

LITURGIE ET OECUMENISME

Studia Liturgica (qui a précédé la *Societas*) et la *Societas Liturgica* sont toutes deux intimement liées à l'histoire du mouvement œcuménique, en particulier à travers la direction première de Wiebe Vos à travers les discussions de Foi et Constitution, les documents concernant la relation entre la liturgie et l'œcuménisme qui ont résulté de celles-ci, et son rôle fondateur à la fois des *Studia Liturgica* et de la *Societas*. Comme Vos le notait dans son éditorial du premier numéro de *Studia Liturgica*: « Le mouvement œcuménique ne peut plus éviter l'étude de la liturgie dans son sens le plus large, et la liturgie ne peut pas non plus être correctement étudiée sans coopération œcuménique. On le ressent non seulement dans les branches de l'Église dites 'liturgiques', mais aussi dans les branches qui, auparavant, ne mettaient pas l'accent sur la vie liturgique »¹. Vos et d'autres personnes qui ont pris part à ces premières discussions étaient optimistes quant au fait que l'exploration commune de nos traditions liturgiques conduirait plus facilement à des accords œcuméniques que tous les autres domaines de dialogue œcuménique de l'époque.² De plus, comme l'a noté Teresa Berger, « le sujet de la liturgie était à l'ordre du jour du mouvement œcuménique depuis ses commencements, même s'il n'est pas vraiment venu au premier plan avant que le mouvement liturgique qui s'amplifiait n'ait également gagné en force parmi les Églises séparées. Les deux mouvements montrent un développement quasi parallèle »³

Et pourtant, au début des années 2000, nous semblions avoir dépassé ce que David Holeton décrivait comme « l'âge vert de l'œcuménisme et du renouveau liturgique » et avions commencé à subir des contrecoups confessionnels et liturgiques.⁴ Certains, comme Paul Bradshaw, - qui nous a souvent rappelé qu'il n'y a pas d' « âge d'or » liturgique -, ont suggéré que nous étions passés d'un « âge d'or » à un « hiver œcuménique ».⁵ D'autres encore, comme Horace Allen, se sont plaints qu'avec la publication de *Liturgiam Authenticam*, le dialogue liturgique œcuménique

LITURGIE UND ÖKUMENE

Sowohl die Zeitschrift *Studia Liturgica* (die vor der *Societas* gegründet wurde) als auch die *Societas Liturgica* sind sehr eng mit der Geschichte der ökumenischen Bewegung verbunden, insbesondere durch die frühe und herausragende Rolle, die Wiebe Vos bei den Konsultationen von Faith and Order gespielt hat, den daraus resultierenden Dokumenten zum Verhältnis von Gottesdienst und Ökumene, und durch sein Engagement für die Gründung der *Studia Liturgica* und der *Societas*. Vos stellte in seinem Vorwort für die erste Ausgabe von *Studia Liturgica* fest: „Die ökumenische Bewegung kann das Studium der Liturgie in ihrem weitesten Sinn nicht mehr vermeiden, auch kann der Gottesdienst ohne ökumenische Zusammenarbeit gar nicht richtig studiert werden. Das ist nicht nur in den sogenannten ‚liturgisch gesinnten‘ Bereichen der Kirche zu spüren, sondern auch in solchen Bereichen, die traditionell keinen Wert auf liturgisches Leben gelegt haben.“¹ Vos und andere, die an diesen frühen Gesprächen beteiligt waren, waren zuversichtlich, dass die gemeinsame Erforschung unserer liturgischen Traditionen leichter zu ökumenischen Übereinstimmungen führen würde als die anderen ökumenischen Dialoggespräche der damaligen Zeit.² Darüber hinaus, so schreibt Teresa Berger, „ist das Thema Gottesdienst seit den Anfängen auf der Tagesordnung der ökumenischen Bewegung. Allerdings rückte es erst richtig in den Vordergrund, seit die gleichzeitig wachsende liturgische Bewegung auch in den gespaltenen Kirchen an Stärke gewann. Beide Bewegungen zeigen eine nahezu parallele Entwicklung.“³

Aber seit den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts sieht es aus, als ob wir uns inzwischen von dem entfernt haben, was David Holeton die „Tage der unschuldigen Jugend der Ökumene und liturgischen Erneuerung“⁴ genannt hat. Konfessionelle und liturgische Rückschläge gehören inzwischen schlicht zur Tagesordnung. Einige - wie Paul Bradshaw, der uns allerdings oft daran erinnert hat, dass es in Wirklichkeit niemals

¹Wiebe Vos, "Editorial," *Studia Liturgica*, Vol. 1.1 (March 1962): 3.

² Wiebe Vos, "Editorial," *Studia Liturgica*, Vol. 2.4 (December 1963): 241.

³ Teresa Berger, "Worship in the Ecumenical Movement" in *Dictionary of the Ecumenical Movement*, 2nd ed., ed. Nicolas Lossky, José Míguez Bonino, John S. Pobee, Thomas F. Stransky, Geoffrey Wainwright, and Pauline Webb (Geneva: WCC Publications, 2002), 1250.

⁴ David Holeton, "Ecumenical Liturgical Consensus: A bumpy road," *Studia Liturgica*, 38.1 (2008): 2.

⁵ Paul Bradshaw, "Liturgical Reform and the Unity of Christian Churches," *Studia Liturgica*, 44.1-2 (2014): 171.

était mort.⁶ Et, comme l'a relevé Max Johnson, « Bien que certains exemples du contraire puissent être donnés, le renouveau liturgique lui-même n'a pas débouché sur une unité chrétienne complète et visible et nos églises restent toujours divisées sur un nombre croissant de questions, liturgiques et autres.⁷ »

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous toujours « plus divisés que jamais » ? Les fossés liturgiques se creusent-ils plutôt que de se combler alors même que le partage des ressources liturgiques a augmenté ? Bradshaw a identifié deux défis significatifs à relever : premièrement, « le retour à la distinction confessionnelle dans certaines églises et, [deuxièmement] le relâchement ou l'abandon complet des structures liturgiques traditionnelles chez celles qui sont influencées par le mouvement charismatique⁸ ». Il y a aussi d'autres défis. Certains ont remis en question notre compréhension et nos pratiques de l'œcuménisme. Ainsi Robert Gribben observe que les spécialistes de la liturgie œcuménique des Églises Catholique romaine et de la Réforme classique ont largement pratiqué un « œcuménisme élitiste » qui ignore [ou même exclut activement] « les courants moins formels, plus populaires, anti-conservateurs » de la Réforme radicale.⁹ D'autres encore ont suggéré que l'entreprise œcuménique dans son ensemble a soit été une pratique durable d' « apartheid ecclésiologique¹⁰ », soit a été tellement dominée par des théologies et des traditions 'eurocentriques' qu'elle est devenue non seulement impossible, mais même 'satanique' en raison de son caractère historique de soutien à l'assujettissement et à la colonisation des corps 'non-blancs'.¹¹ Depuis une dizaine d'années, l'œcuménisme a commencé à prendre en considération les Églises des pays du Sud et s'est concentré sur une réception non élitiste. Comment ces mouvements ont-ils affecté la relation entre œcuménisme et liturgie ?

⁶ See Max Johnson, "The Loss of a Common Language: The End of Ecumenical-Liturgical Convergence?" *Studia Liturgica*, 37 (2007): 65.

⁷ Johnson, 70.

⁸ Bradshaw, 171.

⁹ Robert Gribben, "Worship and the Search for Christian Unity" in *Worship Today: Understanding Practice, Ecumenical Implications*, ed. Thomas Best and Dagmar Heller (Geneva, WCC Publications, 2004), 272.

¹⁰ Jeffrey Gros, "Eradicating Racism – A Central Agenda for the Faith and Order Movement," *The Ecumenical Review* 47.1 (1995): 47. <https://doi.org/10.1111/j.1758-6623.1995.tb03679.x>.

¹¹ Miguel A. De La Torre, "Is Ecumenism even possible in the context of World Christianity," *The Ecumenical Review*, 74.1 (January 2022): 61.

ein „goldenes liturgisches Zeitalter“ gegeben hat - haben angedeutet, dass wir aus dem „goldenem Zeitalter“ in die Phase eines „ökumenischen Winters“ geraten seien.⁵ Andere - wie Horace Allen - haben beklagt, dass mit der Veröffentlichung von *Liturgiam Authenticam* der ökumenische liturgische Dialog tatsächlich gestorben sei.⁶ Oder, mit den Worten von Max Johnson ausgedrückt: „Obwohl zwar gegenteilige Beispiele angeführt werden können, hat die liturgische Erneuerung selbst keine vollständige, sichtbare Einheit der Christen bewirkt, und unsere Kirchen bleiben in Bezug auf eine wachsende Anzahl von liturgischen – sowie anderen - Themen so gespalten wie eh und je.“⁷

Wo stehen wir heute? Bleiben wir weiterhin „so gespalten wie eh und je“? Werden liturgische Unterschiede eher größer als kleiner, obwohl wir immer mehr gemeinsame liturgische Texte und Materialien haben? Bradshaw hat hier zwei besondere Herausforderungen benannt: erstens „die Rückwendung mancher Kirchen zu ihren konfessionellen Eigenheiten und [zweitens] die Aufweichung oder Abschaffung traditioneller liturgischer Formen dort, wo der Einfluss charismatischer Bewegungen die Oberhand gewonnen hatte“.⁸ Es gibt noch weitere Probleme. Einige Theologen fragen unser Verständnis von Ökumene und unsere ökumenischen Praktiken grundsätzlich an, wie etwa Robert Gribbens mit seiner Beobachtung, dass ökumenisch eingestellte Liturgiewissenschaftler - etwa aus der römisch-katholischen Kirche oder den traditionsverbundenen Kirchen der Reformation - in erster Linie eine „elitäre Ökumene“ praktizieren, die „die weniger formellen, populären, gegen das Establishment gerichteten Stimmen“⁹ der Radical Reformation ignoriert [oder sogar bewusst ausschließt]. Andere Theologinnen und Theologen halten das gesamte ökumenische Unternehmen für einen Ausdruck „ekklesiologischer Apartheid“¹⁰ - oder für so sehr von eurozentrischen Theologien und Traditionen dominiert, dass dieses nicht nur nicht mehr möglich, sondern - aufgrund der langen Geschichte der Zustimmung zu Unterwerfung und Kolonisierung nicht-weißer Körper¹¹ - sogar „satanisch“ ist. In den letzten zehn Jahren hat die Ökumene begonnen, die Kirchen des globalen Südens zu berücksichtigen und die Aufmerksamkeit auf die Einbeziehung von Nicht-Eliten zu richten. Wie haben all diese Veränderungen die Beziehung zwischen Ökumene und Liturgie beeinflusst?

La relation entre liturgie et œcuménisme est au cœur même de la *Societas*. Les questions œcuméniques ne sont pas restées sans réponse tout au long de notre histoire - comme nous le voyons dans les premiers numéros de *Studia* qui répondaient au rapport de Montréal de 1963, *La liturgie et l'unité de l'Église du Christ*, ou les numéros du milieu à la fin des années 1980, en réponse au document de Lima : *Baptême, Eucharistie et Ministère*, ou les dialogues qui sont nés du rapport de Ditchingham dans les années 1990, des travaux tous conduits par ceux qui sont proches et chers à beaucoup d'entre nous. Pourtant, nous n'avons jamais accordé une attention complète à cette relation dans l'un de nos congrès. De plus, une nouvelle génération plus diversifiée d'universitaires assume désormais la direction de ces dialogues œcuméniques. Peut-être cet « hiver œcuménique » - s'il en est ainsi - est-il justement le moment pour que nous accordions une attention explicite aux relations entre liturgie et œcuménisme et aux nouvelles questions qui émergent de ce dialogue.

Dans la ligne de ces réflexions, nous invitons les membres et les participants au congrès à élaborer et présenter des communications dites « papers » ayant des liens thématiques avec l'un des cinq axes de recherche décrits ci-dessous. Nous appelons à la présentation de contributions au sein d'un large éventail de perspectives disciplinaires, y compris les théologies biblique, historique, systématique et pratique aussi bien qu'à des études rituelles et scientifiques

1. L'ŒCUMENISME COMME PROMESSE OU COMME MENACE

Dans la plupart des histoires parallèles des mouvements liturgiques et œcuméniques, un optimisme sous-jacent a façonné notre travail scientifique. Cet optimisme presupposait qu'une exploration commune de nos diverses traditions liturgiques - qui ont souvent constitué des «points de discorde» historiques dans les controverses théologiques - conduirait plus facilement à un accord œcuménique. Il présumait également qu'une exploration théologique œcuménique intentionnelle nous permettrait de refaçonner l'hospitalité offerte les uns aux autres non seulement dans le dialogue théologique mais aussi dans la prière commune. Pourtant, à une époque où les dénominations historiques sont considérées soit comme en déclin ou comme de moins en moins pertinentes - déclin auquel certaines Églises ont répondu par une sorte de position défensive quant à leurs distinctions

Die Beziehung zwischen Liturgie und Ökumene ist das zentrale Anliegen dieser *Societas*. Ökumenische Fragen sind im Laufe unserer Geschichte zwar nicht unberücksichtigt geblieben - wie wir in den frühen Ausgaben von *Studia* als Reaktion auf den Montreal-Bericht *Worship and the Oneness of Christ's Church* von 1963 sehen konnten oder in den Ausgaben von der Mitte bis zum Ende der 1980er Jahre als Reaktion auf das Lima-Dokument *Taufe, Eucharistie und Amt*, - oder die Gespräche, die in den 1990er Jahren um den Ditchingham-Bericht herum entstanden sind - dies alles sind Arbeiten, die von solchen angeführt wurden, die vielen von uns lieb und teuer sind. Dennoch haben wir diesem Thema bei keinem unserer Kongresse die volle Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus übernimmt jetzt eine neue und vielfältigere Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Leitung dieser ökumenischen Gespräche. Vielleicht ist dieser „ökumenische Winter“ - wenn es denn überhaupt einen gibt - gerade der richtige Zeitpunkt für uns, den Beziehungen zwischen Liturgie und Ökumene und den neuen Fragen, die sich aus diesen Gesprächen ergeben, ausdrücklich Aufmerksamkeit zu schenken.

Anknüpfend an die obigen Überlegungen laden wir Mitglieder und Kongressteilnehmende ein, Vorträge mit thematischen Verbindungen zu einer der fünf unten beschriebenen Forschungssachsen zu entwickeln und vorzustellen. Wir hoffen auf Beiträge aus einem breiten Spektrum disziplinärer Perspektiven, darunter biblische, historische, systematisch- und praktisch-theologische Zugänge sowie aus den angrenzenden Ritual- und Naturwissenschaften.

1. ÖKUMENE ALS VERSPRECHEN ODER BEDROHUNG

Während der parallelen geschichtlichen Entwicklung der liturgischen und ökumenischen Bewegung hat die meiste Zeit ein gewisser Optimismus unsere wissenschaftliche Arbeit geprägt. Dieser ging davon aus, dass die gemeinsame Erforschung unserer unterschiedlichen liturgischen Traditionen - die oft als historische „Brennpunkte“ theologischer Kontroversen dienten - eher zu ökumenischem Konsens führen könnte. Auch gingen wir davon aus, dass die ökumenische theologische Auseinandersetzung uns dazu helfen würde, die Gastfreundschaft neu zu gestalten, die wir einander

théologiques et liturgiques alors même que d'autres ont célébré nos points communs par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux - l'œcuménisme, donc, est perçu par certains comme une menace pour l'identité ecclésiale. Pour certains, les deux mouvements corrélatifs sont considérés comme à peine plus que des vestiges de la fin des XIXe et XXe siècles, avec peu de choses à apporter à l'Église du XXIe siècle.

Comment explorer cette tension entre espoir et menace au carrefour permanent entre liturgie et œcuménisme selon cet axe ? Voici quelques questions qui pourraient guider cette recherche :

- Comment nos contextes historiques, politiques et sociaux façonnent-ils nos attentes et notre compréhension de l'œcuménisme ?
- Quels espoirs avons-nous, en tant que spécialistes en liturgie, pour l'unité œcuménique ?
- Quels espoirs avons-nous, en tant que spécialistes en œcuménisme, pour l'unité liturgique ?
- De quelle manière voyons-nous maintenant les pratiques de la liturgie chrétienne ? Soit comme une opportunité permanente, soit comme un ralentissement ou une menace pour l'œcuménisme ? Quels sont les signes de ces opportunités et menaces ?
- Comment comprenons-nous la relation entre unité et diversité ? Que suggère une compréhension de « l'unité dans la diversité » pour le travail continu de réforme et de renouveau liturgique ?

2. RECEVOIR LES DONS DES UNS DES AUTRES

Les mouvements liturgiques et œcuméniques ont déjà apporté beaucoup de fruits à l'Église. La *Societas* est un exemple prépondérant de la façon dont le partenariat œcuménique peut aider et aide à construire la communion et à améliorer l'expérience liturgique des chrétiens au-delà des frontières confessionnelles et idéologiques. Alors que l'œcuménisme s'est souvent concentré sur des accords majeurs et des documents communs, le véritable œcuménisme doit également s'incarner dans le partage simple de dons entre les croyants, au sein des communautés et des églises, au-delà des différences confessionnelles et à travers le monde. La promotion de l'authenticité, de la participation active et de l'excellence liturgique au sein d'une assemblée liturgique spécifique « déborde » souvent au-delà de ses limites si bien que d'autres peuvent partager ces dons, que ce soit dans les actions de charité, les projets de justice sociale et le témoignage commun, ainsi que le partage des dons au niveau liturgique (hymnes, prières, etc.).

nicht nur im theologischen Gespräch, sondern auch im gemeinsamen Gebet und Gottesdienst entgegenbringen. Doch in einer Zeit, in der historische Konfessionen als im Niedergang begriffen oder als zunehmend irrelevant betrachtet werden (worauf manche Kirchen mit einer Art Verteidigung ihrer theologischen und liturgischen Besonderheiten reagiert haben, während andere sich für ökumenische Übereinstimmungen und bilaterale und multilaterale Konsenserklärungen begeisterten), wird Ökumene von manchen in erster Linie als eine Bedrohung der kirchlichen Identität angesehen. Für einige werden die beiden miteinander verflochtenen Bewegungen als kaum mehr als ein Überbleibsel des späten 19. und 20. Jahrhunderts gelten, das wenig zu der kirchlichen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts beitragen kann.

Wie also können wir in dieser Forschungsachse die Spannung zwischen Hoffnung und Bedrohung an der Schnittstelle zwischen Liturgie und Ökumene wissenschaftlich ausloten? Hier einige Fragen, die die Erkundung leiten könnten:

- Wie prägen unsere historischen, politischen und sozialen Kontexte unsere Erwartungen an die Ökumene und unser Verständnis derselben?
- Welche Hoffnungen haben wir als Liturgie-Forschende für die ökumenische Einheit?
- Welche Hoffnungen haben wir als ökumenisch Forschende für die liturgische Einheit?
- Inwiefern sehen wir heute die Praktiken der christlichen Liturgien entweder als eine fort dauernde Chance für die Ökumene oder als eher als ein Hindernis oder als Bedrohung der Ökumene? Was sind die Merkmale solcher Chancen und Risiken?
- Wie lässt sich die Beziehung zwischen Einheit und Vielfalt darstellen und verstehen? Was könnte der Vorschlag, das Ziel der Ökumene als „Einheit in Vielfalt“ zu definieren, für die laufende Arbeit der liturgischen Reform und Erneuerung bedeuten?

2. GABENTAUSCH

Die liturgischen und ökumenischen Bewegungen haben sich für die Kirche bisher schon als fruchtbringend erwiesen. Die *Societas* ist selbst ein hervorste hendes Beispiel dafür, wie ökumenische Zusammenarbeit dazu beitragen kann, Gemeinschaft zu bilden und Gottesdiensterfahrungen von Christen über konfessionelle und ideologische Grenzen hinweg zu bereichern. Während sich der ökumenische Dialog oft auf wichtige Vereinbarungen und

La réception de ces dons implique une certaine humilité et une volonté de reconnaître la présence du divin dans les autres Églises. L'instruction paulinienne de tout tester et de retenir ce qui est bon est un défi lancé aux chrétiens aujourd'hui. Le besoin de gratitude pour les dons de Dieu et la volonté de les partager avec les autres est une condition préalable à la pleine acceptation de ces dons mêmes.

Dans ce contexte, notre Congrès invite à la réflexion sur la manière dont nous pouvons à la fois partager et recevoir ces dons. Les présentations pourraient porter sur des questions telles que :

- Apprendre par et à travers nos dons et différences de confession de manière à s'enrichir mutuellement. Y-a-t-il des exemples d'un tel partage dont nous pouvons tirer des enseignements?
- Comment les pratiques d'un « l'œcuménisme ouvert » peuvent-elles enrichir notre travail de spécialistes en liturgie et de liturgistes ?
- Une prière commune Orient et Occident. Après des siècles de séparation, comment les deux poumons du christianisme peuvent-ils respirer ensemble et se nourrir mutuellement ?
- Quels dons les églises non-confessionnelles, Pentecôtistes, Évangéliques, charismatiques et indigènes, et autres communautés cultuelles apportent-elles au dialogue entre la liturgie et l'œcuménisme ?
- Musique, hymnographie et iconographie. Comment les confessions et les cultures peuvent-elles s'approprier ces dons de manière fructueuse et non simplement les importer de manière superficielle et purement figurative ?
- Œcuménisme et dons du peuple. Comment mettons-nous à profit ces divers dons et comment peuvent-ils enrichir nos communautés célébrantes ?
- Qu'est-ce que la diversité-considérée à partir de la terminologie paulinienne des forces et des faiblesses- des personnes dans nos communautés apporte à la liturgie et à l'œcuménisme ?

3. THEOLOGIE LITURGIQUE ET METHODE OECUMENIQUE

Aux origines de la *Societas Liturgica*, il y a l'intuition, issue des Mouvements Liturgique et œcuménique de la fécondité d'une convergence entre ces deux dimensions du renouveau théologique du XXe siècle. Cette intuition caractéristique de ces années que l'on peut qualifier

gemeinsame Dokumente konzentriert hat, muss echte Ökumene auch durch den schlichten Austausch von Gaben unter den Gläubigen in Gemeinden und Kirchen, über Konfessionsgrenzen hinweg und auf der ganzen Welt, konkrete Gestalt gewinnen. Das Gelingen von Authentizität, aktiver Teilnahme und liturgischer Exzellenz in einer Gottesdienstgemeinde kann leicht „überfließen“, so dass andere von diesen Gaben empfangen und an solchen Begabungen Anteil bekommen können, sei es in diakonischem Handeln, bei Projekten für soziale Gerechtigkeit und im gemeinsamen Zeugnis - oder durch das Teilen von liturgischen Gaben, wie etwa Lieder und Gebetstexte.

Gaben zu empfangen und auszutauschen impliziert auch Demut und die Bereitschaft, die Gegenwart des Göttlichen in anderen Kirchen anzuerkennen. Die paulinische Anweisung, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, ist eine Herausforderung, der sich Christen heute stellen. Die Notwendigkeit der Dankbarkeit für Gottes Gaben und die Bereitschaft, diese mit anderen zu teilen, ist eine Voraussetzung dafür diese Gaben im vollen Sinne zu empfangen.

Für diesen Themenbereich lädt unser Kongress zum Nachdenken darüber ein, wie wir Gaben und Begabungen teilen und empfangen können. Vorträge zu diesem Thema könnten sich hier mit folgenden Aspekten befassen:

- Von den Gaben und Begabungen der anderen lernen, und dies über konfessionelle Unterschiede hinweg auf gegenseitig bereichernde Weise. Gibt es schon Beispiele, von denen solches Teilen lernen können?
- Wie können die Praktiken der „rezeptiven Ökumene“ unsere Arbeit als liturgisch Forschende und Leitende bereichern?
- Gemeinsames Gebet Ost und West. Wie können die beiden „Lungen“ des Christentums nach Jahrhunderten der Trennung gemeinsam atmen und füreinander sorgen?
- Welche Gaben bringen überkonfessionelle, pfingstlerische, evangelikale, charismatische und indigene Kirchen und Gemeinschaften in das Gespräch zwischen Liturgie und Ökumene ein?
- Musik, Hymnographie und Ikonographie. Wie können solche Gaben konfessions- und kulturübergreifend fruchtbringend voneinander empfangen und nicht nur symbolisch und oberflächlich und übernommen werden?
- Ökumene und die Gaben des Volkes. Wie ehren wir diesen vielfältigen Gaben, und wie können sie unsere Gottesdienstgemeinden bereichern?

8th-century Ardagh Chalice,
National Museum of Ireland, Dublin

de « printemps à la fois liturgique et œcuménique » s'est déclinée à de multiples niveaux: du plus pastoral avec la multiplication des initiatives de prière commune au plus théologique et doctrinal. C'est ce dernier point que nous souhaitons développer ici. Soixante ans après la fondation de la *Societas Liturgica*, alors que certains des espoirs de communion nés à cette époque semblent bien lointains, la dimension théologique de l'articulation entre œcuménisme et liturgie se pose de manière contrastée. D'une part le puissant mouvement de convergence théologique lié à la redécouverte des sources liturgiques communes, ainsi qu'un certain consensus sur de grands thèmes théologiques du mouvement Liturgique (théologie du Mystère Pascal, dimension anamnétique de la liturgie, participation active etc...) semblent moins unanimement partagés dans un paysage ecclésial et théologique profondément renouvelé. D'autre part il est devenu évident qu'aucune avancée dans la résolution de certaines apories théologiques de nos Églises ne peut se faire sans une prise en compte, au niveau de la réflexion théologique, de la dimension œcuménique de ces questions. C'est cette tension entre ce que d'aucuns ont pu qualifier d'« hiver œcuménique » et une réception en profondeur par les théologiens de la méthode œcuménique que nous proposons aux chercheurs d'explorer ici.

La question pourra être abordée aux plans fondamental, historique et à partir de dossiers thématiques. Parmi ceux-ci nous avons relevé, de manière délibérément non exhaustive:

- Was trägt die Diversität der Menschen - wenn wir sie, mit paulinischer Terminologie gesprochen, auf ihre Stärken und Schwächen hin betrachten - in unseren Gemeinden zur Liturgie und zur Ökumene bei?

3. LITURGISCHE THEOLOGIE UND ÖKUMENISCHE METHODE

Zu Beginn der *Societas Liturgica* stand der aus der liturgischen und ökumenischen Bewegung stammende Gedanke von der Fruchtbarkeit einer Konvergenz zwischen diesen beiden Dimensionen der theologischen Erneuerung des 20. Jahrhunderts. Dieser charakteristische Gedanke dieser Epoche, die sich als „liturgischer und ökumenischer Frühling“ bezeichnen lässt, hat vielfache Wirkungen gezeigt: von pastoralen - mit der Vervielfachung von Initiativen für einen gemeinschaftlich getragene liturgische Praxis - bis hin zu zutiefst theologischen und doktrinären. Es ist dieser letzte Punkt, den wir hier entwickeln wollen. Sechzig Jahre nach der Gründung der *Societas Liturgica*, während einige der damals geborenen Hoffnungen auf *Communio* gerade sehr weit entfernt scheinen, zeigt sich die theologische Dimension der Verbindung zwischen Ökumene und Liturgie auf gegensätzliche Weise. Einerseits scheinen die starke Bewegung hin zu theologischer Konvergenz, die mit der Wiederentdeckung gemeinsamer liturgischer Quellen verbunden ist, sowie ein gewisser Konsens über die großen theologischen Themen der liturgischen Bewegung (so etwa die Theologie des Pascha-Mysteriums, die anamnetische Dimension der Liturgie, die aktive Teilnahme, usw.) in einer grundlegend veränderten kirchlichen und theologischen Landschaft weniger einmütig geteilt zu werden. Andererseits hat sich gezeigt, dass bei der Lösung gewisser theologischer Aporien unserer Kirchen kein Fortschritt erzielt werden kann, solange auf der Ebene der theologischen Reflexion die ökumenische Dimension dieser Fragen nicht zu berücksichtigt wird. Es ist diese Spannung zwischen dem, was einige den „ökumenischen Winter“ genannt haben, und einer gründlichen Rezeption der ökumenischen Methode durch Theologen, die wir hier zur genaueren Untersuchung vorschlagen.

Die Thematik kann in den Vorträgen ausgehend von fundamentaltheologischen und historischen Fragestellungen ausgehend sowie von

- Le « ressourcement en tradition », quel avenir pour une méthode caractéristique des années de convergence entre mouvements œcuménique et liturgique ?
- Vers un ordo eucharistique commun : utopie ou perspective ?
- Sur quelles bases théologiques articuler renouveau liturgique et œcuménisme dans un contexte d'éclatement du paysage ecclésial ?
- Vers un dialogue à trois termes : liturgie, œcuménisme mais aussi ecclésiologie ?
- Quel impact de la dimension interreligieuse et de la prise en compte de la ritualité « profane » dans le renouveau d'une théologie œcuménique de la liturgie

4. LITURGIE ET ŒCUMENISME, CONTEXTES ET DEFIS

C'est un truisme de dire que le travail liturgique et œcuménique est façonné par les contextes spécifiques dans lesquels il se déroule. Cependant, cette reconnaissance appelle une analyse et une étude complémentaires, d'autant plus que les divers contextes posent le défi d'un « œcuménisme élitaire ». Divers défis contextuels sont devenus plus importants ces dernières années, même si parfois les racines de ces défis remontent à des décennies, voire à des siècles.

A l'heure de la rédaction de cette problématique du congrès, une question qui domine de nombreuses conversations est la guerre en Ukraine, et comment cette guerre redessine la carte du monde à certains égards. Un autre défi pour les églises porte sur la liturgie et l'ecclésiologie pendant et après le Covid-19. Nous devons nous demander ce que nous avons appris et quel est l'impact sur la liturgie et les relations œcuméniques du Covid-19 et du culte en ligne. Au cours des deux dernières années, la question du racisme et de la suprématie blanche est aussi revenue au premier plan de manière nouvelle et intensifiée. Les églises ont produit des déclarations écrites sur la question, et souvent les documents sont signés par des dirigeants de différentes confessions. Des prières sont écrites et pourraient être utilisées par toutes les confessions

Le thème de notre congrès, liturgie et œcuménisme, nous offre l'opportunité de réfléchir sur les problèmes et les défis contemporains, et de nous demander comment la théologie liturgique et œcuménique peut parler de ces problèmes, mais aussi comment elle peut être interpellée par eux,

thematischen Perspektiven betrachtet werden. Die folgenden Zugänge sind bewusst nicht erschöpfend:

- „Ressourcement aus der Tradition“, welche Zukunft hat diese Methode, die für die Jahre der Konvergenz zwischen ökumenischen und liturgischen Bewegungen charakteristisch ist?
- Auf dem Weg zu einem gemeinsamen eucharistischen Ordo: Utopie oder Perspektive?
- Auf welchen theologischen Grundlagen aufbauend sollten sich die liturgische Erneuerung und Ökumene in einer Zeit des Aufbrechens kirchlicher Strukturen darstellen?
- Auf dem Weg zu einem dreigliedrigen Dialog: Liturgie, Ökumene, aber auch Ekklesiologie?
- Welche Rolle können die interreligiöse Dimension und die Berücksichtigung „profaner“ Ritualität für die Erneuerung einer ökumenischen Theologie der Liturgie spielen?

4. LITURGIE UND ÖKUMENE: KONTEXTE UND HERAUSFORDERUNGEN

Es ist eine Binsenweisheit zu sagen, dass liturgische und ökumenische Arbeit von den jeweiligen Kontexten geprägt ist, in denen die Arbeit stattfindet. Dieses Eingeständnis erfordert jedoch weitere Analysen und Studien, schon deshalb, weil ökumenische Bemühungen mit dem Vorwurf, sie betreiben eine „élitäre Ökumene“, aus verschiedenen Richtungen grundsätzlich in Frage gestellt werden. Solche Herausforderungen aus verschiedenen Kontexten haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, auch wenn die Wurzeln solcher kritischen Anfragen oft Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zurückreichen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Kongresserklärung dominiert ein Thema die Nachrichten und viele Diskurse: der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie dieser Krieg die Weltkarte in gewisser Weise neu zeichnet. Eine weitere Herausforderung für Kirchen und Gemeinschaften sind der Gottesdienst und die Ekklesiologie während und nach Covid-19. Wir müssen uns fragen, was wir gelernt haben und welche Auswirkungen Covid-19 und die Online-Gottesdienste auf die Liturgie und die ökumenischen Beziehungen haben. In den letzten beiden Jahren ist das Thema des Rassismus und der weißen Vorherrschaft auf neue und verstärkte Weise in den Vordergrund gerückt. Kirchen haben schriftliche Erklärungen zu diesem Thema verfasst,

enrichissant ainsi nos théologies et devenant plus fidèle à l'évangile. Voici des exemples de questions :

- Quel impact la mondialisation et la contextualisation ont-elles sur la relation liturgie et œcuménisme (par exemple, les relations mondiales Nord-Sud) ? Qu'est-ce que les pays du Sud enseignent à l'Église sur l'œcuménisme ?
- Comment la pensée postcoloniale et sur la décolonisation pourraient-elles façonner le dialogue entre liturgie et œcuménisme ?
- Qu'est-ce que l'œcuménisme a à offrir dans un monde divisé et quel est le rôle de la liturgie à cet égard ?
- De quelles manières les liturgies et la théologie liturgique sont-elles façonnées par les contextes post-confessionnels et postmodernes ?
- Quel est le rôle de la montée des églises non confessionnelles, pentecôtistes, évangéliques, charismatiques et indigènes, et des autres communautés de foi ?
- Quelles sont les conséquences liturgiques, œcuméniques et théologiques du culte numérique ?
- Quel rôle la liturgie et l'œcuménisme ont-ils à jouer dans la guerre, la paix et la réconciliation ?

5. FORMES A L'ŒCUMENISME PAR LA LITURGIE

Les théologiens de la liturgie des différents horizons confessionnels soulignent que la liturgie est l'œuvre de Dieu avant de devenir une activité humaine. De même, notre unité en Christ est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. Ces personnes qui se réunissent pour célébrer ensemble sont formées et transformées, en faisant l'expérience de la grâce transformatrice de Dieu, à travers la Parole et le sacrement, la prière et l'action de grâce communes, la confession et la lamentation. Pour faire écho à Aidan Kavanagh, l'assemblée est touchée et modifiée. Cette transformation apparaît souvent avant même que nous en prenions conscience. En croissant davantage à l'image de Dieu, nous croissons dans l'unité.

Des travaux récents en anthropologie rituelle et en neurosciences démontrent comment la transformation par la pratique rituelle n'est pas seulement spirituelle mais aussi physique et psychologique. Ce qu'on appelle justification et sanctification, ou *theosis*, peut même être éclairé par un dialogue nouvellement intensifié entre la théologie et la science. Avec Alexandre Schmemann, la question n'est plus tant de savoir comment les éléments sont transformés dans

et oft werden Dokumente von Leitungskräften verschiedener Konfessionen unterzeichnet. Liturgien werden erarbeitet und könnten konfessionsübergreifend gebraucht werden.

Unser Kongressthema „Liturgie und Ökumene“ gibt die Gelegenheit, über aktuelle Themen und Herausforderungen nachzudenken und zu fragen, wie liturgische und ökumenische Theologie mit diesen Themen umgehen, aber auch durch sie in Frage gestellt werden. Unsere Theologien können so bereichert werden und immer mehr dem Evangelium dienen. Beispiele für Fragen sind:

- Welche Auswirkungen haben Globalisierung und Kontextualisierung auf Liturgie und ökumenische Beziehungen (z. B. globale Nord-Süd-Beziehungen)? Was lehrt der globale Süden die Kirche über Ökumene?
- Wie könnte postkoloniales und de-koloniales Denken das Gespräch zwischen Liturgie und Ökumene prägen?
- Was hat die Ökumene in einer sich polarisierenden Welt anzubieten, und welche Rolle spielt die Liturgie dabei?
- Inwiefern sind Liturgie und liturgische Theologie von postkonfessionellen und postmodernen Kontexten geprägt?
- Welche Rolle spielt der Aufstieg nichtkonfessioneller, pfingstkirchlicher, evangelikaler, charismatischer und indigener Kirchen und anderer Glaubensgemeinschaften?
- Was sind die liturgischen, ökumenischen und theologischen Konsequenzen digitaler Gottesdienste?
- Welche Rolle spielen Liturgie und Ökumene für Krieg, Frieden und Versöhnung?

5. LITURGIE FORMT ÖKUMENISCH

Liturgische Theologinnen und Theologen unterschiedlicher konfessioneller Herkunft betonen, dass Liturgie Gottes Werk ist, bevor sie zu einer menschlichen Aktivität werden kann. So ist auch unsere Einheit in Christus zuerst das Werk des Heiligen Geistes. Diejenigen, die zum Gottesdienst zusammenkommen, werden geformt und verwandelt – sie erfahren Gottes verwandelnde Gnade durch Wort und Sakrament, gemeinsames Lob und Anbetung, durch Bekenntnis und Klage. Mit Aidan Kavanagh gesprochen wird die Gemeinde durch den Gottesdienst berührt und verändert. Diese Transformation kann geschehen, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Wir

l'Eucharistie ou comment la liturgie est transformée, mais comment le peuple, la communauté, l'Eglise est changée et libérée pour répondre à la grâce de Dieu et pour grandir dans l'amour et l'échange mutuels.

- Quelle est la place de l'activité humaine dans la liturgie si la liturgie est avant tout l'œuvre transformatrice de Dieu ? Comment notre participation à l'œuvre transformatrice de Dieu à travers la liturgie facilite-t-elle notre unité dans le Christ ?
- En quoi la liturgie est-elle l'expression d'un appel œcuménique à la conversion, au témoignage, à la mission et au service commun ?
- Quelles sont les possibilités de dialogue œcuménique si la tradition liturgique chrétienne peut être considérée comme un « réseau dynamique » ouvert à la croissance et à la conversion spirituelles ?
- Comment l'œuvre dynamique de Dieu dans le Christ et par le Saint-Esprit offre-t-elle une ouverture œcuménique et liturgique pour la croissance et le changement spirituels des personnes ? Que peuvent apporter l'anthropologie rituelle et les neurosciences à cette question ?
- Comment l'ouverture liturgique et œcuménique aide-t-elle à guérir les corps, les coeurs et les communautés ?

werden immer ein wenig mehr zu dem, was wir sein sollen: zum Ebenbild Gottes. Und indem dies geschieht, wachsen wir gleichzeitig in der Einheit.

Jüngste Arbeiten zur Ritualtheorie und in den Neurowissenschaften zeigen, wie Transformation durch rituelle Praxis nicht nur spirituell, sondern auch physisch und psychisch geschieht. Was theologisch mit Rechtfertigung und Heiligung - oder mit *Theosis* - bezeichnet wird, kann mit Hilfe eines neu intensivierten Dialogs zwischen Theologie und Wissenschaft beleuchtet werden. Mit Alexander Schmemann geht es nicht so sehr darum zu fragen, wie sich die Elemente in der Eucharistie verändern oder wie sich die Liturgie verändert, sondern wie die Menschen, die Gemeinde und die Kirche verändert und befreit werden, so dass sie auf Gottes gnädiges Handeln antworten und in geschwisterlicher Liebe wachsen und sich gegenseitig bereichern. Forschungsfragen zu diesem Bereich könnten sich mit etwa mit folgenden Aspekten befassen:

*8th-century bronze
National Museum of Ireland*

- Welchen Platz hat menschliches Handeln in der Liturgie, wenn die Liturgie in erster Linie Gottes transformierendes Werk ist? Wie befördert unsere Teilnahme an Gottes verwandelndem Werk durch die Liturgie unsere Einheit in Christus?
- Inwiefern ist die Liturgie Ausdruck eines ökumenischen Aufrufs zu Neubeginn, Zeugnis, Mission und gemeinsamem Dienst?
- Welche Möglichkeiten des ökumenischen Dialogs ergeben sich, wenn die christliche liturgische Tradition als „dynamisches Netz“ betrachtet wird, das offen ist für geistliches Wachstum und Transformation?
- Wie sorgt das dynamische Wirken Gottes in Christus und durch den Heiligen Geist für eine ökumenische und liturgische Offenheit für das geistliche Wachstum und die Verwandlung von Menschen? Was können Ritualtheorie und Neurowissenschaften zu diesen Fragen beisteuern?
- Wie trägt liturgische und ökumenische Offenheit dazu bei, Körper, Herzen und Gemeinschaften zu heilen?