

**Ostkirchliche
Studien**

✝

34. Band

Heft 1

AUGUSTINUS-VERLAG · WÜRZBURG

OSTKIRCHLICHE STUDIEN

AUGUSTINUS-VERLAG · WÜRZBURG

ISSN 0030-6487

Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die Ostkirchlichen Studien erscheinen jährlich in vier Heften im Gesamtumfang von etwa 24 Bogen. Sie werden vom Ostkirchlichen Institut der deutschen Augustiner, Würzburg, Steinbachtal 2a, und mit kirchlicher Druckerlaubnis herausgegeben im Augustinus-Verlag (Inh.: Augustinerkloster), 8700 Würzburg, Grabenberg 2. Druck: Echter Würzburg. Schriftleitung: Prof. Dr. H. M. Biedermann OSA, unter Mitarbeit von Prof. Dr. Ernst Chr. Suttner (Wien) und Coelestin Patock OSA, Würzburg, Steinbachtal 2a. An diese Adresse werden alle Zusendungen von Manuskripten und Zuschriften erbeten. Bezugsbedingungen: Jahresabonnement DM 80,-; Einzelheft DM 20,-.

Herrlichkeit der Schöpfung

Ein orthodoxer Beitrag*

Von Theodor Nikolaou, München

Kann der Theologe es sich leisten, von der „Herrlichkeit der Schöpfung“ in einer Zeit zu sprechen, in der die ökologischen Probleme und die Umweltverschmutzung katastrophale Dimensionen anzunehmen drohen bzw. hier und da bereits angenommen haben? Wird man den Theologen, der unbeirrt weiterhin von der Herrlichkeit der Schöpfung redet, nicht automatisch unter die ewig Gestrigen und die Utopisten einreihen müssen?

Das Dilemma, das in diesen Fragen steckt, ist nicht leicht überwindbar. Dem Theologen kann einerseits nicht die Probleme seiner Zeit und Umgebung ignorieren, hat aber andererseits nicht die freie Wahl, seine Auffassung über die Schöpfung ohne Rücksicht auf die Offenbarung Gottes zu formulieren.

Dieses Dilemma, bezogen auf eine ähnliche Fragestellung, beschreibt ein moderner Dichter folgendermaßen:

„Als sie ihn fragten,
was er zu
Prag, My Lai, Belfast sage,
holte er tief Atem und –
verkündete ihnen das Wort Gottes.

Mit dem Wort Gottes
drückte er sich vor seinem Wort.
Mit dem Wort Gottes
drückte er sich vor einer Antwort.

Mit dem Wort Gottes
drückte er sich vor Verantwortung.
Mit dem Wort Gottes
drückte er sich herrlich aus.

Wir wollen Worte hören.
Wir wollen Antworten hören.
Wir wollen Verantwortliches hören.
Wir wollen keinen Wortwart.
... ..“¹

Kann man sich mit dem Wort Gottes über die Schöpfung tatsächlich herrlich ausdrücken? Wie ist diese Herrlichkeit näher zu verstehen? Vor allem, welchen Realitätsgehalt weist sie auf? Ist eine solche Redeweise (Herrlichkeit der Schöpfung) geeignet, die heutigen Probleme zu lösen oder müsste sie als überholt und unrealistisch aufgegeben werden?

Diese und ähnliche Fragen geben sicherlich Anlaß für mehrere Vorträge, ja für mehrere Seminare. Meine Aufgabe besteht jedoch darin, einen orthodoxen Beitrag zum Verständnis der „Herrlichkeit“ der Schöpfung zu liefern. Ich beschränke mich deshalb auf folgende Aspekte, die verständlicherweise im Rahmen eines Referats nur kurz besprochen werden können:

1. Schöpfer und Schöpfung
2. Die relative Herrlichkeit der Schöpfung
3. Der Mensch als Krönung der Schöpfung
4. Die Schöpfung „seufzt mit“
5. Herrlichkeit der Schöpfung und Verherrlichung Gottes

1. *Schöpfer und Schöpfung*

Grundlegend für jedwedes Verständnis und jedwede Wertung der Schöpfung aus christlicher Sicht sind die uneingeschränkte Bejahung der göttlichen Offenbarung und der Drang des suchenden Menschen nach dem Geheimnis der göttlichen Wahrheit; dies bedeutet *die Beziehung des Menschen zu Gott*. Ohne diese Beziehung, ohne den absoluten Gehorsam des Menschen Gott gegenüber und den tiefen Glauben an sein Wort, pendelt und verirrt sich der Mensch unaufhörlich zwischen den fragmentarischen Erkenntnissen der Wissenschaft und einem unstillbaren, zuweilen zum Pessimismus neigenden Agnostizismus. „Denn“, wie Basilios der Große in seinen Homilien zum Hexaemeron schreibt, „das Erstaunen über die größten Dinge vermindert sich nicht, wenn die Art herausgefunden wird, wie eines der paradoxen Dinge geschieht. Verhält es sich anders, so soll aber die Einfalt (τὸ ἀπλοῦν) des Glaubens stärker als die logischen Beweise sein.“²

In der „Einfalt“ des Glaubens an das Wort Gottes erfährt und begreift der Mensch das Wunder der Schöpfung und seiner eigenen Existenz unmittelbarer als durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Durch den Glauben an das Wort Gottes drückt er sich nicht „vor seinem Wort“ oder „vor einer Antwort“ und auch nicht „vor Verantwortung“, sondern setzt er Prämissen und Maßstäbe, welche die wahre Antwort implizieren und große und echte Verantwortung verlangen.

Eine solche Prämisse ist das Bekenntnis „an einen Gott, Vater, Allherrscher, *Schöpfer des Himmels und der Erde*, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge“. Alles Geschaffene, alles Seiende ist das Werk Gottes. Selbst die Existenz Gottes kann nicht ohne seine Beziehung zu der Schöpfung verstanden werden. Der Akt der Schöpfung ist ein Akt der Offenbarung Gottes und seiner Beziehung zu der Schöpfung. Gott ist unzugänglich und unbegreifbar. Sein einfaches Wesen entzieht sich völlig der menschlichen Erkenntnis. Was der Mensch erkennt, ist nicht das Wesen Gottes, sondern seine herabsteigenden Energien. Die Schöpfung ist der erste und überaus wichtige Akt der göttlichen Potenz und Weisheit. Sie ist ein freier, gütiger Akt, der nicht nur den Schöpfer offenbart, sondern auch das Woher und das Wohin der Schöpfung bestimmt. Das Bekenntnis, daß alles von Gott kommt und auf ihn orientiert ist, „aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist *alles*“ (τὰ πάντα = die ganze Schöpfung: Rö 11, 36), macht auch die völlige Unterscheidung des Schöpfers von der Schöp-

fung deutlich. Die Schöpfung ist das Werk Gottes und als solches von ihm unterschieden und völlig verschieden. Denn Gottes Existenz wird zwar vom Menschen auch in der Schöpfung begriffen, ist aber nicht durch die Schöpfung bedingt. Die Schöpfung dagegen ist zwar sowohl von ihrem Anfang her als auch fortdauernd von Gott abhängig, aber diese Abhängigkeit ist in keiner Weise so zu verstehen, als ob die Schöpfung ein Stück Gottes wäre. Die Schöpfung ist weder pantheistisch noch emanatorisch entstanden und deshalb ist sie vom Schöpfer völlig verschieden.

Die Schöpfung und alles, was es in der Welt gibt, wurde von Gott aus dem Nichts (*ex nihilo*) geschaffen. Davon ist auch die Materie nicht ausgenommen. Gott hat die Welt nicht aus der präexistenten Materie geschaffen, wie z. B. der Demiurg der platonischen Philosophie. Diese Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts durch das Gebot des göttlichen Willens schließt folgende zwei Auffassungen aus: erstens, daß die Welt ewig existiert und zweitens, daß sie aus sich selbst existiert bzw. sich selbst erschaffen hat. Diese Lehre ist unmißverständlich im ersten Satz der Genesis vertreten: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (Gen 1,1). Dieses „ἐν ἀρχῇ“, wie die Septuaginta übersetzt, ist nach Johannes Chrysostomos „ausreichend (ικανόν)“, um alle anderslautenden Lehren und Gedankengänge zu beseitigen und zu überwinden.³ Ausdrücklich wird die Schöpfung aus dem Nichts in Makk 7, 28 erwähnt: „Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an; sieh alles, was es da gibt, und erkenne: Gott hat das aus dem Nichts erschaffen (ἐξ οὐκ ὄντων).“ Das gleiche lehrt auch das NT, aus dem ich hier nur Jo 1, 3 zitieren möchte: „*Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.*“

Sicherlich belegt dieses johanneische Wort, daß alles durch Gott geschaffen wurde, wirft aber zugleich die Frage nach der Beteiligung des Sohnes an der Schöpfung auf. Die Beteiligung des Sohnes und auch des Hl. Geistes an der Schöpfung berührt aufs engste die christliche Gotteslehre, und d. h. das tiefste und unzugänglichste Geheimnis unseres Glaubens. Zutreffend ist zweifellos hierbei der Satz von Hippolyt, daß in bezug auf die Kraft und Energie „Gott einer ist“.⁴ Die Schöpfung ist das Werk des dreieinigen Gottes. Sie ist das Werk des Vaters durch den Sohn im Hl. Geiste. Johannes von Damaskos, der die patristische Tradition vor seiner Zeit zusammengefaßt hat, bemerkt hierzu, daß „unser Gott selbst, der in der Trinität und in der Einheit verherrlicht wird, Himmel und Erde und alles darin schuf“; Gott der Vater „schafft, indem er daran denkt, und das Gedachte entsteht wirklich und wird durch den Logos ergänzt und durch den Geist vollendet“.⁵

2. Die relative Herrlichkeit der Schöpfung

Der Urgrund der Herrlichkeit der Schöpfung besteht in ihrem Woher und ihrem Wohin. Es handelt sich dabei um die zwei Pole, zwischen denen sich alles Seiende bewegt und seinen Sinn, seine beständige Wertung erhält. Der eine Pol, die eine Perspektive, ist der Akt der Schöpfung, d. h. das Faktum, daß die Welt von Gott geschaffen wurde. Der andere Pol, die andere Perspektive, ist ihre Zweckursache (*causa finalis*), d. h. das Ziel, daß sie nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu sein hat.

Das erste, der göttliche Ursprung der Schöpfung im Sinne des freien Werkes Gottes, schließt automatisch eine positive Wertung ein. Es ist nicht das Böse wie in den dualistischen Systemen, z. B. im Manichäismus, sondern Gott, das Prinzip und der Urquell des Guten, von dem die Schöpfung kommt. Und da „jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben kommt, vom Vater der Lichten“ (Jak 1, 17), so ist auch die Schöpfung prinzipiell eine gute und vollkommene Gabe. Sie ist gut, nicht zuletzt auch, weil sie ein Akt der vollkommenen und unbegrenzten Freiheit und Güte Gottes ist. Gott bedurfte der Schöpfung nicht und war daher frei, diese oder eine andere Welt oder gar keine zu schaffen. Und weil Gott „sich selbst nicht verleugnen kann“ (2 Tim 2, 13), seine Güte, Heiligkeit und Liebe sein Wesen ausmachen, konnte Gott nicht eine böse Welt schaffen.

Daß die Schöpfung als freier Akt der Güte Gottes von entsprechender Qualität ist, d. h. daß sie *gut* ist, ergibt sich auch aus dem ersten Kapitel der Genesis; der dort siebenmal wiederholte Satz „und Gott sah, daß es gut war“ (4, 8, 10, 12, 18, 21, 25), der dies nachdrücklich bestätigt, gipfelt bekanntlich in dem Satz „Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut“ (31). Weil diese Wertung vom Kontext her (Gott sah...) als Wertung Gottes angesehen werden muß, erhält sie auch von daher eine gewisse Überzeitlichkeit, Beständigkeit und Allgemeingültigkeit. Sie besagt, daß die Schöpfung von ihrem Anfang her „sehr gut“ und herrlich ist. Von dieser Perspektive her ist die Rede von der Herrlichkeit der Schöpfung in der Tat voll berechtigt und korrekt.

Eine Einschränkung erhält diese Wertung der Schöpfung als herrlich und sehr gut von der zweiten Perspektive her, d. h. vom Ziel, das ihr gesetzt wurde und insbesondere vom Erreichen oder Verfehlen dieses Zieles.

Hinsichtlich des der Schöpfung gesetzten Zieles, der *causa finalis* der Schöpfung, läßt sich mit Hermas sagen, daß die Welt wegen der Kirche, für die Kirche geschaffen wurde.⁶ Nach diesem altkirchlichen Schriftsteller wird die Kirche „presbytera“ (ältere, ehrwürdigere) genannt, „weil sie als allererste geschaffen wurde... und ihretwegen (διὰ ταύτην, d. h. für die Kirche) ist der Kosmos geschaffen“. Dies bedeutet, daß noch vor der Erschaffung der Welt Gottes Wille besteht, mit der Schöpfung Gemeinschaft zu haben und Verbun-

denheit zu stiften. Ekklesia ist gerade der ewige Wille Gottes, mit den Geschöpfen in Gemeinschaft zu sein. Diese Sicht der Schöpfung erlaubt, besser gesagt, bedingt die Bezeichnung der Schöpfung als sehr gut und herrlich im voraus. Die Schöpfung ist nicht nur faktisch gut, sondern auch von ihrem Ziel her, mit Gott vereinigt und in Gemeinschaft zu sein. Daß Gott, das Heil, die Zweckursache der Schöpfung ist, wird vielfach in der Heiligen Schrift gelehrt (Gott ist das A und das $\text{\Omega}$; vgl. auch Rö 11, 36; 1 Kor 15, 24. 28; Hebr 2, 10) und von den Kirchenvätern kommentiert. Mit diesem primären Ziel hängt auch das besondere, sekundäre Ziel der Schöpfung zusammen, das in Gen 1, 26–30 beschrieben wird, nämlich der mit Vernunft begabte Mensch, der „nach dem Bilde Gottes“ ($\kappa\alpha\tau' \epsilon\iota\kappa\acute{o}\nu\alpha \Theta\epsilon\omicron\upsilon$) geschaffen wurde. Darauf komme ich später zurück.

Hier geht es um die Herrlichkeit der Schöpfung in ihrer faktischen Beschaffenheit und ihrem Hauptziel, ihrer Vereinigung mit Gott. Dieses Hauptziel ist bekanntlich schon im Leben der Erstgeschaffenen verfehlt worden. In dieser Verfehlung erblickt die Theologie eine faktische Verminderung der Herrlichkeit der Schöpfung. Die Herrlichkeit der Schöpfung ist in unserem Erfahrungshorizont eine relative und befleckte. In theologisch eingebürgerten Begriffen spricht man an dieser Stelle von der „relativen Vollkommenheit der Welt“⁷. Es ist bekannt, daß Abelard die Auffassung vertreten hat, daß die geschaffene Welt die beste aller ist, die geschaffen werden konnte.⁸ Dieser Auffassung widerspricht nicht nur das Zeugnis der Schrift („sehr gut“, nicht aber die beste), sondern auch die Tatsache, daß es in der Welt das Böse gibt. Zwischen der überaus und haltlos optimistischen Auffassung Abelards und seiner Anhänger und der pessimistischen Ansicht, nach der diese Welt die schlechteste ist, steht die schriftgemäße Lehre der Kirche, nach der die Schöpfung sehr gut ist. Sie ist herrlich von ihrem Schöpfer her und von dem durch Gott ihr gesetzten Ziel, ihrer Verbundenheit mit Gott. Diese immanente Herrlichkeit der Schöpfung ist durch das in sie eingeschlichene Böse und die Verfehlung, konkreter gesagt Entfremdung von Gott, relativiert und befleckt. Diesen Vorgang verdeutlichen auch die nachstehenden Erörterungen.

3. Der Mensch als Krönung der Schöpfung

Mit Bezug auf Gen 1, 26–30 wurde vorhin der Mensch als das besondere, sekundäre Ziel der Schöpfung bezeichnet. Dies ergibt sich näher u. a.: erstens, aus dem Akt der Erschaffung des Menschen; zweitens, aus der Erschaffung des Menschen „nach dem Bilde Gottes“ und drittens, aus den Worten Gottes.

a) Betrachtet man den Akt der Erschaffung des Menschen, so läßt sich leicht feststellen, daß der Ausdruck „Gott schuf den Menschen“ (Gen 1, 27) von der Redeweise der Schrift hinsichtlich der übrigen Schöpfung (Es werde Licht, es werde dies oder jenes: $\gamma\epsilon\nu\eta\theta\eta\tau\omega$) abweicht. Der Ausdruck „Gott

schuf den Menschen“ bedeutet, wie bereits Johannes Chrysostomos bemerkt, zwar das gleiche wie auch das Wort „es werde“; dennoch zeigt er zugleich Gottes „größere Vorsehung für dieses Geschöpf“, wie Theodoret betont.¹⁰ Sehr auffallend sind in diesem Zusammenhang die Anthropomorphismen des 2. Kap. der Genesis (7 und 21–22). Auch die Anthropomorphismen dürfen als ein Zeichen der besonderen Stellung des Menschen in der Schöpfung angesehen werden. Wenn allerdings hier z. B. von den „Händen Gottes“ die Rede ist, so sind damit keine „körperlichen Teile“, sondern die „schöpferische Kraft“ Gottes gemeint.¹¹ Das bedeutet, daß aufgrund der Beschreibung des Aktes der Erschaffung des Menschen in der Genesis nicht ein prinzipiell anderer Schöpfungsakt vorliegt. Wie bei der übrigen Schöpfung sind auch hier der Wille und das Gebot Gottes, seine schöpferische Kraft, das, worauf die Entstehung des Menschen zurückgeführt wird. In der Genesis liegt keine objektiv nachprüf-bare Kosmologie vor. Speziell den Menschen betreffend hebt der Schöpfungsbericht eher den Anfang der geschichtlichen Beziehung Gottes zum Menschen hervor. Er zeigt, daß der Mensch von seiner Erschaffung her ein besonderes Ziel der gesamten Schöpfung ist.

Der Mensch ist das letzte göttliche Geschöpf und das einzige, das über geistige, logische Kräfte verfügt, die ihm von Gott gegeben wurden (vgl. Lebenshauch). Aufgrund dieser Tatsache, daß der Mensch Geschöpf Gottes ist und in sich Geist und Stoff vereinigt und somit die Krönung der Schöpfung darstellt, wird er von Klemens von Alexandrien „θεῖον κράμα“ (göttliche Mischung) genannt.¹² Die griechischen Kirchenväter haben allgemein hierfür den Begriff der griechischen Philosophie „Mikrokosmos“ verwendet und somit die Vollkommenheit der gegenseitigen Durchdringung des Geistigen und Sinnlichen im Menschen bestens ausgedrückt. Der Mensch als Mikrokosmos stellt das Band der sichtbaren und unsichtbaren Welt dar. Diese Sonderstellung und Erhabenheit des Menschen ist wesentlicher Bestandteil und Höhepunkt der Herrlichkeit der Schöpfung. Die Herrlichkeit der Schöpfung gipfelt in der Herrlichkeit des Menschen (Psalm 8, 6 ff).

b) Noch deutlicher tritt diese Sonderstellung des Menschen in Erscheinung durch seine Erschaffung „nach dem Bilde Gottes“ (Gen 1, 26 f). Aus orthodoxer Sicht ist in diesem Kontext wichtig die Präposition „nach“ (dem Bilde – κατ’ εἰκόνα), die man keineswegs auslassen sollte. Für einige griechische Kirchenväter, insbesondere für Athanasios den Großen¹³, geht die Bedeutung der Präposition „nach“ in diesem Vers aus der Tatsache hervor, daß auch Jesus Christus Bild Gottes genannt wird (2 Kor 4, 4; Kol 1, 15). Seit den christologischen Streitigkeiten gegen den Arianismus wird mit Recht betont, daß nur der Logos Gottes, Jesus Christus, das einzige, wahre und natürliche Bild Gottes ist, weil er eines Wesens mit dem Vater ist. Daraus resultiert die Forderung, daß der Mensch nicht „Bild Gottes“ im ähnlichen Sinne wie Christus genannt wird, sondern vom Menschen als Geschöpf „nach dem Bilde Gottes“ gespro-

chen werden soll. Demnach ist der Mensch erschaffen nach dem Bilde des Urbildes, d. h. nach dem Logos. Der Mensch wird Bild Gottes nur, insofern er an dem wahren und natürlichen Bild Gottes, an seinem Logos, teilhat.

Nach dieser terminologischen Klärung stellt sich nun die Frage nach dem Inhalt und dem näheren Verständnis des Menschen als Geschöpf „nach dem Bilde Gottes“. Auf diesen neuralgischen Punkt der theologischen Anthropologie kann ich hier nur beiläufig eingehen. Die mannigfachen Deutungsversuche in der Theologiegeschichte der Wesensbestimmung der menschlichen Gottesebenbildlichkeit (körperlicher Vorzug; Bindung an eine geistige Eigenschaft; Vernunft, Persönlichkeit, geistige Überlegenheit etc.; Herrschaftsstellung; Ausstrahlung der Herrlichkeit Jahwes auf den Menschen usw.) laufen Gefahr, sich in verschiedene Einzelheiten zu verlieren. Durch die terminologische Klärung des Ausdruckes „nach dem Bilde“, daß nämlich der Mensch nach Jesus Christus, dem wahren Bild Gottes geschaffen wurde, wurde die Richtung angedeutet, in der die Wesensbestimmung dieser natürlichen Eigenschaft des Menschen zu suchen ist. Es handelt sich um den christologischen Bezug des Menschen von seiner Erschaffung her. Hier geht es nicht so sehr um eine ontologische Frage, ob nämlich im Menschen ein göttliches Element vorhanden ist, das so etwas wie Gott im Menschen ist; etwas, das den Menschen automatisch in Beziehung zu Gott setzt und auf sein Heil hin wirkt. Dies ist sicherlich aufgrund der grundsätzlichen Differenz zwischen der Natur des Schöpfers und des Geschöpfes zu verneinen. Der christologische Bezug des Menschen als Bild Christi hebt die Beziehung, konkreter gesagt, die liebevolle und gnadenhafte Beziehung Gottes zum Menschen hervor. Er ist die natürliche Eigenschaft und Voraussetzung im Menschen für die Erkenntnis Gottes und seine Gemeinschaft mit Gott. Er ist die natürliche Anwesenheit einer göttlichen, nach dem Heil suchenden Potenz im Menschen, die im Akt der Schöpfung als der eigentliche Inhalt des menschlichen Wesens eingegeben und zum Prinzip geistigen Lebens im Menschen wurde. Diese göttliche Potenz im Menschen ist das, was nach Nikos Nissiotis „das ursprüngliche Band zwischen Gott und Mensch begründet“¹⁴. Es ist das, was den Menschen als den besonderen, verantwortungsvollen Mittelpunkt der Schöpfung und ihrer Herrlichkeit auszeichnet. Es ist das, was stets nach seinem Prototyp, Christus, verlangt. Es ist die potentielle christologisch-soteriologische Bestimmung des Menschen, die nicht vervollkommenet, sondern entfaltungsbedürftig ist. „Das nach-dem-Bilde-Gottes ist“, nach einer Homilie, die Basilios dem Großen zugeschrieben wird, „Prinzip und Wurzel des Guten, das ich in meiner Natur von Anfang an bei der Erschaffung miteingelegt bekommen habe; aber das Gott-ähnlich-Werden (καθ' ὁμοίωσιν) wird mir eigen als letztes durch meine Werke und Bestimmungen um das Gute und durch meine gesamte tugendhafte Lebensführung.“¹⁵ Das Gott-ähnlich-Werden hat Gott dem Menschen zur Verwirklichung überlassen.

c) Damit die Menschen (als Mann und Frau) dieses Ziel erreichen, hat Gott nach den Worten des Schöpfungsberichts (Gen 1, 28) sie *gesegnet* und zu ihnen gesprochen: „Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, *unterwerft* sie euch und *herrscht* über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen... Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen... alle Bäume... Euch sollen Sie zur Nahrung dienen.“ Demnach dient das Reich der Tiere und der Pflanzen der Nahrung der Menschen. Das ist ein klares Wort Gottes, das heute oft aufgrund menschlicher Verfehlungen und menschlichen Mißbrauchs als überholt betrachtet wird. Es ist jedoch für die christliche Theologie von Bedeutung, daß die Wertung der Schöpfung durch Gott („Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut“) erst danach folgt, nachdem nämlich die oben erwähnte göttliche Ordnung angesprochen worden war.

Das natürliche Verhältnis des Menschen zu Gott, d. h. das Leben des Menschen in Gemeinschaft mit Gott, läßt die Herrschaft des Menschen über die Schöpfung zu, weil der Mensch in diesem Zustand Gott nachzuahmen und mit der Schöpfung – wie Gott mit ihm – liebevoll umzugehen hat. Dies impliziert den Kommunismus der Liebe unter allen Menschen und die gerechte Verteilung der Erde und ihrer Güter. Aber dieses natürliche, paradiesische Verhältnis ist nicht verwirklicht worden. Es ist durch den Ungehorsam der Erstgeschaffenen zerstört. Die Herrlichkeit der Schöpfung ist darum befleckt und vermindert. Betrachten wir dies näher.

4. Die Schöpfung „seufzt mit“

Was die Menschen nach dem Ungehorsam und dem Abfall der Erstgeschaffenen erleben und empirisch wahrnehmen, ist nicht das Natürliche, sondern das Widernatürliche. Die ursprüngliche Natürlichkeit geht durch die Ursünde verloren. Wie ist dies zu verstehen? Hat die scholastische Theologie zwischen *imago* und *similitudo* in dem Sinne unterschieden, daß die *imago* unverlierbar, die *similitudo* dagegen verlierbar ist, und hat die Reformation aufgrund der augustinischen Betrachtung des Menschen als „*massa damnata*“¹⁶ und der Identifizierung von *imago* und *similitudo* sich gezwungen gesehen, vom Verlust der *imago* zu sprechen, so distanziert sich die alt-kirchliche und damit die orthodoxe Lehre von diesen beiden Standpunkten. Der Verlust der Erstgeschaffenen leitet sich daraus ab, was sie hatten. Basilios der Große spricht von zwei Gruppen göttlicher Gaben: a) die bereits von Gott geleisteten Gaben (Er-schaffung des Menschen durch Gott nach seinem Bilde, noetische und ethische Kräfte, Herrschaft über die Natur, Harmonie mit Gott, Umwelt und sich selbst etc.) und b) die größeren Gaben, welche aufgrund der Verheißung danach dazu gekommen wären (Unsterblichkeit, Lohn der Gerechtigkeit, Gemeinschaft mit Gott etc.).¹⁷ Auf die Frage nun, was wohl die Erstgeschaffenen

und damit die Menschen schlechthin durch den Fall verfehlt und verloren haben, antwortet die orthodoxe Theologie, daß dies nicht nur die verheißenen Gaben waren, sondern auch Verdunkelung und Schwächung der vorhandenen natürlichen Kräfte und Gaben Gottes.

Für unser Thema bedeutet dies, daß der Mensch durch die Ursünde das natürliche Leben, d. h. das Leben gemäß seiner gnadenhaften Bestimmung, in Gemeinschaft mit und Nähe zu Gott, willentlich verfehlt hat. Es erfolgte deshalb eine Abweichung vom Natürlichen, „Verlust von Gütern, Entfremdung von Gott, Verwirrung von Satzungen, Umsturz von sämtlichem Guten im Leben“.¹⁸ Die Harmonie des Menschen mit Gott, seiner Umwelt und sich selbst wich der Disharmonie, der Feindschaft, dem Egoismus, der Ausbeutung. Die Herrlichkeit der Schöpfung und des Menschen ist durch die Ursünde vermindert. Die Herrschaft der geistigen Potenz im Menschen über sein Fleisch und seine Begierden geriet durcheinander. Die liebevolle Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen wurde weitgehend durch den Egoismus ersetzt. Die Herrschaft über die Natur entartete in Ausbeutung und Verwüstung des natürlichen Lebensraumes. Der Gerechtigkeit des Urstandes folgte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und der Zustand des „homo homini lupus“. Der Mensch entfernte sich von Gott, und mit ihm geriet auch die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft und Verkümmern. Dies meint der Apostel Paulus, wenn er sagt, „daß die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag mitseufzt und mitleidet“ (Rö 8, 22). Paulus sagt „bis zum heutigen Tag“ und meint damit seine Zeit. Nach fast gut zwei Jahrtausenden können wir aber denselben Satz wiederholen und das „bis zum heutigen Tag“ ohne Wenn und Aber auf unsere Zeit beziehen. Ist der von Paulus erhoffte und geglaubte Umschwung bezüglich der Leiden des Menschen und der Schöpfung durch das in Jesus Christus geschenkte Heil nicht bzw. nur teilweise erfolgt?

Worin liegt die Ursache hierfür? Der Dichter hat es auch in diesem Punkt einfach und meint, daß es an der Schwierigkeit des Zieles, Gott zu dienen, liege:

„Ein Mensch, der schon als kleiner Christ
weiß, wozu er geschaffen ist:
,Um Gott zu dienen hier auf Erden
und ewig selig einst zu werden!‘ –
Vergißt nach manchem lieben Jahr
Dies Ziel, das doch so einfach war,
Das heißt, das einfach nur geschienen:
Denn es ist schwierig, Gott zu dienen.“¹⁹

Der Theologe wird sicherlich dem Dichter bis zu einem gewissen Punkt beipflichten, kann sich aber nicht damit identifizieren und zufriedengeben. Es liegt nicht so sehr an der Schwierigkeit, Gott zu dienen, als vielmehr an der

fehlenden Entschlossenheit, überhaupt Gott dienen zu wollen, sich dem Mysterium des Glaubens und des Heilswerkes Christi zu unterwerfen. Die Christen haben den Kontext der paulinischen Stelle, die oben zitiert wurde, wenig beachtet und noch weniger beherzigt: „Ich bin überzeugt“, schreibt Paulus, „daß die Leiden der gegenwärtigen Zeit *nichts bedeuten* im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und *Herrlichkeit der Kinder Gottes*... wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld“ (Rö 8, 18–25). Mit der Besprechung dieses Textes gehe ich zum letzten Punkt meines Referates über.

5. *Herrlichkeit der Schöpfung und Verherrlichung Gottes*

Die Herrlichkeit der Schöpfung ist relativ und beschränkt, nicht zuletzt, weil die Schöpfung Anfang und Ende hat. Sie ist „der Vergänglichkeit unterworfen“. Aber zugleich partizipiert sie bzw. hat sie zu partizipieren an der „Herrlichkeit der Kinder Gottes“. Indem sie sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet, lebt sie in der Hoffnung, daß auch sie von der Verlorenheit befreit wird. Dies bedeutet nicht, daß die Schöpfung aufhören wird, vergänglich zu sein. Die Schöpfung erlangt die Befreiung von der Sklaverei durch ihren Dienst an der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Diese Herrlichkeit ist keine gegenwärtige, sondern eine eschatologische. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind an dieser eschatologischen Herrlichkeit zu messen, und verglichen damit, erweisen sie sich als bedeutungslos. Die eschatologische Herrlichkeit offenbart sich fragmentarisch im Leben des Menschen auf Erden. Sie ist am ehesten dort zu erfahren, wo die Menschen durch das Zeugnis des Geistes zu Kindern und Erben Gottes, zu Miterben Christi, werden. Die Menschen werden zu Miterben Christi, „wenn sie mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden“ (Rö 8, 17).

Das Leiden Christi entspringt der göttlichen Menschenliebe (Philanthropia), aufgrund derer der Eine aus der Trinität, der Sohn und Logos Gottes, Mensch geworden ist. Beim unaussprechlichen Geheimnis der göttlichen Fleischwerdung „bringt Dir (Christus)“, nach den Worten eines Weihnachtshymnus, „jedes der von Dir geschaffenen Geschöpfe eine Danksagung dar. Die Engel bringen (Dir) den Hymnus dar, die Himmel den Stern, die Weisen Geschenke, die Hirten die Bewunderung, die Erde die Höhle, die Wüste die Krippe und wir die jungfräuliche Mutter“ (Stichiron der Vesper zu Weihnach-

ten).²⁰ Damit wird deutlich gesagt, daß im Akt der Menschwerdung die ontologisch-objektive Wiederherstellung der ursprünglichen Herrlichkeit der gesamten Schöpfung, insbesondere des Menschen, erfolgte. Aufgrund der Menschwerdung des Logos Gottes sind wir Menschen gerettet, doch in der Hoffnung. Wir sind gerettet, indem wir mit ihm leiden und im sakramentalen Leben das nachvollziehen, was er für uns getan und gelitten hat. Wir sind gerettet bedeutet dann, daß wir auf unser endgültiges Gerettet-sein vor Gott hoffen können und dürfen.

Das Leben in der Hoffnung auf das Heil ist eine schattenhafte, von Hoffnung durchtränkte Teilnahme an der eschatologischen Herrlichkeit. Am deutlichsten offenbart sich diese Teilnahme an der eschatologischen Herrlichkeit im liturgischen Leben, in der Gott verherrlichenden Liturgie der Kirche. Wie bei der Menschwerdung des Wortes Gottes die gesamte Schöpfung – weil Gott es wollte – beteiligt wurde, so werden in der göttlichen Liturgie unsere Gaben des Brotes und des Weines, unser Glaube, unser Gebet, unser reines Herz dargebracht. Wir bringen Gott das Seinige vom Seinigen dar (τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν), und wir bekommen es zurück, indem wir nach der Kommunion singen dürfen: „Wir haben das wahre Licht geschaut, wir haben den himmlischen Geist empfangen, wir haben den wahren Glauben gefunden, indem wir die unteilbare Trinität anbeten, denn diese hat uns gerettet.“ In der Liturgie der Kirche und insbesondere in der Herabrufung des Heiligen Geistes und der Kommunion wird die eschatologische Gemeinschaft mit Gott vorweggenommen und die Herrlichkeit Gottes „stückhaft“ geschaut. Die Schöpfung partizipiert somit hic et nunc, d. h. in der Gott verherrlichenden Liturgie, an der Herrlichkeit Gottes, die aber erst im Eschaton voll offenbar und geschaut wird. „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13, 12–13).

Aus der hier dargelegten Auffassung, daß die Herrlichkeit der Schöpfung jetzt und hier durch die Verherrlichung Gottes, durch den Glauben an Christus und das von ihm geschenkte Heil, und auch die Hoffnung auf die eschatologische Schau der Herrlichkeit Gottes bedingt ist, läßt sich nicht eine fatalistische Haltung den konkreten Gesellschafts- und Umweltproblemen gegenüber einnehmen. Denn außer dem Glauben und der Hoffnung ist für die Gegenwart die Liebe bestimmend. Die Liebe wird an der oben angeführten Stelle von Paulus als das Größte unter den dreien bezeichnet, weil sie sich auf die Gegenwart unmittelbarer bezieht. Glaube und Hoffnung könnten als Alibi für die fehlende Liebe angegeben werden. Die Liebe ist aber der Prüfstein des rechten Glaubens und der lebensspendenden Hoffnung. Die liebevolle Zuwendung zu den Gesellschafts- und Umweltproblemen unserer Zeit (Hunger,

Krieg, Armut, Angst, Isolation, Umweltverschmutzung etc.), durchtränkt vom Glauben an und der Hoffnung auf unser Heil, ist der Weg zur Wiederherstellung der Herrlichkeit der Schöpfung und des Menschen. Nicht purer, humaner Aktivismus ist aus christlicher Sicht die Voraussetzung zur Lösung der Probleme, sondern die unbedingte, liebevolle Annahme und Einbeziehung der Probleme in die durch Christus geschenkte kirchliche Wirklichkeit des wahren Glaubens und der zuversichtlichen und begründeten Hoffnung, d. h. in die eklesiale Hoffnung, daß Jesus Christus seine Kirche, die er „geliebt und sich für sie hingegeben hat... herrlich vor sich erscheinen lassen wird, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler“ (Eph 5, 25–27).

* Dieser Beitrag ist der unveränderte Text eines Referats, das beim 18. Internationalen Ökumenischen Seminar des Instituts für Ökumenische Forschung, Straßburg, gehalten wurde.

¹ P. Karner/E. Fuchs, *Texte für grüne Christen*, Herder-Verlag, Wien/Freiburg/Basel 1982, S. 79.

² *Basilii*, Hom. 1 in Hexaemeron, 10: PG 29, 25 A.

³ *Joan. Chrysostomi*, Hom. 2 in Genesin, 4: PG, 53, 30.

⁴ *Hippolyti*, Contra haer. Noeti, 8: PG, 10, 816 AB.

Hinsichtlich der Beteiligung des Sohnes an der Schöpfung ist von besonderem Interesse der Aufsatz von G. Florovsky, *The Concept of Creation in Saint Athanasius*, in: F. L. Cross (Ed.), *Studia Patristica*, Vol. VI, Berlin 1962, S. 36–57.

⁵ *Joan. Damasceni*, De fide orthodoxa, 19: PG 94, 880 A. 16: PG, 94, 865 A. Vgl. hierzu auch *Gregorii*, Oratio 38, 9: PG, 36, 320 D.

⁶ *Hermae*, Pastor. Visio II, 4, 1: Sources Chrétiennes 53, 96.

⁷ P. Trempeles, *Dogmatique de l'Église Orthodoxe Catholique*, Traduction par P. Dumont, Chevetogne 1966, S. 400 f.

⁸ P. Abelardi, *Theol. Christ.*, III, 3: Corpus Christianorum 12, 195. V, 6: Corpus Christianorum, 12, 349.

⁹ *Joan. Chrysostomi*, Hom. 13 in Genesin, 2: PG 53, 107.

¹⁰ *Theodoreti*, Haeretic. fabul. Compendium, 5, 9: PG 83, 447 C.

¹¹ *Theodoreti*, Haeretic. fabul. Compendium, 5, 9: PG 83, 447 BC.

¹² *Clem. Alex.*, Paedag. 2,2: Stählin (GCS) I, 168, 8.

¹³ *Athanasii*, Contra Gentes 1,2: PG 25, 81.

¹⁴ N. Nissiotis, *Die Theologie der Ostkirche im ökumenischen Dialog*, Stuttgart 1968, S. 40.

¹⁵ [*Basilii*], De hominis structura, 1: PG 30, 32 C.

¹⁶ *Augustini*, Sermo 26, 12. 13: PG 38/I, 201. De civ. Dei 21, 12: CSEL 40/II, 541, 12.

¹⁷ *Basilii*, Hom. in illud, Attende tibi ipsi, 6: PG 31, 212 A – 213 A.

¹⁸ *Basilii*, In princ. Proverbiarum, 6: PG 31, 385 BC.

¹⁹ P. Karner/E. Fuchs, *Texte für grüne Christen*, S. 88.

²⁰ Vgl. hierzu auch P. Christou, Ἡ προσφορά τῆς κτίσεως, in: Festschrift für den Metropolitanen von Chalkedon Meliton, Thessaloniki 1977, S. 539–546.

Autorenverzeichnis

Die Namen unserer Mitarbeiter und die Seitenzahlen ihrer Beiträge sind durch Fettdruck hervorgehoben.

- Aalst, A. J. van der, 358
 Abrahamse, D. de F., 247
 Adriányi, G., 358
 Adžievski, K., 247
 Agafangel (Savvin), Erzb., 223
 Agapetos, 252
 Agnew Speller, L., 84
 D'Agostino, E., 84
 Agouridis, S. Chr., 207
 Agurskij, M., 358, 359
 Ahrweiler, H., 247
 Ajoulat, N., 248
 Akaba, L. Ch., 359
 Albert, G., 247
 Aleksandrov, N., 359
 Aleksidze, S., 359
 Aleksij, Ieromon., 223
 Aleksij (Ridiger), Metr., 75, 219
 Alevizopoulos, A. G., 247
 Alexander, St., 359
 Alexeev, W., 359
 Allen, J. J., 251
 Alonso, C., 359
 Alphandéry, P., 232
 Alt, E., 62
 Alzati, C., 214, 359
 Ambrosios (Lenis), Metr., 84
 Amelotti, M., 247, 268
 Ammianus Marcellinus, 247
 Anastasi, R., 247
 Anastasij (Gribanovskij), Metr., 359
 Anastasiou, I. E., 84, 247
 Anastasiou, J., 208, 209, 343
 Anastos, M. V., 247
 Anatolij (Kuznecov), Bisch., 72, 224
 Andonov, B., 230, 231
 Andreev, J., 359
 Andreev, P., 359
 Andronik, Archim, 76
 Andronik, Ierodiakon, 359
 Andrusjak, N., 359
 Angeli Bertinelli, M. G., 247
 Angelomatis-Tsougarakis, H. N., 248
 Angelopoulos, A., 84, 210, 248, 359
 Angelov, B., 359
 Angelov, D., 359
 Antić, V., 359
 Antoljak, St., 359
 Antonij (Melnikov), Metr., 359, 360
 Antonij (Vakarik), Erzb., 74
 Antonin (Kapustin), 222
 Anuichi, S., 360
 Apostolides, A., 84
 Arădeanul, E., 360
 Archi, G. G., 248, 263, 268
 Argyriou, A., 248
 Armstark, R., 360
 Aronen, J., 360
 Arrignon, J.-P., 360
 Arutjunova-Fidanjan, V. A., 248
 Arvites, J. A., 248
 Asdracha, C., 248
 Asdracha, Sp., 248
 Asenov, P., 230
 Ašurbejli, S. B., 360
 Athanassiadi-Fowden, P., 248
 Augustinus (hl.), 78
 Austin, N. J. E., 248
 Avdienko, V. G., 360
 Avenarius, A., 248, 360
 Avgustin (Nikitin), Archim., 360
 Aziza, C., 248
 Babinec, I., 74
 Babouskos, K., 84
 Bacht, H., 212
 Bacsvary, R., 360
 Badridze, Š. A., 248
 Baglivi, N., 248
 Bagnall, R. S., 232
 Bakalopoulos, A., 248
 Bakalopoulos, K. A., 59
 Bakalov, G., 360
 Bakumenko, V., 219
 Balačev, A., 78, 361
 Balasa, D., 361
 Baldwin, B., 248, 249
 Baldžiev, P., 80
 Baletta, J. N., 100
 Balfour, D., 84, 100
 Balivet, M., 232
 Balty, J. Ch., 249
 Balyk, I., 361
 Băndean, I., 361
 Bantsos, Chr., 344
 Barabanov, N. D., 249
 Barelò, P., 249
 Barišić, F., 84, 249, 361
 Barlaam v. Kalabrien, 84
 Bârlea, O., 361
 Barnard, L. W., 232, 249
 Barnea, I., 249
 Barnes, T. D., 249
 Barsanuph u. Johannes, 73, 74, 75, 76, 219, 220, 221, 222, 223, 224
 Bartholomaios (Archondonis), Metr., 232
 Bartikjan, Hr., 85, 249
 Bartoletti Colombo, A. M., 249, 268
 Bartusis, M. C., 249
 Basil, J. D., 361
 Basileiadis, N. P., 85
 Basileiadis, P., 344
 Basileiadis, P. B., 209
 Basileios (Atesis), Metr., 232
 Bataklijev, G., 359
 Bauer, E., 249
 Bauer, H., 249
 Bavant B., 249
Bayer, M., 55f., 56ff., 196, 196ff., 336
 Bazylevyč, A. M., 361
 Beaucamp, J., 280
 Beck, H.-G., 250, 355
 Begunov, Ju. K., 361
 Beiene, T., 215
 Beldiceanu, N., 95
 Belewzew, I., 361
 Beljaev, V., 361
 Belobrova, O. A., 361
 Benedetti, I., 250
 Benoist-Mechin, J., 250
 Bergamelli, F., 250
 Berger, A., 250
 Berilov, G., 361
 Bernard, R., 361
 Betin, L. V., 361
 Beyer, H.-V., 250
 Bianca, C., 85
 Bibikov, M. V., 250

- Bidez, J., 237
Biedermann, H. M., 58, 336ff., 361
 Bilaniuk, P. B. T., 361
 Bird, H. W., 250
 Birilov, B., 222
 Birilov, G., 361
 Biscardi, A., 250
 Blacker, C., 256
 Blanchetière, F., 232
 Blažejovskij, D., 361, 362
 Blemmydes, Nikephors, 96
 Blois, L. de, 250
 Blum, W., 252
 Bobrova, N., 219
 Bociurkiw, B. R., 362
 Boer, S. de, 250
 Boeva, L., 362
 Bogdanović, D., 362
 Bondarev, I., 220, 221
 Bondoux, R., 280
 Bonini, R., 250, 251
 Boojamra, J. L., 85, 251, 362
 Borgmann, L., 362
 Borgolte, M., 251
 Borovoj, V., 72, 362
 Bosch, V. V., 251
 Bosley, R. D., 362
 Bouffartigue, J., 251
 Boulgaris, Chr. Sp., 63, 207
 Boumes, P. I., 207
 Bounoure, G., 85
 Bourdeaux, M., 362
 Bowman, St., 251
 Božilov, I., 251
 Božinov, V., 362
 Bozóky, E., 91, 362
 Bradford, E., 251
 Branca, V., 279
 Brandenburg, H., 362
 Brandt, M., 362
 Braslavskij, L. Ju., 362
 Bratož, R., 362
 Braun, R., 251, 257
 Bredenkamp, F., 251
 Bregeda, V., 221
 Breyer, I., 356
 Brezeanu, St., 251
 Bria, I., 363
 Bridge, A., 251
 Brok, M. F. A., 251
 Brostrom, K. N., 363
 Brown, P., 251
 Brown, T. S., 85
 Browning, R., 251
 Bryer, A. A. M., 251
 Bryner, C., 363
 Bryner, E., 363
 Bubnov, N. Ju., 363
 Bucci, O., 232
 Bulanin, D. B., 363
 Bulloch, J., 251
Bunge, G., 3ff.
 Burckhardt, J., 252
 Burdara, K. A., 252
 Burgmann, L., 252, 257
 Burian, J., 252
 Burko, D., 363
 Bury, P., 252

 Cacciari, A., 252
 Cahen, C., 252
 Caković, M. M., 363
 Call, P., 363
 Cameron, Alan, 252
 Cameron, Averil, 252, 253
 Canard, M., 253
 Canart, P., 239
 Căndeia, V., 363
 Cankova-Petkova, G., 253, 363
 Capizzi, C., 253
 Cardanovich-Baratch, O., 363
 Carev, G. P., 78
 Carile, A., 253
 Caruso, S., 253
 Catafygiotu Topping, E., 241
 Cavarinos, C., 253
 Cazacu, M., 363
 Cazzola, P., 253, 363
 Cerbelaud, D., 336
 Cesa, M., 253
 Chabanne, R., 364
 Chadwick, H., 253
 Chaffin, C., 85
 Chambers, R., 364
 Charamandas, G., 85
 Charanis, P., 253
 Chastagnol, A., 253
 Chastoupis, A. P., 207, 208
 Châtelet, F., 254
 Cheetham, N., 254
 Chéhab, M., 254
 Chevailler, L., 364
 Cheynet, J. C., 254, 261
 Chidiroglou, P., 254
 Chihaiia, P., 364
 Chilea, S., 370
 Chintibidze, E., 364
 Chirassi Colombo, I., 232
 Chojnacki, St., 346
 Choma, I., 364
 Choniates, Niketas, 254
 Chrestou, P., 234
 Christ, K., 252
 Christinakis, P., 254
 Christodoulos, M. N., 267
 Christophilopoulos, A., 254
 Christophorides, B., 210
 Christophorides, B. Ch., 344
 Christov, Chr. St., 364
 Chrysos, E., 254
 Chrysostomides, J., 254
 Chrysostomos
 (Konstantinidis), Metr., 232
 Chrysostomos
 (Papadopoulos), Erzb., 364
 Chrysostomos (Themeles),
 Metr., 232
 Chubančev, A., 78, 228, 231,
 364
 Čičurov, I. S., 254, 270
 Čifljanov, Bl. D., 364
 Čingin'ev, E. A., 232
 Ciobanu, R. St., 364
 Ciobanu-Jurca, O., 364
 Cioffari, G., 364
 Čirković, S., 364
 Čížov, A., 74, 220
 Clark, E. A., 254
 Classen, P., 254
 Clauss, M., 254
 Cleve, F., 365
 Clogg, R., 254
 Clucas, L., 255
 Cocora, G., 365
 Colpe, C., 233
 Coman, I. G., 365
 Coman, V., Bisch., 365
 Conca, F., 254
 Connolly, P., 255
 Constable, G., 265
 Constantinescu, R., 365, 366
 Constantinescu, S.-R., 365
 Corrie, R. W., 255
 Corsi, P., 255
 Coule, B., 255
 Couroupou, M., 255
 Cracco Ruggini, L., 255
 Cracraft, J., 365
 Criscuolo, U., 233
 Cristache-Panait, I., 365
 Cristea, Gh., 365
 Croke, B., 85, 255
 Crone, P., 255
 Crosara, F., 255
 Čuljukina, A., 224
 Cunesco, Gh., 365, 370

- Cunningham, J. W., 365
 Cupane, C., 101, 239, 255
 Cutler, A., 255, 265
 Cvjatkov, N., 79
 Cygan, J., 366
 Cyprian, Metr., 366
 Cyrillonas, 336
 Czeszak, G., 366
- Dagron, G., 255
 Dalmais, I., 366
 Daly, L. J., 255
 Damsas, N. E., 85
 Dančev, G., 366
 Dando, M., 233
 Daniel, N., 255
 Danilenko, B., 72, 224
 Danilidis, A., 233
 Darrouzès, J., 101, 255
 Davey, C., 233
 Davids, A., 233
 Davis, D., 366
 Day, G. W., 85, 255
 Day, J. W., 255
 Day, M., 236
 Deichmann, F. W., 256
 Delivanis, D. J., 256
 Delmaire, R., 85
 Delmotte, M., 366
 Demandt, A., 256
 Demeczuk, B., 366
 Demetriades, B., 256
 Demichali, A. M., 233
 Dem'janov, A. I., 366
 Demkova, N. S., 363, 366
 Denev, I., 79, 80, 229, 231, 366
 Dennis, G. T., 256, 279
 Dewar, A., 366
 Dieten, J.-L. van, 256, 272
 Dieterich, K., 256
 Dilevsky, N., 366
 Dima-Drăgan, C., 366
 Dimaiio II, M., 256
 Dimitrij, Ig., 224
 Dimitrij (Muretov), Erzb., 220
 Dimitrij v. Rostov, 72, 221
Dimitrijević, D., 325ff.
 Dimitrov, B., 366
 Dimitrov, I. Ž., 77, 79, 80
 Dimitrov, P., 366
 Dimitrova, G., 79
 Dionysios (Charalampous), Bisch., 236
 Ditten, H., 252, 256
 Djurić, I., 256
- Dobrota, R., 366
 Döpmann, H.-D., 85, 86, 367
 Dojnov, St., 367
 Dolan, J., 86
 Dombrov'skyj, O., 367
 Dombrowski, F. A., 68
 Dometian (Valčev Topuzliev), Bisch., 231
 Dončeva-Panajotova, N., 367
 Dorofej (Filipp), Metr., 74, 367
 Dositheos, Patr. v. Jerusalem, 233
 Dostalova, R., 256
 Downey, G., 256
 Dragojlović, D., 367
 Drăgulin, Gh. I., 367
 Drexhage, H.-J., 256
 Ducellier, A., 257
 Dufrenne, S., 252
 Dujčev, I., 257, 367
 Dumitru-Snagov, I., 367
 Dupront, A., 232
 Duřá, I., 367, 368
 Durković-Jakšić, Lj., 82, 83, 227, 368
 Dušanić, S. St., 368
 Duvernoy, J., 368
 Džaja, S. M., 368
 Džonov, B., 368
- Edbury, P. W. 257
 Edwards, D. W., 368
 Eickhoff, E., 257
 Elagin, M., 220
 Elbe, H., 368
 Eldarov, G., 368
 Englezakis, B., 257
 Ephräm d. Syrer, 223
 Epifanie (Norocel), Bisch., 368
 Erler, A., 257
 Esbroeck, M. van, 368
 Etzeoglou, R., 233
 Eutychiades, A., 257
 Every, G., 199, 257, 368
 Evfrasija, Igumenja, 73
 Evlogij, Archim., 72, 223
 Evastafij, Ig., 223
- Failler, A., 257, 273
 Falkenhausen, V. von, 258
 Fallmerayer, J. Ph., 258
 Fatouros, G., 258, 259, 264
 Faur, V., 369
 Fedorčuk, I., 369
- Fedorov, V., 222
 Fedorovič, I., 369
 Fedotov, G. P., 196, 369
 Felix, W., 258
 Felmy, K. Chr., 369
 Feodosij (Procjuk), Erzb., 222
 Feofan (Govorov) Zatvornik, 72, 73
 Feofilakt, Ieromon., 72, 74, 77
 Ferber, J., 258
 Ferenczy, E., 258
 Ferjančić, B., 86, 249, 369
 Ferluga, J., 86, 258, 260
 Fernandez, G., 258
 Festugière, A.-J., 237
 Fialkin, V., 369
 Filaret (Denisenko), Metr., 222, 223, 369
 Filaret (Drozdov), Metr., 79
 Filaret (Vachromeev), Metr., 74, 75
 Fine jr., J. V. A., 369
 Finley, M. I., 258
 Fjodorowitsch, J., 369
 Fishman-Duker, R., 258
 Fizesian, V., 369
 Fledelius, K., 258
 Fletcher, W. C., 369
 Florenskij, P., 228
 Florinskij, T., 258
 Fögen, M. Th., 258
 Fomenko, A. T., 275
 Fonkić, B. L., 369
 Fonseca, C. D., 258
 Fontaine, F., 247
 Fontaine, J., 258
 Forman, W., 262
 Formentin, M., 86
 Foskolos, M., 240
 Foss, A., 258
 Foss, C., 258, 259
 Fotiou, A. S., 259
 Fourlas, A., 259
 Fowden, G., 259
 Frazee, Ch., 86
 Frechowicz, T., 369
 Freeze, G. L., 369, 370
 Friend, W. H. C., 259
 Friendly, A., 259
 Fronius, H., 279
 Fry, N., 252
 Fuiano, M., 259
 Fyrigos, A., 85
- Gabba, E., 233
 Gabras, Michael, 259

- Gabrieli, F., 232
 Gagulič, P. V., 81
Gahbauer, F. R., 105ff.
 Galanis, E., 86
 Galanis, J., 210, 344
 Galčev, I. A., 229, 230, 370
 Galitis, G. A., 208
 Gallina, M., 259
Gamber, K., 178ff., 210, 211, 370
 Gamber, W., 211
 Gamillscheg, E., 259, 279
 Garrett, P. D., 370
 Garsoian, N., 257
 Gaudemet, J., 259
 Gautier, P., 240
 Gavrilov, Patr., 370
 Gavrilović, N., 370
 Geanakoplos, D. J., 86, 259
 Gedeon (Dokukin), Erzb., 75
 Gedeon, M. I., 259
 Gejusev, R. B., 370
 Gemelli, S., 84
 Gensickij, B., 74, 221
 Georgiadou-Koundoura, E., 233
 Georgiev, E., 370
 Georgiev, P., 370
 Georgij (Tertyšnikov), 370
 Georgopoulou-Nikolakakou-Liantine, N., 208
 German (Djorić), Patr., 82
 Gero, St., 259
 Gerostergios, A., 259
 Ghermani, D., 371
 Ghita, I. B., 371
 Giannaras, Chr., 198
 Giannopoulos, P. A., 259
 Gigante, M., 259, 260
 Gill, J., 260
 Giorbelidze, Ja., 371
 Giovanni, L. de, 260
 Girdu, Gh., 371
 Guzelev, V., 260, 371
 Glabinas, A. A., 209, 344, 371
 Glinin, V. G., 371
 Glodž, Sl. L., 371
 Gluchov, I., 220
 Goldberg, A. L., 371
 Golejzovskij, N. K., 371
 Golijan, M., 82, 225
 Gonis, D., 371
 Gorazd, Archim., 371
 Gordienko, N., 371
 Gordun, S., 221
 Goričeva, T., 203
 Gorkaj, S., 219
 Gounaridis, P., 260
 Grabois, A., 260
 Graciotti, S., 371
 Gradov, V., 221
 Graebner, M., 260
 Grattarola, P., 260
 Graves, Ch., 372
 Graves, D. A., 260
 Greffe, M.-O., 260
 Grego, I., 86
 Gregoras, Nikephoros, 96, 272
 Anba Gregorius, 86
 Gregorovius, F., 260
 Gregory, T. E., 260
 Greucean, E., 372
 Grierson, Ph., 260
 Grigoras, N., 372
 Grigorij, Archim., 221
 Grigorij (Grabbe), Bisch., 372
 Grigorjan, V. M., 372
 Grillet, B., 237
 Grimm, G., 276
 Grossi, V., 261
 Grothusen, K.-D., 260
 Grulich, R., 372
 Günther, J., 261
 Günther, R., 261
 Guiland, R., 261
 Guillou, A., 261
 Gukova, S. N., 261
 Gurij, Ig., 222
 Gur'janova, N. S., 372
 Gutwein, K. C., 261
 Haas, C. J., 86
 Habib, R., 341
 Hägg, T., 261
 Haehling, R. v., 261
 Hämynen, T., 372
 Haendler, G., 86
 Hafner, St., 372
 Hagedorn, D., 261
 Hamilton, B., 261
 Hannick, Chr., 261
 Harakas, St. S., 338
 Harries, R., 199
 Hauptmann, P., 372
 Havlík, L. E., 372
 Head, C., 262
 Hebly, J. A., 372
 Heinen, H., 276
 Helk, V., 372
 Hemer, Chr., 372
 Hendrickx, B., 233, 262
 Heppell, M., 372
 Hering, G., 262
 Herrera Cajas, H., 262
 Herrin, J., 262
 Herz, H., 86
 Herz, P., 262
 Hetherington, P., 262
Heyer, F., 23ff.
 Hild, F., 280
 Hill, R., 257
 Hinson, E. G., 233
 Hörandner, W., 262
 Hörling, E., 262
 Hohlweg, A., 262
 Hollerich, M. J., 262
 Holt, P. M., 257
 Holum, K., 262
 Horn, St. O., 336
 Horst, E., 262
 Huart, P., 262
 Humphreys, R. St., 262
 Hunger, H., 101, 239, 262
 Hussey, J. M., 263
 Hussey, R., 236
 Huxley, G. L., 233, 263
 Jacoby, D., 263
 Iakovos (Koukouzis), Erzb., 263
 Janković, M. D., 82
 Jedin, H., 86
 Jeffreys, E., 252, 263
 Jeffreys, M., 252
Jensen, A., 336f., 340
 Jevtić, A., 81
 Iliescu, O., 249
 Imhaus, B., 233
 Innokentij, Ieromon., 224
 Innokentij, Ig., 219
 Innokentij (Borisov), Erzb., 223
 Johnson, P., 263
 Jones, A. H. M., 263
 Jossa, G., 263
 Irigoín, J., 263
 Irmscher, J., 263, 264
 Irwin, R., 257
 Isaak d. Syrer, 74, 226
 Judge, E. A., 264
 Juvenalij (Pojarkov), Metr., 74
 Juzbašian, K. N., 264
 Ivánka, E. v., 264, 279
 Ivanov, Chr., 78
 Ivanov, M. S., 73, 74

- Ivanov, S. A., 264
Ivanov, V., 81
- Kačankin, N. I., 72
Kachrimanes, N. S., 86
Kaegi jr., W. E., 264
Kahl, H.-D., 264
Kaimakes, D., 86, 344
Kalaitzis, Chr., 86
Kalavrezou-Maxeiner, I., 86
Kalogirou, J., 87, 344, 345
Kalokyres, K., 209
Kalpakides, P., 87
Kamp, N., 87
Kantakuzenos, Johannes, 264
Kantzenbach, F. W., 87
Kaplan, M., 257, 264
Kaplaneres, S. N., 59ff.
Karageorgios, B., 87
Karagiannopoulos, G., 264
Karagiannopoulos, I. E., 264
Karathanases, A., 87, 265
Karlin-Hayter, P., 87, 265
Karmiris, J., 87
Karpov, S. P., 265
Karpozelos, A., 87
Karytsiotis, N. I., 87, 233
Kašić, D., 81
Katić, R. V., 82
Katsaros, B., 87
Kattenbusch, F., 87
Kawerau, P., 87
Každan, A. P., 87, 265, 269
Kedar, B. Z., 88, 97
Kee, A., 88
Kennedy, G. A., 265
Keresztes, P., 88, 233, 265
Khoury, A.-Th., 88
Kianka, F., 88, 265
King, N., 265
Kirill, Archim., 75, 221, 222
Kirov, D., 77, 228
Kislinger, E., 265
Kitromilides, P. M., 88
Kitsiskis, D., 265
Klein, R., 88, 265, 266
Klenin, V., 74
Kljušnikov, C., 223
Kłoczowski, J., 88
Knappe, K.-A., 88
Knowles, Chr., 266
Kočev, N., 88
Kočev, N. Cv., 266
Koder, J., 266, 280
Kölbing, E., 236
- Köpcke-Duttler, A., 198f., 199f.**
Köpstein, H., 250, 252, 266, 280
Kötting, B., 233
Koev, T., 79, 80
Koev, T. P., 228
Kofos, E., 233
Kohlenberger, H., 266
Kokkinos, Philotheos, 88, 234, 343
Koleva, M., 229
Kolias, I., 88
Kollautz, A., 272
Komarov, K. M., 222
Komines, A. D., 88
Konidaris, G., 89
Konstantinidis, Chr., 343
Konstantinidis, E. J., 89
Konstantinidis, I. Chr., 89
Konstantinidis, K. N., 89, 266
Konstantinidis, Ph. S., 89
Konstantinos I., Patr., 266
Konstantinos VII.
  Porphyrogennetos, 356
Konstantinou, M., 344
Kontogiannes, D. Sp., 89, 207
Koposov, N. E., 266
Kordas, G. M., 266
Korres, Th., 89, 266
Koskinas, S., Metr., 89, 236
Kostaras, G. E., 89
Kostoulas, D., 89
Kotsakis, D. D., 267
Kottje, R., 89
Koulouriotes, Th. N., 89
Kountoura-Galaki, E. S., 267
Koutsogiannes, D., 89
Koval'čuk, F., 224
Kozlov, A. S., 267
Krasnocvetov, P., 74, 224
Krause, H.-G., 89
Kravčenko, A., 74, 219, 221, 223
Krečetov, V., 221
Krekić, B., 267
Kresten, O., 89, 90, 101, 239, 267
Krikorian, M. K., 257
Krischer, T., 264
Krivov, M. V., 267
Krousouloudes, N. S., 90
Kruglich, D., 220
Kurdara, K. A., 267
Kuršanskis, M., 267
Kydones, Demetrios, 234, 267
- Kypriotakis, A., 267
Kyriakides, K., 90
Kyriakides, P., 90
Kyriakopoulos, K. Th., 90
Kyrres, K. P., 267
- Labbas, G., 209
Labowsky, L. P., 90
Lackner, W., 90
Laios-Tomadakis, A., 90, 268
Lampsidis, O., 268
Lanata, G., 268
Laourdas, B., 100
Laporte, J., 268
Lapôtre, A., 90
Larentzakis, G., 90
Larisa, Inokinja, 72
Larmat, J., 268
Laurent, V., 268, 273
Lavaca Ziparo, F., 267
Lavagnini, B., 268
Lazarov, M., 230
Leb, V., 90
Lebe, R., 268
Lebedev, L., 82
Lebedeva, G. E., 268
Leclainche, H., 268
Lefort, J., 268, 280
Le Goff, J., 90
Lehmann, K., 90
Lehtonen, A., 220
Leib, B., 90
Lemerle, P., 268, 269
Leonardi, C., 90, 99
Leone, P. L. M., 90
Leontsinis, G., 90
Lepelley, C., 91
Lewis, B., 91
L'Huillier, P., Bisch., 91
Liebe, D., 269
Liebeschuetz, J. H. W., 91
Ligorio, C. D., 91
Likoudis, J., 91
Lilie, R.-J., 269
Lindberg, D. C., 234
Lippold, A., 91, 269
Lipšić, E. E., 91, 269
Lisnev, M., 236
Litavrin, G. G., 91
Litsas, Ph. K., 85, 269
Livrea, E., 250
Loenertz, R.-J., 91, 269
Löwe, H., 91
Loewe, M., 256
Logan, O., 269
Lognon, J., 269

- Loos, M., 91
 Lordkipanidze, M. D., 269
 Lorenz, R., 91
 Losskij, V., 223
 Lounghis, T. C., 269, 270
 Lowry, H. W., 270
 Luibheid, C., 91
 Luka (Vojno-Jaseneckij),
 Erzb., 74
 Lupprian, K. E., 270
 Luttenberger, G. H., 91
 Lutu, A., 234
 Luttrell, A., 91, 270
 Lypkivs'kyj, V. K., Metr., 360
- Maccarrone, M., 92
 McGinn, B., 92
 McShane, Ph. A., 92
Madey, J., 192ff., 331ff.
 Madžurov, N., 229
 Magdalino, P., 270
 Magnin, J. M., 92
 Magoulias, H. J., 92
 Maier, F. G., 270
 Maio, M. Di, 270
 Mairot, G., 254
 Makarij, Ig., 75
 Makarios d. Ägypter, 219
 Makdisi, G., 273
 Makedonov, D., 230
 Maksim (Nejdenov-Minkov),
 Patr., 77
 Maksimović, Lj., 270
 Mallat, P., 270
 Mango, C., 92, 270
 Manna, S., 92
 Manousakas, M., 92, 270, 355
 Manselli, R., 92
 Mantzouneas, E., 92
 Manuil (Lemeševskij), Metr.,
 65
 Marcu, G. S., 92
 Margares, B., 270
 Marinescu, St., 92
 Mariotti, M., 92
 Markes, Sp. G., 92
 Markopoulos, A. Ph., 271
 Markus, R. A., 92
 Marongiu Bonaiuti, C., 93
 Martin, A., 93
 Martin, B., 257
 Martin, E. J., 93
 Mastrantonis, G., 93
 Mastrodemetres, P. D., 271
 Mathews, Th., 257
 Matschke, K. P., 271
- Matsis, N. P., 93
 Matsoukas, N., 209
 Matta el Meskin, 201
 Matteucci, G., 93
 Matzukis, C., 262
 Mauromates, L., 271
 Mavropoulos, D., 93
 Mayer, H. E., 93, 271
 Mazal, O., 271
 Mazza, M., 93, 271
 Mazzarino, S., 279
 Mazzotti, M., 271
 Mazzucchi, C. M., 234
 Medvedev, I. P., 93
 Meeks, W. A., 93
 Meimares, I. E., 93
**Meinardus, O., 62f., 183ff.,
 201ff., 341ff.**
 Menozzi, D., 271
 Mentzou-Meimari, C., 271
 Meredith, A., 93
 Messelken, K., 93
 Messina, A., 93
 Metallenos, G. D., 94, 208,
 234
 Methodios (Phoungias), Metr.,
 100, 234
 Metodij, Archim., 228
 Metzler, D., 94
 Meuthen, E., 94, 271
 Meyendorff, J., 94
 Meyer, W., 94
 Meyvaert, P., 94
 Michalas, A., 94
 Michaelides-Nouaros, G., 271
 Michaels-Mudd, M., 94
 Michail (Mudjugin), Erzb., 73
 Mileusnić, S., 81
 Milin, D., 226
 Miller D. A., 271
 Milovanović, Č., 94
 Milton, J., 101
 Milutin (Stojadinović), Bisch.,
 227
 Missiou, D., 271, 272
 Mitrović, R., 226
 Mitsides, A. N., 94, 95, 272
 Mitsopoulos, N. E., 207
 Miyakawa, H., 272
 Moeller, B., 89
 Moffatt, A., 252
 Molè, C., 272
 Monachino, V., 95
 Montan, A., 272
 Moorhead, J., 95, 272
 Morini, E., 95
- Morrison, C., 272
 Moschonas, Th. D., 95
 Moschopoulos, G. N., 234
 Mosino, F., 84
 Moutzouris, I., 95
 Müller, C. D. G., 95
 Müller, H., 95
 Muldoon, J., 95
 Mundi, A., 254
 Munitiz, J. A., 95, 96, 272
 Muraro, M., 272
 Musumeci, A. M., 95
- Nagatsuka, Y., 252
 Nardi, E., 272
 Nastase, D., 95
 Năsturel, P. S., 95
 Nathanson, B. G., 272
 Naumov, E. P., 272
 Nautin, P., 95
 Nefedov, G., 77, 219, 222
 Nehring, K., 272
 Nektarij (Radovanovič), 73
 Nelson, R. S., 95
 Nerantzi-Varmazzi, V., 272
 Nešić, D. B., 226
 Nestor (Vornicescu), Metr.,
 96, 350
 Nicol, D. M., 96, 272
 Nikas, C., 96
 Nikitin, V., 72, 73, 74, 221,
 224
 Nikodemos (Anagnostou),
 Metr., 96
 Nikodemos (Ballendras),
 Metr., 96
 Nikodemos Hagioreites, 72,
 74
 Nikolaev, G., 223
 Nikolaides, E. I., 96
 Nikolaos I., Patr. v.
 Konstantinopel, 96
Nikolaou, Th., 63f., 96, 151ff.
 Nikoludake, E., 273
 Nissiotis, N. A., 207
 Nocera, G., 96, 234, 273
 Noethlichs, K. L., 96
 Nogara, A., 96
 Normann, F., 96
 Noth, A., 234, 273
 Novak, D. M., 96, 234, 273
 Novaković, P., 96
 Novosad, N., 221
- Oakley, F., 97
 Oberhelman, St. M., 273

- Obolensky, D., 97, 273
 Odorico, P., 273
 Ohnsorge, W., 273
 Oikonomakos, G., 273
 Oikonomides, N., 97
 Oikonomou, E., 97, 208
 Oikonomou, Ph. G., 97
 Olajos, T., 273
 Oldenbourg, Z., 97
 Olsuf'ev, D., 220
 O'Mahoney, K., 217
 Opitz, H., 97
 Orioli, G., 97
 Orlov, I., 223
 Osipov, A., 76
 Ostrogorsky, G., 273

 Pacaut, M., 97
 Pachymeres, Georgios, 273
 Pacurariu, M., 97
 Painesakis, A. A., 97
 Palamas, Gregor, 220
 Pallas, D., 273
 Panagopoulos, J., 97
 Panagiotopoulos-Kouros, D. I., 97
 Panagioutou, P. P., 97
Pančovski, I. G., 78, 163ff.
 Pannenberg, W., 90
 Panov, B., 97, 273
 Panteleimon (Karanikolas), Metr., 97
 Papabasileiou, A., 97
 Papachrysanthou, D., 97
 Papadakis, A., 98
 Papademetriou, K. D., 273
 Papademetriou, N., 98, 234
 Papadopoulos, A., 98
 Papadopoulos, S., 273
 Papadopoulos, Th., 274
 Papagiani, E., 274
 Papandreou, D., 98
 Papanikolaou, A. D., 98
 Papas, A., 98
 Papatriantaphyllos-Theodorides, N., 98
 Papazoglou, G. K., 98
 Papazova, E., 234
 Pappalardo, S., 98
 Paques, V., 232
 Paraskevaïdis, Chr., Metr., 98
 Parthenios (Koinidis), Metr., 98
 Paschoud, E., 358
 Paschoud, F., 274

 Passas, N. D., 98
 Patelos, K., 98
 Patlagean, E., 98, 274
Patock, C., 33ff., 65, 70, 203f., 204f., 316ff.
 Patura, S., 294
 Paulos Mar Gregorios, Metr., 98
 Paulos (Menebisoglou), Metr., 98, 234
 Paupert, J.-M., 274
 Pavel, Ieromon., 79, 230
 Pavle (Stojčević), Bisch., 81, 82, 83, 225, 226, 227
 Pavlović, D. St., 226
 Payer, A., 98
 Pejín, J., 81
 Pelabakes, M., 99
 Penati, A., 99
 Peri, V., 99
 Perović, V. B., 225
 Perret, E., 99
 Perrone, L., 99
 Pertusi, A., 99, 274, 279, 355
 Petev, I., 80
 Petit, P., 274
 Petlučenko, V., 223
 Petr (Seregin), 76
 Petrov, K., 99
 Pharantos, M., 207
 Pheidas, Vl., 99, 206, 274, 368
 Philippides, M., 274, 279
 Philippides-Braat, A., 99
 Phoropoulos, N., 100
 Photiadis, E., 234
 Photios, Patr. v. Konstantinopel, 100
 Phountoulis, I., 74, 75, 100
 Pieler, P. E., 274
 Pietri, Ch., 100
 Piltz, E., 100
 Pimen (Chmelevskij), Erzb., 222
 Pimen (Izvekov), Patr., 72, 73, 74, 75, 220, 221, 222, 223, 224
 Pimen (Nedelčev), Metr., 229
 Pipa, A., 274
 Pitirim (Nečaev), Erzb., 73, 220
 Pivovarov, B., 224
 Plămădeală, A., Erzb., 365, 370
 Planinska, B., 228
Plank, B., 70f., 206ff., 208ff., 210, 211, 343ff.

Plank, P., 64f., 65f., 66ff., 205f., 234
 Platon, Ig., 73, 74, 76
 Platon (Levšin), Metr., 72, 76
 Pljakov, S., 274
 Podipara, P. J., 192
 Poggi, V., 100
 Pokrovskij, I., 74
 Polaček, A., 275
 Pólay, E., 275
 Polemis, D. I., 275
 Poljakovskaja, M. A., 100, 275
 Polyzoides, K. Th., 100
 Popescu, A. N., 100
 Popović, R. V., 100
 Postnikov, M. M., 275
 Poulos, G., 101
 Pournaropoulos, G., 101
 Poutiers, J.-Chr., 101
 Prato, G., 239, 275
 Praver, J., 234
 Pricoco, S., 275
 Primov, B., 101, 359
 Pringle, R. D., 101
 Printzipas, G. Th., 101, 275
 Prinzing, G., 234, 275
 Prokof'eva, I., 75, 77
 Prokopios (Tsakoumakas), Metr., 101
 Protopsaltes, E. G., 276
 Przekop, E., 204
 Psellos, Michael, 259
 Pseutongas, B. S., 88, 344
 Psomiades, H., 263
 Pugliese Carratelli, G., 276
 Puliatti, S., 276

 Queller, D. E., 101

 Radović, A., 81, 359
 Rapp, A., 94
 Raškov, I., 78, 229
 Ratzinger, J., Kard., 101
 Reichardt, K., 276
 Remondos, E., 101
 Rentschler, M., 276
 Restle, M., 280
 Retzlaff, G., 101
 Rexine, J., 101
 Rexine, J. E., 262
 Reznikov, V., 73, 220
 Richard, J., 102, 234
 Richer, J., 257
 Richter, G., 102
 Richter, H., 276
 Richter, J., 102

- Riddle, M., 102
 Riedinger, R., 84, 102
 Ries, J., 234
 Rigin, V., 73, 74, 75, 76, 223, 224
 Riley-Smith, F., 257
 Riley-Smith, J., 102, 235
 Riley-Smith, L., 102
 Riley-Smith, J. S. C., 276
 Ringrose, K. M., 102
 Ripoché, J. P., 235
 Riško, V., 220, 221
 Ritschl, D., 102
 Ritter, A., 102
 Ritter, A. M., 88, 102
 Roberg, B., 102
 Robinson, O., 276
 Roche, J., 103
 Rochow, I., 103, 252, 276
 Rodopoulos, P., *Metr.*, 103
 Rodzianko, V., 300
Röhling, H., 72ff., 219ff.
 Rösch, G., 276
 Rokeah, D., 235
 Roll, E., 103
 Romanides, I. S., 103
 Romanides, J., 276
 Rompay, L. van, 103
 Rosen, K., 235
 Rosser, J., 276
 Roth, P., 70
 Roty, M., 366
 Rouan, M.-Fr., 280
 Rouché, M., 103, 277
 Rousselle, A., 103, 277
 Rožik, F., 224
 Rudolph, K., 235
 Rudt de Collenberg, W. H., 103
 Runciman, St., 103, 277
Ruppert, F., 212ff.
 Ruppert, H.-J., 340
 Russo, F., 235
 Ryan, J. D., 104
 Rydén, L., 277

 Säbev, T., 104
 Sabbah, G., 237, 277
 Saffrey, H. D., 104
 Sahas, D., 104
 St. Clair, W., 277
 Salachas, D., 352
 Salamon, M., 277
 Saltykov, A., 219
 Salzman, M. R., 235
 Samojlov, A., 75
 Samsonov, I., 219
 Samuel, V. C., 104
 Sandmel, S., 104
 Sansterre, J.-M., 55
 Santos Hernandez, A., 104
 Santovito, F., 104
 Sapsaj, N., 221
 Sarampelas, I. L., 104
 Saranti-Mendelovici, H., 277
 Sardelis, K., 104, 277
 Sargentu, M., 277
 Sathas, C., 104
 Sauser, E., 104
 Sava (Vuković), Bisch., 82
 Savva (Babinec), Bisch. 77
 Savvides, A. G. C., 277
 Saylor Rodgers, B., 277
 Šćapov, J. N., 277
 Schäferdiek, K., 104
 Schamp, J., 277
 Scheele, P.-W., Bisch., 104
 Scheibelreiter, G., 277
 Schein, S., 97, 104
 Scherer, M., 263
 Schieffer, R., 84
 Schirò, G., 277
 Schleich, Th., 235
 Schmemann, A., 56, 235
 Schmidinger, H., 235
 Schneemelcher, W., 235
 Schönborn, Chr., 235
 Schreiner, P., 235, 277, 278
 Schule, W., 278
 Schuller, W., 278
Schultze, B., 300ff.
 Schulz, H.-J., 235
 Schwartz, E., 268
 Schwinges, R. Chr., 235
 Scicolone, St., 235, 236, 278
 Scipioni, L. I., 236
 Scoulatos, B., 278
 Sear, D. R., 278
 Seaver, J., 236
 Seibt, W., 257
 Seide, G., 205
 Serban, C., 278
 Seremetes, D. G., 278
 Sergij, Ig., 76
 Sergij (Stragorodskij), Patr., 219, 244
 Sergios (Sigalas), *Metr.*, 236
 Ševčenko, I., 236, 252, 278
 Sewter, E. R. A., 259
 Shaban, M. A., 278
 Shahid, I., 236, 278
 Sharf, A., 236
 Shboul, A., 278
 Shepard, J., 278
 Sillii, P., 278
 Simionescu, C., 363
 Simon (Novikov), Erzb., 73, 222
 Simopoulos, N. Th., 279
 Simopoulos, Th., 236
 Siniscalco, P., 236
 Sinkewicz, R. E., 236
 Siotis, M. A., 236
 Sitnikov, N., 223
 Šivarov, N. St., 79
 Skoulatos, B., 279
 Skouteris, K., 207
 Skurat, K., 219
 Skylitzes, Johannes, 252
 Slaatte, H. A., 236
 Slesinski, R., 196
 Slot, B., 279
 Smail, R. C., 279
 Small, R. C., 257
 Smetanin, V. A., 236, 279
 Smirnov, N., 75, 221
 Snipes, K., 279
 Soetens, Cl., 236
 Sojko, B., 224
 Sokolov, F., 76, 77, 220, 221, 223, 224
 Sokrates Scholastikos, 236
 Solženicyn, A., 368
 Sophroniades, J., 236
 Sopko, A. J., 236
 Sordi, M., 100, 237, 276
 Sorlin, I., 280
 Sotiropoulos, Ch. G., 237, 279
 Sourdel, S., 273
 Sourdel-Thomine, J., 273
 Soustal, P., 280
 Souyris, A., 279
 Sozomenos, 237
 Spadaro, M. D., 237
 Speck, P., 237, 279
 Speigl, J., 237
 Spence, R., 237
 Speranskaja, E., 76
 Speyer, W., 237
 Sphrantzes, Georgios, 279
 Špillar, V., 219
 Springer, M., 237
 Srđanović-Barač, O., 226
 Staats, R., 237
 Stainova, M., 237
 Stanev, M., 230, 237
 Stauridis, B., 209, 237, 238
 Stauridu-Zaphraka, A., 238

- Stauroopoulos, A. M., 208
 Stauroopoulos, Chr. G., 238
 Stauros, P., 279
 Stein, D., 238
 Stemberger, G., 238
 Stiernon, D., 238
 Stockmeier, P., 238, 279
 Stojčevska-Antić, V., 238
 Stormon, E. J., 238
 Strankas, Th., 238
 Stratos, A. N., 279, 280
 Stratoudakis-White, D., 238, 239
 Straub, J., 239, 280
 Strnad, A. A., 239
 Strohmaier, G., 239, 280
 Stuißer, A., 280
 Stutz, E., 239
 Suciú, I. D., 366
 Suič, M., 280
Suttner, E. Chr., 128ff., 214, 215ff., 217f., 281ff., 346ff., 350ff.
 Šuvarskaja, E., 75
 Svoronos, N., 280
 Symeon (Amarilios), Metr., 239
 Symeon, Erzb. v. Thessalonike, 100, 211
 Szádecky-Kardoss, S., 239, 280
 Szymczan, S., 239

 Tachiaos, A.-A., 345
 Takahashi, E., 252
 Talbot, A.-M., 280
 Tamani, G., 239
 Tanz, S., 280
 Tăpkova-Zaimova V., 239, 280
 Taylor, J., 239
 Teitler, H. C., 280
 Tellyrides, A., 239, 240, 280
 Teofilatto, P., 240
 Téor, O., 221
 Teoteoi, T., 240, 280
 Terian, A., 280
 Testa, E., 240
 Teule, H., 240
 Thiriet, F., 240
 Thiriet, F. E., 240
 Theocharides, G., 280
 Theodoretos, Archim., 240
 Theodorides, A., 354
 Theodorides, K., 100
 Theodoros Daphnopates, 255
 Theodorou, A., 208
 Theophanes, 254
 Theophylakt v. Ochrid, 240, 252
 Theraios, D., 240
 Thom, G., 240
 Thomas Magister, 252
 Thomas, J. A. C., 354
 Thomas, J. P., 240, 354
 Thomson, R., 257
 Thon, A., 354
 Thon, N., 66, 221, 240
 Thümmel, H. G., 241
 Thurn, H., 252
 Tichon, Ig., 72, 73, 76, 221, 224
 Tichon v. Zadonsk, 221, 228
 Tietze, W., 241
 Timagenous, I. G., 241
 Timotheos (Papoutsakis), Erzb., 354
 Tinnefeld, F., 234, 267, 354
 Tobulescu, C. St., 354
 Tomadakis, N., 241
 Tomadakis, N. B., 241
 Tomai-Pitınca, E., 241
 Torrance, I. R., 241
 Toteva, Z., 230
 Toynbee, A., 354
 Trapp, E., 241, 276, 354
 Travis, J., 242
 Treadgold, W. T., 242, 354
 Tredici, K. L. Del, 354
Tretter, H., 84ff., 232ff., 354ff.
 Trifon (Turkestanov), Metr., 221, 224
 Trochin, P., 76
 Trofimov, S., 72, 224
 Troianos, Sp., 238, 242, 257, 274, 354
 Troickij, G., 76
 Trombacco, M., 242
 Trombley, R., 242
 Tronzo, W., 242
 Trypanis, K., 354
 Tsamis, D., 209
 Tsamis, D. G., 242, 343
 Tsangaras, G., 242
 Tsermoglou, A. G., 242
 Tsirpanlis, C. N., 242, 355
 Tsirpanlis, Z. N., 242, 243, 355
 Tsomides, Chr., 243
 Tsopanakis, A., 243
 Tsoulkanakis, N., 243
 Tsuji, Sh., 252
 Tuilier, A., 243, 355
 Tul, Ch., 355
 Tumanischvili Bandinelli, C., 355
 Turcan, R., 243
 Turdeanu, E., 91
 Turner, E., 355
 Turner, V., 355
 Turtledove, H., 254, 355
 Turtoglu, M. A., 355
 Tyssens, M., 356
 Tzedakis, Th. B., 243
 Tziobas, P. D., 243
 Tzogas, Ch., 243

 Ubiparipović, D., 225
 Udal'cova, Z. V., 243, 355
Uhlig, S., 68ff.
 Ullmann, W., 243
 Uott, U. M., 230
 Ure, P. N., 355
 Urzumcev, P., 224
 Uspenskij, N. D., 345
 Uthemann, K.-H., 243

 Vakondios, A., 243
 Vălčanov, S., 80, 228, 230
 Vantini, G., 243
 Vaporis, N. M., 100, 243, 244, 263
 Varfolomej, Archim., 221
 Varzos, C., 355
 Vasil'cev, V., 73
 Vasleff, I., 355
 Vavřínek, Vl., 250
 Velculescu, C., 244
 Velenis, G., 244
 Velkov, V., 355
 Veniamin (Milov), Bisch., 221
 Veniaminov, P., 222
 Veniaminov, V., 220
 Vera, D., 355
 Versteegh, C. H. M., 244
 Viktor, Archim., 73, 223, 224
 Vin, J. P. A. van der, 355
 Vinson, M. P., 233
 Violante, C., 244
 Visona, G., 244
 Vitalis, Ph., 244
 Vitti, E., 356
 Vladimir, Archim., 74, 222, 224
 Vladimir (Kotjarov), Erzb., 222
 Vladimir (Sabodan), Metr., 72

- Vladimirov, N., 77
 Vladislav (Mitrović), Metr., 225
 Vööbus, A., 244
 Vogler, Ch., 244, 356
 Vogt, J., 356
 Voicu, S. J., 244
 Volgina, T., 219
 Vranić, P., 225
 Vryonis, S., 244, 356
 Vukić, D., 225, 226
- Waha, M. de, 356
 Walker, P. E., 356
 Wallace-Hadrill, D. S., 244
 Wallach, L., 245
 Ware, K., Bisch., 199
 Watson, D., 245
 Webb, D. M., 356
 Weber, Th., 266
 Weiler, I., 356
 Weiß, G., 264, 356
 Weiss, J. P., 356
 Welykyj, A., 368
 Wendebourg, D., 245
 Werner, E., 356
 Wessel, K., 245
 Westerink, L. G., 96, 100, 245, 255
- Whitby, L. M., 356
 Whitting, Ph., 356
 Widera, B., 356
 Wiederanders, G., 245
 Wiertz, P., 235
 Wilken, R. L., 93, 245
 Wilson, E. G., 356
 Wilson, N. G., 357
 Wilson-Kastner, P., 245
 Winkelmann, F., 237, 245, 252, 280, 357
 Winter, E., 276
 Wipszycka, E., 245
 Wirth, G., 357
 Wirth, P., 245
 Wischmeyer, W., 260
 Wittig, A., 29ff., 187ff., 245, 246, 352f.
 Wlosok, A., 276
 Wolska-Conus, W., 246, 357
 Worp, K. A., 261
 Wortley, J., 246, 357
 Wozniak, F. E., 357
 Wyrwoll, N., 64
- Xanthopoulos-Kyriakos, A., 246
 Xenogiannes, K. N., 246
- Yanagi, M., 252
 Yannaras, s. u. Giannaras
 Yordanov, I., 357
 Young, F. M., 246
 Yuge, T., 357
- Zaborov, M. A., 246
 Zachariadou, E. A., 357
 Zacharopoulos, N. G., 246, 358
 Zakythinos, D. A., 358
 Zakythinos, D. S., 279
 Zaphiris, Chr., Metr., 246
 Žavoronkov, P. I., 358
 Zeisel, W., 246
 Zepos, P. J., 358
 Zerbi, P., 246
 Žila, St., 224
 Ziogas, P. Ch., 358
 Zisis, Th. N., 246, 345
 Živojnović, M., 246, 358
 Živov, V. M., 247
 Zoghby, E., 58
 Zosimos, 358
 Zouzoulas, St., 247

INHALTSVERZEICHNIS

des Bandes 34 (1985)

Abhandlungen

<i>G. Bunge</i> , Mar Isaak von Ninive und sein „Buch der Gnade“	3
<i>F. Heyer</i> , Der heilige Johannes ho rosos in Prokopion auf Euböa	23
<i>A. Wittig OSA</i> , Zur Auseinandersetzung um die (Wieder-)Taufe	29
<i>F. R. Gabbauer OSB</i> , Die Teilung des Imperium Romanum als Ursache für die ost-westliche Kirchenspaltung	105
<i>E. Chr. Suttner</i> , Wandlungen im Unionsverständnis vom 2. Konzil von Lyon bis zur Gegenwart	128
<i>Th. Nikolaou</i> , Herrlichkeit der Schöpfung	151
<i>I. Pančovski</i> , Die heilige Eucharistie in orthodoxer Sicht	163
<i>E. Chr. Suttner</i> , Die Erneuerung eines orthodoxen Schulwesens in Metochien des hl. Grabes im letzten Drittel des 17. Jhd.	281

<i>B. Schultze Sj</i> , Das Filioque in der Patristik nach V. Rodzianko	300
<i>C. Patock OSA</i> , Historischer Wert der Bio-Bibliographie der Russisch-Orthodoxen Bischöfe von Metropolit Manuil Lemeševskij	316
<i>D. Dimitrijević</i> , Bedenken gegen den Hesychasmus aus orthodoxer Sicht	325

Beiträge

<i>K. Gamber</i> , Teile einer Anaphora auf einem ägyptischen Papyrus-Amulett des 5. Jahrhunderts	178
<i>O. Meinardus</i> , Bir al-'Ain, eine volkstümliche Kultstätte bei Akhmim	183
<i>A. Wittig OSA</i> , Die Stellung des Johannes Chrysostomus zum Staat	187
<i>J. Madey</i> , P. Placid J. Podipara † zum Gedächtnis	192

Dokumentation

<i>C. Patock OSA</i> , Die Orthodoxie in Polen	33
<i>J. Madey</i> , Erneuerung durch Besinnung auf das geistliche Erbe	331

Buchbesprechungen

<i>J. M. Sansterre</i> , Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne (M. Bayer)	55
<i>A. Štorman</i> , Velikij Post (M. Bayer)	56
<i>E. Zoghby</i> , Den zerrissenen Rock flicken (H. M. Biedermann OSA)	58
<i>K. A. Bakalopoulos</i> , 'Ο Βόρειος Ἑλληνισμός κατά τὴν πρώτη φάση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (1878–1894) (S. N. Kaplaneres)	59
<i>A. Alt</i> , Ägyptens Kopten (O. Meinardus)	62
<i>Chr. Sp. Voulgaris</i> , Νέα θεώρησις τῶν ἐρίδων τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ἀντιπάλων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Th. Nikolaou)	63
--- Orthodoxia 1984 (P. Plank)	64
--- Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965, Teil III (P. Plank)	65
<i>N. Thon</i> , Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche (P. Plank)	66
<i>F. A. Dombrowski</i> , Tānāsee 106: Eine Chronik der Herrscher Äthiopiens (S. Uhlig)	68
<i>P. Roth</i> , Cuius regio – eius informatio. Moskaus Modell für die Weltinformationsordnung (C. Patock OSA)	70
--- Synodica V. Chambésy-Genève (B. Plank OSA)	70
<i>G. P. Fedotov</i> , Tjazba o Rossii (M. Bayer)	178
<i>R. Slesinski</i> , Pavel Florensky: A Metaphysics of Love (M. Bayer)	178
<i>Chr. Yannaras</i> , Person und Eros. Eine Gegenüberstellung der Ontologie der griechischen Kirchenväter und der Existenzphilosophie des Westens (A. Köpcke-Duttler)	198
– The Time of the Spirit. Readings through the Christian Year (A. Köpcke-Duttler)	199
<i>Matthew The Poor</i> , The Communion of Love (O. Meinardus)	201
<i>T. Goritschewa</i> , Von Gott zu reden ist gefährlich	
<i>Dies. (Hg.)</i> , Beseda. Religioznofilosofskij Žurnal (C. Patock OSA)	203
<i>E. Przekop</i> , Wschodnie patriarchaty starożytnie (IV–X w.) (C. Patock OSA)	204

G. Seide, Die Klöster der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland in Vergangenheit und Gegenwart (P. Plank)	205
- 'Επιστημονική έπετηρίς τής θεολογικής σχολής. 'Αθ. Tom. 25 (B. Plank OSA)	206
- 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Θεσσαλονίκη. Tom. 25 (B. Plank OSA)	208
K. Gamber, Sacramentorum (B. Plank OSA)	210
Symeon von Thessaloniki, Über die göttliche Mystagogie (B. Plank OSA)	211
H. Bacht, Das Vermächtnis des Ursprungs. Studien zum frühen Mönchtum II (Fidelis Ruppert OSB)	212
C. Alzati, Terra Romena tra oriente e occidente, Chiese ed etnie nel tardo 500 (E. Chr. Suttner)	214
T. Beiene, La politica cattolica de Seltan Sägäd I (1607–1632) e la missione della Compagnia di Gesù in Etiopia (E. Chr. Suttner)	215
K. O'Mahoney, The Ebullient Phoenix. A history of the Vicariate of Abyssinia, I. (E. Chr. Suttner)	217
Cyrillonas, L'Agneau Véritable. Hymnes, Cantiques, Homélie (M. Bayer)	336
St. O. Hom, Petrou Kathedra. Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalcedon (H. M. Biedermann OSA)	336
St. S. Harakas, Toward Transfigured Life. The Theoria of Eastern Orthodox Ethics (A. Jensen)	338
H. J. Ruppert, Sergej N. Bulgakov (1871–1944) (A. Jensen)	340
R. Habib, Masterpieces of the Coptic Art (O. F. A. Meinardus)	341
--- 'Επιστημονική 'Επετηρίδα τής Θεολογικής Σχολής. Tom. 26. Θεσσαλονίκη 1981 (B. Plank OSA)	333
St. Chojnacki, Major Themes in Ethiopian Painting (E. Chr. Suttner)	346
N. Vornicescu, Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Romană pînă în sec. XVII. (E. Chr. Suttner)	350
D. Salachas, Das Sakrament der Ehe nach dem neuen Codex des Kanonischen Rechtes der römisch-katholischen Kirche (griech.) (A. Wittig OSA)	352

Zeitschriftenschau

Inhaltsübersicht über Žurnal Moskovskoj Patriarchii, Heft 1–6; 7–12/1984	72, 219
Inhaltsübersicht über Duchovna Kultura, Heft 1–6/1984; 7–12/1984	77, 228
Inhaltsübersicht über Glasnik, Heft 1–6/1984; 7–12/1984	81, 225
Eine Richtigestellung	330

Bibliographie (H. Tretter)

III. GESCHICHTE – 2. Spätantike, Byzanz, Griechenland: Kirchengeschichte (Forts., Schluß)	84, 232
Kulturgeschichte und politische Geschichte	247, 354
3. Rußland (einschl. Georgien), Osteuropa und Balkanländer (außer Griechenland): Kirchengeschichte	358
Autorenverzeichnis	373
Inhaltsverzeichnis des Bandes 34 (1985)	383

