

3. Tagung der 13. Generalsynode

Drucksache Nr.: 8a / 2022 zu TOP 8

05.11.2022

Impulsreferat
Rev. Dr. Chad Rimmer,

Öko-Theologie in einer internationalen und ökumenischen Perspektive

Präsentation zur 3. Tagung der 13. Generalsynode der VELKD
4. bis 7. November 2022, Magdeburg (Deutschland)

Es gilt das gesprochene Wort.

Introduction

Greetings friends in the General Synod of the United Evangelical Lutheran Church of Germany, from the LWF Communion Office in Geneva where I serve as one of the Program Executives for Theology in the Department for Theology, Mission and Justice. My name is Chad Rimmer, and I am an ecotheologian by training. But before my theological studies and doctoral research and even before my pastoral vocation, I was trained as a biologist, which explains a bit about my worldview related to eco-theology as a particularly promising field of constructive theology for our age. This explains my relationship to the LWF's programmatic engagement in ecotheology and climate justice, and is the reason for the invitation to share some insights into ecotheology from an international and ecumenical perspective. Among guiding questions, I was asked to share what the LWF is doing in this field, what are the different or conflicting approaches around the Communion, and how is the German debate perceived abroad.

A historical survey

I begin with a brief historical survey, for which I commend the work of our Finnish colleague, Panu Pihkala, who has compiled

Einleitung

Viele Grüße, liebe Freundinnen und Freunde bei der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, aus dem Büro der Lutherischen Weltgemeinschaft in Genf. Hier arbeite ich als einer der Programmreferenten für Theologie in der Abteilung für Theologie, Mission und Gerechtigkeit. Ich heiße Chad Rimmer und bin ausgebildeter "Öko-Theologe. Vor meinem Theologiestudium und den Forschungen zu meiner Doktorarbeit, auch vor meiner Berufung zum Pastor, habe ich Biologie studiert. Dies erklärt ein wenig meine Weltsicht in Bezug auf die Ökotheologie als ein besonders erfolgversprechendes Gebiet für konstruktive theologische Arbeit in unserer Zeit. Und es erklärt meine Verbindung zum programmatischen Engagement des LWB für Ökotheologie und Klimagerechtigkeit und ist der Grund für die Einladung, einige Einblicke in die Ökotheologie aus einer internationalen und ökumenischen Perspektive mit Ihnen zu teilen. Neben anderen Leitfragen wurde ich darum gebeten, die Aktivitäten des LWB auf diesem Gebiet darzustellen, die verschiedenen oder miteinander in Konflikt stehenden Herangehensweisen innerhalb der Gemeinschaft, und wie die deutsche Debatte im Ausland wahrgenommen wird.

Ein historischer Überblick

Ich beginne mit einem kurzen historischen Überblick, für den ich die Arbeit unseres finnischen Kollegen Panu Pihkala empfehle, der mehrere Arbeiten erstellt hat, die einen Überblick über die frühe

several works surveying early ecotheology.¹ Many may think that ecotheology is a response to the modern environmental movement, which maps roughly onto the 1960s with the likes of Rachel Carson, Lynn White and Murray Bookchin. However, Pihkala reminds us that theological reflection on the more-than-human creation was well underway by the 19th century, for example in Finland. Zacharias Topelius was a Finnish Lutheran pastor and educator who founded the first environmental organization in Finland in 1870. Maj Föreningen (“Spring Society”) was aimed at the environmental education of children through the care of birds.² In addition to the conservation of bird species, Topelius saw the moral value of promoting ethical practices of care towards the neighbour. Leaving aside a host of theologians engaged in natural theology, which is a philosophical apologetic that should be distinguished from the field of ecotheology, several contemporary Lutherans theologians developed theological reflection around the doctrine of creation in creative ways that have more or less flowed into the various streams of ecotheological reflection today.

Ökotheologie geben.⁴ Viele mögen denken, dass die Ökotheologie eine Antwort auf die moderne Umweltbewegung ist, die grob in den 60er Jahren angesiedelt war, mit Personen wie Rachel Carson, Lynn White und Murray Bookchin. Pihkala erinnert uns allerdings daran, dass theologisches Nachdenken über die nicht nur auf den Menschen bezogene Schöpfung schon im 19. Jahrhundert in vollem Gange war, beispielsweise in Finnland. Zacharias Topelius war ein finnischer lutherischer Pastor und Gelehrter, der im Jahr 1870 in Finnland die erste Umweltorganisation gründete. Maj Föreningen (“Spring Society” [oder „Mai-Verein“]) war auf die Umwelterziehung von Kindern durch die Pflege von Vögeln ausgerichtet.⁵ Über den Erhalt von Vogelarten hinaus betonte Topelius den moralischen Wert dessen, ethisch verantwortete Praktiken der Nächstenliebe zu fördern. Abgesehen von einer Reihe von Theologinnen und Theologen, die sich für die natürliche Theologie engagiert haben, die als philosophische Apologie von der Ökotheologie unterschieden werden sollte, entwickelten mehrere zeitgenössische lutherische Theologinnen und Theologen auf kreative Weisen eine theologische Reflexion rund um die Schöpfungslehre, welche

¹ Panu Pihkala, *Early Ecotheology and Joseph Sittler*. Studies in Religion and the Environment, Studien zur Religion und Umwelt, volume 12. LIT Verlag. 2017.

² Timo Vuorisalo and Pasi Laihonen, “Biodiversity conservation in the north: history of habitat and species protection in Finland”. *Annales Zoologici Fennici*, Vol. 37, No. 4, Facing North: Investigating the Northern Dimension to Biodiversity (2000), pp. 281-297.

⁴ Panu Pihkala, *Early Ecotheology (Frühe Öko-Theologie), and Joseph Sittler*. Studies in Religion and the Environment (Studien zur Religion und Umwelt), Band 12. LIT Verlag. 2017.

⁵ Timo Vuorisalo and Pasi Laihonen, “Biodiversity conservation in the north: history of habitat and species protection in Finland” (Erhaltung der Bio-Diversität im Norden: Geschichte von Habitat- und Spezies-Schutz in Finnland). *Annales Zoologici Fennici*, Band 37, Nr. 4, Facing North: Investigating the Northern Dimension to Biodiversity (Untersuchung der Nördlichen Dimension zur Bio-Diversität) (2000), S. 281-297.

For example, Paul Tillich stressed that material phenomena have intrinsic value, argued for the redemption of all creation, and emphasized the interconnectedness of humans and the rest of nature in his Systematic Theology. Tillich influenced Lutheran theologian Joseph Sittler who catalyzed an era of ecumenical ecotheological reflection by his keynote address "Called to Unity" at the 1961 New Delhi Assembly of the World Council of Churches. Ecumenical ecotheological dialogue and action came to fruition during the 1980s in the WCC's Justice, Peace, and the Integrity of Creation (JPIC) process. The Lutheran World Federation (LWF) made its first environmental statement in its Dar es Salaam Assembly in 1977.

We continued to sharpen our ecotheological statements at assemblies in Budapest in 1984 and in Curitiba in 1991, which marked a decisive turning point in the discourse from a focus on the status and care of creation to the ethics of environmental justice and eventually climate justice. The LWF continues to shape its ecotheological discourse in recent council statements and Assembly Resolutions on climate change and the commodification of creation.³

The Institute for Ecumenical Research in Strasbourg conducted a consultation process in theology of creation during the 1980s. Throughout the 1990s and early 2000s, LWF member churches and individual Lutheran theologians sharpened ecotheological reflection and its creation-oriented theological hermeneutics.

mehr oder weniger in die verschiedenen Strömungen der heutigen ökotheologischen Betrachtung geflossen ist.

Paul Tillich betonte zum Beispiel, dass materielle Phänomene einen intrinsischen Wert besitzen, er plädierte für die Erlösung der ganzen Schöpfung und betonte die Vernetzung zwischen dem Menschen und der restlichen Natur in seiner Systematischen Theologie. Tillich beeinflusste den lutherischen Theologen Joseph Sittler, der 1961 durch seine Grundsatzrede „Called to Unity“ (Zur Einheit gerufen) auf der Versammlung des Weltkirchenrats in Neu-Delhi eine Ära ökumenischer ökotheologischer Besinnung in Gang setzte. Ökumenischer ökotheologischer Dialog und Handeln wurden in den 1980er Jahren im ÖRK-Prozess „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ umgesetzt.

Der Lutherische Weltbund (LWB) veröffentlichte seine erste Aussage zum Thema Umwelt auf der Versammlung 1977 in Dar es Salaam. Wir haben bei den Versammlungen in Budapest im Jahr 1984 und in Curitiba im Jahr 1991 weiter daran gearbeitet, unsere ökotheologischen Aussagen zu präzisieren und zuzuspitzen; diese Versammlungen markieren einen entscheidenden Wendepunkt im Diskurs - vom Fokus auf den Zustand und die Bewahrung der Schöpfung hin zu einer Ethik der Umweltgerechtigkeit und schließlich zur Klimagerechtigkeit. Der LWB hat seinen ökotheologischen Diskurs mit jüngsten Ratsaussagen und

³ All LWF resolutions, and statements related to care of creation, climate justice can be accessed here: <https://www.lutheranworld.org/climate-justice/resolutions-statements-climate>

In the German context, the distinction between Lutheran and Reformed contributions were perhaps less defined. But in early days theologians such as Günter Altner, Gerhard Liedke, Dorothee Sölle and Jürgen Moltmann led the German rapprochement with the theology of creation.

Around the LWF communion, various streams of ecotheological enquiry were opened up by Lutheran theologians and ethicists such as Ole Jensen and Niels Henrik Gregersen in Denmark, Norm Habel in Australia, Sigurd Bergmann in Sweden, and Larry Rasmussen and Cynthia Moe-Lobeda in North America. The work of these theologians informed and inspired a plethora of green church certifications and educational programs (e.g. *the Green Rooster* environmental management scheme in Germany) and social statements of LWF member churches from *Caring for Creation* published by the ELCA in 1993, up to the recent 2022 revision of the *Bishops Letter About the Climate* published by the Church of Sweden.

From this breadth of work by individual theologians and statements from churches, I can sketch a range of ecumenical theological perspectives and approaches.

Versammlungsresolutionen zum Klimawandel und zur Kommerzialisierung der Schöpfung weiterentwickelt.⁶ Das Institut für Ökumenische Forschung in Straßburg führte in den 1980er Jahren einen Konsultationsprozess zum Thema Schöpfungstheologie durch. Im Laufe der 1990er und 2000er Jahre präzisierten LWB Mitgliedskirchen und einzelne lutherische Theologinnen und Theologen die ökotheologische Reflexion und die dazugehörige schöpfungsorientierte theologische Hermeneutik. Im deutschen Kontext war die Unterscheidung zwischen lutherischen und reformierten Beiträgen möglicherweise weniger klar definiert. Aber in frühen Zeiten waren Theologen wie Günter Altner, Gerhard Liedke, Dorothee Sölle und Jürgen Moltmann führend bei der deutschen Annäherung an die Schöpfungs-Theologie. Im Umfeld der Gemeinschaft des LWB eröffneten lutherische Theologinnen und Theologen und Ethikerinnen und Ethiker wie Ole Jensen und Niels Henrik Gregersen in Dänemark, Norm Habel in Australien, Sigurd Bergmann in Schweden und Larry Rasmussen und Cynthia Moe-Lobeda in Nord-Amerika verschiedene Strömungen ökotheologischer Forschung. Die Arbeit dieser Theologinnen und Theologen bewirkte und inspirierte eine Fülle an grünen Kirchen-Zertifizierungen und Bildungsprogrammen (z. B. den „Grünen Hahn“ in Deutschland) und sozialpolitische Aussagen von LWB Mitgliedskirchen von *Caring for Creation*, 1993 von der ELCA herausgegeben, bis hin zur erst 2022

⁶ Alle LWB-Resolutionen und Aussagen bezüglich Schöpfungsbewahrung und Klimagerechtigkeit sind hier einsehbar: <https://www.lutheranworld.org/climate-justice/resolutions-statements-climate>

durchgeführten Überarbeitung des *Bischofsbriefs über das Klima*, der von der Kirche in Schweden veröffentlicht wurde.

Aus dieser Bandbreite von Arbeiten einzelner Theologinnen und Theologen und kirchlicher Stellungnahmen kann ich eine Auswahl ökumenischer theologischer Perspektiven und Herangehensweisen skizzieren.

Ecumenical Ecotheological Entry points

- A majority of church statements are based on a **Stewardship** model of creation care. Increasingly stewardship is seen as a problematic conceptualization for our relationship to more-than-human parts of creation. It does not sufficiently interrogate the domination model of human vocation. Stewardship has managerial overtones, which do not account for the agency of the Earth and all creatures. Stewardship, in biblical terms, is normally a metaphor for faithfully managing the usage and economic valuation of relationships. Today, we hear the ecumenical call for an ecological *metanoia* towards a more biocentric view of our human vocation as narrated in Genesis, and our relationship to more-than-human creatures and the Earth, which have their own intrinsic worth *vis-a-vis* the Creator, even preserved in the Noahic covenant.
- This points to **Deep Ecology**, or “**Dark Green Religion**” as described by Bron Taylor, which begins with the intrinsic worth of all parts of creation (*live and inert*). Each creature participates in the *dynamis*, the power that creates life, and contributes to the harmony and integrity of the ecological

Ökumenische ökotheologische Zugänge

- Die Mehrheit der kirchlichen Aussagen basiert auf einem Modell der Haushalterschaft (Stewardship) bei der Schöpfungsbewahrung. Zunehmend wird Haushalterschaft als problematisches Konzept für unsere Beziehung zu den nicht-menschlichen Teilen der Schöpfung gesehen. Es hinterfragt nicht ausreichend das Vorherrschaftsmodell menschlicher Berufung. Haushalterschaft hat den Beiklang von „Management“, dass das Handeln der Erde und aller Geschöpfe nicht berücksichtigt. Haushalterschaft im biblischen Sinne ist normalerweise eine Metapher für den vertrauensvollen Gebrauch und die wirtschaftliche Wertschätzung von Beziehungen. Heute hören wir den ökumenischen Ruf nach einer ökologischen Umkehr hin zu einer biozentrischeren Sicht auf unsere menschliche Berufung, wie sie in der Schöpfungsgeschichte (Genesis) erzählt wird, und auf unsere Beziehung zu nicht-menschlichen Geschöpfen und der Erde, die ihren eigenen intrinsischen Wert *im Angesicht des Schöpfers* besitzen, der schon im Noah-Bund enthalten ist.

habitats which preserve and sustain that life. It is true that deep ecology resonates with many non-theocentric philosophers such as Arne Naess, James Lovelock and J. Baird Callicott, but this is not necessarily the case. I think that a deep ecological perspective points us to a more deeply grounded Trinitarian notion of relationality, creativity, emergence, and cosmic eschatology.

- This brings us to the concept of **integral ecology**, which is an approach promoted by the Roman Catholic Dicastery for Promoting Integral Human Development, and is a cornerstone of Pope Francis' *Laudato Si'*. Integral ecology begins with the connection between human ecology and the natural world as a holistic approach to considering the impact that political, social, cultural and economic systems have on ecological stability and environmental health. In ecumenical circles, we often hear this holistic approach referred to in terms of **Koinonia or oikos theology** which is a ground for Orthodox theology, championed by Patriarch Bartholomew, and includes economic critiques of greed and growth, by Orthodox and Lutheran theologians including Martin Kopp in France.⁷
- Growing ranks of theologians such as Elizabeth Johnson and Mary Evelyn Tucker espouse **evolutionary approaches** to the interdisciplinary dialogue between theology and the natural sciences (in opposition to Stephen J. Gould's notion of the non-overlapping magisteria of the sciences.) A critical

- Dies weist hin auf die „**Tiefenökologie**“ („**Deep Ecology**“), oder „**Dunkelgrüne Religion**“ („**Dark Green Religion**“), wie von Bron Taylor beschrieben, die beim intrinsischen Wert aller Teile der Schöpfung ansetzt (*lebendig und inert*). Jedes Wesen nimmt an der *dynamis* teil, jener Kraft, die das Leben erschafft, und leistet seinen Beitrag zur Harmonie und Integrität der ökologischen Lebensräume, die jenes Leben bewahren und erhalten. Es ist wahr, dass die „Deep Ecology“ Anklänge an viele nicht theozentrische Philosophen wie Arne Naess, James Lovelock und J. Baird Callicott hat, aber das ist nicht notwendig der Fall. Ich glaube, dass eine tiefenökologische Perspektive uns hinweist auf eine tiefer geerdete trinitarische Wahrnehmung von Relationalität, Kreativität, Werden und kosmischer Eschatologie.
- Dies führt uns zum Konzept der **integralen Ökologie**, ein Ansatz, der vom römisch-katholischen Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen unterstützt wird und einen Eckpfeiler von Papst Franziskus' Enzyklika „*Laudato Si'*“ darstellt. Integrale Ökologie setzt an bei der Verbindung zwischen menschlicher Ökologie und der natürlichen Welt als einem ganzheitlichen Ansatz zur Berücksichtigung des Einflusses, den politische, soziale, kulturelle und ökonomische Systeme auf die ökologische Stabilität und die Gesundheit der Umwelt haben. In ökumenischen Kreisen hören wir oft, wie dieser ganzheitliche Ansatz als **Koinonia- oder Oikos-Theologie** bezeichnet wird, die eine Grundlage für die

⁷ “Theology of the Oikos”, The Ecumenical Review, Volume 70, Issue 4. Pages: 597-807. December 2018.

dialogue between evolutionary biology and the notion of *creatio continua* offers creative theological reflection on eschatology and pneumatology.

- Many theologians resonate with this evolutionary focus, but prefer a **Christological approach** that better incorporates suffering, the reality of sin, and the cosmic redemption of all creation (soteriology). This approach helps to pose new questions of theological anthropology, and the Cosmic Christ is an opportunity to escape the gravity of the anthropocentrism and dualism of some atonement schemes. Exemplars are Catholics Celia Deanne Drummond and Denis Edwards, and Danish Lutheran Niels Henrik Gregersen who pioneered Deep Incarnation.
- Deep incarnational approaches are related to the field of **creation spirituality**. Theologians Thomas Berry, Paul Santmire, Matthew Fox and Norm Habel demonstrate the resonance between the Abrahamic theological, wisdom and spiritual traditions (including transcendence and sacramental theology) and perennial wisdom traditions. And Lutherans like Lisa Dahill have helped explore the liturgical aspects of our tradition that can help to “rewild” our liturgies, and see the connections between our liturgies and the land. Spirituality as an ecotheological approach offers a point of engagement with many creative and critical intercultural, interfaith and constructive theologies.

orthodoxe Theologie ist, wie sie von Patriarch Bartholomäus verfochten wird, und zu der die ökonomische Kritik von Gier und Wachstum gehört, die von orthodoxen und lutherischen Theologinnen und Theologen, einschließlich Martin Kopp in Frankreich, vorgebracht wird.¹⁰

- Eine zunehmende Anzahl von Theologinnen und Theologen wie Elizabeth Johnson und Mary Evelyn Tucker tritt für **evolutionäre Zugänge** zum interdisziplinären Dialog zwischen der Theologie und den Naturwissenschaftler ein (im Gegensatz zur Vorstellung nicht überlappender Verantwortungsbereiche [„Lehrämter“] der Wissenschaften von Stephen J. Gould). Ein kritischer Dialog zwischen Evolutionsbiologie und der Vorstellung der *creatio continua* führt zu einem kreativen theologischen Nachdenken über Eschatologie und Pneumatologie.
- Viele Theologinnen und Theologen greifen diesen evolutionären Fokus auf, bevorzugen jedoch einen **christologischen Ansatz**, der das Leiden, die Realität der Sünde und die kosmische Erlösung aller Schöpfung (Soteriologie) besser einbezieht. Dieser Ansatz hilft dabei, neue Fragen theologischer Anthropologie zu stellen, und der kosmische Christus bietet die Möglichkeit, der Anziehungskraft des Anthropozentrismus und dem Dualismus einiger Sühnevorstellungen zu entkommen. Beispiele sind die Katholiken Celia Deanne Drummond und Denis Edwards und

¹⁰ „Theology of the Oikos“, The Ecumenical Review, Volume 70, Issue 4. Pages: 597-807. December 2018.

- And there are a host of **constructive theologies** that explore **embodiment** and **epistemological diversity**. I would refer to the pioneers of ecofeminism (Rosemary Radford Ruether), ecowomanism (Melanie Harris), constructive theological approaches (Sallie McFague), and culturally diverse cosmologies including Indigenous worldviews epitomized by George Tinker (Osage, North America), Tore Johnsen (Sami, Norway), Sofia Chipana Quispe (Aymara, Bolivia), Brooke Prentis (Waka Waka Aboriginal, Australia), and a host of Dalit and Adivasi theologians in the Indian context.
 - Many of these ecotheologians are also engaged in theological reflection in the realm of **environmental and climate justice**. The early environmental justice movement was led by ethicists such as Aldo Leopold, Rachel Carson, and Holmes Rolston. Michael Northcott and Larry Rasmussen cultivate the intersection of environmental and theological ethics, and in the area of climate justice, Cynthia Moe Lobeda is one who demonstrates how the causes and effects of climate change are related to the systemic realities of ecological, racial and gender injustice.
 - Finally, two recent ecumenical efforts that have born ecotheological fruit include a recent publication in the area of Eco-Diaconia⁸ that extends the ecclesiological notion of diaconia into the ethics of creation care, and the 2019
- der dänische Lutheraner Niels Henrik Gregersen, der Vorreiter der „Tiefen Inkarnation“.
 - „Tiefe Inkarnations“-Ansätze sind verbunden mit dem Feld der **Schöpfungs-Spiritualität**. Die Theologen Thomas Berry, Paul Santmire, Matthew Fox und Norm Habel zeigen die Resonanz zwischen den abrahamischen theologischen, Weisheits- und Spiritualitäts-Traditionen (einschließlich Transzendenz und Sakramentalstheologie) und ewigen Weisheits-Traditionen. Und Lutheranerinnen wie Lisa Dahill haben dabei geholfen, diejenigen liturgischen Aspekte unserer Tradition zu erforschen, die helfen können, unsere Liturgien „auszuwildern“ und die Verbindungen zwischen unseren Liturgien und der Erde zu erkennen. Spiritualität als ökotheologischer Ansatz bietet einen Anknüpfungspunkt, um mit vielen kreativen und kritischen interkulturellen, interreligiösen und konstruktiven Theologien ins Gespräch zu kommen.
 - Und es gibt eine Vielzahl an **konstruktiven Theologien**, die die (kognitive) **Verkörperung** und **die epistemologische Diversität** erforschen. Ich verweise auf die Pionierinnen des Öko-Feminismus (Rosemary Radford Ruether), des Öko-Womanismus (Melanie Harris), konstruktivistischer theologischer Ansätze (Sallie McFague) und kulturell-diverser Kosmologien, einschließlich der indigenen Weltansichten, die von George Tinker (Osage, Nord-Amerika), Tore Johnsen

⁸ International Handbook on Creation Care and Eco-Diakonia: Concepts and Theological Perspectives of Churches from the Global South. Eds. Daniel Beres, Eale Bosela, Lesmore Ezekiel, Kambale Kahongya, Ruomin Liu, Grace Moon, Marisa Strizzi, and Dietrich Werner. Regnum Books, 2022.

statement Kairos for Creation⁹ statement, which calls for mainstreaming Trinitarian ecological reflection on liturgical and spiritual practices, and church traditions including biblical hermeneutics, and theological loci such as ecclesiology, catechesis, vocation, and ministry that will engage youth and all laity in the parish as well as interdisciplinary and multi-sector partnerships for dialogue and action.

Kairos for Creation provides a bridge to the question of how the German debate is perceived abroad.

(Samen, Norwegen), Sofia Chipana Quispe (Aymara, Bolivien), Brooke Prentis (Waka Waka Aborigines, Australien) und einer Vielzahl an Dalit- und Adivasi-Theologinnen und -Theologen im indischen Kontext vertreten wurden.

- Viele dieser Ökotheologinnen und -Theologen beschäftigen sich ebenso mit der theologischen Reflexion auf dem Gebiet der **Umwelt- und Klimagerechtigkeit**. Die frühe Bewegung der Umweltgerechtigkeit wurde von Ethikerinnen und Ethikern wie Aldo Leopold, Rachel Carson und Holmes Rolston angeführt. Michael Northcott und Larry Rasmussen pflegen die Schnittstelle zwischen Umwelt- und theologischer Ethik, während auf dem Gebiet der Klimagerechtigkeit Cynthia Moe Lobeda diejenige ist, die aufzeigt, wie die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels mit den systemischen Realitäten von ökologischer, Rassen- und Gender-Ungerechtigkeit zusammenhängen.
- Schließlich beinhalten zwei jüngere ökumenische Bemühungen, die öko-theologische Früchte getragen haben, [1.] eine neue Veröffentlichung im Bereich der Öko-Diakonie¹¹, die das ekklesiologische Konzept von Diakonie ausweitet auf die Ethik der Bewahrung der Schöpfung, und [2.] die

⁹ Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth, The “Wuppertal Call” – Contributions and Recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability. Eds. Louk Andrianos, Michael Biehl, Ruth Gütter, Jochen Motte, Andar Parlindungan, Thomas Sandner, Juliane Stork and Dietrich Werner, Foedus, 2019.

¹¹ International Handbook on Creation Care and Eco-Diakonia: Concepts and Theological Perspectives of Churches from the Global South. (Internationales Handbuch zur Schöpfungsbewahrung und Öko-Diakonie: Konzepte und Theologische Perspektiven von Kirchen aus dem Globalen Süden) Herausgeber Daniel Beres, Eale Bosela, Lesmore Ezekiel, Kambale Kahongya, Ruomin Liu, Grace Moon, Marisa Strizzi, und Dietrich Werner. Regnum Books, 2022.

How is the German debate being perceived from abroad?

In many ways, I hesitate to weigh in on this question because I cannot be sure what parts of the debate to which you are particularly attuned. However, I begin by pointing to Gunther Thomas' recent sustained critique of current approaches to "creation theology" in the newsletter *Zeitzeichen*, that begins with a critique of the Wuppertal Kairos for Creation. Thomas calls for Protestant theology to be honest that the ecotheological pursuit "threatens to dissolve into a diffuse natural and eco-romanticism". Gunther outlines thirteen "construction sites" in which contemporary ecotheology should guard against a loss of theological rigor, beginning with

Stellungnahme "Hoffnung für die Erde"¹², die dazu aufruft, liturgische und spirituelle Praktiken breit trinitarisch ökologisch zu reflektieren, ebenso kirchliche Traditionen wie biblische Hermeneutik und theologische Loci wie Ekklesiologie, Katechese, Berufung und einen Pfarrdienst, der Jüngere und Nichtordinierte in den Gemeinden ebenso einbezieht wie interdisziplinäre und breite gesellschaftliche Partnerschaften für Dialog und Handeln.

"Hoffnung für die Erde" stellt eine Brücke zu der Frage dar, wie die deutsche Debatte im Ausland wahrgenommen wird.

Wie wird die deutsche Debatte im Ausland wahrgenommen?

In vielerlei Hinsicht zögere ich, meine Meinung zu dieser Frage zu äußern, da ich nicht sicher sein kann, auf welche Teile der Debatte Sie besonders eingestimmt sind. Dies vorausgeschickt weise ich als Erstes auf Gunther Thomas' kürzlich in der Zeitschrift „*Zeitzeichen*“ erneuerte Kritik an den gegenwärtigen Ansätzen der „Schöpfungstheologie“ hin, die mit einer Kritik der Wuppertaler Stellungnahme „Hoffnung für die Erde“ einsetzt. Thomas fordert die protestantische Theologie dazu auf zuzugeben, dass das ökotheologische Streben „Gefahr läuft, sich in einem Natur- und Öko-Romantizismus aufzulösen“. Gunther skizziert dreizehn „Baustellen“, in denen die zeitgenössische Öko-Theologie

¹² Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth, The "Wuppertal Call" – Contributions and Recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability. (Hoffnung für die Erde bekunden, „Der Wuppertaler Ruf“ – Beiträge und Empfehlungen für eine internationale Konferenz über Öko-Theologie und die Ethik der Nachhaltigkeit) Herausgeber Louk Andrianos, Michael Biehl, Ruth Gütter, Jochen Motte, Andar Parlindungan, Thomas Sandner, Juliane Stork und Dietrich Werner, Foedus, 2019.

maintaining the critical dialectic between reason and revelation. Gunther sees a threat of radicalization in discursive language of a climate “crisis”; a level of moral certitude that lacks self-reflexivity (*vis-a-vis* technological ethics and political self-interest or expediency); and four or five areas of theological problematique including a blurring of the sacred and nature, and a reduction of the particularly of revelation or the necessity of salvation at all.

I thank Professor Thomas for raising the debate. However, I don't share his worry about a politically aligned magisterium that will suppress dissent or critique. And I do not share Thomas' anxiety that the above areas of ecumenical, interdisciplinary ecotheological enquiry signal a sacralization of nature or a loss of proper and rigorous theological methodology.

On the contrary, rather than dismissing or devaluing the theological categories that Thomas notes, the conversations in which I am engaged (and what Kairos for Creation calls us to) is a process of retracing our steps in order to appreciate the cosmic scope of those categories. Like the Ghanaian notion of Sankofa, which literally means “go back and get it”, we are returning to our theological tradition in light of the questions of our day. Part of the ecotheological task is to return to the fundamental sources of our Trinitarian Tradition (for Lutherans this includes Word, sacraments, the gift and promise of the gospel and theological commitments such as theology of the cross, the sign of the opposite, the real presence of Christ, *finitum capax infiniti*, and the ontological aspects of the

Vorkehrungen gegen einen Verlust der theologischen Genauigkeit treffen soll, angefangen damit, die kritische Dialektik zwischen Vernunft und Offenbarung zu bewahren. Gunther sieht in der ausgedehnten Sprechweise von Klima-„Krise“ die Gefahr einer Radikalisierung; einen Grad an moralischer Gewissheit, dem es an Selbstreflexion mangelt (gegenüber technologischer Ethik und politischen Eigeninteressen oder Berechnung); und vier oder fünf theologisch problematische Bereiche, darunter das Vermischen von Geheiligttem und Natur und ein Herabstufen der Einzigartigkeit der Offenbarung [Gottes] oder der grundsätzlichen Notwendigkeit der Erlösung überhaupt.

Ich danke Professor Thomas dafür, die Debatte aufgebracht zu haben. Dennoch teile ich nicht seine Sorge vor einem politisch ausgerichteten Lehramt, das Dissens oder Kritik unterdrücken wird. Und ich teile nicht seine Besorgnis, dass die oben genannten Bereiche ökumenischer, interdisziplinärer ökotheologischer Forschung Zeichen für die Sakralisierung der Natur oder den Verlust ordentlicher und genauer theologischer Methodologie sind.

Im Gegenteil, anstatt die theologischen Kategorien, auf die Thomas hinweist, zu verwerfen oder abzuwerten, sind die Gespräche, an denen ich beteiligt bin (und das, wozu „Hoffnung für die Erde“ uns aufruft), ein Prozess, in dem wir unsere Schritte zurückverfolgen, um das kosmische Ausmaß jener Kategorien wertzuschätzen. Wie im ghanaischen Konzept von „Sankofa“, das wörtlich bedeutet „geh zurück und hol es“, kehren wir zurück zu unserer theologischen Tradition im Licht der Fragen unserer Tage. Teil der ökotheologischen Aufgabe ist es, zu den grundlegenden

doctrine of justification) and apply the theo-logic to the questions of our time. This is what Tillich called being an answering theologian. Rather than being perceived as following a political ideology or agenda, I would argue this is what it means to proclaim hope in an age of anxiety, which Pikhala reminds us includes eco-anxiety. Responding to the anxieties of the day led to the theological breakthroughs of the reformation.

When we reread our tradition with this curiosity, we find ample evidence of Luther's own ontology and aesthetics that were continuous with the spiritual theology of his day with respect to immanence, and yet culturally constructed as is all theological language. I am confident that bringing the theological commitments of our Trinitarian confession into intercultural and interdisciplinary dialogue with the natural sciences and aesthetics will deepen our theological anthropology, and ground our appreciation for the profound ecological significance of the incarnation and resurrection of Christ, and the cosmic reach of this ministry of reconciliation given to the church in every time and space. As Sittler already put it in 1961,

“unless one is willing to accept the dualism which condemns the whole physical order as being not of God, and interprets redemption simply as release from the physical order, then one is forced to raise the question of cosmic redemption, not in contrast with but as an implicate of personal redemption. Physical nature cannot be treated as an indifferent factor, as the mere

Quellen unserer trinitarischen Tradition zurückzukehren (für Lutheranerinnen und Lutheraner gehören dazu das Wort, die Sakramente, das Geschenk und die Verheißung des Evangeliums und die theologischen Selbstverpflichtungen wie die Theologie des Kreuzes, das Zeichen des Gegensatzes, Christi Realpräsenz, *finitum capax infiniti* und die ontologischen Aspekte der Rechtfertigungslehre) und das Theo-logische auf die Fragen unserer Zeit anzuwenden. Das ist es, was Tillich damit meinte, ein antwortender Theologe zu sein. Statt so wahrgenommen zu werden, als verfolge man eine politische Ideologie oder Agenda, würde ich argumentieren, dass dies bedeutet, Hoffnung zu verkünden in einer Zeit der Angst, wobei Pikhala uns daran erinnert, dass dies die ökologische Angst beinhaltet. Auf die jeweils aktuellen Ängste einzugehen, führte zu den theologischen Durchbrüchen der Reformation.

Wenn wir unsere Tradition mit dieser Neugier erneut lesen, finden wir reichlich Anhaltspunkte für Luthers eigene Ontologie und Ästhetik, welche bezogen auf die Immanenz in Kontinuität zur spirituellen Theologie seiner Zeit standen und dennoch, wie jede theologische Sprache, kulturell konstruiert waren. Ich bin zuversichtlich, dass es unsere theologische Anthropologie vertiefen und unsere Wertschätzung für die grundlegende ökologische Bedeutung der Inkarnation und Auferstehung Christi und die kosmische Reichweite des Amtes der Versöhnung, das der Kirche zu jeder Zeit und an jedem Ort gegeben ist, erden wird, wenn wir die theologischen Verpflichtungen unseres trinitarischen Bekenntnisses in einen interkulturellen und

stage and setting of the drama of personal redemption. It must either be condemned as in itself evil, or else it must be brought within the scope of God's redemptive act."

As a final caveat, I want to defend the romanticists and aesthetics against the charge of theological *naivete*. The romantics levied profound social, economic, political and theological critiques against idealism and the colonizing philosophies of the scientific and industrial revolutions that led to the sorts of darwinisms, neo-liberal economic hegemony and anthropocentric dualisms (e.g. race and gender) that threaten life as we know it. Theirs was an attempt to regain balance about what constitutes the real and the good. The outcome is not a turn away from theocentrism or revelation. It is simply a balance of the *mysterium tremendum et fascinans*. I want affirm that we can be confident that interdisciplinary ecotheologians are using the theological tools and grammar of our Lutheran tradition to sustain a sharp critique of that which has come before and that which we are experiencing today. I can say more about any of those particulars of this debate, but I want to make sure to end with a great appreciation for the way German churches and particularly our youth who share this ecologically informed vision of the promise that we proclaim. The Green Rooster programs, statements of the EKD as well binding initiatives and educational programs in churches of VELKD. And I will end with a programmatic list of ways that the LWF embodies this hope through our projects and programs today.

interdisziplinären Dialog mit den Naturwissenschaften und der Ästhetik bringen. Wie Sittler es bereits 1961 ausdrückte,

„wenn man nicht willens ist, die Dualität zu akzeptieren, die die gesamte physikalische Ordnung als nicht von Gott seiend verdammt, und Erlösung einfach als Befreiung aus der physikalischen Ordnung interpretiert, dann ist man gezwungen, die Frage der kosmischen Erlösung aufzubringen, nicht im Kontrast zur, sondern als Implikat der persönlichen Erlösung. Die physikalische Natur kann nicht als gleichgültiger Faktor behandelt werden, als simple Bühne und Hintergrund für das Drama der persönlichen Erlösung. Sie muss entweder als böse an sich verurteilt werden, oder sie muss in die Reichweite von Gottes erlösendem Handeln hinein gebracht werden.“

Als abschließende Mahnung möchte ich die Romantiker und Ästhetiker gegen die Anschuldigung theologischer *Naivität* verteidigen. Die Romantiker äußerten grundlegende soziale, wirtschaftliche, politische und theologisch-ethische Kritik am Idealismus und den kolonisierenden Philosophien der wissenschaftlichen und industriellen Revolutionen, die zu den Arten der Darwinismen, neo-liberaler wirtschaftlicher Hegemonie und anthropozentrischer Dualismen (z. B. Rasse und Geschlecht) führten, die das Leben, wie wir es kennen, gefährden. Ihr Ansatz war ein Versuch, die Balance zwischen dem, was das Wahre und das Gute ausmacht, wiederzuerlangen. Das Ergebnis ist keine Abkehr vom Theozentrismus oder der Offenbarung. Es ist einfach eine Balance des *mysterium tremendum et fascinans*. Ich möchte bekräftigen, dass wir darauf vertrauen können, dass die

interdisziplinären Ökotheologen die theologischen Werkzeuge und Grammatik unserer lutherischen Tradition verwenden, um eine scharfe Kritik dessen, das vorher kam, und dessen, was wir heute erleben, aufrechtzuerhalten.

Ich kann noch mehr über jedes der Themen dieser Debatte sagen, aber ich möchte sicherstellen, dass ich mit einer großen Wertschätzung schließe für die Art und Weise, in der die deutschen Kirchen und besonders unsere Jugend, die diese ökologisch geprägte Vision der Verheißung, die wir verkünden, teilt, mit dem Thema umgehen. Die Programme „Grüner Hahn“, die Stellungnahmen der EKD, sowie verbindliche Initiativen und Bildungsprogramme in Kirchen der VELKD. Und ich werde mit einer programmatischen Liste der Wege, auf denen der LWB diese Hoffnung durch unsere Projekte und Programme heutzutage umsetzt, schließen

What the LWF is doing today

Today, the LWF aims to ground our climate justice efforts in our ecotheological commitments and ecospiritual practice. Our leadership in the ecumenical Season of Creation is one practical example of theological and spiritual ecumenism in this field. Not only do member churches and our youth around the globe engage in the Season of Creation, but the formation and orientation of our youth led delegation to COP begins with the theological grounds from which we are engaged, and the spirituality to ground action and advocacy in local ecologies in which communities of Word and sacrament live.

Was der LWB gegenwärtig tut

Gegenwärtig hat der LWB das Ziel, unsere Anstrengungen zur Klimagerechtigkeit auf unser ökotheologisches Engagement und die ökospirituelle Praxis auszurichten. Unsere Leitungsrolle in der ökumenischen „Zeit der Schöpfung“ ist ein praktisches Beispiel theologischer und spiritueller Ökumene auf diesem Gebiet. Nicht nur beteiligen sich Mitgliedskirchen und unsere Jugend auf der ganzen Welt an der „Zeit der Schöpfung“. Sondern die Ausrichtung und Orientierung unserer von Jüngeren geführten Delegation beim Weltklimagipfel beginnt mit den theologischen Grundlagen, die uns verpflichten, und der Spiritualität, um

The formation and leadership of our youth in the COP process also results in their capacitation to lead various climate justice initiatives in their churches. Often times these take the form of local adaptation and mitigation projects, as is the case of youth in Indonesia, and sometimes, it takes the form of Christian education and formation, as is the case with Nigerian and Romanian youth who engage youth in worship, catechism and formation through outdoor ministries in their local ecology. The aim is, to recall St. Augustine, for their local parishes to know their corner of God's garden, and in turn, to love it. This eco-theo-logic underwrites our partnership with Pacific Lutheran Theological Seminary to offer a Certificate in Faith and Climate Justice, and a peace ecology component of our Youth Peace Messengers Training.

Conclusion

So, I conclude here, with gratitude for the invitation to share this short but broad overview of ecotheology in an international and ecumenical perspective, and yet to draw us back to the gifts that we have to share as a global communion of Lutherans, who express faith, hope and love through our vocation of Word, sacrament, and service in our local ecological contexts.

Aktionen und Eintreten in den lokalen Umwelten zu verankern, in denen die Gemeinschaften von Wort und Sakrament leben. Die Bildung und Leitung unserer Jugend im Weltklimagipfel-Prozess führt auch zu ihrer Befähigung, verschiedene Klimagerechtigkeitsinitiativen in ihren Kirchen zu leiten. Oft werden diese zu Projekten lokaler Anpassung und Linderung, wie für die Jugend in Indonesien, und manchmal nehmen sie die Form christlicher Bildung und Ausbildung an, wie es bei der nigerianischen und rumänischen Jugend der Fall ist, die Jüngere an Andacht, Katechismus und Bildung durch nach außen gehenden Diensten in ihrer lokalen Umwelt beteiligen. Das Ziel ist, um Augustinus in Erinnerung zu rufen, dass ihre jeweiligen örtlichen Gemeinden ihren Winkel von Gottes Garten kennen und ihrerseits lieben. Diese Öko-Theo-Logie unterstreicht unsere Partnerschaft mit dem Pacific Lutheran Theological Seminary [in Berkeley/Kalifornien], das ein Zertifikat in „Glauben und Klimagerechtigkeit“ anbietet, sowie eine Friedensökologie-Komponente unseres Jugend-Friedensbotschafter-Trainings.

Fazit

Nun schließe ich hier, mit Dankbarkeit für die Einladung, diesen kurzen, aber weiten Überblick über die Ökotheologie in einer internationalen und ökumenischen Perspektive mit Ihnen zu teilen, und uns doch zurückzuführen zu den Gaben, die wir haben, um sie als globale Gemeinschaft von Lutheranerinnen und Lutheranern zu teilen, die Glauben, Hoffnung und Liebe zum Ausdruck bringen durch unsere Berufung in Wort, Sakrament und (Gottes-)Dienst in unseren lokalen ökologischen Kontexten.