

Grundriss der Geschichte der Philosophie

**Die Philosophie
der Antike
5/3**

**Philosophie der Kaiserzeit
und der Spätantike**

Herausgegeben von
Christoph Riedweg, Christoph Horn
und Dietmar Wyrwa

Schwabe

GRUNDRISS DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

BEGRÜNDET VON FRIEDRICH UEBERWEG

VÖLLIG NEU BEARBEITETE AUSGABE
HERAUSGEGEBEN VON HELMUT HOLZHEY

DIE PHILOSOPHIE DER ANTIKE

BAND 5

PHILOSOPHIE DER KAISERZEIT
UND DER SPÄTANTIKE

HERAUSGEGEBEN VON CHRISTOPH RIEDWEG,
CHRISTOPH HORN UND DIETMAR WYRWA

SCHWABE VERLAG

Die Durchführung des Projekts wurde ermöglicht durch die Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), des Istituto Svizzero di Roma, der Universität Zürich, der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Dr. Charles Hummel Stiftung, der UBS Kulturstiftung, der Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft in Zürich und von Herrn Dr. Ulrich Albers (Zürich).

Publiziert mit Unterstützung der Dr. Charles Hummel Stiftung und der Walter Haefner Stiftung. Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

Grundriss Antike 5/1–3

© 2018 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.

Gesamtherstellung: Die Medienmacher AG, Muttenz, Schweiz
Printed in Switzerland

ISBN Printausgabe 978-3-7965-2629-9

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-3718-9

ISBN Printausgabe Teilband 3 978-3-7965-3700-4

ISBN eBook (PDF) Teilband 3 978-3-7965-3721-9

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche.

Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch

www.schwabeverlag.ch

Verfasst von

James Allen (Toronto), Marc-Aeilko Aris (München), Han Baltussen (Adelaide), Silke-Petra Bergjan (Zürich), Alberto Bernabé (Madrid), Richard Bett (Baltimore), Bettina Bohle (Berlin), Aldo Brancacci (Roma), Damian Caluori (San Antonio), Siegmund Döpp (Göttingen), Tiziano Dorandi (Paris), Mark Edwards (Oxford), Michael Erler (Würzburg), Franco Ferrari (Salerno), Therese Fuhrer (München), Stephen Gersh (Notre Dame, Indiana), Matthias Haake (Münster), Henriette Harich-Schwarzbauer (Basel), Udo Hartmann (Jena), Wolf-Dieter Hauschild (Münster, †), Christoph Helmig (Köln), Christoph Horn (Bonn), Wolfgang Hübner (Münster), Henri Hugonnard-Roche (Paris), Bart Janssens (Leuven), Martin Karrer (Wuppertal), Wolfram Kinzig (Bonn), Inna Kupreeva (Edinburgh), Hermut Löhr (Münster), Angela Longo (L'Aquila), Morwenna Ludlow (Exeter), Irmgard Männlein-Robert (Tübingen), Wendy Mayer (Banyo), Pascal Mueller-Jourdan (Angers), Stefan Müller (München), Johannes van Oort (Nijmegen), Jan Opsomer (Leuven), Matthias Perkams (Jena), Roberto Radice (Milano), Stefan Rebenich (Bern), Bill Rebigier (Hamburg), Gretchen Reydams-Schils (Notre Dame, Indiana), Christoph Riedweg (Zürich), Adolf Martin Ritter (Heidelberg), Paolo Scarpi (Padova), Michael Schramm (Göttingen), Carlos Steel (Leuven), Holger Strutwolf (Münster), Einar Thomassen (Bergen), Chiara Ombretta Tommasi (Pisa), Christian Tornau (Würzburg), Peter Toth (London), Peter Van Deun (Leuven), Samuel Vollenweider (Zürich), John Watt (Cardiff), David Winston (Berkeley), Dietmar Wyrwa (Bochum, Berlin), Marco Zambon (Padova)

Wissenschaftliche Mitarbeitende in Zürich und Bonn:

Bettina Bohle, Damian Caluori, Benedetta Foletti, Regina Füchslin, Michèle Hegi, Severin Hof, Magdalena Hoffmann, Kaspar Howald, Laura Napoli, Tim Richter, Andreas Schatzmann, Camille Semenzato, Katja Vogel, Denis Walter

Redaktion im Verlag: Arlette Neumann

INHALT

ERSTER TEILBAND

VORWORT	XIX
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XXIII
ERSTES KAPITEL	
ALLGEMEINE EINLEITUNG	1
§ 1. Zeitlicher Rahmen und Grundzüge der Epoche (Christoph Horn)	3
§ 2. Philosophische Quellenlage für kaiserzeitliche und spätantike Autoren (Christoph Riedweg)	9
§ 3. Anknüpfung an die Schultradition (Christoph Horn)	15
§ 4. Institutionelle Rahmenbedingungen (Matthias Haake)	18
§ 5. Philosophische Leitideen (Christoph Horn)	60
§ 6. Hauptsächlich literarische Gattungen philosophischer Wissensvermittlung und Methoden der Textinterpretation in historischer Perspektive (Irmgard Männlein-Robert und Christoph Riedweg)	64
§ 7. Verwendbarkeit philosophischer Konzepte für jüdische, christliche und gnostische Theologien (Dietmar Wyrwa)	83
Bibliographie zum ersten Kapitel	104
ZWEITES KAPITEL	
FORTFÜHRUNG DER HELLENISTISCHEN SCHULEN	135
I. DIE SEXTIER UND POTAMON	137
§ 8. Quintus Sextius und seine Schule; Potamon von Alexandrien (Gretchen Reydams-Schils)	137
II. STOA	140
§ 9. Überblick (Gretchen Reydams-Schils)	140
§ 10. L. Annaeus Cornutus (Gretchen Reydams-Schils)	141
§ 11. L. Annaeus Seneca (Gretchen Reydams-Schils)	143
§ 12. C. Musonius Rufus und Lukios (Gretchen Reydams-Schils)	157
§ 13. Epiktet (Gretchen Reydams-Schils)	163
§ 14. Marcus Aurelius (Gretchen Reydams-Schils)	170
§ 15. Hierokles (Gretchen Reydams-Schils)	174
§ 16. Stoische Einflüsse in der römischen Literatur neronischer Zeit (Manilius, Persius, Lukan) (Gretchen Reydams-Schils)	177
§ 17. Nachwirkung der stoischen Ethik in Platonismus und Christentum (Gretchen Reydams-Schils)	180

III. KYNIKER	182
§ 18. Überblick (Aldo Brancacci)	182
§ 19. Demetrios, Dion Chrysostomos, Demonax und Peregrinos (Aldo Brancacci)	184
§ 20. Oinomaos von Gadara (Aldo Brancacci)	189
§ 21. Der Kynismus bis Maximos von Alexandrien und Salustios aus Syrien (Aldo Brancacci)	192
§ 22. Kynische Epistolographen, Philosophische Literatur über den Kynismus (Aldo Brancacci)	194
IV. EPIKUREISMUS IN DER KAISERZEIT	197
§ 23. Überblick (Michael Erler)	197
§ 24. Diogenian (Michael Erler)	206
§ 25. Diogenes von Oinoanda (Michael Erler)	207
V. SKEPSIS IN DER KAISERZEIT	212
§ 26. Überblick (Damian Caluori und Richard Bett)	212
§ 27. Sextus Empiricus (Richard Bett)	216
Bibliographie zum zweiten Kapitel	229
DRITTES KAPITEL	
KAISERZEITLICHER ARISTOTELISMUS	255
§ 28. Überblick: Aristoteles und der Peripatos in der Kaiserzeit (inkl. Ps.-Aristoteles «De mundo») (Inna Kupreeva)	257
§ 29. Areios Didymos (Inna Kupreeva)	302
§ 30. Nikolaos von Damaskus (Inna Kupreeva)	308
§ 31. Beginn der kaiserzeitlichen Kommentierungstradition (Inna Kupreeva)	314
§ 32. Alexander von Aigai (Inna Kupreeva)	318
§ 33. Aspasio (Inna Kupreeva)	321
§ 34. Adrastos von Aphrodisias (Inna Kupreeva)	328
§ 35. Sosigenes (Inna Kupreeva)	335
§ 36. Herminos (Inna Kupreeva)	343
§ 37. Aristokles von Messene (Inna Kupreeva)	351
§ 38. Aristoteles von Mytilene (Inna Kupreeva)	376
§ 39. Alexander von Aphrodisias (Inna Kupreeva)	386
§ 40. Themistios (Michael Schramm)	406
Bibliographie zum dritten Kapitel	428
VIERTES KAPITEL	
PHILOSOPHIEGESCHICHTSSCHREIBUNG, DOXOGRAPHIE UND ANTHOLOGIE ..	457
§ 41. Allgemeines (Tiziano Dorandi)	459
§ 42. Diogenes Laertios (Tiziano Dorandi)	461
§ 43. Iohannes Stobaios (Tiziano Dorandi)	471
Bibliographie zum vierten Kapitel	479

FÜNFTES KAPITEL

PHILOSOPHIENAHE FACHWISSENSCHAFT	487
§ 44. Überblick (Christoph Horn)	489
§ 45. Kleomedes (Wolfgang Hübner)	491
§ 46. Klaudios Ptolemaios (Wolfgang Hübner)	493
§ 47. Galen (James Allen)	512
Bibliographie zum fünften Kapitel	527

SECHSTES KAPITEL

MITTELPLATONISMUS UND NEUPYTHAGOREISMUS	545
§ 48. Der Begriff 'Mittelplatonismus' und die Forschungsgeschichte (Franco Ferrari)	547
§ 49. Eudoros von Alexandrien (Irmgard Männlein-Robert)	555
§ 50. Derkyllides (Irmgard Männlein-Robert)	562
§ 51. T. Klaudios Thrasyllus (Irmgard Männlein-Robert)	563
§ 52. Plutarch von Chaironeia (Franco Ferrari)	565
§ 53. Theon von Smyrna (Franco Ferrari)	580
§ 54. Manaichmos aus Alopekonesos (Franco Ferrari)	584
§ 55. Severos (Franco Ferrari)	584
§ 56. Lukios und Klaudios Nikostratos aus Athen (Franco Ferrari)	587
§ 57. Kalvenos Tauros aus Berytos (Franco Ferrari)	590
§ 58. Attikos (Irmgard Männlein-Robert)	594
§ 59. Harpokration von Argos (Franco Ferrari)	601
§ 60. Gaios und seine 'Schule' (Franco Ferrari)	604
§ 61. Alkinoos (Franco Ferrari)	607
§ 62. Albinos aus Smyrna (Franco Ferrari)	614
§ 63. Apuleius von Madaura (Irmgard Männlein-Robert)	617
§ 64. Anonymus, <In Platonis 'Theaetetus'> (Franco Ferrari)	630
§ 65. Der Neupythagoreismus (Irmgard Männlein-Robert)	633
§ 66. Moderatos von Gades (Franco Ferrari)	639
§ 67. Ailianos (Franco Ferrari)	642
§ 68. Nikomachos von Gerasa (Franco Ferrari)	643
§ 69. Numenios von Apameia (Franco Ferrari)	649
§ 70. Kronios (Irmgard Männlein-Robert)	658
§ 71. Maximus von Tyros (Irmgard Männlein-Robert)	659
§ 72. Kelsos (von Alexandrien?) (Irmgard Männlein-Robert)	665
Bibliographie zum sechsten Kapitel	673

SIEBTES KAPITEL

PHILOSOPHIE IM HELLENISTISCHEN JUDENTUM	707
§ 73. Septuaginta (Martin Karrer)	709
§ 74. <Weisheit Salomons> (David Winston)	715
§ 75. Aristobulos, Ps.-Aristeas und Ps.-Phokylides (Roberto Radice) ..	719
§ 76. Philon von Alexandrien (David Winston unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa)	724
Bibliographie zum siebten Kapitel	754

ACHTES KAPITEL

PHILOSOPHIE IM FRÜHEN CHRISTENTUM DER VORNIZÄNISCHEN ZEIT	767
§ 77. Überblick (Dietmar Wyrwa)	769
I. ANFÄNGE	775
§ 78. Die Schriften des Neuen Testaments (Hermut Löhr)	775
§ 79. Die sogenannten Apostolischen Väter (Hermut Löhr)	782
II. DIE APOLOGETEN DES 2. JAHRHUNDERTS	787
§ 80. Aristeides (Dietmar Wyrwa)	787
§ 81. Justin (Dietmar Wyrwa)	790
§ 82. Ps.-Justin (Dietmar Wyrwa)	807
§ 83. Tatian (Dietmar Wyrwa)	817
§ 84. Athenagoras (Dietmar Wyrwa)	825
§ 85. Theophilus von Antiochien (Dietmar Wyrwa)	834
§ 86. Hermeias und weitere apologetische Zeugnisse (Dietmar Wyrwa) ..	843
§ 87. Sextos-Sentenzen (Dietmar Wyrwa)	851
III. GNOSTIZISMUS UND VERWANDTES	855
§ 88. Überblick (Einar Thomassen)	855
§ 89. Sethianismus (Einar Thomassen)	859
§ 90. Basileides und seine Anhänger (Einar Thomassen)	863
§ 91. Valentinus und der Valentinianismus (Einar Thomassen)	867
§ 92. Bardesanes (Bardaisan) von Edessa (Einar Thomassen)	874
§ 93. Mani und der Manichäismus (Einar Thomassen)	877
IV. DIE SOGENANNTEN ALTKATHOLISCHEN THEOLOGEN	883
§ 94. Irenäus von Lyon (Dietmar Wyrwa)	883
§ 95. Hippolyt von Rom (Dietmar Wyrwa)	897
§ 96. Q. Septimius Florens Tertullianus (Marc-Aeilko Aris)	914
V. DAS ALEXANDRINISCHE CHRISTENTUM UND SEIN WEITERES EINFLUSSGEBIET	924
§ 97. Überblick (Dietmar Wyrwa)	924
§ 98. Clemens von Alexandrien (Dietmar Wyrwa)	927
§ 99. Origenes (Marco Zambon unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa) ..	957
§ 100. Gregor Thaumaturgos (Marco Zambon)	997
§ 101. Dionysios von Alexandrien (Marco Zambon)	1006
§ 102. Pamphilos (Marco Zambon)	1013
§ 103. Methodios (Marco Zambon unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa)	1016
VI. DIE LATEINISCHEN APOLOGETEN	1035
§ 104. Minucius Felix (Marc-Aeilko Aris und Stefan Müller)	1035
§ 105. Arnobius von Sicca (Marc-Aeilko Aris)	1040
§ 106. L. Caelius Firmianus Lactantius (Marc-Aeilko Aris)	1045
Bibliographie zum achten Kapitel	1053

ZWEITER TEILBAND

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XIX
NEUNTES KAPITEL	
HERMETISCHE UND ORPHISCHE LITERATUR, <CHALDÄISCHE ORAKEL>, THEOSOPHIEN	
§ 107. Überblick (Christoph Riedweg)	1151
§ 108. Hermetische Tradition (Paolo Scarpi)	1153
§ 109. Orphische Schriften (Alberto Bernabé)	1155
§ 110. <Chaldäische Orakel> (Franco Ferrari)	1176
§ 111. Theosophien (Chiara Ombretta Tommasi)	1202
Bibliographie zum neunten Kapitel	1217
§ 112. Überblick (Christoph Horn)	1224
ZEHNTES KAPITEL	
DER NEUPLATONISMUS VOM 3. JAHRHUNDERT BIS ZUM ZWEITEN DRITTEL DES 4. JAHRHUNDERTS	
§ 112. Überblick (Christoph Horn)	1247
§ 113. Ammonios Sakkas und seine Schule (Christoph Horn)	1249
§ 114. Plotin (Christoph Horn)	1252
§ 115. Plotin (Christoph Horn)	1255
§ 116. Longinos und Amelios (Irmgard Männlein-Robert)	1310
§ 117. Alexander von Lykopolis (Johannes van Oort)	1311
§ 117. Porphyrios (Mark Edwards)	1322
§ 118. Iamblichos und seine Schule (Jan Opsomer, Bettina Bohle und Christoph Horn)	1327
§ 119. Kaiser Julian (Christoph Riedweg)	1349
Bibliographie zum zehnten Kapitel	1396
§ 120. Überblick (Dietmar Wyrwa)	1409
ELFTES KAPITEL	
PHILOSOPHIE BEI DEN CHRISTLICHEN AUTOREN IN DER BLÜTEZEIT DER PATRISTISCHEN LITERATUR	
§ 120. Überblick (Dietmar Wyrwa)	1457
I. GRIECHISCHSPRACHIGE AUTOREN	1459
1. Fortführung alexandrinischer Traditionen unter den institutionellen Bedingungen der Reichskirche	1465
§ 121. Eusebios von Caesarea (Holger Strutwolf)	1465
§ 122. Areios und der Arianismus (Wolfram Kinzig)	1478
§ 123. Neuarrianismus (Wolfram Kinzig)	1491
§ 124. Athanasios von Alexandrien (Wolfram Kinzig)	1497
§ 125. Didymos der Blinde (Marco Zambon)	1506
§ 126. Makarios Magnes (Christoph Riedweg)	1518

2. Die großen Kappadokier	1522
§ 127. Basileios von Kaisareia (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa)	1522
§ 128. Gregor von Nazianz (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa)	1534
§ 129. Gregor von Nyssa (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa und Morwenna Ludlow)	1544
3. Weitere griechischsprachige Autoren	1563
§ 130. Euagrios Pontikos (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa)	1563
§ 131. Epiphianos von Salamis (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa)	1569
§ 132. Apollinarios von Laodikeia (Wolf-Dieter Hauschild †, bearbeitet von Dietmar Wyrwa)	1574
§ 133. Nemesios von Emesa (Adolf Martin Ritter)	1579
§ 134. Kyrill von Alexandrien (Christoph Riedweg)	1586
4. Die antiochenischen Theologen	1597
§ 135. Diodor von Tarsos (Silke-Petra Bergjan)	1597
§ 136. Theodor von Mopsuestia (Silke-Petra Bergjan unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa)	1605
§ 137. Johannes Chrysostomos (Wendy Mayer unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa)	1614
§ 138. Theodoret von Kyrrhos (Silke-Petra Bergjan unter Mitwirkung von Dietmar Wyrwa)	1620
II. LATEINISCHSPRACHIGE AUTOREN	1634
§ 139. Firmicus Maternus (Stephen Gersh)	1634
§ 140. Hilarius (Stefan Rebenich)	1641
§ 141. Marius Victorinus (Stephen Gersh)	1646
§ 142. Ambrosius (Stefan Rebenich)	1656
§ 143. Hieronymus (Stefan Rebenich)	1665
§ 144. Augustinus von Hippo (Therese Fuhrer)	1672
§ 145. Iulianus von Aeclanum (Therese Fuhrer)	1751
Bibliographie zum elften Kapitel	1758

DRITTER TEILBAND

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XIX
-----------------------------	-----

ZWÖLFTES KAPITEL

DER NEUPLATONISMUS VOM LETZTEN DRITTEL DES 4.

BIS ZUM 7. JAHRHUNDERT	1857
------------------------------	------

§ 146. Überblick: Die neuplatonischen Schulen von Athen und Alexandrien (Damian Caluori und Adolf Martin Ritter)	1859
§ 147. Plutarch von Athen (Matthias Perkams)	1870
§ 148. Hierokles von Alexandrien (Christoph Helmig)	1874
§ 149. Syrianos (Angela Longo)	1880
§ 150. Hypatia (Henriette Harich-Schwarzbauer)	1892
§ 151. Synesios von Kyrene (Samuel Vollenweider)	1898
§ 152. Proklos (Matthias Perkams unter Mitwirkung von Christoph Helmig und Carlos Steel)	1909
§ 153. Marinos (Udo Hartmann)	1971
§ 154. Isidoros (Michael Schramm)	1982
§ 155. Damaskios (Damian Caluori)	1987
§ 156. Hermeias von Alexandrien (Matthias Perkams)	2002
§ 157. Asklepios (Michael Schramm)	2005
§ 158. Ammonios Hermeiou (Michael Schramm)	2007
§ 159. Heliodoros von Alexandrien (Matthias Perkams)	2032
§ 160. Johannes Philoponos (Matthias Perkams)	2033
§ 161. Olympiodoros (Damian Caluori)	2051
§ 162. Simplikios (Han Baltussen)	2060
§ 163. Elias und David (Christoph Helmig)	2084
§ 164. Stephanos (Christian Tornau)	2097
§ 165. Eutokios aus Askalon (Christoph Helmig)	2107
§ 166. Priskianos Lydos (Christoph Helmig und Carlos Steel)	2112
§ 167. Anonymus, ‚Prolegomena in Platonis philosophiam‘ (Pascal Mueller-Jourdan)	2118
Bibliographie zum zwölften Kapitel	2124

DREIZEHNTE KAPITEL

PHILOSOPHIE DER SPÄTEREN CHRISTLICHEN AUTOREN IM OSTEN	2195
--	------

§ 168. Überblick (Adolf Martin Ritter)	2197
I. DIE SCHULE VON GAZA	2200
§ 169. Aineias von Gaza (Adolf Martin Ritter)	2202
§ 170. Prokop von Gaza (Adolf Martin Ritter)	2206
§ 171. Zacharias Scholastikos (Adolf Martin Ritter)	2212
§ 172. Chorikios von Gaza (Adolf Martin Ritter)	2217

II. DIONYSIOS AREOPAGITES UND DIE KONTROVERSE UM SEIN WERK	2220
§ 173. Dionysios Areopagites (Adolf Martin Ritter)	2220
§ 174. Severos von Antiochien (Henri Hugonnard-Roche)	2236
§ 175. Hypatios von Ephesos (Adolf Martin Ritter)	2245
§ 176. Johannes von Skythopolis (Adolf Martin Ritter)	2246
III. FRÜHBYZANTINISCHE DENKER	2250
§ 177. Sechs ps.-justinische Traktate (Adolf Martin Ritter und Peter Toth)	2250
§ 178. Leontios der Eremit bzw. von Byzanz (Adolf Martin Ritter)	2263
§ 179. Maximos der Bekenner (Bart Janssens, Peter Van Deun und Carlos Steel)	2268
§ 180. Johannes von Damaskus (Adolf Martin Ritter)	2288
Bibliographie zum dreizehnten Kapitel	2300
VIERZEHNTE KAPITEL	
PHILOSOPHIE DER SPÄTEREN LATEINISCHEN AUTOREN AM ÜBERGANG ZUM MITTELALTER	
§ 181. Überblick (Siegmar Döpp)	2323
§ 182. Calcidius (Siegmar Döpp)	2325
§ 183. Favonius Eulogius (Siegmar Döpp)	2327
§ 184. Macrobius (Siegmar Döpp)	2330
§ 185. Macrobius (Siegmar Döpp)	2331
§ 186. Claudianus Mamertus (Siegmar Döpp)	2336
§ 187. Martianus Capella (Siegmar Döpp)	2336
§ 188. Boethius (Siegmar Döpp)	2340
§ 189. Cassiodor (Siegmar Döpp)	2345
§ 190. Martin von Braga (Siegmar Döpp)	2382
§ 191. Isidor von Sevilla (Siegmar Döpp)	2386
§ 192. Isidor von Sevilla (Siegmar Döpp)	2388
Bibliographie zum vierzehnten Kapitel	2391
FÜNFZEHNTE KAPITEL	
PHILOSOPHIE IM RABBINISCHEN JUDENTUM	
§ 191. Überblick (Bill Rebig)	2431
§ 192. Überblick (Bill Rebig)	2433
§ 193. <Sefer Jezira> (Bill Rebig)	2436
Bibliographie zum fünfzehnten Kapitel	2440
SECHZEHNTE KAPITEL	
PHILOSOPHIE IM SYRISCHEN SPRACHBEREICH	
§ 193. Überblick (Henri Hugonnard-Roche)	2445
§ 194. Überblick (Henri Hugonnard-Roche)	2447
§ 195. Sergios (Sargīs) von Rešʿaynā (John Watt)	2452
§ 196. Paul der Perser (Henri Hugonnard-Roche)	2462
§ 197. Probus (Henri Hugonnard-Roche)	2465
§ 198. Die Schule von Keneschre (Henri Hugonnard-Roche)	2469
§ 199. Jakob von Edessa (John Watt)	2474
Bibliographie zum sechzehnten Kapitel	2479

GRIECHISCHES GLOSSAR 2489

LATEINISCHES GLOSSAR 2496

SACHREGISTER 2499

PERSONENREGISTER 2571

§ 179. Maximos der Bekenner

*Bart Janssens und Peter Van Deun (1. und 2.) sowie
Carlos Steel (3. und 4.)*

1. Leben. – 2. Werke. – 3. Lehre. – 4. Nachwirkung.

1. LEBEN

Die Informationen über das Leben des Heiligen stammen aus verschiedenartigen Quellen mit teilweise widersprüchlichen Informationen, insbesondere was die Jugendjahre und die ersten Jahre seines religiösen Lebens angeht (Boudignon 2004 [*514]): Während sich die traditionelle Chronologie auf Bemerkungen in Maximos' eigenen Werken und insbesondere in seiner Korrespondenz gestützt hatte (Sherwood 1952 [*503], Lackner 1967 [*504]), schenkte in jüngerer Zeit eine Reihe von Gelehrten (Garrigues 1974 [*506], Dalmais 1982 [*507], Flusin 1992 [*509], Larchet 1996 [*561]) den Informationen in der von Maximos' Zeitgenossen Georg von Reš'aynā verfassten syrischen Vita hauptsächlich über Kindheit und Erziehung des Maximos mehr Glauben, dies trotz ihrer grundsätzlich monotheletisch-polemischen Tendenz (Edition bei Brock 1973 [*461]). Als weitere Quellen zu nennen sind die griechische Vita (BHG 1234) sowie die Hinweise in den älteren griechischen *Passiones* des Maximos (BHG 1233m+n und 1236), die laut Roosen 2010 [*515] aus einer 'Ur-Passion' hervorgegangen sind, die in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Palästina zum Zwecke der Verteidigung der in der syrischen Vita erhobenen Vorwürfe verfasst worden wäre (eine Edition des gesamten hagiographischen Dossiers durch B. Roosen ist in Vorbereitung). Unter den geschilderten Umständen ist die im Folgenden dargebotene Rekonstruktion des Lebens von Maximos mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.

Geboren wurde Maximos nach den griechischen Quellen im Jahre 580 in eine angesehene Familie in Konstantinopel. In der Hauptstadt erhielt er eine sorgfältige Erziehung, die auf das Verständnis der Bibel, der Kirchenväter, aber auch der paganen philosophischen Literatur zielte und ihn mit der Tradition der alexandrinischen Philosophenschule vertraut machte (Moreschini 2004–2005 [*577], Mueller-Jourdan 2005 [*579]). Nachdem er als kaiserlicher Privatsekretär an den Hof des Herakleios (610–641) berufen worden war, nahm er in Chrysopolis (Üsküdar), einem heutigen Vorort von Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus, das Leben eines Mönchs im Kloster des Philippikos auf.

Die syrische Biographie bietet ein gänzlich verschiedenes Bild von Maximos' Jugendjahren, das trotz der polemischen Stoßrichtung zumindest für einzelne Details vielleicht authentischere Züge enthalten könnte. Demnach ist Maximos der

Sohn eines samaritanischen Kaufmanns und einer persischen Sklavin und stammt aus Heşfin, einem kleinen Dorf im Golan östlich des Tiberias-Sees. Sein Taufname scheint Moschion gewesen zu sein. Nach dem Tod seines Vaters erhält er als Vormund einen gewissen Martyrios, Priester von Heşfin, der ihn zusammen mit seinem Bruder dem Mönch Pantoleon im einst vom hl. Chariton in der Nähe von Tekoa in der Wüste von Judäa (heute Khirbat el-Kureitun) gegründeten Kloster <Alte Laura> anvertraut. In diesem palästinensischen Umfeld lernt er vermutlich Sophronios, den künftigen Patriarchen von Jerusalem (ab 634), kennen und macht sich mit den in dieser Zeit üblichen theologischen und philosophischen Spekulationen wie den origenistischen Auslegungen der Schrift und den Lehren des Euegrios vertraut, zu deren Bekämpfung er sich in späteren Jahren veranlasst sieht. Er nimmt einen neuen Namen an: Maximos.

Die griechische Biographie erwähnt einen Zwischenaufenthalt des Maximos in Nordafrika, nachdem er das Kloster von Chrysopolis verlassen und sich in Richtung Rom aufgemacht hatte. Anlass war die definitive Etablierung des Monotheletismus in Konstantinopel im Jahre 638 (zum historischen Ablauf des Streits und der auch im Folgenden geschilderten Rolle des Maximos vgl. allg. Winkelmann 2001 [*513: 34–44]). Nach der syrischen Vita (Brock 1973 [*461: Kap. 18]) verblieb Maximos jedoch auch noch nach der arabischen Eroberung des Gebiets (636 Schlacht von Yarmuk; 638 Einnahme von Jerusalem) in Palästina und brach erst als Folge der Thronbesteigung des jungen Kaisers Konstans II. im September 641 nach Nordafrika auf, in der Meinung, die dortige Widerstandsbewegung gegen den Kaiser sei für seine Sache günstig.

Im Juli 645 organisierte der Exarch Gregor in Karthago einen öffentlichen Disput zwischen Maximos und Pyrrhos, dem von seinem Sitz in Konstantinopel vertriebenen Patriarchen, der nach dem Fall der Regierung der Martina und ihres Sohnes Heraklonas in Karthago Zuflucht gesucht hatte. Nach den allerdings erst nach 655 von den Schülern des Maximos redigierten wörtlichen Akten (<Disputatio cum Pyrrho>) habe dabei Maximos seinen Gegner von der Richtigkeit der Lehre von den zwei Handlungs- und Willensnaturen Christi überzeugt. Über diesen Disput schweigt sich die syrische Vita aus offenkundig ideologischen Gründen aus.

Dieser zufolge verließ Maximos aus Furcht vor den ersten arabischen Vorstößen Nordafrika, ging nach Sizilien und gelangte danach auf weitere Inseln; er kam in Rom an, nachdem die Araber bereits die Kontrolle über Nordafrika erlangt hatten. Laut dem Kolophon der <Disputatio cum Pyrrho> (PG 91, 353A12–13) verließ dagegen Maximos Nordafrika kurz nach dem berühmten Disput in Karthago, um den Ex-Patriarchen Pyrrhos auf seiner Reise nach Rom zu begleiten, wo dieser nicht vor der Mitte des Jahres 645 oder zu Beginn des folgenden Jahres ankam. Diese Chronologie wird bestätigt durch zwei Passagen in der <Relatio motionis> (CPG 7736), dem Bericht über das Verhör, dem Maximos um 655/56 in Konstantinopel unterzogen wurde (Allen, Neil 2002 [*474: 17,54–62; 31,241–244]).

In Rom unterstützte Maximos den Widerstand namentlich der Päpste Theodoros I. und Martin I. gegen die monotheletische Politik des byzantinischen Kaisers Konstans II. (641–668). Diesen bewogen nun seinerseits die dogmatischen Diskus-

sionen in der christlichen Welt im Jahre 648 zur Veröffentlichung des von Paul II. (641–654), dem Patriarchen von Konstantinopel, verfassten *Ἐπιτομή* (CPG 7621): Dabei handelte es sich um einen politisch-religiösen Kompromiss, der es untersagte, von einem oder zwei Willen in Christus zu sprechen. Gegen diese Schrift organisierte der 649 gewählte Papst Martin I. den Widerstand, indem er vom 5. bis 31. Oktober das Laterankonzil einberief. Einen wesentlichen Teil der Vorbereitungsarbeiten übernahm Maximus: Die vom Konzil erlassene dogmatische Formel, welche die beiden Willensnaturen in Christus, die göttliche und die menschliche, bestätigt, entspricht aufs Genaueste der von Maximus seit Jahren verfochtenen Lehre (ACO II,1 [*465]).

Maximos' großer Einfluss erregte den Unwillen des Kaisers. 653 wurde Papst Martin vom Exarchen von Ravenna, Theodoros Kallipos, festgenommen und nach Konstantinopel übersandt, wo er verhört und wegen Hochverrats verurteilt wurde: 654 wurde er nach Cherson auf der heutigen Krim verbannt, wo er im Folgejahr starb – in der griechischen Kirche wird Martin unmittelbar nach seinem Tode als Märtyrer verehrt. Maximus wurde zu seinem Schicksalsgenossen: Als er sich zur Verteidigung der Beschlüsse des Laterankonzils nach Konstantinopel begab, wurde auch er gefangen genommen und in den Kaiserpalast zum Prozess gebracht (Mitte Mai 655). Nach seiner Verurteilung, ebenfalls wegen Hochverrats, wurde er nach Bizye, einem kleinen Dorf unweit von Konstantinopel (das heutige Vize an der bulgarisch-türkischen Grenze), zu milder Verbannung ins Exil geschickt. Dort fand 656 noch einmal eine Unterredung mit kaiserlich-patriarchalen Abgeordneten statt (die *Ἐπιτομή τῆς Διατριβῆς τῆς Βιζυῆς μετὰ Θεοδοσίου*, CPG 7735 [*469: 53–151]; vgl. Winkelmann 2001 [*513: 148f., Nr. 145]), in der sich Maximus weiterhin strikt gegen die monotheletische Politik Konstantinopels stellte. Bei einer zweiten Begegnung mit demselben Personenkreis forderte Konstans II. von Maximus unter größtmöglichem Entgegenkommen die Annahme des *Ἐπιτομῆς*. Doch Maximus lehnte alles ab. Er wurde daraufhin an einen entlegeneren Ort, nach Perberis, verbannt. 658 unternahm Petros, der monotheletische Patriarch von Konstantinopel (654–666), einen weiteren, ebenso vergeblichen Versuch, Maximus' Widerstand zu brechen. Erst 662, als Maximus' Agitationen nicht mehr tragbar erschienen, entschloss man sich zu einem letzten Prozess in Konstantinopel. Nachdem man ihm Zunge und rechte Hand abgeschnitten hatte, wurde er nach Lazica am Schwarzen Meer, auf dem Gebiet des heutigen Georgien, verbannt. Die Anklage auf Hochverrat wegen Kontakten mit den anstürmenden Arabern und Unterstützung rebellierender Usurpatoren war nicht bloß aus der Luft gegriffen (Brandes 1998 [*510], Ohme 2015 [*590]). Er verstarb an den ihm zugefügten Verletzungen am 13. August 662 in der Festung Schemaris (heute Muri, in der Region Lechkumi).

Anlässlich des sechsten ökumenischen Konzils 680–681 wurde Maximus rehabilitiert: Der Monotheismus mitsamt seinen Exponenten und Anhängern ist nun definitiv anathematisiert (ACO II,2,1–3 [*465: 578–580, 772, 798, 814–816]), und von diesem Moment an setzt sich die Christologie des Maximus als Errungenschaft der chalkedonischen Theologie durch.

2. WERKE

1. Authentische Werke: 1.1. Exegetica; 1.2. Briefe; 1.3. Ascetica und Spiritualia; 1.4. Mystica und Liturgica; 1.5. Polemica und Dogmatica. – 2. Zweifelhafte und Unechte.

1. Authentische Werke

1.1. Exegetica

«*Quaestiones ad Thalassium*»

Πρὸς Θαλάσσιον τὸν ὀσιώτατον πρεσβύτερον καὶ ἡγουμένον περὶ διαφορῶν ἀπόρων τῆς θείας γραφῆς – «*An den äußerst verehrungswürdigen Priester und Hegumenos Thalassios über verschiedene schwierige Stellen in der Heiligen Schrift*» (*Quaest. Thal.*; CPG 7688; CCSG 7 und 22 [*463])

Dieser in den Jahren von 630 bis 634 entstandene, in Frage- und Antwortform (ἐρωταποκρίσεις) verfasste Traktat gilt als eines der Hauptwerke des Maximos. Nach einem einleitenden Brief (intr.) liefert er darin die Erklärung von 65 schwierigen Bibelstellen (ἄπορα), die ihm von seinem Freund, dem libyschen Theologen Thalassios, unterbreitet worden waren. Die Quaest. Thal. sind Gegenstand einer langen Abhandlung in Photios' *Bibl. cod.* 192 und fanden reichlich Eingang in Florilegien und Katenen. Sie wurden in karolingischer Zeit von Johannes Scottus Eriugena ins Lateinische übersetzt.

«*Ambigua*»: verschiedene Sammlungen

«*Ambigua ad Thomam*» (Amb. Thom.; CPG 7705, 1; CCSG 48 [*475]): Περὶ διαφορῶν ἀπόρων τῶν ἁγίων Διονυσίου καὶ Γρηγορίου πρὸς Θωμᾶν τὸν ἡγιασμένον, «Über verschiedene schwierige Stellen beim heiligen Dionysios und beim heiligen Gregor, an den ehrwürdigen Thomas».

«*Ambigua ad Ioannem*» (Amb. Io.; CPG 7705, 2): Πρὸς Ἰωάννην ἀρχιεπίσκοπον Κυζίκου Μάξιμος, «*Maximos an Johannes, Erzbischof von Kyzikos*».

«*Epistula secunda ad Thomam*» (Ep. sec.; CPG 7700; CCSG 48 [*475]): Πρὸς τὸν κύριον Θωμᾶν

(Τοῦ αὐτοῦ πρὸ τὸν αὐτόν), «Zweiter Brief an Herrn Thomas (Vom selben an denselben)»

Zum selben Genus der ἐρωταποκρίσεις gehört eine Reihe weiterer wichtiger Schriften des Maximos, die in der Literatur unter der seit Migne (1860) eingebürgerten, allerdings irreführenden Bezeichnung «*Liber ambiguum*» bekannt sind. Heute gilt es jedoch als gesichert, dass es sich bei den Amb. Thom. und den Amb. Io. um zwei voneinander unabhängige Werke handelt, die je «*schwierigen Passagen*» (ἄπορα oder ἀπορίαι) gewidmet sind, wobei verschiedene Indizien dafür sprechen, dass wohl entweder schon Maximos selbst oder jemand aus seiner Umgebung diese beiden Sammlungen miteinander verbunden hat (Janssens 2003 [*522]).

Die ältere und umfangreichere der beiden Sammlungen, die Amb. Io., stammt aus den Jahren 628 bis 630; der Abfassungsort bleibt unklar. In der Handschriftentradition erscheint als Adressat der ohne Titel überlieferten Schrift Johannes, Bischof von Kyzikos, der Maximos um die Niederschrift einer zwischen beiden ausgefochtenen Diskussion über 66 Passagen bei Gregor von Nazianz gebeten hatte. Das Werk wurde ebenfalls von Johannes Scottus Eriugena ins Lateinische übersetzt.

Die zweite Serie von ἄπορα, Amb. Thom., dürfte wohl auf das Jahr 634 oder die Zeit kurz danach, jedenfalls auf den Beginn der monoenergetischen Streitigkeiten, zurückgehen. Hier werden in Form einer Exegese von «*Ambigua*» fünf schwierige Passagen bei Gregor von Nazianz (aus Or. 23, 29 und 30) sowie aus dem vierten ps.-dionysischen Brief diskutiert.

In der Ep. sec. schließlich werden drei dieser «*Ambigua*» erneut aufgegriffen und weiter ausgeführt, weil Thomas von den Erklärungen in den Amb. Thom. noch nicht vollends überzeugt war.

·Quaestiones et Dubia·

Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις καὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐκλογαὶ διαφόρων κεφαλαίων ἀπορουμένων – *·Fragen und Antworten, fragende Untersuchungen und Auszüge einiger wichtiger schwieriger Stellen·* (QD; CPG 7689; CCSG 10 [*464])

In vier Rezensionen überlieferte Sammlung von 239 ἐρωταποκρίσεις, die wohl vor 624/25 entstanden ist und außer Bibeltexten hauptsächlich Stellen der Kappadokier und des Diadochos von Photike erklärt.

·Quaestiones ad Theopemptum·

Πρὸς Θεόπεμπτον Σχολαστικόν, ἐρωτήσαντα περὶ «τοῦ κριτοῦ τῆς ἀδικίας» καὶ τοῦ «ἐάν τις σε ῥάπιση ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα» καὶ τοῦ «μή μου ἅπτου, οὕτω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα» – *·An Theopemptos Scholastikos der Fragen stellte zum «ungerechten Richter», zum «Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt» sowie zum «Berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen»·* (Quaest. Theop.; CPG 7696; Roosen, Van Deun 2003 [*478])

Es handelt sich um ἐρωταποκρίσεις mit Erklärung der im Titel erwähnten drei Stellen aus Lk. 18,6, Mt. 5,39 bzw. Lk. 6,29 sowie Jo. 20,17.

·Expositio orationis dominicae·

Εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ «πάτερ ἡμῶν» πρὸς ἕνα φιλόχριστον ἐρμηνεῖα σύντομος – *·Kurzgefasste Darlegung des Vaterunser-Gebets an einen Christusliebenden·* (EOD; CPG 7691; CCSG 23 [*468: 25–74])

Dieser wohl zwischen 628 und 630 entstandene Kommentar zum Vaterunser kann als eine Art Synthese der Theologie des Maximos bezeichnet werden. Es finden sich darin alle Themen, die dem Autor wichtig sind: Ansichten zur Dreifaltigkeit, Christologie, Kosmologie, Anthropologie, Erkenntnistheorie, Askese und zum Kampf gegen die Leidenschaften, sowie zur Mystik. Es handelt sich um eine Ermunterung der Leser, in ihrem Alltagsleben den göttlichen Rat und damit die eigene Vergöttlichung zu verwirklichen. Von ihrem großen Erfolg zeugt eine reiche direkte und indirekte Überlieferung.

·Expositio in Psalmum LIX·

Ἐρμηνεῖα εἰς τὸν νθ' ψαλμὸν – *·Darlegung zum 59. Psalm·* (EPs59; CPG 7690; CCSG 23 [*468: 1–23])

Vielleicht im Jahre 626 verfasste allegorische Deutung, in der die Psalmverse unter häufiger An-

spielung auf den symbolischen Gehalt von Zahlen und biblischen Namen mit Tugend, Askese, Christus, christlichem Leben und der Kirche verbunden werden.

·Scholia in 'Corpus Areopagiticum'·

Πρόλογος εἰς τὰ τοῦ ἁγίου Διονυσίου – *·Vorrede zum Werk des heiligen Dionysios·* (CPG 7708; Suchla 2011 [*485])

Während früher das Scholien corpus in seiner Gesamtheit Maximos zugeschrieben wurde, hat sich seit Rorem, Lamoreaux 1998 [*523] die Ansicht durchgesetzt, dass nur ein geringer Teil von ihm stammt und ungefähr 70% der Scholien auf Johannes von Skythopolis zurückzuführen sind. Das ändert nichts daran, dass sich Maximos' Bekanntheit im Abendland in Mittelalter und Neuzeit diesem Werk verdankt (wir wissen von lateinischen Übersetzungen durch Anastasius Bibliothecarius, Robert Grosseteste und den Jesuiten Pierre Lanssel; es gibt außerdem Übersetzungen ins Syrische, Georgische und Altkirchenslawische, und auch in Byzanz fanden die Scholien in zahlreiche Florilegien und Katenen Eingang).

1.2. Briefe (CPG 7699; PG 91, 364–649)

Die 45 Briefe, die sich in den Handschriften verstreut finden und nur teilweise eine gemeinsame Überlieferungstradition haben, sind sowohl stilistisch als auch inhaltlich von Interesse. Aufgrund konkreter Hinweise und der Namen der Adressaten lässt sich ein Großteil davon präzise datieren. Außerdem erlauben sie die Rekonstruktion einiger Abschnitte von Maximos' Leben und informieren über den Kreis von Persönlichkeiten, mit denen er in Kontakt war. Für eine Übersicht vgl. Van Deun 2015 [*498].

*1.3. Ascetica und Spiritualia**·Liber Asceticus·*

Λόγος ἀσκητικὸς κατὰ πεῦσιν καὶ ἀποκρίσιν – *·Asketische Rede in Frage und Antwort·* (LA; CPG 7692; CCSG 40 [*470])

Thema dieses oft mit Cap. theol. gemeinsam überlieferten und an Elpidios, wohl einen Mönch, gerichteten Dialogs zwischen einem alten Mann (γέρον) und einem jungen Mönch ist die Bedeutung der Inkarnation Christi für das asketische Leben und das Heil des Menschen.

«*Capita de caritate*»

Κεφάλαια περὶ ἀγάπης – «*Sentenzen über die Liebe*» (Car.; CPG 7693; Ceresa-Gastaldo 1963 [*458])

Diese, wie der LA, an einen Elpidios gerichtete Sammlung von 400 Sentenzen ist das mit Abstand am meisten gelesene und abgeschriebene Werk des Maximos. Zentrales Thema ist die christliche Liebe (ἀγάπη), die als Synthese aller Gebote und einziger Weg zum Heil angesehen wird, und ihr Gegenteil, die Selbstliebe (φιλαυτία). In den Sentenzen behandelt Maximos verschiedene anthropologische und psychologische Themen, darunter Probleme wie Sünde, Affekte, Tugend, Reinigung und Gebet, und er definiert die Etappen des asketischen Ringens und der spirituellen Lebensweise.

Aus dem Prolog, in dem Elpidios als «Heiligkeit» (ὁσιότης und ἀγιοσύνη) angedredet wird, lässt sich schließen, dass das Werk nach dem LA abgefasst wurde, wobei aber Datum und Ort der Entstehung offen bleiben.

1.4. *Mystica und Liturgica*

«*Mystagogia*»

Μυσταγωγία, περὶ τοῦ τίνων σύμβολα τὰ κατὰ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν ἐπὶ τῆς συνάξεως τελοῦμενα καθέστηκε – «*Mystagogie, die davon handelt, wofür die Sakramente stehen, die in der heiligen Kirche bei der Messe vollzogen werden*» (Myst.; CPG 7704; CCSG 69 [*483])

Das sich als Einführung ins christliche Mysterium der Liturgie verstehende Werk behandelt im ersten Teil die Architektur der christlichen Kirchengebäude als Symbol Gottes und der Welt (Kap. 1–7); daran schließt sich im zweiten Teil (Kap. 8–23) die spirituelle Deutung von Zeremonien der eucharistischen Liturgie (wie z. B. dem Ersten Einzug, dem Einzug der heiligen Gaben, Lesungen und Gesängen wie dem Trisagion) an.

«*Computus ecclesiasticus*»

Ἐξήγησις κεφαλαϊώδης περὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν σωτήριον πάσχα, τὸ διαγραφὲν κανόνιον ἐρμηνεύουσα – «*Erklärung in Sentenzen über das Osterfest nach Christus unserem Heilsgott, unter Darlegung des festgelegten Berechnungssystems*» (Comp.; CPG 7706; Lempire 2004 [*479])

Zwischen Oktober 640 und Februar 641 entstanden, behandelt das Werk die Berechnung der

beweglichen christlichen Feste sowie christliche und heidnische Chronologien.

1.5. *Polemica und Dogmatica*

Die Schriften dieser Gruppe sind sehr zahlreich, was nicht weiter erstaunt, da Maximos einen Großteil seiner Aktivität der Verteidigung der Zwei-Naturen-Lehre gewidmet hat.

«*Capita theologica et oeconomica*»

Κεφάλαια σ' περὶ θεολογίας καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ υἱοῦ Θεοῦ – «*200 Sentenzen über die Theologie und die Inkarnation des Gottessohns*» (Cap. theol.; CPG 7694; PG 90, 1084–1173)

Eine aus 200 Sentenzen bestehende (und somit zum selben Genus wie Car. gehörende) Sammlung, in der theologische und spirituelle Themen wie die Transzendenz Gottes, die Vergöttlichung, das Streben nach Vollkommenheit sowie die Entwicklung der Tugenden im Widerstreit mit den Lastern behandelt werden. Das vermutlich in den Jahren von 630 bis 634 entstandene Werk orientiert sich an Origenes und Euagrios Pontikos, deren Lehren einer kritischen Betrachtung unterzogen und teilweise korrigiert werden.

Zwei weitere Sammlungen sind auch indirekt durch die «*Diversa capita*» überliefert:

«*Capita XV*» (Cap. XV; CPG 7695; PG 90, 1177–1185)

«*Capita X*» (Cap. X; in den Handschriften περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας κεφάλαια ι', περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας oder kurz ἕτερα κεφάλαια betitelt; CPG 7694a [Supplementum]; PG 90, 1185–1189).

«*Disputatio cum Pyrrho*»

Παρασημείωσις τῆς γενομένης ζητήσεως χάριν τῶν κεινημένων περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων [...] παρὰ Πύρρου [...] καὶ Μαξίμου – «*Bericht über den Disput zwischen Pyrrhos und Maximos zum Streit über die kirchlichen Lehrensätze*» (DP; CPG 7698; Doucet 1972 [*460], Pospelov 2004 [*480], eine Edition durch P. Van Deun [CCSG] ist in Vorbereitung)

Diese Schrift in Dialogform soll den 645 wohl in Karthago ausgetragenen Disput mit dem Ex-Patriarchen Pyrrhos wiedergeben. Der erste, längere Teil ist dem Beweis der beiden Willensformen, der zweite dem der beiden Handlungsformen Christi gewidmet, entsprechend den beiden Naturen; denn Handlung und Wille, so Maximos, leiten sich von der Natur ab, und nicht von der Person.

Im Dialog gesteht Pyrrhos seine Niederlage ein, auch wenn er bekanntermaßen später zum Monothelismus zurückgekehrt ist.

Auch wenn das Werk Maximos' Denkweise offenbar sehr genau wiedergibt, ist es als Quelle doch mit Vorsicht zu benutzen: Laut Noret 1999 [*512] wurde es frühestens 655 und somit mindestens 10 Jahre nach dem historischen Ereignis verfasst, und nicht einmal Maximos' Autorschaft ist zweifelsfrei gesichert.

◊*Opuscula theologica et polemica* (Opusc. theol.; CPG 7697; PG 91, 9–285; vgl. auch CPG 7707 [Additamenta]).

Kein griechischer Titel erhalten.

Kurz nach 620 hatte Sergios, der Patriarch von Konstantinopel, einen Versuch unternommen, das Zerwürfnis zwischen den Monophysiten und den

Anhängern des Konzils von Chalkedon, wonach Christus zwei Naturen besaß, durch einen Kompromiss zu beenden, der für Christus zunächst eine einzige gott-menschliche Wirkkraft (Monenergismus) und dann, als Folge eines kritischen Schreibens von Sophronios, dem Patriarchen von Jerusalem, und in terminologischer Anpassung, einen einzigen gott-menschlichen Willen (Monothelismus) vorschlug. Maximos übernahm nach Sophronios' Tod, ab 634, die Rolle des Vorkämpfers gegen beide Positionen und verteidigte in zahlreichen Briefen und Pamphleten die Lehre von den zwei Naturen (und folglich auch zwei Willen), die später in dieser Sammlung von 27 Schriften vereint wurden (kurze Inhaltsangaben weiterer Schriften findet sich überdies in den Additamenta). Siehe den allerdings noch provisorischen Überblick bei Gatti 1987 [*552]; außerdem Larchet 1998 [*566] und Roosen 2001 [*472].

2. Zweifelhafte und Unechte

◊*Scholia in 'Corpus Areopagiticum'*

Siehe oben unter 1.1.

Additamenta e variis codicibus (CPG 7707; Epifanovič 1917 [*457], Roosen 2001 [*472], Roosen 2014 [*488])

Siehe oben unter 1.5. bei den ◊*Opuscula theologica et polemica*.

◊*Vita Virginis* (Supplementum zu CPG 7712; Ausgabe: van Esbroeck 1986 [*466]; zur Diskussion vgl. Toniolo 1991 [*524], Nichols 1993 [*525], Mimouni 1994 [*526] sowie Shoemaker 2012 [*486] und 2005 [*527] sowie 2006 [*528])

Ausschließlich in georgischen Manuskripten erhalten.

◊*Diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia deque virtute et vitio*
Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε καὶ οἰκονομικά καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας – ◊*Verschiedene theologische und heilsökonomische Sentenzen sowie über Tugend und Laster* (CPG 7715; PG 90, 1177–1392; Hajdú, Wollbold 2016 [*490])

Ein Anfang des 12. Jahrhunderts entstandenes, im Mittelalter außerordentlich populäres Florile-

gium mit Versatzstücken aus verschiedensten Schriften des Maximos sowie den ihm zugeschriebenen Scholien zum ◊*Corpus Areopagiticum*.

◊*Capita alia*

Ἐπιτομὴ γινωσκόντων φιλοσόφων σπουδαίων (dies der Originaltitel gemäß De Ridder 2015 [*489]) – ◊*Sentenzensammlung ernstzunehmender Philosophen* (CPG 7716; PG 90, 1401–1461 sowie PG 127, 1129–1176)

Dieser Text stammt erwiesenermaßen nicht aus der Hand des Maximos, sondern von einem Elias Ekdikos (12. Jh.), zu dem nichts Näheres bekannt ist.

◊*De anima*

Περὶ ψυχῆς – ◊*Über die Seele* (Anim.; CPG 7717; PG 91, 353–361; vgl. auch CPG 1773 und Suppl.; Janssens, Poirier, Zega im Druck [*532])

Zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert entstandener Traktat, der in den Handschriften bald Maximos, bald Gregor Thaumaturgos zugeschrieben wird; vgl. auch Brock 1981 [*530] und Celia 2011 [*531].

«Loci Communes»

Κεφάλαια θεολογικά ἢτοι ἐκλογαὶ ἐκ διαφόρων βιβλίων τῶν τε καθ' ἡμᾶς καὶ τῶν θύραθεν – *«Theologische Sentenzen oder Exzerpte aus verschiedenen Büchern christlicher und heidnischer Autoren»* (CPG 7718; Ihm 2001 [*471], Sargologos 2001 [*473])

Byzantinisches Florilegium zu spirituellen und asketischen Themen, das in wenigen Testimonien zu Unrecht Maximus zugeschrieben wird.

«Hymni» (CPG 7719; PG 91, 1417–1424)

Von Maximus Margounios (1549–1602) verfasst.

«De S. Trinitate dialogi V»

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου διάλογος περὶ τῆς Τριάδος, ἐν ᾧ διαλέγονται ὀρθόδοξος καὶ Ἀνόμοιος Ἀρειανιστῆς – *«Dialog unseres zu den Heiligen zählenden Vaters Athanasios über die Dreiheit, in dem ein Rechtgläubiger mit einem namenlosen Arianer streitet»* (CPG 2284; Bizer 1970 [*459: 80–126, 306–334], Capone 2011 [*484])

Diese fünf unter dem Namen des Athanasios überlieferten Dialoge wurden in der Forschung außer diesem auch Maximus, Apollinarios, Didymos dem Blinden und wohl mit der größten Wahrscheinlichkeit Theodoret von Kyrrhos zugeschrieben; Maximus' Autorschaft kann dagegen mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

3. LEHRE

1. Lehre von den Logoi. – 2. Gott als Ursprung und als Endziel der Schöpfung. – 3. Die menschliche Natur. – 4. Der Fall. – 5. Inkarnation. – 6. Praktische Philosophie. – 7. Theoria: 7.1. «Natürliche Philosophie»; 7.2. «Mystische Theologie». – 8. Vergöttlichung des Menschen.

Eine systematische Darstellung von Maximus' Denken wird durch den Umstand erschwert, dass sich Maximus selbst nirgends in systematischer Form äußert und ein Großteil seiner eigenen Gedanken über allegorische Bibelinterpretationen vermittelt wird (zu seiner biblischen Hermeneutik vgl. Blowers 1991 [*553] und 2002 [*569], sowie Kattan 2002 [*570]). Doch ist Maximus durchaus ein zusammenhängendes Konzept der Metaphysik eigen, das zudem in vielen Zügen Originalität besitzt (für nützliche Überblicksdarstellungen, abgesehen von den 'Klassikern' von Balthasar ²1961 [*538], Völker 1965 [*542], Sheldon-Williams 1967 [*543] und Thunberg ²1995 [*541], vgl. auch Gatti 1987 [*552], Larchet 1994 [*559], Louth 1996 [*562], Moreschini 2003 [*476] und Bradshaw 2010 [*583]). Maximus steht in der Tradition des christlichen Platonismus eines Gregor von Nazianz und eines Gregor von Nyssa und ist auch Dionysios Areopagites stark verpflichtet (vgl. Völker 1965 [*542]). Auch der Einfluss monastisch-asketischer Traditionen, wie sie durch Euagrius Pontikos repräsentiert werden, lässt sich nicht von der Hand weisen, auch wenn Maximus diesen zu korrigieren versucht, um alle Anklänge an Origenes zu vermeiden (vgl. Sherwood 1955 [*539], Sfameni 1999 [*567] und Benevich 2009 [*582]). Außerdem macht er von Nemesios' Handbuch «Über die Natur des Menschen» Gebrauch. Für einen Überblick über die jüngste Forschung zu Maximus vgl. Nichols 1993 [*525], komplette Forschungsbibliographien bietet Van Deun 1998–1999 [*494] und 2009 [*495].

1. Lehre von den Logoi

Mit seiner Lehre von den Logoi steht Maximus in einer mit Philon einsetzenden und von Origenes fortgeführten langen Tradition, in der die platonische Ideenlehre zur Erklärung des Verhältnisses zwischen den geschaffenen Lebewesen und dem Schöpfer herangezogen wird (Gersh 1978 [*546], Perl 1991 [*554: 147–179], Tollefsen 2008 [*581: 21–137]). In Gottes Wort oder Weisheit, dem göttlichen Logos, sind die Vernunftprinzipien (λόγοι) aller geschaffenen Wesen bereits seit jeher präexistent und Gott schon bekannt, bevor die Wesen ihre Existenz erhalten (cf. Amb. Io. 1080A–1081B). So kann Gott als Schöpfer in aller Ewigkeit angesehen werden, während die Schöpfung für sich selbst nicht ewig ist, weil die Dinge ihr Sein «in Aktualität» (κατ' ἐνέργειαν) erst durch den freien Willen des Schöpfers in der Zeit erhalten (cf. Car. 4,1–6). Die λόγοι geben jedem geschaffenen Ding seine spezifische und distinkte Natur und ordnen ihm seine natürliche Zweckbestimmung zu, mit den entsprechenden Fähigkeiten und Aktivitäten, um diese zu erreichen. Sie sind somit für die Beständigkeit und Identität jedes Wesens verantwortlich und garantieren dessen Entwicklung in der Zeit. Obwohl alle λόγοι zusammen in dem einen göttlichen Logos enthalten sind, können sie in dieser Einheit ihre je eigene Besonderheit bewahren, ohne dass es zu einer Verwirrung käme. Stärker als die ursprüngliche platonische Tradition hebt Maximus den dynamischen Aspekt der λόγοι hervor, da er von Dionysios' Verständnis der λόγοι als θελήματα, «Objekte des göttlichen Willens», beeinflusst ist (Amb. Io. 1085A; vgl. Ps.-Dion. DN 5,8). Die λόγοι drücken die göttliche «Absicht» (πρόθεσις) in jeder Kreatur aus (cf. Amb. Io. 1329A–D). Interessanterweise gibt es – und darin hebt sich Maximus beträchtlich von der platonischen Tradition ab – nicht nur λόγοι für die Gattungen und Arten, zu denen die Dinge in ihrer universellen Natur gehören, sondern auch partikuläre λόγοι für die individuellen Dinge und selbst für deren einzelne Eigenschaften und Qualitäten. Diese individualisierenden λόγοι werden allerdings als Teil der universellen, Gattung und Art bestimmenden λόγοι verstanden, zu denen sie jeweils gehören (Amb. Io. 1081B; 1308A; 1313A–B). Vermittelt ihrer λόγοι haben alle Dinge in analoger Weise am Sein Anteil: die höchsten (wie etwa die Engel) dem Intellekt entsprechend, andere als vernunftbegabte Wesen (wie etwa die Menschen), wieder andere kraft der Wahrnehmung und physiologischen Lebensbewegung (wie etwa Tiere), schließlich die nicht-lebenden Körper (wie etwa Mineralien) entsprechend einer gewissen Spannung, die ihnen eine ganz bestimmte «Disposition» (ἐκτικὴν ἐπιτηδειότητα) verleiht (cf. Amb. Io 1080B). Man könnte sagen, durch ihre λόγοι nehmen die geschaffenen Dinge Anteil am Sein Gottes, obwohl strenggenommen Gott jenseits jeglichen Seins und Wesens, und auch jenseits der λόγοι steht, durch die er sich in der Welt ausdrückt. Da jedes Ding entsprechend seinem λόγος in Gott existiert, kann umgekehrt von Gott gesagt werden, dass er in allen Dingen, die in Zeit und Raum geschaffen sind, präsent ist: Gott insgesamt ist «in gemeinsamer Weise (κοινῶς) in allen Wesen und in jedem einzelnen in eigentümlicher Weise (ἰδιαζόντως) präsent» (Amb. Io. 1257A–B). Mittels einer Betrachtung der Natur können wir durch die uns erscheinenden wahrnehmbaren Formen die durch diese aus-

gedrückten λόγοι erkennen und auf diese Weise nicht nur ihr Wesen verstehen, sondern auch Zugang zu einem Wissen über Gott selbst als Schöpfer und Vorsehung erhalten (vgl. Lollar 2013 [*587: 253–263]). Doch wird Gott durch die unendlichen Unterschiede der zahlreichen Dinge, in denen er präsent ist, weder gedehnt noch aufgeteilt noch durch deren individualisierenden Charakter eingeengt, sondern er ist ganz in allen Dingen, ohne weder die ihm eigene unteilbare Einfachheit noch seine absolute Transzendenz zu verlieren: «In Wahrheit» ist er «nichts Seiendes, und eigentlich ist er alle Dinge und über allen Dingen» (ὁ μηδὲν ὄν τῶν ὄντων ἀληθῶς καὶ πάντα κυρίως ὄν καὶ ὑπὲρ πάντα θεός, *ibid.*).

Maximos unterscheidet außerdem zwischen λόγος und τρόπος τῆς ὑπάρξεως eines Dings. Der λόγος bringt dessen unveränderliches Wesen oder Natur zum Ausdruck, während der τρόπος seine besondere Art zu existieren darstellt, die verschieden sein kann und sich je nach Aktivität ändert, dabei allerdings immer innerhalb der Grenzen des λόγος verbleibt (Sherwood 1955 [*539: 155–168]). Diese Unterscheidung ist im Falle des menschlichen Lebens von besonderer Bedeutung. Menschliche Wesen genießen die Freiheit, ihrem wesenhaften λόγος verschiedene «Existenzformen» zu verleihen. Maximus verwendet den Ausdruck τρόπος τῆς ὑπάρξεως auch, um zu erklären, wie es innerhalb des einen Gottes drei verschiedene Existenzformen geben kann.

2. Gott als Ursprung und als Endziel der Schöpfung

Obwohl die λόγοι aller Dinge in aller Ewigkeit in Gott existieren, werden die Dinge in Aktualität in der Zeit geschaffen. Maximus entwickelt eine lange Argumentationsreihe für den Nachweis, dass die geschaffene Welt nicht in alle Ewigkeit existiert, sondern einen Anfang in der Zeit hat (Tollefsen 2008 [*581: 40–63]). Allen geschaffenen Dingen ist das Sein nicht in absolutem Sinne eigen, sondern in einer bestimmten, bedingten Weise (τὸ πῶς εἶναι ἔχον, ἀλλ’ οὐχ’ ἀπλῶς; Amb. Io. 1180B). Sie haben, wie Maximus sagt, ein eingeschränktes, «umschriebenes Sein» (περιγραφόμενον). Eine der ersten Formen dieser Einschränkung besteht darin, dass alle geschaffenen Dinge nicht einfach nur existieren, sondern ihr Sein an einem festgesetzten Ort und zu einer bestimmten Zeit besitzen. Zeit und Ort sind immer miteinander verbunden, da sie zusammen die Bedingungen bilden, ohne die nichts Geschaffenes existieren kann (τὰ οὐκ ἄνευ; Amb. Io. 1153B, vgl. 1180C; zu Zeit und Ort vgl. Mueller-Jourdan 2005 [*579] und Steel 2014 [*589]). Maximus’ Lehre von der Schöpfung unterscheidet sich dabei in vielerlei Hinsicht von jener des Origenes, die, trotz Verurteilung, in monastischen Kreisen stets attraktiv blieb. Origenes zufolge waren die geistigen Wesen anfänglich mit Gott verbunden und verharrten in ihm in einem «Ruhezustand» (στάσις). Nach ihrem ‘Fall’ aus Gott wurden ihnen verschiedene Arten von Körpern zugewiesen, je nach dem Grad ihrer Entfernung; erst später sollten sie wieder ihre Ruhe in Gott finden. Maximus versucht demgegenüber den Nachweis (Amb. Io. 1069Aff.), dass es unmöglich sei, anzunehmen, alle Wesen seien zunächst im Schöpfer in einem Ruhezustand verharrt und hätten sich dann von ihm entfernt. Alle Wesen seien von

ihrer «Entstehung» (γένεσις) im Augenblick der Schöpfung an durch eine ihrer Natur entsprechende «Bewegung» (κίνησις) gekennzeichnet, bis zu ihrem Ende, und sie werden erst dann zum 'Stillstand' kommen, wenn sie zu ihrem Schöpfer zurückkehren werden, aus dem sie hervorgingen (Sherwood 1955 [*539: 92–102], von Balthasar ²1961 [*538]). Die natürliche «Potentialität» (δύναμις) jedes Seienden drückt sich in einer unaufhörlichen Bewegung zu seiner Verwirklichung aus (Amb. Io. 1237B). Diese Bewegung charakterisiert alle geschaffenen Wesen (einschließlich rein geistige Naturen) und unterscheidet sie zugleich vom Schöpfer: «Alles, was einen Beginn der Existenz besitzt, ist der Bewegung unterworfen, insofern als es nicht eine Selbst-Bewegung ist oder eine Kraft, die sich selbst verwirklicht» (Πάντα γὰρ ὅσα γέγονε πάσχει τὸ κινεῖσθαι, ὡς μὴ ὄντα αὐτοκίνησις ἢ αὐτοδύναμις). Ursprung und Zweckbestimmung aller natürlichen Bewegung ist Gott selbst (Amb. Io. 1073B–C). Es gibt daher bei Maximos keinen 'Fall' von Gott im Moment der Schöpfung, sondern im Gegenteil eine «Zugkraft» (ἀνάτασις) hinauf zu Gott. Wenn am Ende alle Natur, nachdem sie Raum und Zeit durchgemessen hat, mit Gott aufgrund der Gnade verbunden wird, so wird ihre Bewegung, die Ursache ständiger Veränderung, ebenfalls zu einem Ende kommen. Dann wird die Welt selbst als umschriebener und bestimmter Raum zu einem Ende kommen, ebenso wie die Zeit als umschriebene, begrenzte Bewegung. Es wird keine Notwendigkeit mehr bestehen für Zeit und Raum als Bedingungen, ohne die nichts existieren kann, da alle Begrenzungen aufgehoben sein werden. Die Natur wird in einen bewegungslosen Ruhezustand eintreten (Blowers 1992 [*556]). Bei der Rückkehr aller Dinge werden alle trennenden Unterschiede überwunden und vereint, sogar der Unterschied zwischen geschaffenem und ungeschaffenem Sein (vgl. Amb. Io. 1305A–B).

Gott ist nicht nur Ursache des «Seins» (τὸ εἶναι) für alle Dinge, sondern, insofern er ihr ultimatives Ziel ist, auch Garant für ihr «Wohl-Sein» (εὖ εἶναι) und «Immerfort-Sein» (ἀεὶ εἶναι; Amb. Io. 1084B; 1329B). Während das Verleihen von «Sein» und «Immerfort-Sein» nur von Gott ursächlich abhängt, bestimmt sich «Wohl-Sein» oder «Schlecht-Sein» (φεῦ εἶναι) bei rationalen Wesen auch durch ihre eigenen Entscheidungen und ihre Bewegung. Je nach tugend- oder untugendhafter Lebensweise, bzw. je nach Leben gemäß oder gegen die menschliche Natur, gelangt man zu «Wohl-Sein» oder «Schlecht-Sein» (Amb. Io. 1392D: Ὡς ἂν οὖν ἡ κατὰ προαίρεσιν ἐνέργεια χρήσαιο τῇ δυνάμει τῆς φύσεως, εἴτε κατὰ φύσιν, εἴτε παρὰ φύσιν, τὸ εὖ ἢ τὸ φεῦ εἶναι τὸ πέρας αὐτὴν ἔχουσιν ὑποδέξεται). Aus diesem Grund liegt es an uns, unsere Handlungen in einer Weise zu lenken, dass es uns am Ende gelingt, die Ursache wieder zu erreichen, von der wir unser Sein erhalten haben, und darin die vollständige Verwirklichung dessen zu finden, was uns als natürlicher Impuls gegeben worden war (vgl. Völker 1965 [*542] und Renczes 2003 [*572]).

Gott ist nicht nur Schöpfer dieser Welt, sondern er übt darin auch «Vorsehung» (πρόνοια) und «Urteil» (κρίσις) aus. Maximos weist öfter auf diese beiden Funktionen der göttlichen Führung der Welt hin. Er folgt darin Euagrius, allerdings unterscheidet er klarer zwischen den moralischen und den metaphysischen Bedeutungen dieser beiden Begriffe, dies wiederum, um origenistische Interpretationen zu vermeiden (gemäß welchen die Unterscheidung der Wesen auf ihren

ursprünglichen moralischen ‘Fall’ und das Urteil Gottes zurückgeht). In moralischer Hinsicht ist Vorsehung die Kraft, mittels welcher Gott die menschlichen Wesen zu den richtigen Handlungen bringt: Er bewegt sie mit seinem «Heilsplan» (οικονομικόν) weg von dem, was sie nicht tun dürfen, und hin zu dem, was sie tun sollen. Göttliches Urteil wird dargestellt als «erzieherische» (παιδευτική) Kraft, die Sünder bestraft und jene belohnt, die den Tugenden gemäß leben (Amb. Io. 1133D–1136A). In dieser moralischen Deutung sind Urteil und Vorsehung also mit freien menschlichen Entscheidungen verbunden: Sie halten uns vom Bösen ab und führen uns zum Guten zurück. Doch übt Gott auch in metaphysischer Hinsicht Urteilskraft aus: Er stellt für jedes Seiende in seiner natürlichen Identität eine unveränderliche Beständigkeit sicher, genau wie sie von Anbeginn durch dessen λόγος festgesetzt wurde, der es von jedem anderen Seienden abgrenzt. Gott übt andererseits Vorsehung aus, insofern er in einem wohlorganisierten Kosmos alle Dinge zusammenhält, die sich ihrerseits aufgrund ihrer konstitutiven λόγοι voneinander unterscheiden (Törönen 2007 [*580] und Steel 2012 [*585: 248f.]).

3. Die menschliche Natur

Körper und Seele machen zusammen und gleichzeitig die menschliche Natur aus. Beide sind essentielle Elemente des λόγος der menschlichen Natur und können daher nicht voneinander getrennt werden. Maximos weist somit nicht nur die platonische Lehre einer «Präexistenz» (προϋπαρξίς) der Seele vor dem Körper zurück, sondern auch die gegenteilige Ansicht, dass die Seele in einen Körper eintrete, der bereits zuvor existiere (μεθύπαρξίς). Die Seele und der Körper, auf den sie bezogen ist, kommen zusammen zur Existenz (συνϋπαρξίς; siehe Amb. Io. 1100C–1101C bzw. 1321B–1341B; dazu Thunberg ²1995 [* 541: 100–110]). Innerhalb der Schöpfung nimmt der Mensch daher eine wichtige vermittelnde Stellung ein: Er verbindet in seiner Existenz körperliche und intelligible Welt und ermöglicht so die Vereinigung des Kosmos. Doch führte der Fall zum Verlust seiner Würde. Seine wichtige Rolle wird der Mensch nur durch die Inkarnation des göttlichen λόγος in Christus vollumfänglich wahrnehmen können (siehe Amb. Io. 1304Dff.; dazu von Balthasar ²1961 [*538], Thunberg ²1995 [*541: 373–432]). Bemerkenswert ist auch, dass der λόγος des Menschen nicht in männlich und weiblich geteilt ist, sondern der eines einfachen Menschen ist. Die Geschlechterdifferenzierung gehört nicht zu unserer ursprünglichen Schöpfung, sondern ist eine Folge – Bestrafung und Rettung – des Falls (Amb. Io. 1305C–D), eine Lehre, die Maximos von Gregor von Nyssa übernimmt. Am Ende der Zeit wird die Geschlechterdifferenz erneut überwunden werden.

Der Mensch ist nach dem «Abbild und Gleichnis Gottes» geschaffen. Wie Gregor von Nyssa erkennt auch Maximos dieses ‘Abbild’ in erster Linie in seinem ‘Geist’ und im Vermögen, sich frei selber zu bestimmen. Die ‘Ähnlichkeit’ zu Gott ist daher mehr als ein reines Abbild in natürlicher Verfassung. Sie hängt von der Art und Weise unserer Existenz und der Ausübung der Tugenden ab (Thunberg

²1995 [*541: 113–129]). Die höchste Fähigkeit in der menschlichen Seele ist der «Geist» (νοῦς), dem die «Vernunft» (λόγος) untergeordnet ist. Im ‘passiven’ Seelenteil, der grundsätzlich der Vernunft gehorcht, unterscheidet Maximus im Einklang mit der platonischen Tradition zwischen dem «erregbaren» (θυμοειδής) und dem «begehrenden Teil» (ἐπιθυμητικόν). Diese Teile sind nicht bloß eine Folge der Einkörperung der Seele und ihres Verhältnisses zum Körper, wie es Platoniker im Anschluss an den «Timaios» bezeichnen würden, sondern bilden wesentliche Elemente der menschlichen Seele. Mithilfe einer Erziehung zur Tugend können diese passiven Teile und ihre Affekte vollständig in unsere Liebe und in die Schau Gottes integriert werden (Amb. Io. 1197D; zum positiven moralischen Nutzen der Leidenschaften vgl. auch Quaest. Thal. 1, p. 47,5–20 Laga-Steel, dazu Blowers 1996 [*560]).

In seinen christologischen Diskussionen unterscheidet Maximus oft zwischen «Natur» (οὐσία), die allen Individuen einer Art gemein ist, und «Hypostase» (ὑπόστασις oder πρόσωπον), welche die eigentliche Existenzweise einer Natur als Individuum bezeichnet (Opusc. theol. 264A–D). Ein Ding besitzt das seiner Art entsprechende Sein dank seiner οὐσία, seine Existenz jedoch dank seiner ὑπόστασις. Eine «Natur» existiert nur insofern, als sie ἐνυπόστατος («in einer Hypostase») ist (Ep. 15, 544D–549B; zu den philosophischen Voraussetzungen der Diskussion über die hypostatische Union siehe Uthemann 1982 [*550] und Moreschini 2014 [*588]).

Beträchtliche Aufmerksamkeit schenkt Maximus auch der Untersuchung des menschlichen Willens, die für seine Ablehnung des Monotheletismus – der Lehre, dass es in Christus nur einen Willen und nicht einen menschlichen und einen göttlichen gebe – eine entscheidende Rolle spielte (vgl. hierüber vor allem Opusc. theol. 1 und DP 308B–309A). Maximus unterscheidet im Menschen zwischen dem «natürlichen Willen» und dem «gnomischen Willen» (θέλημα γνωμικόν). Der natürliche Wille ist ein Strebevermögen, das «wesenhaft» (οὐσιώδης) zur menschlichen Natur gehört und auf alles gerichtet ist, was gemäß seiner Natur ist: Seinerhaltung, Leben, Wahrnehmen, Denken (Opusc. theol. 12C–13A, 45D–48A). Der gnomische Wille ist ein «selbstgewählter Impuls und Bewegung zum einen oder zum andern [sc. von zwei Alternativen, folgend] aus Überlegung» (Opusc. theol. 153A–B); oder «ein so oder so qualifizierter Wille, der gerichtet ist auf ein wirkliches oder angenommenes Gut» (DP 308C). Dieser Wille ist ambivalent und fehlbar, weil er sich ebenso für das Schlechte (oder nur vermeintlich Gute) entscheiden kann wie für das Gute (vgl. Opusc. theol. 56B). Unsere γνώμη ist wie eine erworbene Willensdisposition, eine «Art Lebensform» (τρόπος ζωῆς) oder ethischer Charakter, gebildet durch aufeinanderfolgende selbstgewählte Willensakte. Sie ist wie das menschliche Wesen überhaupt wandelbar, sofern sie nicht durch die Tugenden einen nahezu beständigen Charakter angenommen hat. In Christus gibt es keinen ambivalenten fehlbaren «gnomischen Willen», da sein natürlicher menschlicher Wille immer seinem göttlichen Willen untergeordnet ist (Bathrellos 2004 [*573: 148–162]; vgl. auch Léthel 1979 [*547: 127–129], Doucet 1985 [*551], Thunberg ²1995 [*541: 213–218], Larchet 1996 [*561]), Bradshaw 2010 [*583: 826], Moreschini 2014 [*588: 700–712]).

4. Der Fall

Mit dem Fall Adams tritt das Übel in die Welt. Wie Maximos (im Anschluss an Proklos und Dionysios) zeigt, besteht das Übel nie aufgrund einer ihm eigenen Natur, es besitzt weder Substanz noch Eigenschaften, sondern haftet parasitär an den seienden Dingen als Mangel, als Unzulänglichkeit der Betätigungen ihrer Kräfte, wenn sie das ihrer Natur gemäße Ziel nicht erreichen (Quaest. Thal. intr. 209–264 Laga-Steel) Als Paradigma für diesen Missbrauch unserer natürlichen Fähigkeiten wird Adams Fall angesehen. Nach Maximos fand dieser Fall «zugleich mit der Erschaffung des Menschen» (ἄμα τῷ γενέσθαι: Amb. Io. 1321B; Quaest. Thal. 61,13) statt.

Allen menschlichen Wesen ist naturgemäß ein Streben nach Gott eingepflanzt. Hätte der Mensch in Übereinstimmung mit seinem λόγος gelebt und alle seine natürlichen Fähigkeiten in der richtigen Ordnung eingesetzt, so wäre er mit der Aufnahme in Gott zu restloser Erfüllung des menschlichen Lebens gelangt. Doch ließ sich der Mensch von den Sinnen bezaubern und zu einem Leben voller Vergnügen in Abhängigkeit von sinnlicher Wahrnehmung hinziehen und machte sich so seinem Körper und der körperlichen Welt untertan. Er missbrauchte seine natürlichen Kräfte, indem er sie von ihrer Zweckbestimmung abwandte. Aus dieser Abschweifung der freien Entscheidung resultierten alle Leidenschaften und Verderbnisse der menschlichen Natur, angefangen von der unausweichlichen Verbindung von Vergnügen und Leid, die nicht zu unserer ursprünglichen Natur als Geschaffene gehörte (über den Fall und das Entstehen der Leidenschaften vgl. Quaest. Thal. intr. 227–432 Laga-Steel). Gott hatte die menschliche Natur ausgestattet «mit einer vernunftgemäßen Kraft hin zum Vergnügen, mit welcher er befähigt sei, sich in unaussprechlicher Weise an Gott zu laben (ἀπολαύειν)» (Quaest. Thal. 61,10–12). Doch da der erste Mensch seine Kraft den Sinnen hingab, um sein Vergnügen entgegen der Zweckbestimmung seiner Natur in den sinnlich wahrnehmbaren Dingen zu finden, verband Gott in seiner vorausschauenden Sorge um unsere Rettung unser Vergnügen mit Leid, als einer Art bestrafender Kraft, und so fanden Verderben und Tod Eingang in unsere Natur und in die natürliche Welt, um dem «Irrwitz des Intellekts, der sein Streben gegen die Natur den sinnlich wahrnehmbaren Dingen zuwendet, ein Ende zu setzen» (περιορίζων τῆς τοῦ νοῦ μανίας παρὰ φύσιν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ κινουμένην τὴν ἔφεσιν: Quaest. Thal. 61,20f.). Der Fall Adams zieht auch verhängnisvolle kosmologische Konsequenzen nach sich, insofern Verderbnis und alle Formen von Übel ins Universum eintraten. Die Verbindung von Vergnügen und Leid sowie der vergebliche Versuch, zum reinen Vergnügen unter Vermeidung jeglichen Leids zu gelangen (vgl. Quaest. Thal. 61,8–108), führt zu einer unzählbaren Folge von Leidenschaften, die alle von der Selbstliebe ausgehen (Quaest. Thal. intr. 108–208 Laga-Steel; vgl. auch Schönborn 1982 [*549], Thunberg ²1995 [*541: 154–168]). Die Verkehrung der natürlichen Ordnung ist auch evident in der Fehlbarkeit unserer γνώμη, die nun allen Leidenschaften unterworfen ist (Amb. Io. 1104A). Als Folge des Falls tritt der Mensch in seine Existenz (γένεσις) durch sexuelle Zeugung und Geburt (γέννησις).

5. Inkarnation

Damit der Mensch nicht gänzlich von ihm entfremdet würde, ersann Gott in seiner Menschenliebe einen 'übernatürlichen' Weg, die Menschennatur wiederherzustellen. Indem das Wort Gottes durch jungfräuliche Geburt in die Welt eintrat, nahm es unsere menschliche Natur in ihrer Verderbbarkeit und Schwäche an (Opusc. theol. 3; 7; DP 297B–C), nicht aber in der Sündhaftigkeit, und führte sie durch seine Auferstehung zu ihrer ursprünglichen, dem λόγος gemäßen Unversehrtheit zurück, wodurch die Erlangung der «Vergöttlichung» (θέωσις) für den Menschen wieder möglich wurde (zur Vergöttlichung siehe unten 8.). Die «Erneuerung» (καινοτομία) des Menschen und der ganzen Welt vollzieht sich, ohne dass dabei der ewige λόγος der menschlichen Natur verändert würde – denn dies käme einer völligen Zerstörung menschlicher Natur gleich: Es handelt sich lediglich um eine Erneuerung ihrer «Existenzweise» (τρόπος; vgl. Amb. Io. 1052A–B; 1053B–56A; Quaest. Thal. 21). Die Erneuerung der menschlichen Natur durch die Inkarnation Gottes zeigt, dass die Natur dank göttlicher Gnade auch außerhalb der ihr gesetzten Grenzen wirken kann (Amb. Io. 1341D), indem Gott «sich der Natur über die Natur hinaus im Rahmen der natürlichen Ordnung bedient» (ὕπερ φύσιν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν τῇ φύσει χρώμενος; Amb. Io. 1280C).

Die Inkarnation Christi ist auch von großer kosmischer Bedeutung; denn in der Erneuerung der menschlichen Natur wird die Natur in ihrer Gesamtheit mit dem Schöpfer wiedervereint. Alle trennenden Unterschiede werden verschwinden: nicht nur der durch den Fall verursachte Unterschied zwischen den Geschlechtern, sondern auch jener zwischen Paradies und bewohnter Welt, zwischen Himmel und Erde, zwischen intelligibler und sinnlich wahrnehmbarer Welt, und letztlich sogar der Unterschied zwischen Schöpfung und dem Schöpfer (Amb. Io. 1305A–1308C; 1312A; Quaest. Thal. 35).

6. Praktische Philosophie

«Praxis» und «Theorie» erscheinen bei Maximus oft als miteinander verbunden, insofern als richtige Praxis letztlich von richtiger Einsicht abhängt, die wiederum ohne tugendhaftes Leben nie möglich ist (zu dieser Verbindung, siehe Myst. 5; Quaest. Thal. 25; 52,63–171; 63,372–471; Amb. Io. 1368A–1372B; vgl. Thunberg ²1995 [*541: 337ff.], Steel 2012 [*585] und Lollar 2013 [*587: 203–215]). In der monastischen asketischen Tradition kommt praktische Philosophie in erster Linie dem Versuch gleich, alle Leidenschaften auszumerzen: Alle Affekte, die uns mit dem Körper und seinen Vergnügungen verbinden, sollen verhindert, alle Trugbilder, die uns an die sinnliche Welt anhaften lassen, abgestreift werden, um in einen Zustand der ἀπάθεια («Affektfreiheit») zu gelangen, die Maximus definiert als einen «friedvollen Zustand der Seele, wodurch sie gegenüber dem Laster immun wird» (Char. 1,36). In Quaest. Thal. 55,200–211 Laga-Steel werden vier Stufen der ἀπάθεια unterschieden. Wie bereits gezeigt, rühren Leidenschaften von der Tatsache her, dass der Intellekt zum Diener der Sinneswahrnehmungen

geworden ist und so die reizbaren und begehrenden Kräfte unserer Seele von ihrer natürlichen Zweckbestimmung, wahre Glückseligkeit in Gott zu erlangen, weglent. Praktische Philosophie verhilft uns demgegenüber dazu, uns die Tugenden anzueignen und somit zu vollenden, was im Keim in unserer Natur bereits angelegt ist, sich aber als Folge der Perversion, aufgrund der Sünde nicht vollständig entwickeln konnte (zu den Tugenden vgl. Roosen, Van Deun 2003 [*478]). Die höchste Tugend ist «Liebe» (ἀγάπη), Prinzip und Ziel aller Tugenden, sowie Gegenpol zur «Selbstliebe» (φιλαυτία), die ihrerseits Grundlage aller Leidenschaften, Laster und Zerwürfnisse ist (zur Liebe vgl. allgemein die äußerst einflussreichen <Capita de caritate>; außerdem Garrigues 1976 [*545]). Bei den Tugenden handelt es sich in erster Linie um Veranlagungen der Seele; sie können sich auch in körperlichen Handlungen äußern, doch ist dies nicht ihr Wesenskern. Eine weise Person wird nicht nur über die Grundlagen wahren Wissens verfügen, sondern in ihrer Seele alle Tugenden als Anlage besitzen, ohne dass es noch asketischen Bemühens bedarf; denn sie besitzt in sich die «Vernunftprinzipien» (λόγοι), die ihr die Möglichkeit freier Entscheidung geben (vgl. Amb. Io. 1108D–1109A). Eine solche Person sieht nicht bloß einer Theorie gemäß die Manifestation von Gottes Güte in der sie umgebenden Welt, sondern sie ist auch selbst vollständig gemäß dem λόγος umgestaltet: Sie wird nicht nur Gott ähnlich, sondern «es widerfährt ihr, Gott zu sein» (τὸ θεὸς εἶναι παθῶν: Amb. Io. 1133B). Tatsächlich ist der göttliche λόγος Fundament und Substanz aller Tugenden im Menschen (Amb. Io. 1081D; Steel 2012 [*585], Lollar 2013 [*587: 185–193]). Wie die Heiligen durch ihr eigenes Leben zeigen, hat dieser ihre Seele von Grund auf verwandelt, sodass er bei ihnen «den gedanklich im Geiste durch die Tugenden vollendeten Kosmos» (τὸν κατὰ διάνοιαν ἐν πνεύματι διὰ τῶν ἀρετῶν συμπληρούμενον κόσμον) aufgebaut hat (Amb. Io. 1137B). In der Tat kann in gleichem, wenn nicht gar größerem Maße als die Sinneswelt, unsere rationale Seele mittels ihrer Entscheidungen und durch die Anlage der verschiedenen Tugenden zu einem wohlorganisierten Kosmos werden (Amb. Io. 1245B–1249C; Lollar 2013 [*587: 240–246]). Was die Bedeutung von Naturordnung und -gesetz in Maximus' Denken angeht, weichen die Ansichten einzelner Gelehrter voneinander ab. Zu Maximus' optimistischem Konzept einer grundsätzlichen Güte der Natur und ihrer Bewegungen bemerkt von Balthasar ²1961 [*538: 146f.], dass es keine scharfe Grenze zwischen natürlicher und moralischer Güte gebe, eine Ansicht, die Völker 1965 [*542: 36] als zu aristotelisch-thomistisch kritisierte (zur Debatte vgl. Lollar 2013 [*587: 204ff.]). Zweifellos hebt Maximus unablässig auch die Rolle göttlicher Gnade hervor (vgl. McFarland 2005 [*578]). Seine Betonung der natürlichen Ordnung ist gleichwohl bemerkenswert.

7. Theoria

Von der eben behandelten praktischen oder ethischen Philosophie hebt Maximus die «natürliche Philosophie bzw. Betrachtung» (φυσικὴ θεωρία) und, auf höchster Stufe, die «mystische Theoria bzw. Theologie» (μυστικὴ θεολογία) ab (vgl. Quaest. Thal. 25; Amb. Ioh. 1240A–B). Eine ähnliche Dreiteilung gibt es

bereits bei Origenes und Euagrius (Völker 1965 [*542: 290–296]). Außerdem unterscheidet Maximos (hierin Dionysios folgend) zwischen drei allgemeinen Formen des Wissens, entsprechend den ‘Bewegungen’ der drei natürlichen Vermögen unserer Seele: «Intellekt», «Vernunft» und «Wahrnehmung» (νοῦς – λόγος – αἴσθησις; Amb. Io. 1112D–1113B; vgl. Thunberg ²1995 [*541: 169–207], Steel 2012 [*585: 240ff.]). Von diesen drei Vermögen sollten wir in natürlicher und nicht in verkehrter Weise Gebrauch machen: Wir sollten 1) die «Sinneswahrnehmung» mit Hilfe von «Vernunft» zum «Intellekt» aufsteigen lassen, 2) «Vernunft», welche die Prinzipien für alles Seiende besitzt, mit dem «Intellekt» verbinden und 3) den «Intellekt» zu Gott erheben, indem wir ihn von der Bewegung um alles Seiende befreien und ihn von der ihm eigenen natürlichen Aktivität ausruhen lassen. 1) Die Bewegung gemäß der Sinneswahrnehmung ist eine «zusammengesetzte, mit deren Hilfe sie [sc. die Seele] das außerhalb Stehende berührt und sich selbst, wie aus gewissen Zeichen, die Prinzipien der wahrgenommenen Dinge aufprägt» (τὴν δὲ σύνθετον, καθ’ ἣν τῶν ἐκτὸς ἐφαπτομένη ὡς ἔκ τινων συμβόλων τῶν ὁρατῶν τοὺς λόγους πρὸς ἑαυτὴν ἀναμάσσειται). 2) Durch die Bewegung der «Vernunft» ist die Seele in der Lage, den unbekanntem Gott mit Hilfe von Beweisgründen als Ursache aller Dinge zu erkennen. 3) Mittels einer einheitlichen Betrachtung des Intellekts, die nicht sprachlich ausgedrückt werden kann, bewegt sich die Seele um Gott, ohne ihn in irgendeiner Weise von etwas, was existiert, her zu kennen. 1) und 2) entsprechen der «natürlichen Philosophie» – wobei gelegentlich zusätzlich zwischen Kenntnis sinnlich wahrnehmbarer und Kenntnis intelligibler Dinge unterschieden wird (vgl. Völker 1965 [*542: 292f.]); 3) entspricht der «Theologie». In der Forschung besteht eine anhaltende Debatte darüber, ob «natürliche Philosophie» ein unabdingbarer Schritt im Aufstieg zu Gott sei oder ob «praktische Lebensführung» für manche Personen als alternativer Weg direkt via «Liebe» zur «mystischen Theologie» infrage komme. Thunberg ²1995 [*541] bestreitet die Unabdingbarkeit von «natürlicher Philosophie» für alle, während sich Völker 1965 [*542] und Lollar 2013 [*587] nuancierter äußern.

7.1. «Natürliche Philosophie»

In der sinnlich wahrnehmbaren Welt sind die schöpferischen λόγοι durch Formen und Figuren ausgedrückt, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Die richtige Kontemplation sinnlich wahrnehmbarer Dinge bringt uns dazu, nicht länger zur Zufriedenstellung unserer Sinne in deren Materialität und an deren Oberfläche zu verharren, sondern darin in symbolischer Weise die geistigen Prinzipien zu sehen. «Natürliche Betrachtung» bedeutet, die Welt zu entziffern und sie als ein Buch zu lesen, in dem der Schöpfer sich selbst zum Ausdruck gebracht hat (Amb. Io. 1128D–1129A). Maximos hebt somit die rechtschaffene Kontemplation der Welt, wie sie von den Heiligen praktiziert wird, von der Art ab, wie der Großteil der Menschen diese betrachtet. Denn die Mehrheit wird von rein materiellen und sinnlichen Motiven angetrieben und interessiert sich einzig für das, was sie zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse, ihrer Besitzgier und ihrer Leidenschaften als dienlich ansieht. Was dagegen die Heiligen betrifft, so beschreibt Maximos,

wie diese die sinnlich wahrnehmbaren Dinge mit eben jenem kontemplativen Interesse betrachten, weder aus einem Bedürfnis noch irgendeinem Nützlichkeitsdenken heraus, sondern um zu staunen und Gott zu preisen, der sich durch alles und in allen Dingen ausdrückt und existiert. Diese «natürliche Betrachtung» ist jedoch weit mehr als eine ästhetisch-symbolische Ausdeutung der Natur. Sie setzt in der ihr eigentümlichen Weise die alte Tradition der Naturphilosophie fort: Es handelt sich um das Bemühen, «in wissenschaftlicher Weise» (ἐπιστημόνως: Amb. Io. 1169B) die Eigenschaften und gegenseitigen Beziehungen der Dinge zu analysieren und offenzulegen, Einsicht zu gewinnen über die Art und Weise ihres Entstehens und Vergehens und über die Ordnung und Harmonie, wie sie sich in der Bewegung der Planeten und Sterne oder des Jahreszyklus manifestiert. «Indem [sc. die Heiligen] so die Beständigkeit, die Anordnung und die Aufstellung der geschaffenen Dinge beobachteten, ebenso wie die Art ihres Seins, gemäß der jedes Einzelne in Übereinstimmung mit der ihm eigenen Form unvermischt und frei von aller Unordnung besteht [...], wussten sie, dass er, den sie als Gott und Schöpfer erkannt hatten, für alles Vorsorge trifft» (Amb. Io. 1176B–C). So führt Maximos eine lange Tradition der Argumentation zugunsten der Existenz eines Demiurgen fort, wobei er sich auf die Zeitlichkeit und Begrenztheit geschaffenen Seins stützt und die auf Vorsehung beruhende Ordnung des Universums verteidigt. Dieses Unternehmen ist stets mehr als eine bloße ‘Wissenschaft von der Natur’: Die ‘Naturphilosophie’ führt uns auf einem Pfad durch die Welt, aber auch über diese hinaus.

Für diese «natürliche Betrachtung» ist die Gabe der Wahrnehmung ein unabdingbarer Ausgangspunkt, doch ist es angesichts des verdorbenen Zustands unserer Natur auch ein ambivalenter und potentiell gefährlicher, insofern wir mittels der Sinne auch für die bloßen Erscheinungen der Körper und die körperlichen Vergnügungen, die sie uns bieten, Faszination empfinden können. Statt mit Hilfe der Wahrnehmung zu den geistigen λόγοι aufzusteigen, könnten wir von den Phantasien angezogen werden, die durch die sinnliche Wahrnehmung in den Verstand eindringen, und uns den Leidenschaften hingeben, die diese anregen. Aus diesem Grund besteht Maximos darauf, dass sich niemand auf die natürliche Kontemplation einlasse, bevor er durch praktische Philosophie einen perfekten und stabilen Zustand in seinen Tugenden erreicht habe, der ihn allen Versuchungen gegenüber immun macht. Wer dagegen diese Stufe noch nicht erreicht hat, sollte sich so weit wie möglich durch ein asketisches Leben den Sinneswahrnehmungen verschließen. Ansonsten wird er, anstatt die Welt geistig aufzufassen und in ihr den symbolischen Ausdruck der göttlichen λόγοι, ja von Gott selbst, zu erkennen, wie Adam dazu neigen, das Geschaffene zu vergöttlichen (vgl. Quaest. Thal. intr. 315–326; 355–358 Laga-Steel), indem er es nur auf der Oberflächenebene versteht und seine Betrachtung der sinnlichen Schönheiten zum Ausgangspunkt aller Leidenschaften macht. Quaest. Thal. 49 ist gänzlich der Gefahr gewidmet, welche die «natürliche Betrachtung» für den nicht vollends Tugendhaften bieten kann. «Vor Erreichung dieser vollkommenen Anlage ist es gut, die natürliche Betrachtung nicht zu berühren, um nicht auf der Suche nach geistigen Ursachen aus den sichtbaren Schöpfungen, ohne es zu bemerken, Leidenschaften anzuhäufen» (Quaest. Thal. q. 49, 307–311 Laga-

Steel). Aus diesem Grund hatte es Gott Adam verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen, bevor er sich die ἀπάθεια angeeignet hätte (vgl. Steel 2002 [*571]).

7.2. «Mystische Theologie»

In der «Natürlichen Philosophie» ist es uns möglich, mit Hilfe von Konzepten und Vernunftargumenten zur Erkenntnis Gottes als Schöpfer und Ursache der Ordnung der Welt zu gelangen. Es handelt sich somit um eine affirmative oder kataphatische Theologie. Weiter reicht im Vergleich mit dieser die «mystische» Theologie oder «Mystagogie», worin der Geist «gemäß einer unaussprechbaren Ekstase (κατ' ἔκστασιν ἄρρητον) auf unsagbare Weise im Dunkel mit dem unerkennbaren Gott verbunden ist» (Amb. Io. 1149B). Diese Theologie, die über die mannigfaltigen Ausdrucksformen in der Schöpfung hinausgeht und somit alle Abbildungen, alle Konzepte, alle Denkvorgänge, soweit sie sprachlich ausgedrückt werden können, verwirft, stimmt mit der negativen oder apophatischen Theologie des Dionysios überein. Hierin kann nur gesagt werden, was Gott nicht ist: kein Sein, kein Denken, keine Substanz, usw. Gott bleibt in sich selbst unerreichbar (d. h. unerkennbar und unaussprechbar) in der Unbegrenztheit seines absoluten Seins. Um Gott jenseits allen Seins und Denkens zu erreichen, muss der Geist auch sein intellektuelles Vermögen übersteigen. Der Geist wird eine einheitliche Intuition, nackter Geist, und lässt jegliches Denken hinter sich, wenn er in Gottes Verborgenheit eintritt und mit Schweigen Gottes Erhabenheit ehrt (über das Verhältnis zwischen apophatischer und kataphatischer Theologie im Anschluss an Dionysios siehe Amb. Ioh. 1237C–1241C).

8. Vergöttlichung des Menschen

In dieser gnostischen Ekstasis erreicht der Mensch durch Gottes Gnade eine Vergöttlichung (θέωσις), wobei die Erkenntnis nicht nur überstiegen wird, sondern auch transformiert, wie Wasser in Wein (vgl. Quaest. Thal. 40,135–140 Laga-Steel). «Wenn der Mensch wie Gott geworden ist» (ὡς θεὸς ἦδη τῆ θεώσει γενόμενος), wird er auch die ganze Schöpfung erforschen und «durch Gnade dasselbe Wissen von allem Seienden wie Gott erwerben (τὴν αὐτὴν ἔχων τῷ θεῷ κατὰ χάριν τῶν ὄντων εἶδησιν), weil Wahrnehmung und Intellekt in dieser Vergöttlichung radikal transformiert sind (διὰ τὴν πρὸς θέωσιν τοῦ νοῦ καὶ τῆς αἰσθήσεως μεταποίησιν)» (Quaest. Thal. intr. 344–349 Laga-Steel). Die Vergöttlichung ist nicht nur die Vollendung des Wissens, sondern auch und mehr noch die Vollkommenheit der Liebe (vgl. Myst. 5, 162–163: θεῖαν ἐπιστήμην καὶ ἀγάπην καὶ εἰρήνην, ἐν αἷς καὶ δι' ὧν ἡ θέωσις).

Wie Maximus darlegt, ist die Vergöttlichung des Menschen Ziel der ganzen Schöpfung und ihrer Erneuerung durch die Inkarnation. In Quaest. Thal. 21 unterscheidet er in der Weltzeit zwei Perioden. Nach dem Fall ist alles darauf gerichtet, dass Gott in Christus Mensch wird. Nach der Inkarnation ist sodann alles auf die Vergöttlichung des Menschen gerichtet. Maximus hat diese Lehre prägnant

formuliert: «Gott und Mensch sind Modelle (παράδειγμα) füreinander.» Im gleichen Maß, wie sich Gott in seiner Philanthropie für den Menschen vermenschlicht hat, vergöttlichte sich der Mensch, so weit er es vermochte, in seiner Liebe für Gott. Und Gott hat den Menschen in seinem Geist so sehr «zum Unerkennbaren weggerissen» (ἀρπάξεσθαι πρὸς τὸ ἄγνωστον), als der Mensch «durch seine Tugenden den an sich unsichtbaren Gott sichtbar machte» (τὸν ἀόρατον φύσει θεὸν διὰ τῶν ἀρετῶν ἐφάνησεν: Amb. Io. 1113B–C; cf. 1084C). Auch in diesem gnadenvollen Aufgang zum letzten Ziel sind Praxis und Theorie unlöslich miteinander verbunden (zur einflussreichen Lehre der Vergöttlichung siehe auch Amb. Io. 1088C–D; 1237A–D; Larchet 1996 [*561], Savvidis 1997 [*565], Russell 2004 [*576]).

4. NACHWIRKUNG

Maximos übte auf die byzantinische Theologie eine bedeutende Wirkung aus: Dies zeigt sich in der reichen handschriftlichen Überlieferung, in der Integration von seinen Werken in die <Philokalie> und weiteren indirekten Überlieferungen sowie im Umstand, dass bedeutende Denker wie Gregor Palamas aus seinem Werk schöpften.

Im lateinischen Westen gründet sich der Ruhm des Maximos hauptsächlich auf seine Erklärung des <Corpus Dionysiacum>: Johannes Scottus Eriugena übersetzte nicht nur das Maximos zugeschriebene Scholiencorpus – in Wirklichkeit geht der Großteil davon auf Johannes von Skythopolis zurück –, sondern auch seine beiden spekulativen Hauptwerke, Amb. Io. und Quaest. Thal. Was sein eigenes philosophisches Lehrgebäude betrifft, so erweist sich Eriugena als tief beeinflusst durch Maximos. Seine Unterscheidung zwischen Natur und Hypostase sowie seine Analyse des menschlichen Willens waren den Autoren der Scholastik über die lateinische Übersetzung der wichtigsten Werke des Johannes von Damaskus durch Burgundio von Pisa (spätes 12. Jh.) bekannt: Hauptsächlich Johannes' <De fide orthodoxa> stützt sich auf breiter Basis auf Maximos den Bekenner.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte Hans Urs von Balthasar <Kosmische Liturgie> (1941) zu einer Wiederentdeckung von Maximos' originalem Gedankengut; das neu erweckte Interesse erhielt zusätzlichen Antrieb durch die Veröffentlichung weiterer kritischer Editionen in der Reihe <Corpus Christianorum, Series Graeca>. Schließlich gehört Maximos im Rahmen ökumenisch-theologischer Studien zu den vielbeachteten Autoren, verkörpert er doch sowohl die orthodoxe als auch die katholische Tradition (vgl. Blowers 1993 [*557], O'Regan 1996 [*563], Blowers 2001 [*568] sowie Louth 1997 [*564]).

*Aus dem Französischen (1. und 2.) bzw. dem Englischen (3. und 4.)
übersetzt von Andreas Schatzmann.*

BIBLIOGRAPHIE ZUM DREIZEHNTEN KAPITEL

Überblick [*1–*27]. – I. Die Schule von Gaza [*33–*45]: Aineias von Gaza [*50–*69]; Prokop von Gaza [*74–*117]; Zacharias Scholastikos [*123–*148]; Chorikios von Gaza [*154–*159]. – II. Dionysios Areopagites und die Kontroverse um sein Werk: Dionysios Areopagites [*165–*287]; Severos von Antiochien [*288–*334]; Hypatios von Ephesos [*338–*349]; Johannes von Skythopolis [*355–*370]. – III. Frühbyzantinische Denker: Sechs ps.-justinische Traktate [*376–*412]; Leontios der Eremit bzw. von Byzanz [*417–*447]; Maximos der Bekenner [*453–*596]; Johannes von Damaskus [*597–*645].

Überblick

- 1 A. Baumstark: Aristoteles bei den Syrern vom 5. bis 8. Jahrhundert (Leipzig 1900).
- 2 A. Baumstark: Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluss der christlich-palästinischen Texte (Bonn 1922).
- 3 J. Tkatsch: Die arabische Übersetzung der ‚Poetik‘ des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes, I (Wien, Leipzig 1928).
- 4 J. H. Waszink, W. Heffening: Aristoteles, in: RAC 1 (1950) 657–667.
- 5 J. Leclercq: Pour l’histoire de l’expression ‘philosophie chrétienne’, in: Mélanges de science religieuse 9 (1952) 221–226.
- 6 I. Düring: Von Aristoteles bis Leibniz. Einige Hauptlinien in der Geschichte des Aristotelismus, in: A&A 4 (1954) 118–154.
- 7 L. Bouyer: La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères (Paris 1960; nouvelle édition révisée et augmentée 1966) [Histoire de la spiritualité chrétienne 1].
- 8 S. Sambursky: Das physikalische Weltbild der Antike (Zürich, Stuttgart 1965).
- 9 I. Opelt: Griechische Philosophie bei den Arabern (München 1970).
- 10 R. Walzer: Early Islamic Philosophy, in: Later Greek and Early Medieval Philosophy, edited by A. H. Armstrong (Cambridge 1970) 643–669.
- 11 J. F. Duneau: Les écoles dans les provinces de l’empire byzantin jusqu’à la conquête arabe (Diss. Paris 1971).
- 12 F. R. Gahbauer: Das anthropologische Modell (Würzburg 1984) [Das östliche Christentum 35].
- 13 A. M. Ritter: Platonismus und Christentum in der Spätantike, in: Theologische Rundschau 49 (1984) 31–56.
- 14 C. Stead: Philosophie und Theologie. I: Die Zeit der Alten Kirche (Stuttgart 1990).
- 15 W. Liebeschuetz: Hochschule, in: RAC 15 (1991) 858–911.
- 16 G. Troupeau: Kirchen und Christen im muslimischen Orient, in: Die Geschichte des Christentums. IV: Bischöfe, Mönche und Kaiser (642–1054), herausgegeben von G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez. Deutsche Ausgabe bearbeitet und herausgegeben von E. Boshof (Freiburg, Basel 1994) 391–472.
- 17 W. Pannenberg: Theologie und Philosophie. Ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte (Göttingen 1996).
- 18 C. Scholten: Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der Schrift ‚De opificio mundi‘ des Johannes Philoponos (Berlin 1996) [PTS 45].
- 19 G. Strohmaier: Von Demokrit bis Dante: Die Bewahrung antiken Erbes in der arabischen Kultur (Hildesheim 1996). – Gesammelte Aufsätze.
- 20 P. Hadot: Wege zur Weisheit oder Was lehrt uns die antike Philosophie? Aus dem Französischen von H. Pollmeier (Berlin 1999). – Französische Originalausgabe: Qu’est-ce que la philosophie antique? (Paris 1995).
- 21 M. Vinzent: ‚Oxbridge‘ in der ausgehenden Spätantike oder: Ein Vergleich der Schulen von Athen und Alexandrien, in: ZAC 4 (2000) 49–82.
- 22 J. Tloka: Griechische Christen – christliche Griechen. Plausibilisierungsstrategien des antiken Christentums bei Origenes und Johannes Chrysostomus (Tübingen 2005) [STAC 30].
- 23 J. van Ess: Arabischer Neuplatonismus und islamische Theologie – Eine Skizze, in: Platonismus im Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam, herausgegeben von R. G. Houry, J. Halfwassen (Heidelberg 2005) 103–117.
- 24 P. Gemeinhardt: Das lateinische Christentum und die antike pagane Bildung (Tübingen 2007) [STAC 41].

- 25 F. R. Prostmeier, H. E. Lona: Logos der Vernunft – Logos des Glaubens. FS Edgar Früchtel (Berlin, New York 2010). – Daraus besonders 301–321: J. Tloka: Der Λόγος und die λόγοι. Die Bedeutung der Rhetorik für die Konstituierung der christlichen Elite in der Spätantike.
- 26 B. Gleede: Johannes Philoponos und die christliche Apologetik, in: JbAC 54 (2011) 73–97.
- 27 A. M. Ritter: Natur- und schöpfungstheologische Positionen jenseits von Augustin, in: Augustinus – Schöpfung und Zeit: Zwei Würzburger Augustinus-Studientage 'Natur und Kreatur' (5. Juni 2009), 'Was ist Zeit? – Die Antwort Augustins' (18. Juni 2010), herausgegeben von C. Mayer, C. Müller, G. Förster (Würzburg 2012) 67–84.

I. DIE SCHULE VON GAZA

- 33 K. Seitz: Die Schule von Gaza: eine litterargeschichtliche Untersuchung (Diss. Heidelberg 1892).
- 34 D. Roussos: Τρεῖς Γαζαῖοι. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας τῶν Γαζαίων (Konstantinopel 1893).
- 35 A. Seitz: Die Apologie des Christentums bei den Griechen des IV. und V. Jahrhunderts in historisch-systematischer Darstellung (Würzburg 1895).
- 36 Choricii Gazaei opera, recensuit Richardus Foerster, editionem confecit Eberhardus Richtsteig (Lipsiae 1929) [BT].
- 37 G. Downey: The Christian Schools of Palestine, in: Harvard Library Bulletin 12 (1958) 297–319.
- 38 G. Downey: Gaza in the Early Sixth Century (Oklahoma 1963).
- 39 J. F. Duneau: Les écoles dans les provinces de l'empire byzantin jusqu'à la conquête arabe (Diss. Paris 1971).
- 40 Procope de Gaza: Panégyriques de l'empereur Anastase Ier. Texte traduit et commenté par Alain Chauvot (Bonn 1986) [Antiquitas I,35].
- 4–24: Text; 25–51: Übersetzung; 85–209: Kommentar.
- 41 F. R. Trombley: Hellenic Religion an Christianization c. 370–529, I (Leiden 1993, 2001) [Religions in the Graeco-Roman World 115]. – Kap. 3 (187–282): Gaza.
- 42 J. Hahn: Gewalt und religiöser Konflikt. Studien zu den Auseinandersetzungen zwischen Christen, Heiden und Juden im Osten des Römischen Reiches (von Konstantin bis Theodosius II.) (Berlin 2004) [Klio NF 8].
- 43 Gaza dans l'antiquité tardive: Archéologie, rhétorique et histoire. Actes du colloque international de Poitiers, 6–7 mai 2004, édités par Catherine Saliou (Salerno 2005) [Cardo 2].
- 44 B. Gleede: Johannes Philoponos und die christliche Apologetik, in: JbAC 54 (2011) 73–97.
- 45 L'École de Gaza: Espace littéraire et identité culturelle dans l'Antiquité tardive. Actes du colloque international de Paris, Collège de France, 23–25 mai 2013, édités par E. Amato, A. Corcella, D. Lauritzen (Leuven 2015) [OLA].

Aineias von Gaza

Primärliteratur

- 50 Aeneas Gazaeus: Theophrastus sive de animarum immortalitate et corporum resurrectione dialogus, in: Αἰνείας καὶ Ζαχαρίας. Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylanaeus, de immortalitate animae et mundi consummatione ad codices recensuit, Barthii Tarini Ducae notae addidit Jo. Fr. Boissonade (Parisiis 1836).
- 51 Enea di Gaza: Epistole, a cura di Lidia Massa Positano (Napoli 1950, 1962).
- 52 Enea di Gaza: Teofrasto, a cura di Maria Elisabetta Colonna (Napoli 1958).
- 53 Aeneas of Gaza: Theophrastus, translated by J. Dillon, D. Russell with Zacharias of Mytilene: Ammonius, translated by S. Gertz (London, New York 2012) [ACA].

Sekundärliteratur

- 54 G. Schalkhauser: Aeneas von Gaza als Philosoph (Diss. Erlangen 1898).
- 55 Leben des Isaias, in deutscher Übersetzung herausgegeben von K. Ahrens, G. Krüger, in: Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher Übersetzung herausgegeben von K. Ahrens, G. Krüger (Leipzig 1899) [BT] 263–274.
- 56 Vita Isaiiae Monachi auctore Zacharia Scholastico (syriace) edidit et interpretatus est E. W. Brooks, in: Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum (Parisii 1907) [CSCO 7–8] 1–16 (CSCO 7): Text; 3–10 (CSCO 8): Übersetzung.
- 57 E. Legier: Essai de biographie d'Énée de Gaza, in: OC 7 (1907) 349–369.
- 58 S. Sikorski: De Aenea Gazaeo (Breslau 1909).
- 59 R.-J. Loenertz: Observations sur quelques lettres d'Énée de Gaza, in: Historisches Jahrbuch 77 (1958) 438–443.
- 60 V. Grumel: Énée (Αἰνείας) de Gaza, in: DHGE 15 (Paris 1963) 458–459.
- 61 H. Herter: Von Xanthos dem Lyder zu Aineias aus Gaza: Tylon und andere Auferweckte, in: RhM 108 (1965) 189–212.
- 62 M. Wacht: Aeneas von Gaza als Apologet. Seine Kosmologie im Verhältnis zum Platonismus (Bonn 1969) [Theophaneia 21].
- 63 T. Kobusch: Studien zur Philosophie des Hierokles von Alexandrien (München 1976).
- 64 É. Galliget: Per una rilettura del «Theophrasto» di Enea di Gaza e dell'«Ammonio» di Zacaria Scolastico, in: Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 112 (1978) 117–135 (parte 1), 137–167 (parte 2).
- 65 H. Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I–II (München 1978) [Byzantinisches Handbuch V,1].
- 66 N. Aujoulat: Le «Theophraste» d'Énée de Gaza: problèmes de chronologie, in: KOINΩNIA 10 (1986) 67–80.
- 67 N. Aujoulat: Le De providentia d'Hiéroclès d'Alexandrie et le Théophraste d'Énée de Gaza, in: VChr 41 (1987) 55–85.
- 68 H. Dörrie: Die geschichtlichen Wurzeln des Platonismus. Bausteine 1–35: Text, Übersetzung, Kommentar (Stuttgart 1987) [Der Platonismus in der Antike, Band 1].
- 69 A. Segonds: Aineias de Gaza, in: DPhA I (1989) 82–87.

*Prokop von Gaza**Primärliteratur*

- 74 Procopii Gazaei: Orationes deperditae, in: I. Bekker: Anecdota graeca, I (Berlin 1814) 125,26; 133,12; 135,13; 139,22; 153,21; 169,6.
- 75 Procopii Gazaei: Refutatio Procli (fragmentum), edidit A. Mai e cod. Vat. Gr. 1096,61 (Romae 1831) [Auctores Classici IV] 274–275.
- 76 Procopii Gazaei opera quae reperiri potuerunt omnia, accurante J.-P. Migne, I–III (Lutetiae Parisiorum 1860–1865) [PG 87].
- 77 Procopii Gazaei Commentarii in Octateuchum, in: PG 87 [*76: I 21–1220].
- 78 Procopii Gazaei In Canticum Cantorum selectarum expositionum epitome, in: PG 87 [*76: II 1545–1753]. – Text von Angelo Mai [1837] e cod. Vat. Gr. 1442, s. xvi.
- 79 Procopii Gazaei Supplementum ad commentarios Procopii in proverbialia (ineditum). Fragmenta latine e cod. Bruxellensi 3895 et 3896, interprete B. Corderio, in: PG 87 [*76: II 1779–1800].
- 80 Procopii Gazaei In Isaiam prophetam commentationum variarum epitome, in: PG 87 [*76: II 1817–2717]. – Text von Curterius [1580] e cod. Marc. Gr. 24.
- 81 Procopii Sophistae Epistulae, in: Epistolographi Graeci, recensuit, recognovit, adnotatione critica et indicibus instruxit R. Hercher (Parisii 1873) 533–598.
- 82 Procopius: Στίχων Ὁμηρικῶν μεταφράσεις, edidit A. Brinkmann, in: Die Homer-Metaphrasen des Prokopios von Gaza, in: RhM 63 (1908) 618–623.
- 83 Procopii Gazaei Panegyricus in Anastasium imperatorem, edidit C. Kempen (Bonn 1918).
- 84 Des Prokopios von Gaza Ἐκφρασις εἰκόνοϋ. Spätantiker Gemäldezyklus, herausgegeben und erklärt von P. Friedländer (Vatikanstadt 1939) [Studi e testi 89].
- 85 Procopii Gazaei Epistolae et declamationes, ediderunt A. Garzya, R. J. Loenertz (Ettal 1963) [Studia patristica et byzantina 9]. – 1–80: Briefe; 81–98: Deklamationen.

- 86 Procopii Gazaei Catena in Ecclesiasten (fragmenta), edidit S. Leanza e cod. Marc. 22, s. XIII (Turnhout 1978) [CCSG 4] 5–39.
- 87 Procopée de Gaza: Panégyriques de l'empereur Anastase Ier. Texte traduit et commenté par A. Chauvot (Bonn 1986) [Antiquitas I,35]. – 4–24: Text; 25–51: Übersetzung; 85–209: Kommentar.
- 88 Procopius Gazaeus: Opuscula rhetorica et oratoria. Cum testimoniis et fragmentis (quorum ineditum unum ex Refutatione Procli institutionis theologicae). Accedunt Procopii et Megethii rhetoris epistulae mutuae sex. Omnia primum collegit edidit apparatus critico instruit E. Amato, adiuvante G. Ventrella (Berolini, Novi Eboraci 2009) [BT].
- 89 Procopii Gazaei: Epitome in Canticum canticorum, edita a J.-M. Auwers (Turnhout 2011) [CCSG 67].
- 90 Prokop von Gaza: Eclogarum in libros historicos veteris testamenti epitome. Teil I: Der Genesiskommentar, herausgegeben von K. Metzler (Berlin, München 2015) [GCS NF 22].
- 91 Prokop von Gaza: Der Genesiskommentar, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von K. Metzler (Berlin, Boston 2016) [GCS NF 23].
- 101 H.-G. Beck: Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich (München 1959, 2¹⁹⁷⁷) [Byzantinisches Handbuch II,1].
- 102 P. Speck: Besprechung der Edition von Garzya, Loenertz [*85], in: BZ 59 (1966) 115–122.
- 103 A. Garzya, R. J. Loenertz: Un nuovo codice delle epistole di Procopio di Gaza, in: Le parole e le idee 9 (1967) 71–72.
- 104 L. G. Westerink: Ein unbekannter Brief des Prokopios von Gaza in: BZ 60 (1967) 1–2.
- 105 F. Petit: Les fragments grecs du livre VI des Questions sur la Génèse de Philon d'Alexandrie. Édition critique, in: Muséon 84 (1971) 93–150.
- 106 M. Richard: Les fragments du Commentaire de saint Hippolyte sur les Proverbes de Salomon (1965–1967), in: Ders.: Opera Minora I (Turnhout 1976) Kap. 17.
- 107 M. Richard: Les fragments d'Origène sur Prov. XXX,15–31 (1972), in: Ders.: Opera Minora II (Turnhout 1977) Kap. 23.
- 108 J. Whittaker: Proclus, Procopius, Psellus and the Scholia on Gregory Nazianzen, in: VChr 29 (1975) 309–313.
- 109 G. Podskalsky: Nikolaus von Methone und die Proklosrenaissance in Byzanz, in: OCP 42 (1976) 509–523.
- 110 H. Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I–II (München 1978) [Byzantinisches Handbuch V,1].
- 111 M. Minniti Colonna: Prolegomena a una nuova edizione del «Panegirico per l'imperatore Anastasio» di Procopio di Gaza, in: Antidoron. Hommage à Maurits Geerard pour célébrer l'achèvement de la Clavis Patrum Graecorum (Wetteren 1984) 89–99.
- 112 A. Garzya: Per la storia della tradizione delle Epistole di Procopio di Gaza, in: Texte und Textkritik. Eine Aufsatzsammlung, herausgegeben von J. Dummer (Berlin 1987) [TU 133] 161–164.
- 113 J. C. M. van Winden: Hexaemeron, in: RAC 14 (1988) 1250–1269.
- 114 E. Mühlenberg: Katenen, in: TRE 18 (1989) 14–21.
- 115 F. Petit: La chaîne sur la Genèse. Édition intégrale I–IV (Louvain 1991–1996) [Traditio Exegetica Graeca 1–4].
- 116 M. Heimgartner: Prokop von Gaza, Epitome. Kritische Edition des Abschnittes zu Gen. 3,21, in: Ders.: Pseudojustin – Über die Auferstehung. Text und Studie (Berlin, New York 2001) [PTS 54] 286–296.
- 117 K. Metzler: Genesiskommentierung bei Origenes und Prokop von Gaza, in: Adamantius 11 (2005) 114–123.

Sekundärliteratur

- 92 D. Roussos: Τρεῖς Γαζαῖοι. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας τῶν Γαζαίων (Konstantinopel 1893).
- 93 J. Dräseke: Prokopios' von Gaza «Widerlegung des Proklos», in: BZ 6 (1897) 55–91.
- 94 L. Eisenhofer: Procopius von Gaza: eine literarhistorische Studie (Freiburg i. Br. 1897).
- 95 J. Stiglmayr: Die «Streitschrift des Prokopios von Gaza» gegen den Neuplatoniker Proklos, in: BZ 8 (1899) 263–301.
- 96 M. Faulhaber: Hohelied-, Proverbien- und Predigercatenen (Wien 1902).
- 97 H. Diels: Über die von Prokop beschriebene Kunstuhr von Gaza. Mit einem Anhang enthaltend Text und Übersetzung der ἔκφρασις ὀρολογίου des Prokopios von Gaza (Berlin 1917) [Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 1917, Nr. 7].
- 98 P. Würthle: Die Monodie des Michael Psellos auf den Einsturz der Hagia Sophia (Paderborn 1917).
- 99 L. G. Westerink: Proclus, Procopius, Psellus, in: Mnemosyne 10 (1942) 275–280.
- 100 W. Aly: Prokopios von Gaza, in: RE XXIII 1 (1957) 259–273.

*Zacharias Scholasticos**Primärliteratur*

- 123 Zacharias Scholasticus: Ammonius sive de mundi opificio disputatio, in: Αἰνεῖας καὶ Ζαχαρίας, Aeneas Gazaus et Zacharias Mytilenaus, de immortalitate animae et mundi consummatione ad codices recensuit, Barthii Tarini Ducaeī notas addidit Jo. Fr. Boissonade (Parisiis 1836) 81–152.
- 124 Zacharius Scholasticus: Adversus Manichaeos, edidit A. K. Demetropoulos, in: A. K. Demetropoulos: Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη I (Leipzig 1866) 1–18. – Vgl. J. B. Pitra: *Analecta Sacra V* (Paris 1888) 67–70 (71; e codd. Monac. 66, f. 177 et Ianuensi, ff. 301–303).
- 125 Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher Übersetzung herausgegeben von K. Ahrens, G. Krüger (Leipzig 1899) [BT].
- 126 Sévère Patriarche d'Antioche 512–518: Textes syriaques publiés, traduits et annotés par M.-A. Kugener. Première partie: Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique (Paris 1904) [PO 2,1] 3–115.
- 127 Vita Isaiae Monachi auctore Zacharia Scholastico (syriace) edidit et interpretatus est E. W. Brooks, in: *Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum* (Parisiis 1907) [CSCO 7–8] 1–16 (CSCO 7): Text; 3–10 (CSCO 8): Übersetzung.
- 128 *Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta* (syriace), edidit et interpretatus est E. W. Brooks, I–II (Parisiis 1919–1921, 21953) [CSCO 83–84] (Text); (Lovanii 1924, 21953) [CSCO 87–88] (Übersetzung).
- 129 *Zacharia Scolastico: Ammonio. Introduzione, testo critico, traduzione, commentario*, a cura di M. Minniti Colonna (Napoli 1973).
- 130 *Iohannis Caesariensis opera quae supersunt* (e cod. Athon. Vatopedi 236), edidit M. Richard (Turnhout 1977) [CCSG 1]. – Enthält eine Edition der «Kapitel» (XXXIII–XXXIX) und eine Begründung der Zuschreibung an Zacharias (XXXII).

Sekundärliteratur

- 131 M.-A. Kugener: La compilation historique de Pseudo-Zacharie le Rhéteur, in: *Revue de l'Orient Chrétien* 10 (Paris 1900) 201–214, 461–480.
- 132 M.-A. Kugener: Observations sur la vie de l'ascète Isaïe et sur les vies de Pierre l'Ibérien et de Théodore d'Antinoé par Zacharie le Scholastique, in: *BZ* 9 (1900) 464–470.
- 133 J. Geffken: *Zwei griechische Apologeten* (Leipzig, Berlin 1907).
- 134 G. Krüger: Zacharias Scholasticus, in: *Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche* 21 (Leipzig 1908) 593–598.
- 135 E. Schwartz: Johannes Rufus – ein monophysitischer Schriftsteller (Heidelberg 1912) [SHAW, phil.-hist. Klasse 1912, Nr. 16].
- 136 R. Herzog: Der Kampf um den Kult von Menuthis, in: *Pisciculi. Studien zur Religion und Kultur des Altertums*. Franz Josef Dölger zum sechzigsten Geburtstag dargeboten von Freunden, Verehrern und Schülern (Münster 1939) 117–124.
- 137 E. Schwartz: Kyrillos von Skythopolis (Leipzig 1939).
- 138 T. Nissen: Eine christliche Polemik gegen Julians Rede auf den König Helios, in: *BZ* 40 (1940) 15–22.
- 139 D. Marshall Lang: Peter the Iberian and his Biographers, in: *Journal of Ecclesiastical History* 2 (1951) 158–168.
- 140 E. Honigmann: Zacharias of Mytilene (536 A.D.), in: *Ders.: Patristic Studies* (Città del Vaticano 1953) [Studi e testi 173] 194–204.
- 141 A. Adam: *Texte zum Manichäismus* (Berlin 1954, 21969).
- 142 W. Bauer: Die Severus-Vita des Zacharias Rhetor, in: *Ders.: Aufsätze und kleine Schriften*, herausgegeben von G. Strecker (Tübingen 1967) 210–228.
- 143 K. Wegenast: Zacharias Scholasticus, in: *RE* IX A 2 (1967) 2212–2216.
- 144 I. Hadot: Die Widerlegung des Manichäismus im Epiktetkommentar des Simplicios, in: *AGPh* 51 (1969) 31–57.
- 145 H. Hunger: *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, I–II (München 1978) [Byzantinisches Handbuch V,1].
- 146 P. Allen: Zachariah Scholasticus and the «Historia Ecclesiastica» of Evagrius Scholasticus, in: *JThS* 31 (Oxford 1980) 471–488.
- 147 S. N. C. Lieu: An Early Byzantine Formula for the Renunciation of Manicheism – the Capita VII contra Manichaeos of Zacharias of Mytilene. Introduction, Text, Translation and Commentary, in: *JbAC* 26 (1983) 152–218. – Text: 176–188.
- 148 H. D. Saffrey: Ammonios d'Alexandrie, in: *DPhA* I (1989) 168–169.

*Chorikios von Gaza**Primärliteratur*

- 154 Choricii Gazaei opera, recensuit Richardus Foerster, editionem confecit Eberhardus Richtsteig (Lipsiae 1929) [BT].

Sekundärliteratur

- 155 C. Kirsten: Quaestiones Choricianae (Vratislava 1894) [Breslauer philologische Abhandlungen 7, Heft 2].

- 156 W. Schmid: Chorikios aus Gaza, in: RE III 2 (1899) 2424–2431.
 157 C. Mango: The Art of the Byzantine Empire 312–1453: sources and documents (Englewood Cliffs NJ 1972).
 158 H. Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I–II (München 1978) [Byzantinisches Handbuch V,1].
 159 Gaza dans l'antiquité tardive: Archéologie, rhétorique et histoire. Actes du colloque international de Poitiers, 6–7 mai 2004, édités par C. Saliou (Salerno 2005) [Cardo 2].

II. DIONYSIOS AREOPAGITES UND DIE KONTROVERSE UM SEIN WERK

*Dionysios Areopagites**Textausgaben*

- 165 Sancti Dionysii Areopagitae opera omnia, studio et opera B. Corderii, accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne (Lutetiae Parisiorum 1857) [PG 3].
 166 Corpus Dionysiacum, herausgegeben von B. R. Suchla, G. Heil, A. M. Ritter, I–II (Berlin 1990–1991) [PTS 33, 36]. – I: Pseudo-Dionysius Areopagita: De divinis nominibus, herausgegeben von B. R. Suchla; II: Idem: De coelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia, herausgegeben von G. Heil; De mystica theologia, Epistulae, herausgegeben von A. M. Ritter; 2. überarbeitete Auflage: Berlin 2012 [PTS 67].
 167 B. R. Suchla: Ioannis Scythopolitani Prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum ›De divinis nominibus‹ cum additamentis interpretum aliorum (Berlin, Boston 2011) [PTS 62, Corpus Dionysiacum IV,1].

*Übersetzungen**Deutsch*

- 168 Pseudo-Dionysius Areopagita: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von G. Heil (Stuttgart 1986) [BGrL 22].
 169 Pseudo-Dionysius Areopagita: Die Namen Gottes, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von B. R. Suchla (Stuttgart 1988) [BGrL 26].
 170 Pseudo-Dionysius Areopagita: Über die Mystische Theologie und Briefe, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. M. Ritter (Stuttgart 1994) [BGrL 40].

Englisch

- 171 Pseudo-Dionysius: The Complete Works. Translation by Colm Luibheid et al. (Mahwah NJ 1987) [The Classics of Western Spirituality].

Französisch

- 172 Pseudo-Denys l'Aréopagite: La hiérarchie céleste. Introduction par R. Roques, étude et texte par G. Heil, traduction et notes par M. de Gandillac (Paris 1958, ²1970) [SC 58bis].
- 173 Pseudo-Denys l'Aréopagite: Les noms divins. Texte grec de B. R. Suchla (PTS 33). La théologie mystique. Texte grec de A. M. Ritter (PTS 36). Introduction, traduction, notes et index par Y. de Andia, I–II (Paris 2016) [SC 578–579].

Italienisch

- 174 Dionigi Areopagita: Tutte le opere. Traduzione per P. Scazzoso (Milano ²1983). – Neuaufgabe 2009.

Sekundärliteratur

- 177 Lorenzo Valla: Collatio in Novum Testamentum, in: Laurentii Vallae Opera (Basel 1540).
- 178 Marsilii Ficini Florentini epistolarum liber XII, in: Marsilii Ficini Florentini, [...] opera omnia, I (Basileae 1576) 945–964.
- 179 J. Stiglmayr: Das Aufkommen der pseudo-dionysischen Schriften und ihr Eindringen in die christliche Literatur bis zum Laterankonzil 649, in: Jahresbericht des öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella Matutina zu Feldkirch 4 (Feldkirch 1894/95) 3–96.
- 180 H. Koch: Proklus als Quelle des Pseudo-Dionysius Areopagita in der Lehre vom Bösen, in: *Philologus* 54 (1895) 438–454.
- 181 W. Bauer: Der Apostolus der Syrer (Gießen 1903).
- 182 Nicolaus Cusanus: Brief an Abt und Mönche des Klosters Tegernsee, herausgegeben von E. Vansteenbergh, in: *Autour de la Docte ignorance. Une controverse sur la Théologie Mystique au XVe siècle* (Münster 1915) [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters XIV,2–4] 113–117.
- 183 P. de Labriolle: La réaction païenne (Paris ¹⁰1950).
- 184 R. Roques: L'univers dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le Pseudo-Denys (Paris 1954; ND 1983). – Standardwerk.
- 185 R. Roques et al.: Denys l'Aréopagite (le Pseudo), in: *Dictionnaire de Spiritualité* 3 (1957) 244–430.

- 186 E. von Ivánka: Dionysius Areopagita. Von den Namen zum Unnennbaren (Einsiedeln o. J. [1959, ²1981]) [Sigillum 7].
- 187 H. U. von Balthasar: Herrlichkeit. Eine Theologische Ästhetik. II: Fächer der Stille (Einsiedeln 1962). – Zu Dionysius: 147–214.
- 188 E. Corsini: Il trattato «De divinis nominibus» dello Pseudo-Dionigi e i commenti neoplatonici al «Parmenide» (Turin 1962) [Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino 13,4].
- 189 L. H. Grondijs: The Patristic Origins of Gregory Palamas' Doctrine of God, in: *StPatr* 5 (1962) 323–328.
- 190 J. M. Rist: In Search of the Divine Denis, in: *The Seed of Wisdom. Essays in Honour of T. J. Meek*, edited by W. S. McCullough (Toronto 1964) 118–139.
- 191 E. Mühlberg: Das Verständnis des Bösen in neuplatonischer und frühchristlicher Sicht, in: *Kerygma und Dogma* 15 (1969) 226–238.
- 192 G. Wießner: Zur Handschriftenüberlieferung der syrischen Fassung des Corpus Dionysiacum (Göttingen 1972) [NAGW 1972, Nr. 3].
- 193 B. Brons: Sekundäre Textpartien im Corpus Pseudo-Dionysiacum? Literarkritische Beobachtungen zu ausgewählten Textstellen (Göttingen 1975) [NAGW 1975, Nr. 5].
- 194 B. Brons: Gott und die Seienden. Untersuchungen zum Verhältnis von neuplatonischer Metaphysik und christlicher Tradition bei Dionysius Areopagita (Göttingen 1976) [FKDG 28].
- 195 A. Grillmeier: Jesus der Christus im Glauben der Kirche. I: Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451) (Freiburg, Basel 1979, ²1982).
- 196 R. Williams: The Wound of Knowledge. Christian Spirituality from the New Testament to St. John of the Cross (London 1979, ²1990).
- 197 K. Riesenhuber: Malum, V. Patristik und Mittelalter, in: *HWdPh* 5 (1980) 669–681.
- 198 S. Lilla: Introduzione allo studio dello Ps. Dionigi l'Areopagita, in: *Augustinianum* 22 (1982) 533–577.
- 199 P. Rorem: Biblical and Liturgical Symbols within the Pseudo-Dionysius Synthesis (Toronto 1984) [Studies and Texts, Pontifical Institute of Mediaeval Studies 71].
- 200 W. Beierwaltes: Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte (Frankfurt a. M. 1985).
- 201 B. R. Suchla: Eine Redaktion des griechischen Corpus Dionysiacum Areopagiticum im

- Umkreis des Johannes von Skythopolis, des Verfassers von Prolog und Scholien. Ein dritter Beitrag zur Überlieferungsgeschichte des CD (Göttingen 1985) [NAGW 1985, Nr. 4].
- 202 E. Mühlenberg, Rezension von Rorem 1984 [*199], in: *Theologische Literaturzeitung* 111 (1986) 365–367.
- 203 A. Louth: *Denys the Areopagite* (London 1989).
- 204 K. P. Wesche: *Christological Doctrine and Liturgical Interpretation in Pseudo-Dionysius*, in: *S. Vladimir's Theological Quarterly* 33 (1989) 53–73.
- 205 J. Halfwassen: *Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin* (Stuttgart 1992) [BzA 9]. – 2., um einen Forschungsbericht erweiterte Auflage: Leipzig 2006.
- 206 J. M. Rist: *Pseudo-Dionysius, Neoplatonism and the Weakness of the Soul*, in: *From Athens to Chartres. Neoplatonism and Medieval Thought*. FS Édouard Jeuneau, edited by H. J. Westra (Leiden 1992) 135–161.
- 207 A. M. Ritter: *Dionysius Areopagita im 15. und 16. Jahrhundert, in: Auctoritas Patrum. Contributions on the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th century*, edited by L. Grane, A. Schindler, M. Wriedt (Mainz 1993) [Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 37] 143–158.
- 208 B. R. Suchla: *Zur geplanten Neuedition der «Scholia ad Corpus Dionysiacum Areopagiticum»*, in: *StPatr* 27 (1993) 209–212.
- 209 W. Beierwaltes: *Eriugena. Grundzüge seines Denkens* (Frankfurt a. M. 1994).
- 210 A. Golitzin: «Et introibo ad altare Dei». *The Mystagogy of Dionysius Areopagita*, with Special Reference to its Predecessors in the Eastern Christian Tradition (Thessaloniki 1994) [ANAEKTA BAATAΔQN 59].
- 211 A. Golitzin: *Anarchy vs. Hierarchy? Dionysius Areopagita, Nicetas Stethatos and their Common Roots in Ascetical Tradition*, in: *St. Vladimir's Theological Quarterly* 38 (1994) 131–179.
- 212 S. Lilla: *Denys l'Aréopagite (Pseudo-)*, in: *DPhA II* (1994) 727–742.
- 213 T. Kobusch: *Dionysius Areopagita (um 500)*, in: *Klassiker der Religionsphilosophie. Von Platon bis Kierkegaard*, herausgegeben von F. Niewöhner (München 1995) 84–98.
- 214 A. M. Ritter: *Proclus christianizans? Zur geistesgeschichtlichen Verortung des Dionysius Ps.-Areopagita*, in: *Panchaia*. FS Klaus Thraede, herausgegeben von M. Wacht (Münster 1995) [JbAC Ergänzungsband 22] 169–181.
- 215 B. R. Suchla: *Verteidigung eines platonischen Denkmodells einer christlichen Welt: Die philosophie- und theologiegeschichtliche Bedeutung des Scholienwerks des Johannes von Skythopolis zu den areopagitischen Traktaten* (Göttingen 1995) [NAGW 1995, Nr. 1].
- 216 Y. de Andia: *Henosis. L'union à dieu chez Denys l'Aréopagite* (Leiden, New York, Köln 1996) [PhA 71].
- 217 B. R. Suchla: *Wahrheit über jeder Wahrheit. Zur philosophischen Absicht der Schrift «De divinis nominibus» des Dionysius Areopagita*, in: *ThQ* 176 (1996) 205–217.
- 218 *Néoplatonisme et philosophie médiévale. Actes du Colloque international de Corfou, 6–8 octobre 1995*, édités par L. G. Benakis (Turnhout 1997).
- 219 *Denys l'Aréopagite et sa postériorité en Orient et en Occident. Actes du Colloque International (Paris, 21–24 septembre 1994)*, édités par Y. de Andia (Paris 1997) [EAA 151].
- 220 Th. Hainthaler: *Bemerkungen zur Christologie des Ps.-Dionys und ihrer Nachwirkung im 6. Jahrhundert*, in: *de Andia 1997* [*219: 269–292].
- 221 É. Jeuneau: *Denys l'Aréopagite, promoteur du néoplatonisme en Occident*, in: *Benakis 1997* [*218: 1–23].
- 222 T. Leinkauf: *Philologie, Mystik, Metaphysik. Aspekte der Rezeption des Dionysius Areopagita in der frühen Neuzeit*, in: *de Andia 1997* [*219: 583–609].
- 223 S. Lilla: *Pseudo-Denys l'Aréopagite, Porphyre et Damascius*, in: *de Andia 1997* [*219: 117–152].
- 224 D. Luscombe: *Denis the Pseudo-Areopagite in the Writings of Nicholas of Cusa, Marsilio Ficino and Pico della Mirandola*, in: *Benakis 1997* [*218: 93–108].
- 225 F. Mali: *Eine erste Summa theologiae (Meitingen 1997)*. – Unveröffentlichte Kathol.-theol. Habilitationsschrift Augsburg.
- 226 J. Nadal: *Denys l'Aréopagite dans les traités de Grégoire Akindynos*, in: *de Andia 1997* [*219: 535–564].
- 227 D. O'Meara: *Évêques et philosophes-rois: philosophie politique néoplatonicienne chez le Pseudo-Denys*, in: *de Andia 1997* [*219: 75–88].
- 228 I. Perczel: *Denys l'Aréopagite et Syméon le Nouveau Théologien*, in: *de Andia 1997* [*219: 341–357].
- 229 A. Rigo: *Il Corpus Pseudo-Dionisiano negli scritti di Gregorio Palamas (e di Barlaam) del 1336–1341*, in: *de Andia 1997* [*219: 519–534].

- 230 C. Steel: Proclus et Denys: De l'existence du mal, in: de Andia 1997 [*219: 89–116].
- 231 B. R. Suchla: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis zu den areopagitischen Traktaten in seiner philosophie- und theologisch-geschichtlichen Bedeutung, in: de Andia 1997 [*219: 155–165].
- 232 W. Beierwaltes: Platonismus im Christentum (Frankfurt a. M. 1998, 2. korr. Auflage 2001). – Zu Dionysios: 44–84.
- 233 K. Flasch: Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung (Frankfurt a. M. 1998; Sonderausgabe 2001).
- 234 I. Perczel: Le Pseudo-Denys. Lecteur d'Origène, in: Origeniana Septima. Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts, herausgegeben von W. A. Bienert, U. Kühneweg (Leuven 1999) [Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 137] 673–710.
- 235 I. Perczel: Une théologie de la lumière: Denys l'Aréopagite et Évagre le Pontique, in: REAug 45 (1999) 79–120.
- 236 Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter. Internationales Kolloquium in Sofia (8. bis 11. April 1999), herausgegeben von T. Boiadjiev, G. Kapriev, A. Speer (Turnhout 2000) [Rencontres de Philosophie Médiévale 9].
- 237 Dionysius-Rezeption im Mittelalter, herausgegeben von T. Boiadjiev, O. Georgiev, G. Kapriev, A. Speer, in: Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur 6 (2000). – Weitere Kongressvorträge von Sofia 1999 (vgl. oben Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236]).
- 238 J. A. Aertsen: 'Eros' und 'Agape'. Dionysius Areopagita und Thomas von Aquin über die Doppelgestalt der Liebe, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 373–391].
- 239 H. Anzulewicz: Pseudo-Dionysius Areopagita und das Strukturprinzip des Denkens von Albert dem Großen, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 251–295].
- 240 T. Boiadjiev: Gregorios Akindynos als Ausleger des Dionysios Pseudo-Areopagita; in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 105–122].
- 241 M. Burger: Albertus Magnus: Kritische Anfragen an das Werk des Pseudo-Dionysius Areopagita, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 297–316].
- 242 K. Emery, Jr.: A Complete Reception of the Latin «Corpus Dionysiacum». The Commentaries of Denys the Carthusian, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 197–247].
- 243 W. L. Gombocz: Dionys vom Areopag als Theosoph: Eine philosophische Gotteslehre, in: Boiadjiev, Georgiev, Kapriev, Speer 2000 [*237: 149–164].
- 244 W. J. Hoye: Die Vereinigung mit dem gänzlich Unerkannten nach Bonaventura, Nikolaus von Kues und Thomas von Aquin, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 477–504].
- 245 G. Kapriev: Die antiapophatische Deutung des Dionysius bei Gregorios Palamas, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 123–155].
- 246 D. Luscombe: The Commentary of Hugh of Saint-Victor on the «Celestial Hierarchy», in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 159–175].
- 247 I. Perczel: Pseudo-Dionysius and the Platonic Theology. A Preliminary Study, in: Segonds, Steel 2000 [*250: 491–532].
- 248 I. Perczel: Once Again on Dionysius the Areopagite and Leontius of Byzantium, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 41–85].
- 249 P. Porro, Pseudo-Dionysius and Henry of Ghent, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 395–427].
- 250 Proclus et la théologie platonicienne. Actes du Colloque International de Louvain (13–16 mai 1998) en l'honneur de H. D. Saffrey et L. G. Westerink, édités par A. Ph. Segonds, C. Steel (Leuven, Paris 2000).
- 251 A. M. Ritter: Gebet und Gottesverehrung bei Proklus und Dionysius Pseudo-Areopagita, in: Kerygma und Dogma 46 (2000) 156–167. – Wieder in: Ders.: Vom Glauben der Christen und seiner Bewährung in Denken und Handeln. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte (Cambridge, Mandelbachtal 2003) [Texts and Studies in the History of Theology 8] 130–139.
- 252 H. G. Senger: Die Präferenz für Ps.-Dionysius bei Nicolaus Cusanus und seinem italienischen Umfeld, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 505–539].
- 253 A. Speer: Lichtkausalität. Zum Verhältnis von dionysischer Lichttheologie und Metaphysik bei Albertus Magnus und Thomas von Aquin, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 343–372].
- 254 C. Steel: Dionysius and Albert on Time and Eternity, in: Boiadjiev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 317–341].
- 255 A. Golitzin: Revisiting the 'Sudden': Epistle III in the «Corpus Dionysiacum», in: StPatr 37 (2001) 482–491.
- 256 M. Baltes: Überlegungen zur Philosophie in den theologischen Schriften des Marius Victorinus, in: Kobusch, Erler 2002 [*258: 99–120].

- 257 Die Kirchen von Jerusalem und Antiochien nach 451 bis 600, herausgegeben von Th. Hainthaler (Freiburg, Basel, Wien 2002). – Erschienen als Band II,3 in: A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirchen.
- 258 Metaphysik und Religion: Zur Signatur des spätantiken Denkens. Akten des internationalen Kongresses vom 13.–17. März 2001 in Würzburg, herausgegeben von Th. Kobusch, M. Erler (München, Leipzig 2002) [BzA 160].
- 259 C. Schäfer: Unde malum. Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius (Würzburg 2002). – Zu Dionysios: 380–472.
- 260 B. R. Suchla: Dionysius Areopagita. Das überfließend Eine, in: Theologen der christlichen Antike, herausgegeben von W. Geerlings (Darmstadt 2002) 202–220.
- 261 I. Perczel: God as Monad and Henad. Dionysius the Areopagite and the «Peri Archon», in: Origeniana Octava, herausgegeben von L. Perrone (Leuven 2003) [Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 164] 1193–1209.
- 262 E. D. Perl: Pseudo-Dionysius, in: A Companion to Philosophy in the Middle Ages, edited by J. E. Garcia, T. B. Noone (Malden MA, Oxford 2003) [Blackwell Companions to Philosophy 24] 540–549.
- 263 E. Stein: Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke, bearbeitet und eingeleitet von B. Beckmann, V. Ranff (Freiburg, Basel, Wien 2003) [Edith Stein Gesamtausgabe 17].
- 264 J. Halfwassen: Plotin und der Neuplatonismus (München 2004) [Beck'sche Reihe Denker 570].
- 265 S. Hausammann: Das Christusbekenntnis in Ost und West. Chalkedon – Trullanum II – Germanenmission – Bilderstreit (Neukirchen 2004) [S. Hausammann, Alte Kirche 4].
- 266 A. M. Ritter: Dionysius Pseudo-Areopagita und der Neuplatonismus (im Gespräch mit neuerer Literatur), in: ΦΙΛΟΘΕΟΣ 4 (2004) 260–275.
- 267 B. R. Suchla: Dionysius Areopagita – ein Vater der Kirche, in: Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die Neuzeit. FS Hermann Josef Sieben, herausgegeben von J. Arnold et al. (Paderborn 2004) 313–331.
- 268 Y. de Andia: Denys l'Aréopagite. Tradition et métamorphoses (Paris 2006) [Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie N. S.]. – Gesammelte Aufsätze zu Dionysios; Vorwort von M. de Gandillac.
- 269 C. Schäfer: The Philosophy of Dionysius the Areopagite. An Introduction to the Structure and the Content of the Treatise on the Divine Names (Leiden, Boston 2006) [PhA 99].
- 270 S. Klitenic Wear, J. Dillon: Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition: Despoiling the Hellenes (Aldershot 2007) [Ashgate Studies in Philosophy and Theology in Late Antiquity].
- 271 E. Perl: Theophany. The Neoplatonic Philosophy of Dionysius the Areopagite (Albany 2007).
- 272 W.-M. Stock: Theurgisches Denken. Zur «Kirchlichen Hierarchie» des Dionysius Areopagita (Berlin, New York 2008) [Transformationen der Antike 4].
- 273 B. R. Suchla: Dionysius Areopagita. Leben – Werk – Wirkung (Freiburg i. Br. 2008).
- 274 T. Alexopoulos: Inwieweit ist die Synthese zwischen Neuplatonismus und Christentum in der philosophisch-theologischen Position des Dionysius Areopagita gelungen?, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 8 (2009) 119–138.
- 275 T. Alexopoulos: Der Ausgang des Thearchischen Geistes. Eine Untersuchung der Filioque-Frage anhand Photios' «Mystagogie», Konstantin Melitiniotis' «Zwei Antirrhети» und Augustins «De Trinitate» (Göttingen 2009).
- 276 Re-Thinking Dionysius the Areopagite, edited by S. Coakley, Ch. M. Stang (Malden MA 2009). – Zuerst erschienen in: Modern Theology 24,4 (2008) 531–754.
- 277 A. Louth: The Reception of Dionysius up to Maximus the Confessor, in: Coakley, Stang 2009 [*276: 43–53].
- 278 A. Louth: The Reception of Dionysius in the Byzantine World: Maximus to Palamas, in: Coakley, Stang 2009 [*276: 55–69].
- 279 P. J. Malys: Luther and Dionysius: Beyond Mere Negations, in: Coakley, Stang 2009 [*276: 149–162].
- 280 M.-J. Rubenstein: Dionysius, Derrida, and the Critique of 'Ontotheology', in: Coakley, Stang 2009 [*276: 195–211].
- 281 Ch. M. Stang: Dionysius, Paul and the Significance of the Pseudonym, in: Coakley, Stang 2009 [*276: 11–25].
- 282 F. Drews: Methexis, Rationalität und Mystik in der «Kirchlichen Hierarchie» des Dionysius Areopagita (Berlin 2011) [Aktuelle Antike 5].
- 283 C. M. Stang: Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite. 'No Longer I' (Oxford 2012) [OECs].
- 284 A. Golitzin: Mystagogy. A Monastic Reading of Dionysius Areopagita (Collegeville MN 2013).

- 285 P. Rorem: *The Dionysian Mystical Theology* (Minneapolis 2015).
- 286 Proclus and his Legacy, edited by D. D. Butorac, D. A. Layne (Berlin, Boston 2017) [Millennium Studies 65].
- 287 A. M. Ritter: *Studia Areopagitica. Vorträge zu Werk und Wirkung des spätantiken philosophierenden Christen «Dionys vom Areopag»* (Tübingen 2017) [Jenaer Trias Corda-Vorlesungen 2016].

Severos von Antiochien

Werke

- 288 *The Sixth Book of the Select Letters of Severus Patriarch of Antioch in the Syriac version of Athanasius of Nisibis*, edited and translated by E. W. Brooks, I–II (London 1902–1903; ND Farnborough, Hants 1969).
- 289 *Doctrina patrum de incarnatione verbi: Ein griechisches Florilegium aus der Wende des siebenten und achten Jahrhunderts, zum ersten Male vollständig untersucht und herausgegeben von F. Diekamp* (Münster 1907).
- 290 *James of Edessa, the Hymns of Severus of Antioch and Others. Syriac version edited and translated by E. W. Brooks* (Paris 1911; ND Turnhout 1981) [PO 6,1] 1–179 und (Paris 1911; ND Turnhout 1981) [PO 7,5] 593–802.
- 291 *Documents pour servir à l'histoire de l'Église nestorienne. I: Quatre homélies de Saint Jean Chrysostome. II: Textes monophysites: Homélies d'Érechthios; fragments divers; extraits de Timothée Aelure, de Philoxène, de Bar Hebraeus. III: Histoire de Nestorius, d'après la lettre à Cosme et l'hymne de Sliba de Mansourya. Conjuraton de Nestorius contre les migraines. Textes syriaques édités et traduits par F. Nau* (Paris 1917; ND Turnhout 1974) [PO 13,2] 113–326.
- 292 *Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta (syriace)*, edidit et interpretatus est E. W. Brooks, I–IV (Parisiis 1919–1921, 1953) [CSCO 83f.]; (Lovanii 1924, 1953) [CSCO 87f.]. – 83f. enthält den Text, die anderen beiden Bände eine lateinische Übersetzung.
- 293 *A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts*, edited and translated by E. W. Brooks (Paris 1919; ND Turnhout 1973) [PO 12,2] 163–342 und (Paris 1920; ND Turnhout 1973) [PO 14,1] 1–310.
- 294 *Les Homiliae Cathedrales de Sévère d'Antioche: Homélie LXXVII. Texte grec édité et traduit en français. Versions syriaques publiées pour la première fois par M.-A. Kugener, E. Triffaux* (Paris 1924; ND Turnhout 1988) [PO 16,5] 763–862.
- 295 *Severi Antiocheni liber contra impium Grammaticum*, edidit et interpretatus est J. Lebon, I–VI (Parisiis, Lovanii 1929, 1933, 1938) [CSCO 93f., 101f., 111f.; Scriptorum Syri 45f., 50f., 58f.]. – 93/45, 101/50 und 111/58 enthalten den syrischen Text, die anderen Bände eine lateinische Übersetzung.
- 296 *Severi Antiocheni orationes ad Nephaliium, eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae*, edidit et interpretatus est J. Lebon, I–II (Lovanii 1949) [CSCO 119f.; Scriptorum Syri 64f.]. – 119/64 enthält den syrischen Text, der andere Band eine lateinische Übersetzung.
- 297 *Sévère d'Antioche: Le Philalèthe, édité et traduit par R. Hespel, I–II* (Louvain 1952) [CSCO 133f.; Scriptorum Syri 68f.]. – 133/68 enthält den syrischen Text, der andere Band eine französische Übersetzung.
- 298 *Sévère d'Antioche: La polémique antijulianiste, édité et traduit par R. Hespel, I–IV* (Louvain 1964, 1968, 1969, 1971) [CSCO 244f., 295f., 301f., 318f.; Scriptorum Syri 104f., 124f., 126f., 136f.]. – 244/104, 295/124, 301/126, 318/136 enthalten den syrischen Text, die anderen Bände eine französische Übersetzung.
- 299 *Fragments de Sévère d'Antioche. Texte grec établi et traduit par F. Petit. Glossaire syriaque par L. Van Rompay* (Lovanii 1999) [La chaîne sur l'Exode 1; Traditio Exegetica Graeca 9].
- 300 *Sévère d'Antioche: Fragments grecs tirés des chaînes sur les derniers livres de l'Octateuque et sur les Règnes. Texte grec établi et traduit par F. Petit. Glossaire syriaque par L. Van Rompay* (Lovanii 2006) [Traditio Exegetica Graeca 14].
- 301 *G. Greatrex: The Chronicle of Pseudo-Zachariah Rhetor. Church and War in Late Antiquity, translated from Syriac and Arabic Sources by R. R. Phenix and C. B. Horn, with Introductory Material by S. Brock and W. Wi-*

takowski (Liverpool 2011) [Translated Texts for Historians 55].

Biographien

- 302 Sévère Patriarche d'Antioche 512–518: Textes syriaques publiés, traduits et annotés par M.-A. Kugener. Première partie: Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique (Paris 1904) [PO 2,1] 3–115.
- 303 Sévère Patriarche d'Antioche 512–518: Textes syriaques publiés, traduits et annotés par M.-A. Kugener. Deuxième partie: Vie de Sévère par Jean, avec divers textes syriaques, grecs et latins (Paris 1904) [PO 2,3] 119–400. – 199–264 enthalten die Vita, 265–400 verschiedene Texte mit Bezug auf Severos.
- 304 The Conflict of Severus Patriarch of Antioch by Athanasius. Ethiopic Text edited and translated by E. J. Goodspeed, with the Remains of the Coptic Versions by W. E. Crum (Paris 1907; ND Turnhout 1971) [PO 4,6] 572–726.
- 305 A. Vööbus: Discovery of the Biography of Severus of Antioch by Qyriaqos of Tagrit, in: *Rivista di studi bizantini e neoellenici* 12–13 (1975–1976) 117–124.
- 306 George, Bishop of the Arabs: A Homily on Blessed Mar Severus, Patriarch of Antioch, edited and translated by K. E. McVey, I–II (Lovanii 1993) [CSCO 530f.; *Scriptores Syri* 216f.]. – 530/216 enthält den syrischen Text, der andere Band eine englische Übersetzung.
- 307 The Arabic Life of Severus of Antioch Attributed to Athanasius of Antioch, edited and translated by Y. N. Youssef, Preface by P. Allen (Turnhout 2004) [PO 49,4] 367–516.
- 308 The Life of Severus by Zachariah of Mytilene, translated with Introduction and Commentary by L. Ambjörn (Piscataway NJ 2008) [Texts from Christian Late Antiquity 9]. – Der Text ist derjenige von Kugener 1904 [*302].
- 315 R. Draguet: Julian d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche sur l'incorruptibilité du corps du Christ. Étude d'histoire littéraire et doctrinale suivie des Fragments dogmatiques de Julien (Louvain 1924).
- 316 J. Stiglmayr: Der sog. Dionysius Areopagita und Severus von Antiochien, in: *Scholastik* 3 (1928) 1–27, 161–189.
- 317 J. Lebon: Le pseudo-Denys l'Aréopagite et Sévère d'Antioche, in: *RHE* 26 (1930) 880–915.
- 318 J. Lebon: La christologie du monophysisme syrien, in: *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart*, herausgegeben von A. Grillmeier, H. Bacht. I: *Der Glaube von Chalkedon* (Würzburg 1951) 425–580.
- 319 M. Brière: Introduction générale à toutes les homélies de Sévère d'Antioche, in: *Les Homiliae Cathedrales de Sévère d'Antioche. Traduction syriaque de Jacques d'Edesse* (Paris 1960) [PO 29,1] 7–72.
- 320 M. Geerard: *Clavis Patrum Graecorum: A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum* (Turnhout 1979) [CPG 3].
- 321 S. P. Brock: The Conversations with the Syrian Orthodox under Justinian (532), in: *OCP* 47 (1981) 87–121.
- 322 V. Poggi: Severo di Antiochia alla scuola di Beirut, in: *L'eredità classica nelle lingue orientali*, a cura di M. Pavan, U. Cozzoli (Firenze 1986) [Acta encyclopaedica 5] 57–71.
- 323 I. R. Torrance: *Christology after Chalcedon: Severus of Antioch and Sergius the Monophysite* (Norwich 1988).
- 324 A. Grillmeier (unter Mitarbeit von Th. Hainthaler): *Jesus der Christus im Glauben der Kirche. II,2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert* (Freiburg, Basel, Wien 1989).
- 325 M. Geerard, J. Noret: *Clavis Patrum Graecorum Supplementum* (Turnhout 1998) [CPG 6].
- 326 P. Rorem, J. C. Lamoreaux: *John of Scythopolis and the Dionysian Corpus. Annotating the Areopagite* (Oxford 1998) [OECs].
- 327 P. Allen: Severus of Antioch as Pastoral Carer, in: *StPatr* 35 (2001) 353–368.
- 328 J. Noret: *A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum: Addenda volumini III* (Turnhout 2003) [CPG 3A].
- 329 P. Allen, C. T. R. Hayward: *Severus of Antioch* (London, New York 2004) [ECF].
- 330 R. A. Arthur: *Pseudo-Dionysius as Polemicist. The Development and Purpose of the Angelic Hierarchy in Sixth Century Syria* (Aldershot 2008) [Ashgate New Critical

Sekundärliteratur

- 314 J. Lebon: Le monophysisme sévérien. Étude historique, littéraire et théologique sur la résistance monophysite au Concile de Chalcédoine jusqu'à la constitution de l'Église jacobite (Louvain 1909).

- Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies].
- 331 L. Van Rompay: Severus, Patriarch of Antioch (512–518) in the Greek, Syriac and Coptic Traditions, in: *Journal of the Canadian Society for Syriac Studies* 8 (2008) 3–22.
- 332 L. Van Rompay: Jacob of Edessa and the Sixth-Century Syriac Translator of Severus of Antioch's Cathedral Homilies, in: *Jacob of Edessa and the Syriac Culture of His Day*, edited by Bas ter Haar Romeny (Leiden, Boston 2008) 189–204.
- 333 Les controverses religieuses en syriaque, édité par F. Ruani (Paris 2016) [Études syriaques 13].
- 334 Severus of Antioch. His Life and Times, edited by J. D'Alton, Y. Youssef (Leiden 2016) [Texts and Studies in Eastern Christianity 7].

Hypatios von Ephesos

Primärliteratur

- 338 Hypatios von Ephesos: Fragmente, in: *Analecta Patristica*, herausgegeben von F. Diekamp (Rom 1938) [OCA 117] 126–153.

Sekundärliteratur

- 344 F. Diekamp: Hypatios von Ephesus, in: *Analecta Patristica*, herausgegeben von F. Diekamp (Rom 1938) [OCA 117] 109–126.
- 345 H. G. Thümmel: Hypatios von Ephesus und Iulianos von Atramytion zur Bilderfrage, in: *Byzantinoslavika* 44 (1983) 161–170.
- 346 A. Grillmeier (unter Mitarbeit von Th. Hainthaler): Jesus der Christus im Glauben der

Kirche. II,2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert (Freiburg, Basel, Wien 1989).

- 347 Th. Hainthaler: Bemerkungen zur Christologie des Ps.-Dionys und ihrer Nachwirkung im 6. Jahrhundert, in: *Denys l'Aréopagite et sa postériorité en Orient et en Occident. Actes du Colloque International* (Paris, 21–24 septembre 1994), édités par Y. de Andia (Paris 1997) [EAA 151] 269–292.
- 348 P. Rorem, J. C. Lamoreaux: *John of Scythopolis and the Dionysian Corpus. Annotating the Areopagite* (Oxford 1998) [OECS].
- 349 G. Makris: Zwischen Hypatios von Ephesus und Lorenzo Valla. Die areopagitische Echtheitsfrage im Mittelalter, in: *Boiadjev, Karpriev, Speer 2000* [*236: 3–39].

Johannes von Skythopolis

Primärliteratur

- 355 Iohannes Scythopolitanus (Pseudo-Maximus Confessor): *Scholia in opera beati Dionysii, studio et opera B. Corderii, accurate et denuo recognoscente J.-P. Migne* (Lutetiae Parisiorum 1857) [PG 4]. – Prolog: 16–21, Scholien: 29–432.
- 356 Iohannes Scythopolitanus: *Contra Severum* (fragmentum), edidit R. Riedinger (Berlin 1990) [ACO II,2,1] 366,1–369,16.
- 357 B. R. Suchla: *Ioannis Scythopolitani Prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum 'De divinis nominibus' cum additamentis interpretum aliorum* (Berlin, Boston 2011) [PTS 62, Corpus Dionysiacum IV,1].

Sekundärliteratur

- 363 W. Beierwaltes: Johannes von Skythopolis und Plotin, in: *StPatr* 11 (1972) 3–7.
- 364 B. R. Suchla: *Die Überlieferung des Prologs des Johannes von Skythopolis zum griechischen Corpus Dionysiacum Areopagiticum* (Göttingen 1984) [NAGW 1984, Nr. 4].
- 365 A. Grillmeier (unter Mitarbeit von Th. Hainthaler): *Jesus der Christus im Glauben der Kirche. II,2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert* (Freiburg, Basel, Wien 1989).
- 366 B. R. Suchla: *Verteidigung eines platonischen Denkmodells einer christlichen Welt* (Göttingen 1995) [NAGW 1995, Nr. 1].

- 367 P. Rorem, J. C. Lamoreaux: John of Scythopolis and the Dionysian Corpus. Annotating the Areopagite (Oxford 1998) [OECS].
- 368 B. R. Suchla: Anastasius Bibliothecarius und der Dionysius Areopagita Latinus, in: Boiadjev, Georgiev, Kapriev, Speer 2000 [*237: 23–31].
- 369 Die Kirchen von Jerusalem und Antiochien nach 451 bis 600, herausgegeben von Th. Hainthaler (Freiburg, Basel, Wien 2002). – Erschienen als Band II,3 in: A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirchen.
- 370 B. R. Suchla: Dionysius Areopagita. Leben – Werk – Wirkung (Freiburg i. Br. 2008).

III. FRÜHBYZANTINISCHE DENKER

Sechs ps.-justinische Traktate

Primärliteratur

- 376 Pseudo-Iustinus Martyr: Confutatio dogmatum quorundam Aristotelicorum, edidit I. C. Th. de Otto, in: CACSS IV (Ienae 31880) 100–223 (PG 6, 1492–1564). – Zitiert wird, auch was die folgenden beiden Ps.-Iustiniana anbelangt, nach den bei von de Otto wiederholten Seitenangaben der Editio Morelliana (Paris, Köln 1615 [1636] resp. 1686). Dazu de Otto, in: CACSS I (Ienae 31876) XVI.
- 377 Pseudo-Iustinus Martyr: Quaestiones Christianorum ad Graecos, edidit I. C. Th. de Otto, in: CACSS V (Ienae 31881) 246–326 (PG 6, 1401–1464).
- 378 Pseudo-Iustinus Martyr: Quaestiones Graecorum ad Christianos, edidit I. C. Th. de Otto, in: CACSS V (Ienae 31881) 326–366 (PG 6, 1464–1489).
- 379 A. Papadopoulos-Kerameus: Θεοδωρήτου ἐπισκόπου πόλεως Κύρρου πρὸς τὰς ἐπενεχθείσας αὐτῷ ἐπερωτήσεις παρά τινος τῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐπισκοπῶν ἀποκρίσεις (Petersburg 1895) [Ἵπομνημάτων τοῦ ἐν Περουπόλει Αὐτοκρατορικοῦ Πεντιστημίου τόμος 36].
- 380 Pseudo Iustinus: Quaestiones et Responsiones, edidit P. Toth (Leuven, in Arbeit) [CCSG].
- 387 F. X. Funk: Pseudo-Justin und Diodor von Tarsus, in: Ders.: Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen 3 (Paderborn 1907; ND Frankfurt a. M. 1972) 323–350.
- 388 M. Grabmann: Die Geschichte der scholastischen Methode: nach gedruckten und ungedruckten Quellen I (Freiburg 1909; ND Berlin 1957).
- 389 E. Schwartz: Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalcedon, in: ZNW 25 (1926) 38–88.
- 390 J. H. Waszink, W. Heffening: Aristoteles, in: RAC 1 (1950) 657–667.
- 391 G. Dossetti: Il simbolo di Nicea e di Costantinopoli: Edizione critica (Roma 1967).
- 392 L. Abramowski, A. Goodman: A Nestorian Collection of Christological Texts: Cambridge University Library MS. Oriental 1319 (Cambridge 1972).
- 393 K.-H. Uthemann: Syllogistik im Dienst der Orthodoxie. Zwei unedierte Texte byzantinischer Kontroverstheologie des 6. Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 30 (1981) 103–112.
- 394 L. Abramowski: Ein nestorianischer Traktat bei Leontius, in: IIIe Symposium Syriacum 1980, édité par R. Lavenant (Roma 1983) [OCA 221] 43–55.
- 395 J. P. Martín: El Pseudo-Justino en la historia del Aristotelismo, in: Patristica et Mediaevalia 10 (1989) 3–19.
- 396 W. Schröder: Religion bzw. Theologie, natürliche bzw. vernünftige, in: HwDPh 8 (1992) 713–727.
- 397 H. J. Blumenthal: Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity: Interpretations of the «De Anima» (London 1996).

Sekundärliteratur

- 385 K. J. Neumann: Kaiser Julians Bücher gegen die Christen (Leipzig 1880).
- 386 A. Harnack: Diodor von Tarsus: Vier pseudo-justinische Schriften als Eigentum Diodors nachgewiesen (Leipzig 1901) [TU 6,4].

- 398 C. Scholten: Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der Schrift «De opificio mundi» des Johannes Philoponos (Berlin 1996) [PTS 45].
- 399 Th. Hainthaler: Bemerkungen zur Christologie des Ps.-Dionys und ihrer Nachwirkung im 6. Jahrhundert, in: Denys l'Aréopagite et sa postériorité en Orient et en Occident. Actes du Colloque International (Paris, 21–24 septembre 1994), édités par Y. de Andia (Paris 1997) [EAA 151] 269–292.
- 400 O. Bayer, A. Peters: Theologie, in: HWdPh 10 (1998) 1080–1095.
- 401 U. M. Lang: John Philoponos and the Controversies Over Chalcedon in the Sixth Century (Leuven 2001).
- 402 Ch. Riedweg: Iustinus Martyr II (Pseudo-justinische Schriften), in: RAC 19 (2001) 848–873.
- 403 D. Levenson: The Ancient and Medieval Sources for the Emperor Julian's Attempt to Rebuild the Jerusalem Temple, in: JSJ 35 (2004) 409–460.
- 404 B. Elweskiöld: John Philoponos against Cosmas Indicopleustes: A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria (Lund 2005).
- 405 N. Bianchi: Nuovi frammenti del Contra Galilaeos di Giuliano (dalle omelie di Filagato da Cerami), in: Bollettino dei Classici, serie 3, 27 (2006) 89–104.
- 406 P. Gray: Leontius of Jerusalem: Against the Monophysites: Testimonies of the Saints and Aporiae (Oxford 2006) [OECT].
- 407 B. Gleede: Johannes Philoponos und die christliche Apologetik, in: JbAC 54 (2011) 73–97.
- 408 D. Krausmüller: Aristotelianism and the Disintegration of the Late Antique Theological Discourse, in: Interpreting the Bible and Aristotle. Christian and Late Platonist Commentary between Rome and Bukhara, edited by J. Lössl, J. Watt (Aldershot 2011) 151–164.
- 409 P. Toth: New Questions on Old Answers: Towards a Critical Edition of the Answers to the Orthodox of Pseudo-Justin, in: JThS 65 (2014) 550–599.
- 410 Ch. Riedweg: Corrigenda und Addenda zu Kyrill von Alexandrien «Gegen Julian» Teil 1 (allgemeine Einleitung und CI 1–5, GCS NF Band 20), in: Kyrill von Alexandrien, Werke Bd. I: «Gegen Julian», Teil 2: Buch 6–10 und Fragmente, herausgegeben von W. Kinzig, Th. Brüggemann. Syrische Fragmente herausgegeben von H. Kaufhold (Berlin, Boston 2017) [GCS NF 21] 939–947.
- 411 B. Gleede: The Ps-Justinian Corpus of Erotapokriseis and Apologetical Treatises: In search for an Author and a Historical Setting, in: Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature, edited by B. Demulder, P. V. Deun, S. Van Pee (Turnhout, im Druck) [Lectio: Studies on the Transmission of Texts and Ideas].
- 412 Y. Papadogiannakis: The Cosmology of Pseudo-Justin, in: Questioning the World. Greek Patristic and Byzantine Question and Answer Literature, edited by B. Demulder, P. V. Deun, S. Van Pee (Turnhout, im Druck) [Lectio: Studies on the Transmission of Texts and Ideas].

Leontios der Eremit bzw. von Byzanz

Primärliteratur

- 417 Leontius Byzantinus: Libri tres contra Nestorianos et Eutychianos, in: PG 86, 1268–1396 = B. E. Daley: Leontius of Byzantium: A Critical Edition of His Works, with Prolegomena, Ungedruckte Diss. Oxford 1978, 1–30, 109–132, 145–163 (Protheoria, Λόγοι Α–Γ [zitiert als CNE I–III]).
- 418 Leontius Byzantius: Triginta capita aduersus Seuerum (Epaporemata), in: PG 86, 1901B–1916B = Daley 1978 [*417: 98–108].
- 419 Leontius Byzantius: Solutio argumentorum Severi (Epilysis), in: PG 86, 1916C–1945 = Daley 1978 [*417: 77–97].
- 420 Leontius Byzantinus (?): Aduersus fraudes Apollinaristarum, in: PG 86, 1948A–1976A = Daley 1978 [*417: 201–223].

Sekundärliteratur

- 426 F. Loofs: Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche (Leipzig 1887) [TU III,1–2].

- 427 F. Loofs: Leontius von Byzanz, in: *Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche* 11 (31902) 394–398.
- 428 M. Richard: Léonce de Byzance était-il Origéniste?, in: *REB* 5 (1947) 31–66.
- 429 Die patristische und scholastische Philosophie, herausgegeben von B. Geyer (Basel 1956) [Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie, zweiter Teil]. – Unveränderter ND der völlig neubearbeiteten 11. Auflage.
- 430 H. Dörrie: Porphyrios' «Symmiktá Zetemata»: ihre Stellung in System und Geschichte des Neuplatonismus nebst einem Kommentar zu den Fragmenten (München 1959) [Zetemata 20].
- 431 St. Otto: Person und Subsistenz. Die philosophische Anthropologie des Leontios von Byzanz – ein Beitrag zur spätantiken Geistesgeschichte (München 1968).
- 432 D. Beecher Evans: Leontius of Byzantium. An Origenist Christology (Washington DC 1970) [Dumbarton Oaks Studies 13].
- 433 D. Beecher Evans: Rezension zu Otto 1968 [*431], in: *BZ* 67 (1974) 159–166.
- 434 B. E. Daley: The Origenism of Leontius of Byzantium, in: *JThS* 27 (1976) 333–369.
- 435 G. Podskalsky: Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung (München 1977).
- 436 P. T. R. Gray: The Defense of Chalcedon in the East (451–553) (Leiden 1979).
- 437 D. Beecher Evans: Leontius of Byzantium and Dionysius the Areopagite, in: *Byzantine Studies* 7 (1980) 1–34.
- 438 L. Perrone: Il «Dialogo contro gli aftardoceti di Leonzio di Bisanzio e Severo di Antiochia», in: *Cristianesimo nella storia* 1 (1980) 411–442.
- 439 A. Grillmeier: Jesus der Christus im Glauben der Kirche. II,1: Das Konzil von Chalcedon (451). Rezeption und Widerspruch (451–518) (Freiburg, Basel, Wien 1986, 21991).
- 440 A. Grillmeier (unter Mitarbeit von Th. Hainthaler): Jesus der Christus im Glauben der Kirche. II,2: Die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahrhundert (Freiburg, Basel, Wien 1989).
- 441 A. Grillmeier: Die anthropologisch-christologische Sprache des Leontius von Byzanz und ihre Beziehung zu den «Symmiktá Zetemata» des Neuplatonikers Porphyrios, in: *EPMHNEYMATA*. FS Hadwig Hörner, herausgegeben von H. Eisenberger (Heidelberg 1990) 61–72.
- 442 D. Beecher Evans: Leontius von Byzanz, in: *TRE* 21 (Berlin 1991) 5–10.
- 443 P. T. R. Gray: Neuchalkedonismus, in: *TRE* 24 (Berlin, New York 1994) 289–296.
- 444 K.-H. Uthemann: Definitionen und Paradigmen in der Rezeption des Dogmas von Chalcedon bis in die Zeit Kaiser Justinians, in: *Chalcedon: Geschichte und Aktualität. Studien zur Rezeption der christologischen Formel von Chalcedon*, herausgegeben von J. van Oort, J. Roldanus (Leuven 1998) 54–122. – Zu Leontios von Byzanz: 95–105.
- 445 I. Perczel: Once Again on Dionysius the Areopagite and Leontius of Byzantium, in: Boiadjev, Kapriev, Speer 2000 [*236: 41–85].
- 446 C. dell'Osso: Leonzio di Bisanzio e Leonzio di Gerusalemme: una chiara distinzione, in: *Augustinianum* 46 (2006) [2007] 231–259. – Leontios ein Chalcedonenser der strengen Observanz.
- 447 T. Jansen: Theodor von Mopsuestia: De incarnatione. Überlieferung und Christologie der griechischen und lateinischen Fragmente einschließlich Textausgabe (Berlin 2009) [PTS 65].

Maximos der Bekenner

Ausgaben und Übersetzungen

- 453 Fr. Combefis: S. Maximi Confessoris Graecorum theologi eximiique philosophi Operum Tomus primus (secundus). Ex probatissimis quaeque mss. codicibus [...] eruta, nova Versione subacta, Notisque illustrata. Opera et studio R.P. Francisci Combefis, Ord. F.F. Praedicatorum [...] (Paris 1675). – Übernommen in Migne: PG 90–91 [*456].
- 454 Th. Gale: Joannis Scoti Erigenae [sic!] de Divisione Naturae libri quinque diu desiderati. Accedit appendix ex Ambiguis S. Maximi graece et latine (Oxford 1681). – Photomechanischer ND Frankfurt a. M. 1964.

- 455 Fr. Öhler: *S. Maximi Confessoris de Variis Difficilibus Locis SS. PP. Dionysii et Gregorii liber* (Halle 1857) [Anecdota graeca 1]. – Übertommen in Migne: PG 91, 1027–1418. 1517–1530.
- 456 Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ τῶν Ἑλλήνων θεολόγου καὶ φιλοσόφου ἐξαίρετου ἅπαντα. S. P. N. Maximi confessoris, Graecorum theologi eximiique philosophi Opera omnia [...]. Opera et studio R. P. Francisci Combefis, [...] accurate et denuo recognoscante J.-P. Migne (Lutetiae Parisiorum 1860) [PG 90–91].
- 457 S. L. Epifanovič: *Materialy k izučeniju zizni i tvorenij prep. Maksima Ispovednika* (Kiev 1917).
- 458 A. Ceresa-Gastaldo: *Massimo Confessore. Capitoli sulla carità* (Roma 1963) [Verba Seniorum 3].
- 459 Ch. Bizer: *Studien zu Pseudathanasianischen Dialogen: Der Orthodoxos und Aëtios* (Bonn 1970). – Insb. 80–126, 306–334.
- 460 M. Doucet: *Dispute de Maxime le Confesseur avec Pyrrhus. Introduction, texte critique, traduction et notes* (Diss. Montréal 1972).
- 461 S. Brock: *An Early Syriac Life of Maximus the Confessor*, in: AB 91 (1973) 299–346. – Wieder in: Ders.: *Syriac Perspectives on Late Antiquity* (London 1984) [CSS 199] Kap. XII.
- 462 M. Bagwell Phillips: *«Loci Communes» of Maximus the Confessor: Vaticanus graecus 739* (Diss. St. Louis MO 1977).
- 463 C. Laga, C. Steel: *Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalassium. I: Quaestiones I–LV cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugena iuxta posita* (Turnhout, Leuven 1980) [CCSG 7]; *II: Quaestiones LVI–LXV cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugena iuxta posita* (Turnhout, Leuven 1990) [CCSG 22].
- 464 J. H. Declerck: *Maximi Confessoris Quaestiones et Dubia* (Turnhout, Leuven 1982) [CCSG 10].
- 465 *Acta Conciliorum Oecumenicorum sub auspiciis Academiae Scientiarum Bavaricae edita, Series secunda. Vol. primum: Concilium Lateranense a. 649 celebratum*, edidit R. Riedinger (Berlin 1984); *Vol. secundum (pars 1–3): Concilium universale Constantinopolitanum tertium*, edidit R. Riedinger (Berlin 1990–1994).
- 466 M.-J. van Esbroeck: *Maxime le Confesseur. Vie de la Vierge* (Leuven 1986) [CSCO 478–479; Scriptores Iberici 21–22].
- 467 É. Jeuneau: *Maximi Confessoris Ambigua ad Iohannem iuxta Iohannis Scotti Eriugena latinam interpretationem* (Turnhout, Leuven 1988) [CCSG 18].
- 468 P. Van Deun: *Maximi Confessoris Opuscula exegetica duo* (Turnhout, Leuven 1991) [CCSG 23]. – «Expositio in Psalmum 59: 1–23; «Expositio orationis dominicae»: 25–74.
- 469 P. Allen, B. Neil: *Scripta saeculi VII vitam Maximi Confessoris illustrantia* (Turnhout, Leuven 1999) [CCSG 39].
- 470 P. Van Deun: *Maximi Confessoris Liber asceticus. Adiectis tribus interpretationibus latinis sat antiquis* (Turnhout, Leuven 2000) [CCSG 40].
- 471 S. Ihm: *Ps.-Maximus Confessor. Erste kritische Edition einer Redaktion des sacro-profanen Florilegiums «Loci Communes», nebst einer vollständigen Kollation einer zweiten Redaktion und weiterem Material* (Stuttgart 2001) [Palingenesia 73].
- 472 B. Roosen: *Epifanovitch Revisited. (Pseudo-) Maximi Confessoris Opuscula varia: a Critical Edition with Extensive Notes on Manuscript Tradition and Authenticity* (Leuven 2001) – Unpublizierte Diss., 4 Bände.
- 473 É. Sargologos: *Florilège sacro-profane du Pseudo-Maxime. Introduction, texte critique, notes et tables* (Hermoupolis 2001).
- 474 P. Allen, B. Neil: *Maximus the Confessor and his Companions: Documents from Exile* (Oxford 2002) [OECT].
- 475 B. Janssens: *Maximi Confessoris Ambigua ad Thomam una cum Epistula secunda ad eundem* (Turnhout, Leuven 2002) [CCSG 48].
- 476 Massimo Confessore, *Ambigua. Problemi metafisici e teologici su testi di Gregorio di Nazianzo e Dionigi Areopagita. Introduzione, traduzione, note e apparati a cura di C. Moreschini* (Milano 2003).
- 477 B. Neil, P. Allen: *The Life of Maximus the Confessor – Recension 3* (Sydney 2003) [Early Christian Studies 6].
- 478 B. Roosen, P. Van Deun: *A Critical Edition of the «Quaestiones ad Theopemptum» of Maximus the Confessor (CPG 7696)*, in: *The Journal of Eastern Christian Studies* 55 (2003) 65–79.
- 479 J. Lempire: *Le Comput ecclésiastique de saint Maxime le Confesseur. Édition, traduction et commentaire de la première partie* (Diss. Louvain-la-Neuve 2004).
- 480 D. A. Pospelov: *Disput S Pirrom Prp. Maksim Ispovednik i hristologiceskie spory VII stole-tija* (Moskwa 2004) [Smaragdus Philokalias] 146–321.

- 481 J. Lollar: Maximus the Confessor, Ambigua to Thomas. Second Letter to Thomas. Introduction, Translation and Notes (Turnhout 2009) [Corpus Christianorum in Translation 2].
- 482 Maxime le Confesseur: Questions à Thalassios. I: Questions 1 à 40; II: Questions 41 à 55; III: Questions 56 à 65. Traduction par F. Vinel, Notes par J.-C. Larchet (Paris 2010–2015) [SC 529, 554, 569].
- 483 Ch. Boudignon: Maximi Confessoris Mystagogia (Turnhout 2011) [CCSG 69].
- 484 A. Capone: Pseudo-Atanasio, Dialoghi IV e V sulla santa Trinità. Testo greco con traduzione italiana, versione latina e armena (Leuven 2011) [CSCO 634; Subsidia 125].
- 485 B. R. Suchla: Ioannis Scythopolitani Prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum ›De divinis nominibus‹ cum additamentis interpretum aliorum (Berlin, Boston 2011) [PTS 62, Corpus Dionysiacum IV,1].
- 486 S. J. Shoemaker: Maximus the Confessor. The Life of the Virgin, translated with an Introduction and Notes (New Haven CT, London 2012).
- 487 Maximos the Confessor: On Difficulties in the Church Fathers: The Ambigua, edited and translated by N. Constatas, I–II (Cambridge, MA 2014) [Dumbarton Oaks Medieval Library].
- 488 B. Roosen: Precepts for a Tranquil Life. A new edition of the ›Ad neophytos de patientia‹ (CPG 7707.32), in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014) 247–284.
- 489 E. De Ridder: The Fruitful Vineyard of Prayer. A Critical Edition of the Anthologium Gnomicum by E. Ekdikos (CPG 7716) (Diss. Leuven 2015). – Online unter: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1817174&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US (Stand: Juli 2018).
- 490 Maximus Confessor: Capita theologica et oeconomica – Zwei Centurien über die Gotteserkenntnis, übersetzt und kommentiert von A. Wollbold, Text erstellt von K. Hajdú (Freiburg i. Br. 2016) [FC 66].
- 496 P. Van Deun, P. Mueller-Jourdan (avec la collaboration de B. Markesinis): Maxime le Confesseur, in: La Théologie byzantine et sa tradition. I,1: VIe–VIIe siècle, édité par C. G. Conticello (Turnhout 2015) [Corpus Christianorum, La Théologie byzantine] 375–514.
- 497 Oxford Handbook of Maximus the Confessor, edited by P. Allen, B. Neil (Oxford 2015).
- 498 P. Van Deun: Maximus Confessor: Maximus the Confessor's Use of Literary Genres, in: Allen, Neil 2015 [*497: 274–286].

Sekundärliteratur

Zur Biographie, Datierung und Authentizität

- 503 P. Sherwood: An Annotated Date-list of the Works of Maximus the Confessor (Rome 1952) [Studia Anselmiana 30].
- 504 W. Lackner: Zu Quellen und Datierung der Maximusvita (BHG³ 1234), in: AB 85 (1967) 285–316.
- 505 J. L. van Dielen: Geschichte der Patriarchen von Sergios I. bis Johannes VI. (610–715) (Amsterdam 1972) [Geschichte der griechischen Patriarchen von Konstantinopel 4; Enzyklopädie der Byzantinistik 24].
- 506 J.-M. Garrigues: La personne composée du Christ d'après saint Maxime le Confesseur, in: Revue thomiste 74 (1974) 181–204.
- 507 I.-H. Dalmais: La Vie de Saint Maxime le Confesseur reconsidérée?, in: StPatr 17 (1982) 26–30.
- 508 J.-M. Sansterre: Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne (milieu du VIe s. – fin du IXe s.) (Bruxelles 1983) [Académie Royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres, Collection in-8°, 2e série, tome LXVII].
- 509 B. Flusin: Saint Anastase le Perse et l'histoire de la Palestine au début du VIIe siècle (Paris 1992) [Le monde byzantin].
- 510 W. Brandes, ›Juristische‹ Krisenbewältigung im 7. Jahrhundert? Die Prozesse gegen Martin I. und Maximos Homologetes, in: Fontes Minores 10 (1998) [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 22] 141–212.
- 511 R. Riedinger: Kleine Schriften zu den Konzilsakten des 7. Jahrhunderts (Steenbrugge, Turnhout 1998) [Instrumenta Patristica et Mediaevalia 34].
- 512 J. Noret: La rédaction de la ›Disputatio cum Pyrrho‹ (CPG 7698) de saint Maxime le Con-

Bibliographien und Nachschlagewerke

- 494 P. Van Deun: Maxime le Confesseur. État de la question et bibliographie exhaustive, in: SEJG 38 (1998–1999) 485–573.
- 495 P. Van Deun: Développements récents des recherches sur Maxime le Confesseur (1998–2009), in: SEJG 48 (2009) 97–167.

- fesseur serait-elle postérieure à 655?, in: AB 117 (1999) 291–296.
- 513 F. Winkelmann: Der monenergetisch-monotheletische Streit (Frankfurt a. M. 2001) [Berliner Byzantinische Studien 6]. – Überarbeitete Fassung von: Die Quellen zur Erforschung des monenergetisch-monotheletischen Streites, in: Klio 69 (1987) 515–559.
- 514 Ch. Boudignon: Maxime le Confesseur, était-il constantinopolitain?, in: Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday, edited by B. Janssens, B. Roosen, P. Van Deun (Leuven, Paris, Dudley MA 2004) [OLA 137] 11–44.
- 515 B. Roosen: Maximi Confessoris Vitae et passionis Graecae: The Development of a Hagiographic Dossier, in: Byzantion 80 (2010) 408–460.
- 516 J.-M. Garrigues: Deux martyrs de l'Église indivise: saint Maxime le Confesseur et le pape saint Martin. Le récit de leurs procès et de leur mort par des témoins oculaires. Introduction, traduction et notes (Paris 2011) [Sagesses chrétiennes].

Einzelne Schriften

«Ambigua»

- 522 B. Janssens: Does the Combination of Maximus' «Ambigua ad Thomam» and «Ambigua ad Iohannem» go back to the Confessor himself?, in: SEJG 42 (2003) 281–286.

«Scholia in Corpus Dionysiacum»

- 523 P. Rorem, J. C. Lamoreaux: John of Scythopolis and the Dionysian Corpus. Annotating the Areopagite (Oxford 1998) [OECIS].

«Vita virginis»

- 524 E. M. Toniolo: L'Akathistos nella Vita di Maria di Massimo il Confessore, in: Virgo Liber Verbi. Miscellanea di Studi in onore di [...] G. M. Besutti, a cura di I. M. Calabuig (Roma 1991) 209–228.
- 525 A. Nichols: Byzantine Gospel. Maximus the Confessor in Modern Scholarship (Edinburgh 1993). – 111–119: Darstellung des Forschungsstands, allerdings ohne Kenntnis von Toniolo 1991 [*524].
- 526 S. Mimouni: Les Vies de la Vierge: État de la question, in: Apocrypha 5 (1994) 211–248. – Insb. 216–223.

- 527 S. Shoemaker: The Virgin Mary in the Ministry of Jesus and the Early Church according to the Earliest Life of the Virgin, in: HThR 98 (2005) 441–467.

- 528 S. Shoemaker: The Georgian Life of the Virgin attributed to Maximus the Confessor: Its Authenticity (?) and Importance, in: Univesum Hagiographicum: Mémoial R.P. Michel van Esbroeck, S. J. (1934–2003), in: Scriptorium: Revue de patrologie, d'hagiographie critique et d'histoire ecclésiastique 2 (2006) 307–328.

- 529 T. Mgaloblishvili, L. Khoperia: Maximus the Confessor and Georgia (London 2009) [Iberica Caucasica 3].

«De anima»

- 530 S. Brock: Clavis Patrum Graecorum III, 7717, in: JThS 32 (1981) 176–178.

- 531 F. Celia: Π Λόγος κεφαλαιώδης dello ps.-Gregorio il Taumaturgo. Uno status quaestionis e un primo approccio al problema delle fonti, in: Adamantius 17 (2011) 164–189.

- 532 B. Janssens, P.-H. Poirier, W. Zega: The Opusculum de anima (CPG 1773; 7717): An Unassuming Late Antique School Text with an Impressive Offspring, in: Editing Medieval Texts from a Different Angle: Slavonic and Multilingual Traditions. To Honour Francis J. Thomson on the Occasion of his 80th Birthday, edited by L. Sels, J. Fuchsbaauer et al. (Leuven, im Druck) [OLA].

Philosophie und Theologie

- 538 H. U. von Balthasar: Kosmische Liturgie: Das Weltbild Maximus' des Bekenner (Freiburg i. B. 1941, Einsiedeln ²1961). – Englische Ausgabe: Cosmic Liturgy: The Universe According to Maximus the Confessor, translated by B. E. Daley (San Francisco 2003).

- 539 P. Sherwood: The Earlier Ambigua of Saint Maximus the Confessor and his Refutation of Origenism (Roma 1955).

- 540 Saint Maxime le Confesseur: Le mystère du salut. Textes traduits et présentés par A. Argryriou. Avec une introduction de I. H. Dalmais (Namur 1964).

- 541 L. Thunberg: Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor (Lund, Copenhagen 1965, Chicago ²1995).

- 542 W. Völker: Maximus Confessor als Meister des geistlichen Lebens (Wiesbaden 1965).

- 543 I.-P. Sheldon-Williams: Saint Maximus the Confessor, in: The Cambridge History of

- Later Greek and Early Medieval Philosophy, edited by A. H. Armstrong (Cambridge 1967) 492–505.
- 544 V. Croce: *Tradizione e Ricerca. Il metodo teologico di San Massimo il Confessore* (Milano 1974).
- 545 J. M. Garrigues: *Maxime le Confesseur. La charité, avenir divin de l'homme* (Paris 1976).
- 546 S. Gersh: *From Iamblichus to Eriugena. An Investigation of the Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition* (Leiden 1978).
- 547 Fr.-M. Léthel: *Théologie de l'agonie du Christ: la liberté humaine du fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par saint Maxime le Confesseur* (Paris 1979).
- 548 F. Heinzer: *Gottes Sohn als Mensch: Die Struktur des Menschseins Christi bei Maximus Confessor* (Fribourg 1980) [Paradosis 26].
- 549 Ch. Schönborn: *Plaisir et douleur dans l'analyse de saint Maxime d'après les «Quaestiones ad Thalassium»*, in: *Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2–5 septembre 1980*, édités par F. Heinzer, Ch. Schönborn (Fribourg 1982) [Paradosis 27] 273–284.
- 550 K.-H. Uthemann: *Das anthropologische Modell der hypostatischen Union. Ein Beitrag zu den philosophischen Voraussetzungen und zur innerchalkedonischen Transformation eines Paradigmas*, in: *Κληρονομία* 14 (1982) 215–312. – Insb. 283–312. Wieder in: *Ders.: Christus, Kosmos, Diatribe. Themen der frühen Kirche als Beiträge zu einer historischen Theologie* (Berlin, New York 2005) [AKG 93] 103–196.
- 551 M. Doucet: *La volonté humaine du Christ, spécialement en son agonie: Maxime le Confesseur, interprète de l'Écriture*, in: *Science et esprit* 37 (1985) 123–159.
- 552 M. L. Gatti: *Massimo il Confessore. Saggio di bibliografia generale ragionata e contributi per una ricostruzione scientifica del suo pensiero metafisico e religioso* (Milano 1987).
- 553 P. Blowers: *Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maximus Confessor. An Investigation of the Quaestiones ad Thalassium* (Notre Dame IN 1991) [Christianity and Judaism in Antiquity 7].
- 554 E. Perl: *Methexis. Creation, Incarnation, Deification in Saint Maximus the Confessor* (Diss. Yale University, New Haven CT 1991).
- 555 G. Bausenhardt: *“In allem uns gleich außer der Sünde”. Studien zum Beitrag Maximos' des Bekenner zur altkirchlichen Christologie. Mit einer kommentierten Übersetzung der «Disputatio cum Pyrrho»* (Mainz 1992) [Tübinger Studien zur Theologie und Philosophie 5].
- 556 P. Blowers: *Maximus the Confessor, Gregory of Nyssa, and the Concept of Perpetual Progress*, in: *VChr* 46 (1992) 151–171.
- 557 P. Blowers: *Theology as Integrative, Visionary, Pastoral. The Legacy of Maximus the Confessor*, in: *Pro ecclesia* 2 (1993) 216–230.
- 558 V. Karayiannis: *Maxime le Confesseur. Essence et Énergies de Dieu* (Paris 1993) [ThH 93].
- 559 J.-C. Larchet: *Introduction*, in: *Saint Maxime le Confesseur, Ambigua. Introduction par J.-Cl. Larchet, traduction et notes par E. Ponsoye* (Paris 1994) 9–84.
- 560 P. Blowers: *Gentiles of the Soul. The Substructure and Transformation of the Human Passions in Maximus the Confessor*, in: *J ECS* 4 (1996) 68–80.
- 561 J.-C. Larchet: *La divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur* (Paris 1996).
- 562 A. Louth: *Maximus the Confessor* (Abingdon, New York 1996) [ECF].
- 563 C. O'Regan: *Von Balthasar and Thick Retrieval: Post-Chalcedonian Symphonic Theology*, in: *Gregorianum* 77 (1996) 227–260. – Insb. 245–254.
- 564 A. Louth: *St. Maximus the Confessor: Between East and West*, in: *StPatr* 32 (1997) 332–345.
- 565 K. Savvidis: *Die Lehre von der Vergöttlichung des Menschen bei Maximos dem Bekenner und ihre Rezeption durch Gregor Palamas* (St. Ottilien 1997) [Münchener Universitätschriften; Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie 5].
- 566 J.-C. Larchet: *Introduction*, in: *Saint Maxime le Confesseur, Opuscules théologiques et polémiques. Introduction par J.-Cl. Larchet, traduction et notes par E. Ponsoye* (Paris 1998) 18–108.
- 567 G. Sfameni: *Aspetti di doppia creazione nell'antropologia di Massimo il Confessore*, in: *Dies.: Origene e la tradizione origeniana in Occidente* (Roma 1999) 297–323.
- 568 P. Blowers: *The Passion of Jesus Christ in Maximus the Confessor: A Reconsideration*, in: *StPatr* 37 (2001) 361–377.
- 569 P. Blowers: *The World in the Mirror of Holy Scripture: Maximus the Confessor's Short Hermeneutical Treatise in Ambigua ad Joannem 37*, in: *In Dominico Eloquio / In Lordly Eloquence: Essays on Patristic Exegesis in Honor of Robert Louis Wilken*, edited by P. Blowers et al. (Grand Rapids 2002) 408–426.

- 570 A. E. Kattan: Verleiblichung und Synergie. Grundzüge der Bibelhermeneutik bei Maximus Confessor (Leiden 2002).
- 571 C. Steel: Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Christliche und neuplatonische Diskussionen über den Ursprung des Bösen, in: *Metaphysik und Religion. Zur Signatur des spätantiken Denkens*, herausgegeben von Th. Kobusch, M. Erler (München, Leipzig 2002) 167–191.
- 572 Ph. G. Renczes: *Agir de Dieu et liberté de l'homme: recherches sur l'anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur* (Paris 2003).
- 573 D. Bathrellos: *The Byzantine Christ. Person, Nature and Will in the Christology of St. Maximus the Confessor* (Oxford 2004).
- 574 J.-C. Larchet: La conception maximienne des énergies divines et des logoi et la théorie platonicienne des Idées, in: *Philotheos. International Journal of Philosophy and Theology* 4 (2004) 276–283.
- 575 B. Roosen, P. Van Deun: Ἀρετὴν ἀν' ἑχοῖς πᾶνθ' ἕξεις. Byzantine Virtue Speculation: a Case Study, in: *Virtutis imago: Studies on the Conceptualisation and Transformation of an Ancient Ideal*, edited by G. Partoens, G. Roskam, T. Van Houdt (Leuven, Namur, Paris, Dudley MA 2004) [Collection d' études classiques 19] 397–422.
- 576 N. Russell: *The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition* (Oxford 2004).
- 577 C. Moreschini: Sulla presenza e la funzione dell'aristotelismo in Massimo il Confessore, in: *KOINΩNIA* 28–29 (2004–2005) 105–124.
- 578 I. A. McFarland: «Naturally and by Grace»: Maximus the Confessor on the Operation of the Will, in: *Scottish Journal of Theology* 58 (2005) 410–433.
- 579 P. Mueller-Jourdan: Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine: la Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'antiquité tardive (Leiden, Boston 2005) [VChr Suppl. 74].
- 580 M. Törönen: Union and Distinction in the Thought of St. Maximus the Confessor (Oxford 2007).
- 581 T. Tollefsen: *The Christocentric Cosmology of St. Maximus the Confessor* (Oxford 2008).
- 582 G. Benevich: Maximus the Confessor's Polemics against Anti-Origenism. Epistulae 6 and 7 as a Context for the «Ambigua ad Iohannem», in: *RHE* 104 (2009) 5–15.
- 583 D. Bradshaw: Maximus Confessor, in: *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity*, edited by L. P. Gerson (Cambridge 2010) II 813–828.
- 584 B. Gleede: The Development of the Term ἐνυπόστατος from Origen to John of Damascus (Leiden 2012) [VChr Suppl. 113] 139–155.
- 585 C. Steel: Maximus Confessor on Theory and Praxis. A Commentary on «Ambigua ad Iohannem» VI (10) 1–19, in: *Theoria, Praxis, and the Contemplative Life after Plato and Aristotle*, edited by M. Bonazzi, Th. Benatouinil, G. Van Riel (Leiden 2012) 229–257.
- 586 T. T. Tollefsen: *Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought* (Oxford 2012) [OECS].
- 587 J. Lollar: To See into the Life of Things. The Contemplation of Nature in Maximus the Confessor and his Predecessors (Turnhout 2013).
- 588 C. Moreschini: La persona umana secondo Massimo il Confessore, in: *La teologia dal V al VIII secolo fra sviluppo e crisi* (Roma 2014) [StudEphAug 140] 697–716.
- 589 C. Steel: Maximus Confessor and John Scot Eriugena on Place and Time, in: *Eriugena and Creation. Proceedings of the Eleventh International Conference on Eriugenian Studies, held in Honor of Edouard Jeuneau, Chicago, 9–12 November 2012*, edited by W. Otten, M. Allen (Turnhout 2014) [Instrumenta Patristica et Mediaevalia 68] 291–318.
- 590 H. Ohme: Die Bedeutung der Geschichtstheologie im monenergetisch-monotheletischen Streit des 7. Jahrhunderts, in: *ZThK* 112 (2015) 27–61.
- 591 *The Architecture of the Cosmos. St Maximus the Confessor. New Perspectives*, edited by A. Lévy, P. Annala, O. Hallamaa, T. Lankila (Helsinki 2015) [Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 69].
- 592 P. M. Blowers: *Maximus the Confessor. Jesus Christ and the Transfiguration of the World* (Oxford 2016) [Christian Theology in Context].
- 593 H. Ohme: Maximus Homologetes († 662): Martyrium, Märtyrerbewusstsein, «Martyriumssucht», in: *ZAC* 20 (2016) 306–346.
- 594 H. Ohme: Die griechische Vita Papst Martins (BHG 2259), Maximus Confessor und das Concilium Quinisextum (691/2), in: *Byzantion* 86 (2016) 317–336.
- 595 H. Ohme: Der lange Widerstand gegen eine offizielle Heiligenverehrung des Maximus Homologetes († 662) im byzantinischen Reich, in: *BZ* 109 (2016) 109–150.
- 596 R. M. Parrinello: Massimo il Confessore. Mistagogia (Milano 2016) [Lecture Cristiane del Primo Millennio 55].

*Johannes von Damaskus**Ausgaben*

- 597 Joannes Damascenus: Opera omnia, edidit M. Lequien, I–III (Paris 1712). – Auch von Migne, PG 94–96 (Lutetiae Parisiorum 1860–1864) übernommen. Bis heute maßgebende Gesamtausgabe; eine kritische Neuausgabe, herausgegeben vom byzantinischen Institut der Abtei Scheyern, hat 1969 zu erscheinen begonnen und ist inzwischen weitgehend abgeschlossen; nach ihr wird hier in der Regel zitiert.
- 598 G. Graf: Das arabische Original der Vita des hl. Johannes, in: Der Katholik 93 (1913) 164–190, 320–331.
- 599 Joannes Damascenus: Institutio elementaris, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, I (Berlin 1969) [PTS 7] 3–26. – 3–18: Einführung; 19–26: Text.
- 600 Joannes Damascenus: Dialectica, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, I (Berlin 1969) 27–146. – 27–46: Einführung; 47–146: Text.
- 601 Johannes Damascenus: Die philosophischen Stücke aus Cod. Oxon. Bodl. auct.T. 1.6, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, I (Berlin 1969) 147–173. – 147–150: Einführung; 151–173: Text.
- 602 Joannes Damascenus: Expositio fidei, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, II (Berlin, New York 1973) [PTS 12].
- 603 Joannes Damascenus: Contra imaginum calumniatores orationes tres, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, III (Berlin, New York 1975) [PTS 17].
- 604 Joannes Damascenus: Liber de haeresibus. Opera polemica, besorgt von B. Kotter, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos, IV (Berlin, New York 1981) [PTS 22].
- 605 Joannes Damascenus (?): Sacra Parallela, in: PG 86, 2017–2100; PG 95, 1040–1588; PG 96, 9–442. 441–544 (vgl. CPG 8056; Neuausgabe in Vorbereitung). – Im Einzelnen handelt es sich zunächst (PG 86, 2017–2100) um eine stark verkürzte, da ausschließlich anderweitig nicht überlieferte Kirchenväterstellen berücksichtigende Ausgabe des zweiten von ursprünglich drei Büchern durch A. Mai; ferner um eine von M. Lequien verantwortete Edition einer Rezension (sog. Parallela Vaticana), welche die ursprünglichen drei Bücher

in einem einzigen darbietet (PG 95, 1034–1592; 96, 9–442); endlich um die Teiledition einer weiteren Rezension mit dem Text der Sacra Parallela in einem Buch (Parallela Rupefucaldina), ebenfalls von Lequien besorgt, die sich wie die erstgenannte Ausgabe (von Mai) mit einer Auswahl von Kirchenväterstellen begnügte (PG 96, 441–544).

- 606 Jean Damascène: La foi orthodoxe, traduit par P. Ledrux, I–II (Paris 2010–2011) [SC 535, 540].
- 607 Joannes Damascenus: Commentarii in epistulas Pauli, besorgt von R. Volk, in: Die Schriften des Johannes von Damaskos VII (Berlin, New York 2013) [PTS 68].
- 608 Iohannis monachi (VII saeculo ineunte) «Sacra» olim Iohanni Damasceno attributa, Liber II. «De rerum humanarum natura et statu». Erste Rezension. Erster Halbband: A–E (II¹1–1000); Zweiter Halbband: Z–Ω (II¹1001–2293), besorgt von T. Thum (Berlin, Boston 2018) [Die Schriften des Johannes von Damaskos VIII, 4–5; PTS 74–75].

*Übersetzungen**Deutsch*

- 611 Johannes von Damaskus: Philosophische Kapitel, übersetzt von G. Richter (Stuttgart 1982).
- 612 Johannes von Damaskus: Drei Verteidigungsschriften gegen diejenigen, welche die heiligen Bilder verwerfen, herausgegeben und eingeleitet von G. Feige, übersetzt von W. Hradsky (Leipzig ²1996). – Enthält auch einen griechischen Text.

Französisch

- 613 Jean Damascène: La foi orthodoxe, traduit par P. Ledrux, I–II (Paris 2010–2011) [SC 535, 540].

Sekundärliteratur

- 619 P. Minges: Zum Gebrauch der Schrift «De fide orthodoxa» des Joh. Damascenus in der Scholastik, in: ThQ 96 (1914) 225–247.

- 620 J. Nasrallah: *Saint Jean de Damas. Son époque – sa vie – son œuvre* (Harissa 1950).
- 621 J. M. Hoeck: *Stand und Aufgaben der Damaskenos-Forschung*, in: *OCF* 17 (1951) 5–60.
- 622 B. Kotter: *Die Überlieferung der Pege gnoseos des hl. Johannes von Damaskos* (Ettal 1959).
- 623 G. Richter: *Die Dialektik des Johannes von Damaskos. Eine Untersuchung des Textes nach seinen Quellen und seiner Bedeutung* (Ettal 1964).
- 624 C. Andresen: *Geschichte des Christentums, I 1* (Stuttgart, Berlin 1975).
- 625 G. Podskalsky: *Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung* (München 1977).
- 626 H. G. Thümmel: *Rezension zu Die Schriften des Johannes von Damaskos I–III, besorgt von B. Kotter*, in: *Byzantinoslavica* 38 (1977) 224–228.
- 627 H. G. Thümmel: *Zur Entstehungsgeschichte der sogenannten Pege gnoseos des Ioannes von Damaskos*, in: *Byzantinoslavica* 42 (1981) 20–30. – Wieder in: Ders.: *Karpoi. Ausgewählte Aufsätze. Patristik – Philosophie – Christliche Kunst* (1966–2004), herausgegeben von C. Böttrich (Frankfurt a. M. 2007) 187–200.
- 628 H. von Campenhausen: *Griechische Kirchenväter* (Stuttgart 1986).
- 629 G. Podskalsky: *Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft [1453–1821]* (München 1988).
- 630 H. G. Thümmel: *Bilderlehre und Bilderstreit. Arbeiten zur Auseinandersetzung über die Ikone und ihre Begründung vornehmlich im 8. und 9. Jahrhundert* (Würzburg 1991).
- 631 M. Barasch: *Icon. Studies in the History of an Idea* (New York, London 1992).
- 632 F. R. Gahbauer: *Der Osterkanon des Johannes von Damaskus: Text, Übersetzung und Kommentar*, in: *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige* 106 (1995) 144–174.
- 633 R. Volk: *Johannes von Damaskus*, in: *LaCL* (1998) 387–389.
- 634 *Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641–867)*, Bd. 2: *Georgios (# 2183) – Leon (# 4270)*. Nach Vorarbeiten F. Winkelmanns erstellt von R.-J. Lilie, C. Ludwig, Th. Pratsch, I. Rochow (Berlin, New York 2000).
- 635 M. Heimgartner: *Pseudojustin – Über die Auferstehung. Text und Studie* (Berlin, New York 2001).
- 636 A. Louth: *St. John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology* (Oxford 2002).
- 637 G. Kapriev: *Philosophie in Byzanz* (Würzburg 2005). – *Zu Johannes Damaskenos: 105–149*.
- 638 H. G. Thümmel: *Die Konzilien zur Bilderfrage im 8. und 9. Jahrhundert. Das 7. Ökumenische Konzil in Nikaia 787* (Paderborn 2005).
- 639 S. H. Griffith: *John of Damascus and the Church in Syria in the Umayyad Era: The Intellectual and Cultural Milieu of Orthodox Christians in the World of Islam*, in: *Hugoye. Journal of Syriac Studies* 11 (2008) 207–237.
- 640 H. Denzinger, B. Hünemann: *Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen* (Freiburg et al. 432010).
- 641 O. Petrynk: *Der jambische Weihnachtskanon des Johannes von Damaskus. Einleitung – Text – Übersetzung – Kommentar* (Münster 2010).
- 642 M. Op de Coul, M. Poorthuis: *Johannes Damascenus en Theodorus Abu Qurra. De eerste christelijke polemiek met de Islam* (Zoetermeer 2011).
- 643 A. M. Ritter: *Dogma und Lehre in der Alten Kirche, Kap. III*, in: *Die christlichen Lehrentwicklungen bis zum Ende des Spätmittelalters*, herausgegeben von C. Andresen et al., neu bearbeitet von A. M. Ritter (Göttingen 2011) 172–224.
- 644 J. Hofmann: *Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte, 2. Teilband* (Würzburg 2013) [Theologische Lehr- und Lernbücher 4,2].
- 645 J. Hipp: *Frühe christliche Wahrnehmungen des Islam: Johannes Damascenus und Theodor Abu Qurrah*. – *Dissertationsvorhaben bei Prof. P. Gemeinhardt*.