

Adolf Martin Ritter

Dionys vom Areopag

Mohr Siebeck

Adolf Martin Ritter

Dionys vom Areopag

Tria Corda
Jenaer Vorlesungen zu Judentum,
Antike und Christentum

Herausgegeben von
Karl-Wilhelm Niebuhr, Matthias Perkams
und Meinolf Vielberg

10

Adolf Martin Ritter

Dionys vom Areopag

Beiträge zu Werk und Wirkung
eines philosophierenden Christen
der Spätantike

Mohr Siebeck

Adolf Martin Ritter, geboren 1933; Studium der Ev. Theologie in Marburg, Heidelberg, Göttingen und Athen; 1962 Promotion; 1970 Habilitation; seit 1981 Ordinarius für Historische Theologie in Heidelberg; seit 1999 emeritiert; 2000 Dr. h.c. Cluj-Napoca (Klausenburg); 2002 Dr. h.c. Oradea (Großwardein).
orcid.org/0000-0003-0507-3391

ISBN 978-3-16-155625-8 / eISBN 978-3-16-156145-0
DOI 10.1628/978-3-16-156145-0

ISSN 1865-5629 / eISSN 2569-4510 (Tria Corda)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Nädle in Nehren gebunden.

Printed in Germany.

Inhalt

Vorwort	VII
I. Das Werk – Datierung, Ursprungsmilieu, Inhalt	1
II. Hauptstationen seiner Rezeptionsgeschichte in „Ost“ und „West“	19
III. Zur modernen „Dionys“-Forschung: Probleme und Perspektiven	69
IV. Dionysios Ps.-Areopagites und das Judentum	97
V. Neuplatonismus und Christentum am Beispiel des Verständnisses von Gebet und Gottesverehrung bei Proklos und Dionys	123
Anhang: Die Absicht des <i>Corpus Areopagiticum</i> und das Problem der „Sonnenfinsternis während der Kreuzigung des Erlösers“	149
Bibliographie	171
Stellenregister	183
Personenregister	189
Sachregister	196

Vorwort

Über die Einladung, die *Tria Corda*-Vorlesungen 2016 in Jena zu übernehmen, habe ich mich sehr gefreut und darum spontan zugesagt, obwohl es mir im ‚Ruhestand‘ an Arbeit keineswegs mangelt. Ich habe die Jenaer Universität um diese Einrichtung immer beneidet. Und es bedeutete und bedeutet mir viel, dabei mitzuwirken, eine Tradition fortzusetzen, die *aller Ehren wert* ist.

Einer meiner Vorgänger bei diesen Vorlesungen, der Judaist P. Schäfer, hat ähnlich „begeistert“ der Einladung nach Jena zugestimmt. Und er begründete das so: die Disziplinen, die sich allesamt „mit den gewaltigen und weitreichenden Umbrüchen in den ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung befassen“, hätten in der Vergangenheit leider „weitgehend unabhängig voneinander gearbeitet“, „in stolzer Selbstgenügsamkeit ihrer eigenen Wissenschaftstradition verpflichtet und allzu oft in Unkenntnis dessen, was sich auf den anderen Gebieten abspielt. Ein Musterbeispiel für diesen beklagenswerten Zustand“ seien „die Alte Kirchengeschichte und die Judaistik mit dem Schwerpunkt des rabbinischen Judentums“. Die Jenaer Vorlesungsreihe aber habe sich zum Glück „zum Ziel gesetzt, genau diesem Missstand abzuhelpfen und die Disziplinen in ein fruchtbares Gespräch miteinander zu bringen“.¹

---

¹ P. SCHÄFER (2010), VII. Die vollständigen bibliographischen Angaben finden sich wie bei allen anderen mehrfach genannten Titeln in der Schlussbibliographie (S. 171 ff.).

Ich empfinde das ebenfalls als ein Glück, meine nur, dass der Zustand, was mein (Schwerpunkt-)Fach, die Alte Kirchengeschichte, anlangt, nicht mehr ganz so „beklagenswert“ ist. Erlebnisse wie das im Folgenden erinnerte stehen mir dabei vor Augen: Als sich im August 2011 in Oxford die „16. International Conference on Patristic Studies“ versammelte, hielt auf Einladung der Organisatoren den Eröffnungsvortrag (Inaugural lecture), wie üblich auf der Kanzel John Henry Newmans in der (wie zu dessen Zeiten vollbesetzten) Oxforder Universitätskirche (St. Mary the Virgin), Guy G. Stroumsa von der Hebrew University in Jerusalem. Sein Thema war „Athens, Jerusalem and Mecca. The Patristic crucible of the Abrahamic religions“. Auf demselben Kongress wurde auch beschlossen, das anstehende 50jährige Jubiläum der „Association International des Études Patristiques (AIEP)“ mit einem Kongress in der Hebräischen Universität zu Jerusalem, auf deren Einladung hin, zu begehen, was auch geschah. Mir war in Jerusalem der Vortrag über „Die Anfänge der AIEP“ anvertraut worden. Ich hatte dabei vielfach Gelegenheit, mich auf die wunderbare, ungeheuer eindrucksvolle *lecture* des jüdischen Kollegen zu beziehen, bis hin zu den Schlussüberlegungen, in denen ich die Frage stellte: „What could be the relevance of such a retrospect? My answer, starting for a last time with a quotation from G. Stroumsa’s Oxford lecture (2011): ‚We come from many different cultural, intellectual, linguistic and religious backgrounds ...‘, which is true also for this Jerusalem conference and marks its main difference from the origins of AIEP, a difference we have to consider however not as a pity, but as an unmerited chance and challenge or, better, as a divine grace, after all: to participate in a conference on patristic studies as guests of the Hebrew University – unfortunately, it is true, not (yet) including Muslim

scholars! Further progresses, so my second final remark – not only as far as the ecumenical relations (between Christians and Christian churches) are concerned, but also regarding the interreligious dialogue (between the three Abrahamic and other religions) depend upon a better knowledge of each other and an increasing ability and willingness to rejoice with the other at his achievements and to mourn with him for his losses.“² – Jedermann verstand, was mit den „Verlusten“ gemeint sein mochte. Und: nicht an Islamwissenschaftlern, wohl aber an kompetenten muslimischen Gesprächspartnern fehlte – und fehlt – es, nach wie vor, nicht nur in Jerusalem.

Ich bin den Verantwortlichen nicht zuletzt sehr dankbar dafür, dass sie meinem Vorschlag zugestimmt haben, die gesamte diesjährige *Tria Corda*-Vorlesungsreihe einem einzigen Autor und Werk zu widmen, dabei freilich den Gesamtbereich des Verhältnisses von Christentum, paganer Kultur und Judentum zu berühren. Denn was das Thema Werk und Wirkung des (Pseudo-)Areopagiten (in Zukunft abgekürzt DA) betrifft, bin ich noch immer „hungrig“, neugierig und lernbereit.

Eine weitere, eher Formales betreffende Vorbemerkung: Wer sich in der Literatur zu unserem Themenbereich umsieht, ist leicht verwirrt ob des anscheinend beliebigen Gebrauchs von griechischer (Dionysios Are[i]opagites) oder lateinischer Namensform unseres Autors (Dionysius Areopagita) – oder aber einer – unbefriedigenden – Mischung von beidem (wie bei Automobil). Ich entscheide mich in der Regel für die lateinische Form, einfach aus der kulturgeschichtlichen Erwägung heraus, dass sein Werk in unseren Breiten um Jahrhunderte früher in lateinischer Überset-

---

² STROUMSA (2013), *passim*; RITTER (2015), *passim*.

zung wahrgenommen wurde als im griechischen Original. Doch hat auch das seine Tücken. Weil es sich im Einzelfall schwer entscheiden lässt, für wen das gilt und für wen nicht, dass ein Autor und sein Werk in Westeuropa bedeutend früher in lateinischer Übersetzung als im griechischen Original wahrgenommen wurde, halte ich mich hier, außer in Zitaten, an die Regel, alle griechischen Autoren mit ihrer griechischen, alle lateinischen mit ihrer lateinischen Namensform zu zitieren, es sei denn, es stünde eine Eindeutigung zu Gebote, wie „Dionys vom Areopag“.

Noch mehr bedarf der Vorverständigung etwas anderes. Für manchen am Forschungsgespräch über unseren Autor Beteiligten scheint es eine Grundsatz-, fast eine Glaubensfrage zu sein,³ ob im Hinblick auf diesen von „Pseudo“- zu sprechen sei oder nicht. Nachdem vor über 120 Jahren wohl der definitive Beweis erbracht wurde, dass unsere Schriftensammlung unmöglich von einem Zeitgenossen der Apostel verfasst sein könne, war es jahrzehntelang üblich, von *Pseudo*-Dionysios Areopagites und seinem Werk als *Corpus Pseudo*-Dionysiacum (oder *Pseudo*-Areopagiticum) zu sprechen. Anders der neuerdings wieder üblich werdende Sprachgebrauch, bei dem – vermutlich aus ganz unterschiedlichen Motiven – auf das „Pseudo-“ bewusst verzichtet wird. Ich habe damit gar keine Probleme, bevorzuge allerdings für gewöhnlich, da der Autor möglicherweise⁴ wirklich „Dionys“ geheißen hat, von ihm als „D. Ps.-Areopagites“ zu sprechen. Dabei liegt mir jeder Gedanke daran fern, wir hätten es in seinem Fall mit einem Betrü-

---

³ In diesem Sinne äußerte sich jüngst wieder u. a. DREWS (2011), 21–36.

⁴ Aber das ist tatsächlich nur eine Möglichkeit. Es könnte genau so gut sein, dass auch das „Dionys“ zur vom Autor gewählten Fiktion gehört!

ger, einem Fälscher zu tun, der beabsichtigte, sein Schrifttum künstlich „aufzuwerten“,⁵ so dass es darauf ankäme, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen.⁶ Sondern, wie es in der Wissenschaft allgemein üblich ist, beispielsweise den unbekanntem Verfasser der mindestens noch im Mittelalter so wirkungsmächtigen Schrift *De mundo* (Περὶ κόσμου) als Ps.-Aristoteles zu bezeichnen, genau so möchte ich damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass das in Rede stehende *corpus* von Schriften nicht dem Autor angehören kann, dem es eine Jahrhunderte alte Überlieferung – in einem Prozess, der uns ziemlich genau vor Augen liegt⁷ – zuschrieb. So zu reden, hat in meinen Augen darüber hinaus den Vorteil, dass die Autoren- und die Interpretationsperspektive jederzeit unterscheidbar bleiben. Aber das ist für mich eine reine Ermessensfrage; und ich räume gern ein, dass das Pseudonym „Dionys vom Areopag“ nicht beliebig gewählt ist, sondern einen wichtigen Hinweis auf die Intention des ganzen Wer-

---

⁵ Gegen FLASCH (2013), 88: „Mit dieser Fiktion spekulierte der Verfasser auf erhöhtes Prestige, was sich in Ost und West bald auch einstellte.“

⁶ Darauf lief die Stiglmayr-Kochsche Kritik noch für v. BALTHASAR (1969), 147f., hinaus, was vor allem in der englischsprachigen Dionyslitteratur bis heute Anklang findet. Dergleichen lag (und liegt) freilich auch K. Flasch völlig fern. Wohl aber waren anfangs, nicht nur bei den beiden Forschern, die vor über 120 Jahren endgültig den Beweis erbrachten, der Autor des „areopagitischen“ Schrifttums könne erst der Zeit um 500 n.Chr., nicht aber dem apostolischen Zeitalter angehören, solche Töne durchaus üblich (vgl. meinen Überblick über die Forschungsgeschichte in der Gesamteinleitung zur kommentierten Übersetzungsausgabe der Werke des „Areopagiten“ [RITTER (1994), 1–53, bes. 7f.]).

⁷ Vgl. RITTER (1994), 1–4. In diesem Falle hätte freilich der unbekannt Autor seiner Identifizierung mit „Dionys vom Areopag“ wirkungsvoll vorgearbeitet (vgl. ebenda 2f. 21–23), was jedoch hermeneutisch ernstgenommen und nicht als „Betrug“ verdächtigt werden will!

kes in sich schließt. Nur der Einfachheit halber rede ich übrigens wie von Dionys (DA), so auch von *Corpus Dionysiacum* (CD) oder *Corpus Areopagiticum* (CA), und die Leserinnen und Leser denken sich bei letzterem, wenn sie mögen, aber auch nur dann, An- und Ausführungszeichen dazu.

Ich danke den für die *Tria Corda*-Vorlesungen verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen in Jena herzlich für überaus freundlichen Empfang und lehrreichen Austausch, auch nachträglich, im Blick auf die Druckvorbereitung der Jenaer Texte; hier bin ich besonders Herrn Kollegen M. Perkams zu großem Dank verpflichtet. Dank gebührt erst recht dem Verein der Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie den Herausgebern der Reihe *Tria corda*, die sich mit mir an dem unvermeidlichen Druckkostenzuschuss beteiligten. Dank sei endlich den Herren Dr. H. Ziebritzki und K. Hermannstädter vom Verlag Mohr Siebeck für gewohnt angenehme Zusammenarbeit und Frau Ilse König von der Herstellung für professionelle Betreuung bei der Drucklegung gesagt.

Neckargemünd, September 2018

Adolf Martin Ritter

I.

Das Werk – Datierung, Ursprungsmilieu, Inhalt

Die Schriftensammlung, mit der wir es in diesem Band von Anfang bis Ende zu tun haben, hat jenen Unbekannten zum Autor, der sich bis zum heutigen Tage erfolgreich hinter dem Pseudonym „Dionys vom Areopag“ (DA) verbirgt. Es war schon um ihrer außergewöhnlichen wirkungsgeschichtlichen Bedeutung willen, aber nicht allein deswegen naheliegend, sich auch im Rahmen der Jenaer *Tria Corda*-Vorlesungen einmal eingehender mit ihr zu befassen. Die Sammlung enthält folgende, ursprünglich in griechischer Sprache abgefassten und darin auch reichhaltig überlieferten Traktate: „Über die Namen Gottes“ (*De divinis nominibus* [DN]), „Über die himmlische Hierarchie“ (*De coelesti hierarchia* [CH]), „Über die kirchliche Hierarchie“ (*De ecclesiastica hierarchia* [EH]), „Über mystische Theologie“ (*De mystica theologia* [MTh]) und 10 „Briefe“ (*Epistulae* [Ep. 1–10]).

Gewohnte Verstehenshilfen wie Bildungsgang, Persönlichkeit und Lebensumstände des Verfassers stehen in diesem Fall nur ganz begrenzt zu Gebote, eben weil dessen Person, Identität und entsprechend auch Lebensführung für uns fast völlig im Dunkeln liegen. Zwar scheint der im *Textcorpus* selbst, im Unterschied zu den überlieferten, meist sekundären Traktattiteln und -untertiteln, nur an einer einzigen Stelle auftauchende Name „Dionysios“ (vgl. Ep. 7, 3; 170, 4 Ritter) eine ausdrückliche „Selbstzuwei-

sung“ des Autors zu sein; doch ist das alles andere als sicher. Ansonsten aber zog er sich in ein bis heute undurchdringliches Dunkel zurück. Aus diesem trat dann freilich ein Werk ans Licht, das sich im Lauf der Zeit als eines der wirkungsmächtigsten unter sämtlichen uns bekannten theologisch-philosophischen Entwürfen erweisen sollte.¹

Die gleichsam ‚biographische‘ Grundlage für diesen Erfolg hat der Autor selbst gelegt, indem er durch Einfügung ‚zeitgeschichtlichen‘ Materials den Eindruck erweckte (und wohl auch zu erwecken suchte), als sei er ein Zeitgenosse der Apostel. So will er beispielsweise mit Aposteln und vor allem Apostelschülern (Timotheus z.B.) korrespondiert haben.² Auch hat er angeblich in der „Sonnenstadt“ (Helio- polis), welcher auch immer, in Gesellschaft anderer die beim Tode Jesu eingetretene Sonnenfinsternis (Mt 27, 45 par.) beobachtet (Ep. 7, 2; 169, 1–10 Ritter) und ist u. a. mit dem Erzapostel Petrus sowie dem Herrenbruder („Gottesbruder“ [ἀδελφότητος]) Jakobus zusammengetroffen, zur Betrachtung des „lebenspendenden und Gott aufnehmenden Leibes“ (ἐπὶ τὴν θέαν τοῦ ζωαρχικοῦ καὶ θεοδόχου σώματος [DN 3, 2; 141, 7f. Suchla]; vgl. 2, 11 [136, 18f.]), womit der Leib Jesu gemeint sein dürfte, nicht der der „Gottesmutter“ Maria anlässlich ihres „Entschlafens“. So aber hat man die Szene alsbald interpretiert und in Werken der bildenden Kunst oft genug dargestellt.³ Was Wunder,

¹ Vgl. SUCHLA (2002), 202.

² S. unten die Übersicht über das Briefcorpus.

³ Vgl. BRONS (1975), 117–119; Suchla im kritischen App. der von ihr herausgegebenen Textausgabe (SUCHLA [1990]) sowie in ihrem Kommentar (SUCHLA [1988]) jeweils zur Stelle; vgl. auch RITTER (1995), 173–75, und zuletzt SCHOMAKERS (2017), 194–196. Anders Y. de Andia in ihrer zweisprachigen Ausgabe von DN (DE ANDIA [SC 578]), 420f., Anm. 1, die aber immerhin die alternative, auch durch Parallelen bei

wenn sich, gleichsam im Handumdrehen, seine Identifizierung mit dem aus der lukanischen Apostelgeschichte (Apg 17, 34) ‚bekanntem‘, von Paulus bekehrten „Dionys vom Areopag“ durchsetzte.⁴ Diese Identifizierung blieb auch bis in die Zeit der Renaissance im wesentlichen unangefochten in Geltung und verschaffte seinem Schrifttum ein quasi-apostolisches Ansehen.

Etwas mehr ist aufgrund der in den letzten Jahrzehnten unternommenen gründlichen Werkanalysen und der Erforschung der historischen Umwelt über Datierung und Milieu zu sagen, dem dieses *corpus*, seinem Ursprung nach, zugehört. Und zwar ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand (West-)Syrien-Palästina als Heimat des CA anzu-

---

Gregor von Nyssa (s. den krit. App. bei SUCHLA [1990], 141), und vor allem durch den Sprachgebrauch des Autors gestützte Interpretation für möglich hält (164), genau so wie umgekehrt der älteste Scholiast (Johannes von Skythopolis) die mariologische Deutung als eine Möglichkeit betrachtete, mehr nicht (s. SUCHLA [2011], 202 f.: Ζωαρχικὸν καὶ θεοδόχον σῶμα ἴσως τὸ τῆς θεοτόκου λέγει τότε κοιμηθείσης). Er hat sich offenbar so wenig wie moderne Anhänger seiner Interpretation klar gemacht, dass ζωαρχικός bei DA immer als Gottesattribut verstanden ist und θεοδόχος sonst nie in spezifisch mariologischem Zusammenhang begegnet, sondern ganz allgemein die – in abgestufter Weise – Engeln wie Menschen verliehene Fähigkeit bezeichnet, Gott zu empfangen, ihn in sich aufzunehmen (vgl. bes. Ep. 8, 2; 180, 11–181, 9 Ritter, und im übrigen das griechische Register, PTS 67, s. v. θεοδόχος und θεοδοχία). Diesen Leib, den des „Gottmenschen“, zu schauen, bedarf es freilich für DA des übersinnlichen, intelligiblen Blicks!

⁴ Dass er, wie man immer wieder lesen kann, der einzige Zuhörer des Paulus in Athen gewesen wäre, den dieser bekehrte (so etwa FLASCH [2013], 88), übertreibt die ‚Erfolglosigkeit‘ des Apostels doch ein wenig. Vielmehr heißt es an der zitierten Bibelstelle, unserer einzigen Quelle, in Luthers (korrekter) Übersetzung: „Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat (Areopag), und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.“

nehmen.⁵ Darauf deutet zum einen hin, dass die darin enthaltenen Liturgieerklärungen mehrere Besonderheiten des syrisch-antiochenischen Ritus widerspiegeln;⁶ zum andern, dass das *corpus* möglicherweise unmittelbar nach seiner Abfassung (zwischen 437/485 und 518/528) durch Sergios von Rēš'ainā ins Syrische übersetzt worden ist.⁷ Für syrischen Ursprung der ‚Areopagitica‘ – geographisch, nicht sprachlich gesehen – sprechen ferner der benutzte Bibeltext und Bibelkanon, nicht zuletzt, was das *corpus* der Paulusbriefe anbelangt,⁸ sowie die Tatsache, dass sich das ‚areopagitische‘ Schrifttum inhaltlich am ehesten einem gemäßigt ‚mono‘- bzw. ‚miaphysitischen‘ Milieu (dazu gleich mehr) zuordnen lässt, wie es in der in Frage kommenden Zeit und Umgebung z. B. von Severos von Antiochien repräsentiert wird. Anhaltspunkte dafür sind die bereits erwähnte Be-

⁵ Vgl. SUCHLA (2008), 23f.

⁶ Z. B. die durch Petros den „Walker“ (Πέτρος ὁ Γναφεύς) 476 in die syro-antiochenische Messliturgie eingeführte Rezitation des „nizänischen“ (richtiger: nizänokonstantinopolitanischen) Glaubenssymbols (EH 3, 7 [87, 24ff. Heil]; vgl. dazu den Bericht bei Theodoros Anagnostes, ed. G. C. Hansen [GCS] 118, 27f.) oder den ebenfalls durch Petros eingeführten Ritus zur Myronweihe (CH 2, 5 [15, 16 Heil]; EH 2, 7 [72, 14f.; 73, 5]; 2, Theoria 8 [78, 14]; 4 [95, 4–103, 18]; 5, 1 [104, 3]; 3 [106, 19f.]; 5 [107, 25; 108, 2]; 7, Theoria 9 [130, 2]6).

⁷ Vgl. dazu WIESSNER (1972). – Als Zeitraum, in dem das CA frühestens abgefasst sein kann, kommen die Jahre 437–485 in Frage; 437 stieg Proklos (geb. 410) nach dem Tod seines Mentors Syrian zum Haupt der Athener Akademie auf und blieb es bis zu seinem Tod (485). Zwischen 518 und 528 muss es spätestens fertiggestellt gewesen sein, da auf diese Zeit bereits die Übersetzung durch Sergios anzusetzen ist. Es gibt jedoch Berührungspunkte auch mit dem Werk des letzten Schulhauptes der Athener Akademie, Damaskios, die für eine möglichst späte Datierung des CA (um 520) sprechen (vgl. unten, Anhang, S. 163, 168f.).

⁸ Vgl. RITTER (1994), 24, mit Berufung auf BAUER (1903); dazu allerdings MALI (1997), 165f. 246f.

zeichnung des leiblichen Bruders Jesu, Jakobus, als ἀδελφόθεος⁹ („Gottesbruder“) oder die Rede von einem „irgendwie (oder: ganz und gar) neuartigen, (eben) gottmenschlichen Wirken“ (Ep. 4; 161, 9f. Ritter: *καινήν τινα τὴν θεανδρικήν ἐνέργειαν*¹⁰) und der „Gottbildung (θεοπλαστία) Jesu“ (DN 2, 9; 133, 5f. Suchla). Das klang – und klingt vereinzelt noch heute – in mancher Ohren verdächtig nach einer „Ein-Naturen“-Christologie („Mono“- bzw. „Miaphysitismus“), die von der uneingeschränkten Dominanz des Göttlichen in Wesen und Erscheinung des inkarnierten („fleischgewordenen“) göttlichen Logos (Joh 1, 14) ausgeht, im Gegensatz zu der dann im Römischen Reich maßgeblich gewordenen „Zwei-Naturen“-Christologie des Konzils von Chalkedon (451), nach der der Inkarnierte, wiewohl als „ein und derselbe Christus, Sohn, Eingeborene“ zu bekennen, zugleich „wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch“ (*vere deus et vere homo*) ist. Und wie zur Bestätigung des Verdachts finden sich bei einem so entschiedenen Antichalkedonenser wie Severos denn auch, in einigen seiner zwischen 518 und 528 entstandenen Schriften, die ersten uns bekannten Zitate aus dem *corpus*.¹¹ Endlich muss

---

⁹ ἀδελφόθεος, nach dem Onomastikon des Lexikographen Iulius Pollux (Buch 3, 22, 1) neben θεῖος, πατράδελφος und πάτρως Bezeichnung für den „Onkel väterlicherseits“, ist in einem ganz anderen Sinne, abgesehen von einem, allerdings kaum sicher datierbaren, Chrysostomos zugeschriebenen Text (*De paen., sermo* 1 [PG 60, 685, 29]), erstmals bei DA bezeugt; es bezeichnet hier den „Gottesbruder“ Jakobus. Fortan ist es in dieser Bedeutung in byzantinischer Literatur, beginnend mit Maximos dem Bekenner, geläufig, und zwar immer in Verbindung mit dem Herrenbruder Jakobus.

¹⁰ Vgl. die Übersetzung bei Grillmeier in: HAINTHALER (2002), 344 mit Anm. 178.

¹¹ Vgl. *Sever. Antioch., Ep. 3 ad Ioan. Higum.* [510?]; *adv. Apolog. Iuliani* [518/528]; *c. additiones* und dazu STIGLMAYR (1894/95), 3–96.

der unbekannte, wohl auch des Syrischen mächtige¹² Autor, zumindest für längere Zeit, in einem Milieu gelebt haben, in dem es ihm möglich war, tiefer in Gedanken- und Sprachwelt des Proklos und anderer Neuplatoniker einzutauchen, ja, sogar noch eine „last minute acquisition“ der, 529 geschlossenen, Athener Akademie aufzuschnappen.¹³ Dabei handelt es sich um die von DA aus dem Neuplatonismus aufgenommene Vorstellung von Gott als dem „(selbst) alles Nichtwissen Übersteigenden“ (ὑπεράγνωστος; vgl. MTh 1, 1 [141, 3 Ritter]; DN I, 4. 5; II, 4 [115, 13; 116, 11; 126, 9 Suchla]), die nach Lodewijk H. Grondijs¹⁴ noch nicht bei Proklos, wohl aber bei Damaskios zu finden ist; diesem sehen auch John M. Rist¹⁵ und nach ihm Salvatore Lilla¹⁶ DA in manchem näherstehen als Proklos, z. B. bezüglich der Unbegreiflichkeit Gottes oder des Einen (τὸ ἓν). All das wäre etwa im Umkreis der Schule von Caesarea Maritima bzw. Caesarea Palaestinae gut denkbar, über deren Gepräge im Einflussbereich *alexandrinischer* Philosophie sich noch ein halbwegs klares Bild gewinnen lässt.¹⁷

¹² Vgl. RITTER (1994), 127f. (= Anm. 58 zum Briefcorpus).

¹³ Vgl. RITTER (1994), 10, Anm 29. Doch nach MAINOLDI (2017) gehen die Berührungspunkte mit dem Schrifttum des Damaskios weit darüber hinaus.

¹⁴ GRONDIJS (1962), 325.

¹⁵ RIST (1964), 137.

¹⁶ LILLA (1997), 135ff.

¹⁷ Zum Gepräge der Schule von Alexandria in der Spätantike und zu ihrem Verhältnis zur Athener Akademie vgl. den von mir mitverfassten Überblicksparagraphen über „Die neuplatonischen Schulen von Athen und Alexandrien“ in: C. RIEDWEG u. a. (Hgg. [2018]), § 146, mit weiterer Literatur (vor allem VINZENT [2000] und WATTS [2006], *passim*). Nach S. Hausammann gehörte der Verfasser womöglich einer monastischen Gemeinschaft in Palästina an, welche *auch* spezifisch *ostsyrische* Traditionen fortführte „und sich damit ihre Offenheit gegenüber einer neuplatonischen Hermeneutik und einer evagrisch-ori-

Und nun zum *Werk* selbst: Zu den Besonderheiten seiner ungewöhnlich reichhaltigen handschriftlichen Überlieferung¹⁸ – nach neuestem Erkenntnisstand gibt es mehr als 540 griechische Handschriften, die das CA, direkt oder indirekt, bezeugen¹⁹ – gehört, wie bereits J. Stiglmayr²⁰ richtig feststellte, ihre Geschlossenheit. Keine der Einzelschriften hat unseres Wissens je einen anderen Verfassernamen getragen als den des DA; fast alle sind gleichzeitig bekannt geworden, und von späteren Bearbeitungen fehlt in der handschriftlichen Überlieferung, selbst der, älteren, syrischen, jede Spur. Das ist, wie man inzwischen zu wissen glaubt, in erster Linie dem Umstand zu verdanken, dass Johannes von Skythopolis, dem heutigen Bet Shean, ca. 25 km südlich des Sees Genezareth, Bischof dieser Stadt zwischen 536 u. 553, in gefahrvoller Situation den areopagitischen Traktaten als Redaktor und Kommentator hilfreich zur Seite trat.²¹ All das heißt aber wohl auch, dass es andere ‚*Areopagitica*‘ als die uns überlieferten, *und wären sie selbst im CA erwähnt*,²² aller Wahrscheinlichkeit nach nie gege-

---

genistischen Bibelauslegung bewahrte“ (HAUSAMMANN [2004], 110f.); doch ist das alles andere als sicher, aus mehreren Gründen nicht einmal besonders wahrscheinlich.

¹⁸ S. dazu bes. B. R. Suchlas Einleitung in die Gesamtausgabe des CA (SUCHLA [Hg. (1990)], bes. 14–35).

¹⁹ SUCHLA (2008), 70.

²⁰ STIGLMAYR (1894/1895), 90.

²¹ Vgl. unten S. 19–22.

²² Wie die „Theologischen Skizzen“ (θεολογικαὶ ὑποτυπώσεις [DN 1, 1. 5; 2, 1. 3. 7; 11, 5 (107, 3; 116, 7; 122, 11; 125, 13 f.; 130, 15; 221, 11 Suchla); MTh 3 (146, 1. 9; 147, 5 Ritter)]) oder die „Symbolische Theologie“ (Συμβολικὴ θεολογία [DN 1, 8; 4, 5; 9, 5; 13, 4 (121, 3; 149, 9; 211, 9; 231, 8); CH 15, 6 (56, 1 Heil); MTh 3 (146, 11; 147, 6 f.); Ep. 9, 1. 6 (193, 5; 207, 4)]).

ben hat.²³ Geschlossen ist die Überlieferung des CA endlich auch insofern, als die Einzelschriften allermeist in ein und derselben Reihenfolge überliefert werden, in der sie auch im folgenden kurz vorgestellt seien:²⁴

1. „Über die Namen Gottes“ (Περὶ θεῶν ὀνομάτων). Es ist dies die längste, 13 Kapitel umfassende Einzelschrift des CA, fast so umfangreich wie die übrigen Dionysschriften zusammen.²⁵ Sie enthält, von der Welt der reinen „Geister“ oder „Intelligenzen“ (νόες) zu den „wohltätigen Hervorgängen (πρόοδοι)“, also Emanationen oder, besser, Manifestationen, Ausstrahlungen Gottes als „des Ursprungs allen Vergottete(twerde)ns“ ([τῶν θεουμένων] θεαρχία) selbst emporsteigend (DN 1, 3. 4 [112, 1. 8f. Suchla]), die Gotteslehre des Autors. Diese wird entwickelt als ontologische Interpretation der (zumeist²⁶) in der Bibel Gott

²³ Anders MALI (1997), bes. 114–120, nach dem Vorgang u. a. von v. BALTHASAR (1962), bes. 158–167; dass weitere unter dem Namen des DA im Umlauf befindliche, in der maßgeblich gewordenen Redaktion des Johannes von Skythopolis, aus welchen Gründen auch immer, jedoch unberücksichtigt gebliebene, durchweg kurze, Stücke echt sein könnten, hält auch B. R. Suchla nicht länger für undenkbar (SUCHLA [2008], 60f. mit 211f.).

²⁴ Zu einer abweichenden Reihenfolge, nach der MTh als Scharnier zwischen DN einerseits, CH und EH andererseits zu verstehen und demgemäß einzuordnen wäre, vgl. vor allem ROREM (1984), 117–131, mit der Kritik von E. Mühlenberg, ThLZ 111 (1986) 365–367.

²⁵ Vgl. dazu jetzt außer der Monographie von C. SCHÄFER (2006) auch die in der Hauptsache auf DN basierende Nachzeichnung der dionysianischen „philosophischen Theologie“ in Teil III der Synthese von SUCHLA (2008), 89–128 (ausführliche Inhaltsangabe von DN ebd., 251–257); ferner die zweibändige kommentierte Übersetzungsausgabe, zusammen mit dem kritischen Text von B. R. Suchla, in der Reihe „Sources Chrétienne“ (SC 578. 579), erarbeitet durch die ebenfalls ausgewiesene DA-Kennerin Y. de Andia (DE ANDIA [2016]).

²⁶ Die nächste Quelle der in Kap. 9 aufgeführten und besprochenen Gottesprädikationen ist sicher Platon, *Parm.* 127cf., oder, richtiger,

beigelegten Namen und Prädikate, im Sinne und als Folge seiner Erkennbarkeit aus dem ontologischen System seiner Schöpfung heraus;²⁷ es sind, nach einer methodologischen Einleitung und Prolepse des Ganzen (Kap. 1–3), die Gottesprädikationen des „Guten“ (ἀγαθωνυμία [4]), des „Seins“ (οὐσιωνυμία [5]), des „(ewigen) Lebens“ (ζωὴ ἡ αἰώνιος [6]), der „Weisheit“ (σοφία [7]), „Kraft“ (δύναμις), „Gerechtigkeit“ (δικαιοσύνη), des „Heils“ (σωτηρία) und der „Erlösung“ (ἀπολύτρωσις [8]), „Größe“ und „Kleinheit“ (τὸ μέγα – τὸ μικρόν), „Identität“ und „Differenz“ (ταὐτὸν – τὸ ἕτερον), des „Ähnlichen“ und „Unähnlichen“ (τὸ ὅμοιον – τὸ ἀνόμοιον), des „Bleibens (Verharrens)“ und der „Bewegung“ (στάσις – κίνησις [9]), des Allmächtigen“ und „Alten der Tage“ (παντοκράτωρ – παλαιὸς ἡμερῶν [10]), des „Friedens“ (εἰρήνη [11]), des „Heiligen der Heiligen“, „Königs der Könige“, „Herrn der Herren“ und „Gottes der Götter“ (ἅγιος τῶν ἁγίων, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, κύριος τῶν κυρίων, θεὸς τῶν θεῶν [12]) und endlich, als krönenden Abschlusses, des „Vollkommenen“ und „Einen“ (τέλειον – ἓν [13]). Es sei, stellt der Autor eingangs fest, zu unterscheiden zwischen Aussagen über Gottes Wesen und solchen über sein Wirken (zwischen θεολογία und οἰκονομία, wie die spätere byzantinische Theologie zu sagen pflegte). Wesensaussagen von Gott zu machen sei uns versagt, weil Gott wesenhaft unerkennbar und daher namenlos sei (1, 4, 5 [115, 6–118, 1]). Wolle man dennoch zu Wesensaussagen über Gott gelangen, so könne das nur auf zweierlei Weise

---

Proklos in seinem Parmenideskommentar, in der Behandlung der zweiten Hypothese des platonischen Dialogs (SCHOMAKERS/STEELE [2016], 236); was DA hierzu an biblischen Anklängen namhaft macht, wirkt eher gesucht.

²⁷ SUCHLA (2004), 314. Zu anderen Gliederungsvorschlägen – einschließlich eines eigenen – s. DE ANDIA (2016), 20–30.

geschehen: entweder in negativen Beschreibungen wie der, dass Gott „jeder Beschaffenheit und Bewegung ..., jeder Setzung und Einung, Grenze und Unendlichkeit sowie allem, was existiert, *überweit* entrückt“ (πάσης ἕξεως, κινήσεως ..., ἰδρύσεως, ἐνώσεως, πέρατος, ἀπειρίας, πάντων, ὅσα ὄντα ἐστίν, ὑπεροχικῶς ἀφηρημένην) ist (ibid. 5 [117, 8–119]), oder aber mittels „geeigneter Symbole“ im Hinblick auf das Göttliche (ibid. 4 [115, 6]: οἰκείους ... εἰς τὰ θεῖα σμβόλοις). Aussagen über Gottes Wirken seien dagegen möglich, ja in der Bibel offenbart. Diesen geoffenbarten intelligiblen Benennungen des Wirkens Gottes solle denn auch die Untersuchung von DN gewidmet sein, während die Behandlung der symbolisch-bildhaften Umschreibungen des Wesens Gottes der, wohl fiktiven, „Symbolischen Theologie“ vorbehalten bleibe (ibid. 8 [120, 9–121, 3]). Dabei ergibt sich für ihn, dass die intelligiblen Benennungen des Wirkens Gottes in zwei große Gruppen zerfallen: die erste umfasst jene, die Gott in seiner Einheit oder Einung (ἕνωσις), die zweite, die ihn in seiner trinitarischen Unterschiedenheit (διάκρισις) betreffen (2, 4 [126, 4]). Die Gottes Einheit betreffenden Namen beziehen sich auf die eine und ganze Gottheit, nicht auf die einzelnen göttlichen „Personen“ oder „Hypostasen“: Vater, Sohn und Geist. Es sind dies u. a. solche, die wir durch „gesteigerte Abstraktion“ (ὑπεροχικὴ ἀφαίρεσις) gewinnen, indem wir zur Aussage gelangen, dass Gott das „Übergute, Übergöttliche, Überwesentliche (d. h. mehr als [nur] Seiende), Überlebendige, Überweise“ (τὸ ὑπεράγαθον, τὸ ὑπέρθρον, τὸ ὑπερούσιον, τὸ ὑπέρζωον, τὸ ὑπέρσοφον) ist. Oder es sind solche, die wir von Gott aussagen, weil er die Ursache für all das ist, was die „Namen“ ausdrücken. Es handelt sich dabei, in der Begrifflichkeit des Autors, um die „ätiologischen Benennungen“ (τὰ αἰτιολογικὰ ἰνόματα): also die

Stellenregister

Im Wortlaut mitgeteilte und/oder diskutierte Stellen sind durch *Kursivierung* hervorgehoben, Verweinsterner bleiben unberücksichtigt; stattdessen sei auf die benutzten Ausgaben verwiesen.

<i>Altes Testament</i>		10, 5. 8. 12.	
		16. 18. 21	<i>117</i>
Ex		10, 8–10	<i>117</i>
19	65	10, 13	<i>116</i>
20, 21	<i>111f.</i>		
		Am	
Dtn		8, 9	160
32, 9	104		
		Sach	
Jos		6, 1–7	115
10, 12–14	158	6, 7	115, 117
		Ps	
II Reg		139 (138), 6	111
20	158		
		Dan	
Ez		7, 9	115f.
1, 4	<i>118</i>	7, 10	115
1, 6–10	<i>117</i>	10, 21	104
1, 6. 11	<i>117</i>		
1, 10	<i>118</i>		
1, 13	<i>118</i>		
1, 15–21	<i>115, 117</i>		
1, 15	<i>118</i>		
1, 18	118		
1, 26	<i>115, 117</i>		
10, 1. 4	<i>117</i>		
10, 2. 6. 9–19	<i>117</i>		
		<i>Neues Testament</i>	
		Mt	
		24, 29	160
		27, 45	2, 23, 159

Mk		I Tim	
15, 33	159	6, 16	111
Lk		II Tim	
22, 38	89	4, 10	17
23, 44f.	159		
Joh		Jak	
1, 3	51	1, 17	104, 123
1, 14	5	Apk	
14, 6	53	1, 9	16
Act		<i>Andere Autoren</i>	
17, 16–34	20		
17, 23	21		
17, 34	3, 24, 32, 46f., 51, 108	Beda Venerab. <i>in acta apost.</i> 17, 34 (PL 92, 981)	32
Röm		Benedikt XVI. Öffentl. Katech. über DA	60f.
11, 33	111		
11, 36	60		
I Kor		Bonifaz VIII. <i>Unam sanctam</i> (458–460 Mirbt/Aland)	89
1, 21–24	157		
II Kor		Bonventura <i>de reduct. art.</i> <i>ad theol.</i> 5	37
2, 2	131		
9, 15	111	(Ps.-) Chrysostomus <i>de paen.</i> , s. 1	5
12, 2–4	108f., 113		
12, 2	131		
12, 4	113		
12, 7	95		
Phil		Calvin comm. in act.apost. 17, 34 (CR 76, 432)	51
4, 7	111		
Kol			
4, 14	17		

comm. in ev. Io. 1, 3	11	2
(CR 75, 4) 51	3, 1	123–125,
institutio I 5. 11		129f., 141
(Barth/Niesel	2	2, 43
55, 27f.) 51	4	11
I 14. 4	5, 3	84
(Barth/Niesel	5, 5	59
157, 8–20) 51	8, 7	141
	EH	13–15
J. Clichtovaeus	1, 2 (65, 20f.	
Antilutherus, lib. 2, c. 1,	Heil)	13, 126
p. 55 ^v 44	1, 3 (65, 22–	
	66, 6 Heil)	85f.
Concilium Chalcedon.,	2, 7	4
can. 4 92	2, Theoria 8	4
	3, 3, 2 (82, 9–	
Damascius	12 Heil)	126
Isid. 94 (138, 6–9	3, 7	4
Zintzen) 163	4	4
	5, 1	4
Diogenes Laert.	5, 3	4
4, 64 160	5, 5	4
	7, 3, 3	141
Dionysius Areop.	7, 3, 6	141
CH 12f.	7, Theoria 9	4
1, 2 (7, 9 Heil) 126	Ep.	16–18
2, 1 116–118	1–4	17
3 12f., 85	4 (161, 9f.	
8, 2 105f.	Ritter)	5, 139
9, 2 103	5	15, 17, 111f.
3 121	6	18, 151
13 32	7	18, 103, 151
15, 9 115f.	7, 2	2, 46, 141,
DN 8–11		155–157, 162,
1, 3. 4 8		164, 168
2, 7 59	7, 3	1, 18
9 5	8	16, 17, 134

8, 2	3, 85f.	Gregorius Nazianzenus
8, 3	88, 93	or. 31, 28 129
8, 4	17	
8, 6	127	Gregorius Nyssenus
9	17	anim. et res. 3 129
9, 1	7, 59, 121	
9, 6	7	Gregorios Sinait.
10	17	Über Hesych. u. Gebet (PG
MTh	15f.	150, 1324D) 29
1, 1	18, 126, 134–	Gregorius. Turon.
	137, 141	Hist. Franc.
1, 2	137	I 30 30f.
1, 3	107, 110, 112	
2	126	Homer
3	7	Ilias Q 18ff. 129
5	18	
		Iamblichus
Dionysius Cartus.		myst. 139
tract. 2 de donis Spir. S.		5,26 141
art. 13 38		
		Iulianus Imp.
Eckhart (Meister),		c. Gal., fr. 19
Deutsche Predigten 34		(Mas.) 103f.
(DW II 169, 1–2) 145		
		Iustinianus I.
Erasmus		cod.Iust. I
<i>nov. instr. omne,</i>		11, 10 147, 150f.
394f. 47		
<i>declarat.</i>		Johannes Eriugena
Op.Omn. IX, 916f.		ep. 2 ad Carol. Reg. (PL 129,
(Clericus) 47		739f.) 33
		Johannes Philop. (?)
Faber Stapulensis		schol. in lib.
Theol. Vivificans, praef.		DN 22f.
(60–66 Rice) 43		
		Johannes Scythopol.
Gregorius I.		scholia 3, 7f. 19ff.
hom. 34, 12 in Evv. 32, 46		

in lib. DN, prol. 20–22 in MTh 1,3 110f.	Origenes de or. 28, 8f. (385, 4–29 Koetschau) 87
Konrad Celtis ep. 107. 108 (179. 183 f. Rupprich) 41	Petrus Abaelardus hist. cal. 89f. (Monfrin) 32
Luther <i>de capt. babyl.</i> (WA 6, 562, 3–14) 53f., 131, 143	Plato R. 509b, 6–10 157 616bff. 129 Parm. 127cff. 8 Sph. 241d 157 Th. 176b 141
Marinus v. Procl. 17 141 28 140 37 163	Plotin Enn 5, 1, 6 138 5, 3, 17, 38 16, 136 6, 8, 21 16
Maximos <i>schol. in DA</i> , <i>Ep. 7, 2</i> 164f.	Plutarch Pel. (§ 31) 160
Melanchton de eccl. etc. (CR 23, 601. 612f.) 50 tract. de potest. papae (BSELK 826, Anm. 107) 50	Porphyrius abst. 4, 17 140
Nicolaus de Cusa apol. doct. ign. 2, 25; 4, 17 37 de doct. ignor. I 16–19 147 de non aliud 29, 22 42 Cod. Cusan. 44, fol. 1v 45 Optatus. Milev. c. Parm. 1. 5 87	Proclus Hyp. 6, 1 166 inst. 29. 36. 55. 110. 122. 136 93 in Alc. 264f. 150 in Ti. 1, 207– 217 141 293, 6f. 157 305, 8–11 157 de mal. subs. 11 de prov. 54f. 60 93

Ptolemaeus Mathem. Alm. 5, 1 166	Suda D 1170 (2, 106, 211– 29 Adler) 156, 164 f.
Schelling Philos. d. Offenb. I (SW II, 3, 323) 58–60	Theodoros Anagnostes (118, 27 f. Hansen) 4
Sergios v. Reš. tract. 116 (146–148 Sherwood) 108	L. Valla Opera Omnia, I, 852b 47 II, 351 46
Severus Antioch. Ep. 3 5 adv. Apol. Iuliani 5 c. addit. 5	Vergil Georg. 1, 463–468 160
Strabo Geographus 17, 1, 30 164	Zwingli Christl. Antwort Zürichs an Bischof Hugo (CR 90, 219) 50

Personenregister

- Abélard 32
Afrem (Ephrem) 110
Agapios 154
Agus 97f.
Aland 89, 160
Albertus Magnus 36, 40
Alkier 119
Amalrich v. Bena 34f.
Ambrosius 45
Amelios 24
Ammonios 24
Amos 160
Anastasius Bibliothecarius
    33
Anderegg 36
de Andia 2, 8, 9, 12, 15, 26, 65,
    73, 171
Anselm 32, 37
Anzulewicz 36
Apollinaris 47
Apollophanes 155-157, 162,
    165, 167f.
Aquila 110
Ariston v. Pella 110
Aristoteles 28, 35, 66
Armstrong 38, 98, 146, 172
Arnold 49
Aseneth 120
Asmus 150
Assmann 97
Athanasios 27
Aubert 74
Augustin 29, 34, 37, 45, 51, 56,
    83, 87, 90, 95, 102, 142
Ball 62
von Balthasar XI, 8, 34, 63, 64,
    73, 76, 87, 94, 146, 147, 171
Barth (Peter) 51
Basilius (Basileios) 27, 60, 108
Bauer 4
Baur 39, 42, 45, 171
Beckmann 65
Beda 32
Beierwaltes 34, 36, 58, 136,
    138, 143, 146, 171
Bellarmin 55
Benedikt XVI. 60f.
Bengel 49
van den Berg 125
Berger 160
Bernhard von Clairvaux 28,
    37, 52
Billerbeck 160
Boëthius 29
Bonaventura 28, 37, 52, 54, 90,
    148
Bonifaz VIII. 89, 93
Booth 59
Bougerol 36
Braendle 102
Brann 41

- Brons 2, 73, 134, 146, 172
 Bucer 48
 Burchard 119
 Burger 36
 Burrell 36

 Caesar 160
 Calixt 49
 Calvin 51
 Cameron 151
 Celtis 41
 Cappuyens 74
 Chachanidze 70
 Chemnitz 49
 Chevalier 30, 40
 Chrysostomus 27, 87, 102
 de Cisneros 38
 Clemens (Klemens) v.
     Alexandrien 17, 110
 Clericus 47
 Clichtove 43–45, 172
 Coakley 77, 143, 172
 Colet 42, 48
 Colotius 41
 Colpe 109, 160
 Congar 90
 Corderius 42
 Corsini 82
 Cremer 139
 Kreuzer 57
 Cürsger 59f.
 Curiello 70

 Damaskios 4, 6, 58, 70, 82,
     147, 150, 155, 163, 168
 Dassmann 92
 Daub 57

 Demophilos 17
 Derrida 63f.
 Detering 65
 Dihle 138–140
 Dillon 11f., 81–83, 181
 Dionysios Pseudo-Areopagites
     passim
 Dionysius d. Kartäuser 38
 Dionysius von Paris 30f., 34
 Dodds 129
 Dörrie 23
 Drews X, 74, 91
 Durantel 36

 Eck 43–45, 52, 90
 Eckhart 38, 145
 Ego 109, 112
 Erasmus 43, 45, 47–51, 54
 Eriugena 33–35, 40, 179
 Erler 126, 130, 138, 140
 van Esbroeck 71f., 120
 Esser 138–140
 Eudoxos 164
 Ezechiel 106, 112–115, 118

 Fenske 127f.
 Ficino 23, 24, 42, 46, 50, 57
 Flacius 49
 Flasch XI, 3, 35, 62, 95, 147
 Fraenkel 43f., 50, 90
 Froehlich 45, 48f., 51f.

 Garniron 58
 Gerhard (Johann) 56
 Gersh 28, 63, 82
 Gerson 38f., 52
 Gibbon 62

- Ginzel 163, 165
 Girón-Negrón 55
 Görgemanns 126, 146, 164
 Goethe 57
 Golitzin 13, 25, 26, 28, 30, 73,
     78, 79, 91, 94, 106, 113, 114,
     118, 119, 144, 173
 Goltz 17, 91, 134
 Gombocz 73
 Grasso 89
 Gregor I. (d.Gr.) 32, 37, 45, 46
 Gregor von Nazianz 27, 129
 Gregor von Nyssa 3, 27, 45,
     62, 119
 Gregor Palamas 25–28, 143,
     178
 Gregorios Sinaites 29
 Gregor von Tours 30
 Grondijs 6
 Grosseteste 45

 Hadot (I.) 151
 Hadot (P.) 136
 Hainthaler 5, 142
 Halfwassen 28, 56 f., 81, 93,
     146
 Hamm 35, 38 f.
 Hankey 36
 Hansen 57
 Harnack 77, 143
 Hathaway 70
 Hausammann 6 f.
 Hegel 57 f.
 Heidegger 77
 Henry 136
 Hesychios (ostkirchl. Heiliger)
     29
 Hieronymus 35, 45, 174
 Hierotheos 43, 153–155, 175 f.,
     180
 Hilduin 31, 33
 Hoffmann 39
 Homer 129
 Honigmann 70 f.
 Hopkins 37
 Horn 56, 58
 van der Horst 102, 109
 Hoye 148
 Hugo von Balma 38
 Hugo (Bischof von Konstanz)
     50
 Hugo von St. Viktor 37 f.
 Husserl 65
 Hurst 109

 Isaak (ostkirchl. Heiliger) 29
 Isidor (Philosoph) 150, 163
 Ivan IV. 91
 von Ivanka 174

 Jaeger 61 f.
 Jaeschke 58
 Jakobus (Herrenbruder) 2, 5
 Jamblich 2
     4, 25, 58, 121, 132, 133, 138,
     139, 141, 179
 Jeschke 58
 Jeaneau 29
 Johannes (Apokalyptiker)
     16, 113
 Johannes (Evangelist) 16, 24,
     161
 Johannes Damascenus 27, 45

- Johannes (Jean) Gerson 38f.,
     52
 Johannes Klimakos 29
 Johannes vom Kreuz 38, 66
 Johannes Paul II. 67
 Johannes von Skythopolis 3,
     7f., 19–24, 33, 73, 107, 110
 Johannes Trithemius 41
 Jones 64
 Joseph (und Aseneth) 120
 Jünger 143
 Julian (Kaiser) 103f.
 Justinian I. 20, 82, 122, 147,
     151, 152f.
- Kalaitzidis 36
 Karl d. Gr. 31
 Karl d. Kahle 33
 Karneades 160
 Karpos 16
 Kauf 37
 Kessels 109
 Kierkegaard 145
 Kinzig 102
 Klibansky 37, 39
 Kobusch 73, 146
 Koch (F.) 57
 Koch (H.) XI, 69, 74, 82, 87,
     94, 127, 153, 175
 Köhler 50
 Konstantin I. 100, 147
 Konstantinovsky 143
 Kraemer 120
 Kugener 162
 Kurbskij 91
 Kyrrill von Alexandrien 27, 104
- de Labriolle 147, 150
 Lagrange 159
 Laird 77
 Lalla 56
 Lamoreaux 20, 73
 Lankila 70, 154
 Lansselius 41
 Lauritzen 29
 Leclerq 90
 Lefèvre d'Étaples 40, 42f., 49
 Leinkauf 55
 Letzkus 64
 Lilla 6
 Longo 153
 Lossky 25f.
 Louth 25f., 34, 73, 78f., 175f.
 Ludwig d.Fr. 32f.
 Ludwig VI. 31, 33
 Luibheid 15
 Luther 3, 28, 43–45, 48, 51,
     52–56, 131, 142–144, 173
- Madec 34
 Mühl 57
 Mainoldi 6, 155, 169
 Mali 4, 8, 17, 106–109, 119–
     121, 156, 158, 162f., 165–167
 Malysz 56
 Marinos 141, 162, 163, 166
 Marion 63f.
 Marius Victorinus 29, 136
 Marsh 153
 Maurer 50
 Maximos 5, 25–29, 33, 42, 47,
     54, 61, 111, 118, 164
 Mazzucchi 70, 176
 McGinn 48

- Melanchthon 49, 50, 55
 Mendels 100
 Merz 161
 Meunier 140
 Meyendorff 25f., 28
 Michael Psellos 28
 Michelet 58
 Mirbt 89
 Morel 41
 Mose 23, 81, 105, 107, 110, 113
 Mühlenberg 8, 11, 62
- Nebukadnezar II. 100
 Neugebauer 166
 Neusner 100
 Nichols 90
 Niesel 51
 Niketas Stethatos 29
 Nikodemos Hagiorites 29
 Nikolaus von Kues 37, 39f.,
 42, 45, 147f.
 Nix 166
 Noethlichs 151
 Novalis 57
 Numenius 24
 Nutsbidze 70–72
- Von Oppholzer 165
 Origenes 20, 87, 94, 119
 O'Rourke 36
- Pappos 165
 Partee 51
 Paulus 3f., 16, 20–22, 31, 42f.,
 46, 48, 50, 53, 60, 87, 108f.,
 111, 131, 134, 142, 146, 149,
 156–158
- Perczel 11, 70
 Perkams XII, 32, 58, 110
 Perl 146
 Perrin 92
 Petros (der „Walker“) 4
 Petrus (Apostel) 2
 Petrus Lombardus 37
 Petrus Iber 70–72
 Philotheos (Sinaites) 29
 Pico 42, 49
 Pilhofer 23
 Des Places 138, 141, 177
 Platon (platonisch) 9, 15, 21,
 23, 24f., 30, 42f., 51, 82, 103,
 129
 Plotin 24f., 56–58, 82, 112,
 121, 132f., 136, 138f.
 Plutarch 125
 Podskalsky 28
 Polykarp 16, 156
 Porphyrios 58, 83, 121, 125,
 132, 133, 138, 140f.
 Proklos 4, 33, 35, 123, 127,
 129f., 132, 136, 138–141, 162,
 163, 166f., 171–173
 Ptolemaios 166f.
- Rayez 30
 Reich 44
 Reinmuth 119
 Rice 43
 Richard von St. Victor 37
 Riedinger 162
 Riedweg 104
 Riesenhuber 11
 Rist 6, 76, 128, 130–133, 142,
 146

- Rogers 48
 Roques 34, 71, 73–75, 129
 Rorem 8, 13, 15, 20, 34, 35, 52,
     54, 70, 73, 78f., 177, 179
 Rourke 36
 Rubenstein 63f., 92, 94
 Ruhstorfer 64
 Rupprich 41
 van Ruysbroek 38

 Sacharja 106
 Sänger 120
 Scazzoso 70
 C. Schäfer 8, 11, 152
 P. Schäfer VII, 112, 114f., 119
 Scheler 65
 Schelling 57f., 60
 Schindler 50
 Schleiermacher 58
 Schmid 159
 Schmidt 60
 Schöllgen 92
 Schomakers 2, 9, 153, 155
 Schreiber 160
 Schwartz 47
 Sergios v. Rēš 'ainā 4, 107,
     109f.
 Seuse 38
 Severos v. Antiochien 4f., 131
 Sherwood 108
 Sokrates und Christus 178
 Speyer 151
 Spranger 61f.
 Stang 77–80, 149, 180
 Steel 9, 11, 146
 Steiger 56
 Stein 64–66

 Stemberger 99f.
 Stiglmayr XI, 7, 69, 72, 74, 82,
     131, 153
 Stock 13f., 73, 94
 Strabo 164
 Strack 160
 Stroumsa IX
 Suchla 2–9, 11, 20, 22f., 43, 62,
     73, 81f., 84, 111, 118, 125,
     130, 141, 146, 150, 164
 Suger 31
 Symmachos 110
 Symeon (der Jüngere, der
     Theologe) 26, 29, 91
 Synesios 130, 136
 Syrianos 4, 153

 Tabor 108
 Tanaseanu-Döbler 150
 Tauler 38, 5
 Theißen 161
 Theodora (Philosophin) 154
 Theodoret 154
 Theodotion 110
 Théry 30, 33
 Thiel 151
 Thomas Gallus 38
 Thomas Morus 48
 Thomas von Aquin 34, 36, 46
 Tiedemann 57
 Titus (Paulusschüler) 16
 Traversari 37, 40
 Trevelyan 57
 Trithemius 41
 Turner 37
 Tycho de Brahe 164

- Valla 45, 46, 47, 54
Vanneste 73, 75, 127
Vansteenberghé 147
Vinzent 6, 151
Völker 26, 37–39, 73, 75, 126–
130
Vogt 125
Vollenweider 136
- Wasserstein 99
Watts 6, 150f.
Wear 11f., 81–83
- Wéber 36
Wenck 37
Wesche 146
Wießner 4
von Wilamowitz-Moellendorff
130
Williams 146
Wilpert 42
- Zintzen 138f., 163
Zur Mühlen 52
Zwingli 49f.

Sachregister

- Abendland 31, 32, 33
Abendmahl (Eucharistie) 14
Akoimeten 162
Alexandrien (Philosophenschule von) 6, 27
Allegorie, allegorisch 47, 118
Anagogie, anagogisch 116, 118
Antike 173
Apokalyptik 113, 160
Apologetik, apologetisch 110, 146, 148–151
Apostel(schüler), apostolisch 2, 17, 20, 22 f., 30, 34, 48, 50, 69, 109, 146,
Arabische Philosophie 35, 166
Arkandisziplin 137
Astrolabium (Astrolab) 166–168
Athen (Akademie) 6, 151 f.
Autobiographie 162
Autokratie 91

Bekehrung 133
Bittgebet 140
Buß(lehr)e 52
Byzantinisch-orthodox 25, 103

Caesarea Maritima (Palaestinae) 6, 20, 101

Canterbury 32
Chaldäischen Orakel 139
Chalkedon 5, 142, 154
Christologie 5, 53, 93, 131, 142 f.
contemplatio 39
curiositas 51

Dadaismus 62 f.
Deutscher Idealismus 59
Dionyslegende 31
Donatio Constantini 46
Donatismus (Antidonatismus) 87

Eines – Vieles 93
Einung (unio) 10, 13, 15, 39, 76, 124, 129, 137, 141
Ekstase 75, 127, 136
Esoterik 63

Fiktive Traktate DAs 81
Fürbitte 128, 140

Gebet 29, 123–129, 135 f., 138–141, 145, 158
Gnade(ntheologie) 90, 142
Gottesdienst 127
Gottesprädikationen 9–11, 123

- Griechische Begriffe:*
- ἀδελφότης 5
- αιτιολογικός 10f.
- ἄξιος 141
- αὐτεξουσιότης 105
- γνόφος (θεῖος, ὑπέρφωτος)
111, 135
- ἔλλην 18, 103
- ζωαρχικός 3
- ἡσυχία 29
- θεανδρικός 5
- θεαρχία 8, 103
- θεόγονος, θεογόνος 59
- θεοδόχος 3
- θεολογία, θεολόγος 106, 135
- θεολογικαὶ ὑποτυπώσεις 7
- θεωρία 14
- θέωσις, θεόω 103
- ἱεραρχία 12
- μυστήριον 14
- νόες 8
- ὁμλία 127
- ὁμοίωσις 141
- πρόδοι 8
- πρόσωπον 11
- σειρά 85, 93, 129
- συμβολικὴ θεολογία 7
- σύμβολον 139
- ὑπεράγνωστος, ὑπεροχικός κτλ.
6, 10
- Heiden (Hellenen), heidnisch
18, 20f., 92, 147, 150–152,
157, 164
- Heidenverfolgung 151
- Hermetik 74
- Hesychasten(streit) 28f.
- Heliopolis 156, 162, 163, 164,
165, 167, 168
- Hierarch(ie) 12, 83–94
„Hierarchien“-Schriften –
„Mystische Theologie“ 93 f.
- Hieronymus 45, 174
- Homilien 32
- Humanismus (Neuhumanis-
mus) 61f.
- Iberer 71
- Identität (des Verf. des CA)
30, 69–72, 81f.
- Israel 159
- Jena 1, 19, 56, 58, 60, 71, 80f.,
97
- Jerusalem 162, 165
- Juden(tum) 23, 65, 67, 97ff.,
127
- Kairo 165
- Kanon 163, 173
- Karmel(itinnen) 66
- Kephalophorie 31
- Kirche 140
- Kirchenväter 50, 129
- Konstantinopel 32
- Kontemplation 29, 127, 181
- Laien 43, 88
- Licht 44
- Mantik 74
- Merkavah(-Mystik) 109, 114,
118
- Metapher 116f, 178

- Metaphysik 56f.
 Mission 32
 Mittelalter 26, 30
 Mono- bzw. Miaphysitismus
   4f., 131f.
 Monotheismus 105
 Myron(weihe) 4, 14
 Mystik 38, 39, 75f., 113f., 118

 Natur 167
 negative Theologie 40, 63f.,
   98, 145f.
 Neuplatonismus 6, 11, 22f.,
   28f., 33, 56–59, 75, 81–83,
   92, 95, 98, 123–148, 150f.
   153f., 166
 Neuzeit 33, 38, 55–67, 120f.,
   135

 Orient – Okzident 19, 91
 Orthodoxie (byzantinische,
   lutherische) 25–27, 30, 56,
   142

 Papst(tum) 89f.
 Passa 161, 162
 Platonismus 42, 54f., 57f., 61,
   74, 97, 131, 140, 143, 146f.,
   149f.
 Primat (des Papstes) 52
 Protestantismus 48, 55f., 91

 Rabbinen, rabbinisch
   110, 113, 160
 Reformation 43f., 48–51, 53,
   55, 90, 142, 173f.
 Revolution 45

 Rom 33, 49, 54, 60, 83, 87, 89f.,
   92, 95, 178
 Romantik 57, 164

 Sakramente (Mysterien) 14,
   51, 53, 153
 Scholastik 32f., 35, 39, 52, 63
 Scholien 20, 22f., 33, 107, 118
 Septuaginta (LXX) 110, 116,
   125
 Sonnenfinsternis 2, 23, 46,
   149–168
 Sophist 156f., 162, 168
 St. Denis 31–33
 Stundengebet 127
 Suda (Suidas) 156, 165
 Surrealismus 62
 Synergismus 142

 Talmud 97, 113, 160
 Taufe 14, 150
 theologia crucis 54, 131
 Theologie (θεολογία) 7, 9, 15,
   26, 88, 104, 106, 135, 143,
   145–147, 150, 160
 Theurgie 74, 133, 139
 Thronwagen (Gottes) 114f.
 Toleranz (Irenik) 18, 49, 119f.,
   150–152
 Tradition 21, 23f., 32, 36f., 42,
   48, 61, 65, 71, 74, 81, 87, 91,
   103, 108f., 113, 119, 130, 145,
   151, 160,
 Trinität (Dreieinig-, -faltig-
   keit) 60, 83, 123, 125, 127

 unde malum 11f.

Verdienst 40, 48, 57, 88, 93,
145

Vere deus et vere homo 5

Wirkungsgeschichte 26, 32,
56, 89, 91, 149