

Zeitschrift:	Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg
Band:	28 (1981)
Heft:	3
Artikel:	Anmerkungen zum Willensbegriff Maximus' Confessors
Autor:	Heinzer, Felix
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-813125

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

FELIX HEINZER

Anmerkungen zum Willensbegriff Maximus' Confessors

In den christologischen Schriften Maximus' Confessors nimmt, bedingt durch die monotheletistische Krise, die Analyse des Gehorsamsaktes Jesu in Gethsemani eine zentrale Stellung ein¹. Damit rücken naturgemäß psychologische Termini in den Vordergrund. Insbesondere gilt dies für den Begriff des Willens. Der vor nunmehr gut 25 Jahren erschienene grundlegende Artikel von R. A. Gauthier und noch mehr die während des Maximus-Symposiums im September 1980 in Freiburg (Schweiz) vorgelegten Forschungen von J. A. Madden haben deutlich gemacht, daß Maximus in diesem Zusammenhang eine geistesgeschichtlich höchst bedeutsame Tat vollbracht hat, indem er den Begriff des Willens ($\thetaέλησις$) zum ersten Mal auf der Ebene wissenschaftlichen Denkens zur Geltung bringt und recht eigentlich als *terminus technicus* einführt².

Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Anmerkungen: zum einen auf die Frage eventuell erkennbarer Quellen dieser Willensspekulation und zum andern auf deren theologische Hintergründe und Konsequenzen bezogen.

¹ Vgl. zu dieser Thematik die Monographie von F. M. LETHEL, 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 (Théologie Historique 52), Paris 1979, sowie B. STUDER, Das Heil aufgrund der gottmenschlichen Freiheit nach Maximus dem Bekenner, in: Handbuch für Dogmengeschichte III/2a, Freiburg-Basel-Wien 1978, 212–223. Beide Autoren haben sich auch am Symposium über Maximus Confessor (Freiburg, 2.–5. Sept. 1980) zu diesem Bereich geäußert (vgl. den demnächst als Bd. 27 der Reihe «Paradosis» erscheinenden Sammelband der Akten dieses Symposiums).

² R. A. GAUTHIER, Saint Maxime le Confesseur et la psychologie de l'acte humain, in: RThAM 21 (1954) 31–100; J. A. MADDEN, Earlier Definitions of will ... (im genannten Sammelband).

1. ZUR QUELLENFRAGE

Maximus' Analyse des Willensaktes steht wesentlich auf dem Grund der aristotelischen Lehre von Akt und Potenz. Sie beruht auf der Einsicht, daß jeder Akt (ἐνέργεια bzw. πρᾶξις) in einer entsprechenden Potenz (δύναμις) wurzelt, die ihrerseits als spezifisches Merkmal der Natur (φύσις bzw. οὐσία) des Handelnden zu verstehen ist. Die θέλησις, von Maximus immer als naturhafte (φυσική) verstanden, ordnet sich ein in die eben genannte Trias οὐσία – δύναμις – ἐνέργεια, die P. Sherwood in seinem Werk über die *Ambigua ad Johannem* eingehend untersucht hat³, und zwar entspricht sie dem mittleren Glied, so daß sie als *Vermögen* bestimmt ist: als δύναμις φυσική der menschlichen Natur.

In *opusc. 1 ad Marinum*, dem Text, der für unsere Fragestellung von besonderem Interesse ist – vor allem die Sammlung von psychologischen Begriffsbestimmungen im ersten Teil (PG 91, 12 C – 21 C) – begegnet uns die erwähnte Trias in der Form οὐσία – δύναμις – πρᾶξις beziehungsweise δυνάμενον – δύναμις – δυνατόν. Maximus ist hier (33 B 7 – C 2) unmittelbar von *Nemesius von Emesa* abhängig. Er zitiert *de nat. hom.*, cap. 34 (PG 40, 740 A 14 – B 8). Nemesius – so viel sei bereits jetzt angemerkt – spielt in *opusc. 1* ohnehin eine bedeutsame Rolle⁴.

Entscheidend ist nun, daß die Begriffsverbindung Wesenheit-Vermögen-Akt von Maximus konsequent auf beide Naturen Christi bezogen wird. Diesen beiden Naturen eignen ihre je spezifischen Vermögen, aus denen die Akte Christi – als gottmenschliche – entspringen. Die θέλησις gehört in dieser Sicht unabdingbar zur menschlichen Natur als Geistnatur, ja sie ist geradezu als deren konstitutive δύναμις anzusehen, wie aus der Definition von *opusc. 1*, 12 C (s. unten) hervorgeht. Ausdrücklich zeigt sich dies auch an mehreren Stellen des Florilegiums in PG 91, 276–280, das zwar nicht als authentisches Werk Maximus' gelten kann⁵,

³ P. Sherwood, The Earlier Ambigua of St. Maximus the Confessor, Rome 1955, 103–116.

⁴ Vgl. dazu die untenstehende Tabelle über die Quellen von *opusc. 1*.

⁵ Das Florilegium bringt am Schluß zwei Fragmente von Maximus selber. Die Echtheit der übrigen Texte ist mit wenigen Ausnahmen nicht aufrechtzuerhalten (vgl. dazu den bereits genannten Beitrag von Madden). Sie sind indessen bedeutsam für die Position des Kreises um Maximus selber, als dessen Produkt sie anzusehen sind. Für die Sicht der θέλησις als Konstitutivum der menschlichen Natur besonders bezeichnend ist 276 A 14 – B 1 (Gregor von Nyssa zugeschrieben): θέλησις ἐστι πάσης λογικῆς φύσεως ἡ κατὰ φύσιν αὐτῆς ζωή· ἡ στέρησις τῆς σύντα ζωῆς οὐσίας ἐστὶν ἀνατίπεσις, aber auch 276 C 9–10 und 277 A 4–5.

wohl aber in enger Beziehung zu *opusc.* 1 steht, wo es mehrfach zitiert wird⁶.

Daraus ergibt sich eine erste wichtige Erkenntnis: θέλησις als konstitutives Merkmal der menschlichen Natur meint für Maximus nicht den Willensakt als personalen Vollzug, sondern das Willensvermögen, und steht somit auf der Ebene der *Natur*. Dies zeigt sich besonders deutlich, wenn der Begriff in *opusc.* 1, 25 A dem λόγος τῆς φύσεως der menschlichen Natur zugeordnet wird und daher geradezu als numerisch eine, allen Menschen gemeinsame bezeichnet werden kann. Demgegenüber gilt vom sogenannten «gnomischen» Willen (γνωμικὸν θέλημα), daß er «nicht die Natur kennzeichnet, sondern vielmehr die Person und die Hypostase», wie Maximus in *opusc.* 16, 192 B 15 – C 1 sagt⁷. Auf den christologischen Hintergrund dieser Zuordnung von θέλησις zur Natur sowie auf die sich daraus ergebenden Fragen werden wir im zweiten Teil dieses Artikels zu sprechen kommen.

Bevor wir uns nun der Definition des θ.-Begriffes in *opusc.* 1 eingehender widmen, sei noch kurz darauf hingewiesen, daß für die Frage nach der Vorgeschichte der Trias οὐσία – δύναμις – ἐνέργεια nebst den von Sherwood genannten Iamblichus, Proclus, Ps. Dionysius und Johannes von Scythopolis⁸ auch *Johannes Philoponus* zu beachten ist, der diese Begrifflichkeit in seinem Kommentar zu *de anima* zweimal ausdrücklich verwendet⁹. Da Maximus diesen Kommentar in *opusc.* 1 einmal zitiert, nämlich im Abschnitt über die δόξα in 20 AB, ist eine direkte Beeinflussung Maximus' durch Philoponus in diesem Punkte nicht auszuschließen.

Damit nun, wie angekündigt zur Definition von θέλησις in *opusc.* 1. Hier zunächst ihr Wortlaut:

Den naturhaften Willen bezeichnet man als ein Vermögen, das nach dem strebt, was der Natur gemäß ist, und das alle Merkmale zusammenhält, die wesenhaft zur Natur gehören.

Die Wesenheit nämlich, die von ihm natürlicherweise zusammengehalten wird, strebt in ihrer Sinnlichkeit und Geistigkeit nach Sein, Leben und Bewegung, da sie nach ihrer eigenen natürlichen und vollen Integrität verlangt. Die Natur ist nämlich so beschaffen, daß sie sich

⁶ Vgl. die Hinweise in der Tabelle (s. unten).

⁷ Sehr ähnlich auch *opusc.* 3, 48 A.

⁸ SHERWOOD, a. a. O., 103–105.

⁹ Philoponus, *in de anima comm.* I, p. 15, 28 und p. 39, 9–10 (ed. HAYDUCK, CAG 15).

selber und alles, was ihr Bestehen bewirkt, will, und so hängt sie strebend ihrem Seinsprinzip an, dem gemäß sie ist und wurde.

Daher definieren andere den naturhaften Willen als vernünftiges und vitales Streben (PG 91, 12 C 5–13 A 2).

Zwei Gesichtspunkte sind hier besonders hervorzuheben. Zum einen wird deutlich, daß Maximus den Willen grundsätzlich als Strebevermögen (δύναμις ὀρεκτική, 12 C 5–6) versteht. Darin schließt er sich ganz an Aristoteles an, insbesondere an dessen Beschreibung der Seelenkräfte in *de anima* III, 9–11, wo dem «strebenden Teil», dem ὀρεκτικόν, in der Analyse des menschlichen Handelns eine grundlegende Funktion eingeräumt wird¹⁰. Zum andern aber entfernt sich Maximus auch wieder sehr deutlich von Aristoteles, indem er θ. ganz bewußt als ihrem Wesen nach *vernünftige* Strebekraft (ὅρεξις λογική, 13 A 2) versteht. Willen erscheint somit bei Maximus als geistgeprägte und daher spezifisch menschliche Dynamik, während die aristotelische ὅρεξις im Grunde doch auf der vorrationalen Ebene des Animalischen stehen bleibt¹¹. Die Rationalität, die von Maximus dem Willen als substantielle Eigenschaft zugeschrieben wird, hat ein eigenständiges, für Maximus' Denken sehr bezeichnendes Gepräge. Sie ist nicht bloß in der Ratio des Menschen selber, in dessen λόγος grundgelegt, sondern auch in dem, was man als seine ontologische Ratio bezeichnen könnte. Das διόπερ zu Beginn des letzten Satzes in unserem Text ist hierfür deutlicher Ausdruck: Die θέλησις ist λογική, weil sie den λόγος τοῦ εἶναι der menschlichen Natur zum Ziel hat: das, was diese ihrer ursprünglichen Bestimmung nach sein soll, ihre ὀντότης, wie Maximus hier sagt (was ich mit «Integrität» übersetzt habe)¹². Die Rationalität von θέλησις hat somit wesentlich auch die Konnotation des κατὰ φύσιν beziehungsweise κατὰ λόγον. Dieser Akzent ist unzweifelhaft stoisch.

Gauthier, dem ich hier das Wort geben darf, hat die Eigenart der maximianischen θ.-Definition sehr gut zusammengefaßt, wenn er formuliert: «Le vouloir naturel, c'est sans doute le souhait aristotélicien. Mais au lieu de faire surgir, avec Aristote, ce souhait sur le fond indifférencié du désir, saint Maxime, et par là il dépasse de loin Aristote, le fait surgir dans la θέλησις, mot qu'Aristote ignorait comme il ignorait la chose qu'il

¹⁰ Vgl. GAUTHIER, a. a. O., 58.

¹¹ Vgl. die Analyse von GAUTHIER, ebd.

¹² Für eine ausführlichere Darstellung der komplexen λόγος-Lehre von Maximus vgl. I. H. DALMAIS, La théorie des logoi des créatures chez saint Maxime le Confesseur, in: RSPHTh 36 (1952) 244–249.

désigne. La θέλησις, ce n'est plus un désir raisonnable par accident, c'est un désir rationnel par nature, c'est une faculté (δύναμις), emportée par son propre élan, avant toute intervention de la connaissance, vers ce même bien universel de la nature que la raison est faite pour connaître»¹³.

Gauthier hat auch das Zusammenspiel von aristotelischen und stoischen Gedanken in dieser Sicht Maximus' ausführlich untersucht: sowohl die einzelnen Stränge, die sich hier knoten¹⁴, als auch deren Verflechtung bei den Aristoteleskommentatoren des 2. und 3. Jahrhunderts¹⁵, die über Nemesius auf Maximus einwirken¹⁶

Ich darf es hier deshalb bei diesem Verweis auf Gauthiers gründliche Analyse bewenden lassen und diese lediglich mit einigen Anmerkungen versehen. Zuvor aber möchte ich die Quellen, aus denen Maximus in *opusc. 1* schöpft, in einer tabellarischen Übersicht im Einzelnen angeben. Ich beschränke mich dabei auf die Definitionensammlung in 12 C – 21 C. Die Nemesiuszitate, die den größten Raum einnehmen, hat Gauthier bereits erwähnt, Seine Ausführungen sollen hier präzisiert und wo nötig ergänzt werden.

Wenn nichts anderes bemerkt ist, handelt es sich um wörtliche Zitate. Für Maximus und Nemesius habe ich auf eine Angabe der Tomusnummern PG 91 beziehungsweise 40 verzichtet und nur die Nummern der Spalten verzeichnet.

<i>Maximus, opusc. 1</i>	<i>Quellen</i>
περὶ φυσικοῦ θελήματος ἥγουν θελήσεως.	
12 C 5–6	Ps. Clemens Alex., de prov. (= Florilegium; PG 91, 276 C 7–8)
C 6 – D 3	---
13 A 1–2	Ps. Eustathius Antioch., de anima (= Florilegium, 277 A 10)
A 2–3	Nemesius Emes., de nat. hom. 33, 736 A 10–11 (vgl. unten, zu 13 B 7b–8)
A 3–4	---
A 4–5	Ps. Eustathius (wie oben)

¹³ GAUTHIER, a. a. O., 78–79.

¹⁴ Aristoteles, Chrysippus, mittlere Stoa (GAUTHIER 58–68).

¹⁵ Aspasia, Alexander von Aphrodisias (68–71).

¹⁶ «Les sources de saint Maxime, ce sont les analyses aristotelicienne et stoicienne de l'action, fondues en un seul tout par les commentateurs grecs d'Aristote, dont Nemesius s'est fait l'écho et l'interprète auprès de saint Maxime» (57).

A 5–6	Nemesius, 33, 733 B 11–12
A 7–10	Anklang an Nemesius, 33, 733 B 6–9 und 736 A 6–8. — — —
A 10	Nemesius, 33, 732 C 5–6 (siehe auch 34, 737 A 2–3 und B 8–9; vgl. Aristoteles, Eth. Nic. III, 4, 1111b 25–26 und 5, 1112a 30–31)
A 10b–11	Nemesius, 33, 732 B 14–15 (βούλησις anstelle von θέλησις)
A 12	
<i>περὶ βουλήσεως</i>	
13 B 2	Nemesius, 33, 732 B 14–15
B 2–7a	— — —
B 7b–8	Nemesius, 33, 736 A 10–11 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1113a 10–11)
B 9–C 1	— — —
C 1–9	Nemesius, 33, 732 B 15 – C 6 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 20–26)
C 9–10	Nemesius, 33, 733 A 2–3 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 26–27)
13 C 11–13	Nemesius, 33, 733 A 5–6 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112b 33–34 und 7, 1113b 3–4)
13 C 13–16 A 1	Nemesius, 33, 733 A 3–4 (vgl. Aristoteles wie eben)
16 A 1–3	Nemesius, 33, 733 A 6–8 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 25–26)
A 3–6	Nemesius, 33, 732 B 14–15 und 733 B 6–7 (vgl. Aristoteles, III, 4 1111b 10–11)
<i>περὶ βουλῆς ἥγουν βουλεύσεως</i> (vgl. Nemesius, 33, 733 B 3–4)	
16 B 2–7a	Nemesius, 33, 733 B 4–9 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1113a 4–5 und 9–12)
B 7b–10	Nemesius, 33, 736 A 1–4 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1112a 16–17)
B 10–11	Nemesius, 33, 733 B 3–4
<i>περὶ προαιρέσεως</i>	
16 B 13 – C 1	(vgl. Nemesius, 33, 729 C 5)
C 1–7	Nemesius, 33, 736 A 10–11 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1113a 10–11)
C 8–12	Nemesius, 33, 733 B 11 – C 4
	Nemesius, 33, 736 A 6–9 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112a 4–12)

C 12–13	Nemesius, 33, 736 A 13 – B 1
περὶ τίνων βουλευόμεθα	(vgl. Nemesius, 34, 736 B 3)
16 D 2–3	Nemesius, 34, 737 A 1–3 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 25–26 und 5, 1112a 30–31 und b 2–4)
D 4–5	Nemesius, 34, 737 A 5–7 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112a 10–31)
D 5b–6a	Vgl. Nemesius, 34, 737 A 7–8 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112a 18–27, auch zum folgenden Abschnitt)
16 D 6b – 17 A 5a	Nemesius, 34, 737 A 8 – B 3 (für Aristoteles siehe oben)
17 A 5b–8	Nemesius, 34, 737 B 6–8 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112a 18–19 und b 2–4)
17 A 8–13	Nemesius, 34, 737 B 12 – C 2 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112a 18–19 und b 8–9)
A 13 – B 1	Nemesius, 34, 740 A 6–11 und 741 A 4–5 (vgl. Aristoteles, III, 5, 1112b 11–12)
B 1–9a	Nemesius, 34, 741 A 6–13 ¹⁷
B 9b–11	— — —
B 12–13	Nemesius, 34, 741 A 4–5
περὶ γνώμης und περὶ ἔξουσίας	
17 C 1–20 A 2	Vgl. zu 17 C 2–6 Ps. Dionysius Alex., frag. in Luc. 22, 44 (PG 10, 1593 C). Anklänge auch bei Gregor Nyss., c. fatum (PG 45, 148 B).
περὶ δόξης	
20 A 4	Nemesius, 33, 733 A 11 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 30–31)
A 4b–6a	Vgl. Joh. Philoponus, in de anima I prooem. 1, 7–8 (HAYDUCK, CAG 15)
A 6b–8	Vgl. Philoponus, 1, 15–20
A 9–10	Philoponus, 1, 18–19
A 10b–B 3a	Vgl. Philoponus, 1, 21–2, 2
B 3b–8	Philoponus 2, 2–6 (vgl. auch Ps. Maximus, de anima, PG 91, 357 D)

¹⁷ Der Abschnitt 740 A 14 – B 8, den Maximus hier überspringt, wird später in 33 B 7 – C 2 zitiert. Nemesius schöpft an dieser Stelle aus Ps. Plutarchus, de fato, 6, 42 (vgl. H. A. Koch, Quellenuntersuchungen zu Nemesius von Emesa, Berlin 1921, 35–36).

20 B 9–11a	Vgl. Ps. Maximus, <i>de anima</i> , 357 C ¹⁸
B 11b–15a	Philoponus, 2, 2–3
B 15b – C 7a	Nemesius, 33, 733 A 13 – B 3 (vgl. Aristoteles, III, 4, 1111b 31–1112a 2) ¹⁹
C 7b–8a	Nemesius, 33, 733 A 11–13
C 8b–10a	Vgl. Philoponus, 2, 2–3
C 10b–11a	Nemesius, 33, 736 A 10–11
C 11b–12	Aristoteles, III, 4, 1112a 12–13
περὶ φρονήματος ἡγουν φρονήσεως	
20 D 2–4	— — —
20 D 4 (in fine) – 21 A 1 Ps. Procopius von Gaza, comm. in <i>Prov.</i> 3, 13 (PG 87, 1245 B 2–3)	
21 A 2–3	Nemesius, 33, 730 A 10–11
A 3–10	— — —
A 11–15	Nemesius, 14, 668 A 3–5 (vgl. auch <i>Florilegium</i> , 277 D 1–3 und 9)
BC	— — —

Hauptquelle für Maximus ist eindeutig *Nemesius, de nat. hom.* 33–34. Im Hintergrund steht deutlich erkennbar *Aristoteles, Eth. Nic.* III, 1–5²⁰.

Allerdings fällt Nemesius (und mit ihm Aristoteles), wie die Übersicht klar erkennen läßt, gerade für den Abschnitt über θέλησις aus. Wohl finden sich in 13 A 2–3, 5–6 und 7–12 schon Nemesiuszitate, aber diese greifen allesamt vor auf die προαίρεσις, von der anschließend gehandelt wird. Für θέλησις selber läßt sich – außer den Querverbindungen zum *Florilegium* – nichts ausmachen. Berücksichtigen wir sodann die Tatsache, daß die Texte des *Florilegs*, wie Madden eindeutig nachgewiesen hat, als Belege für einen Gebrauch von θ. vor Maximus ausscheiden²¹, so bestätigt sich gerade anhand unseres Textes eindrück-

¹⁸ 20 B 9–11a ist analog strukturiert wie 20 B 6–8. Bei Philoponus findet sich aber im Gegensatz zur ersten Stelle nichts Entsprechendes. Die drei Adjektive ἀσύνθετος, ἀδιάλυτος und ἀθάνατος, die hier in einem kettenartigen Syllogismus verbunden werden, finden sich im gleichen Kontext (Unsterblichkeit der Seele) schon bei Plato, *Phaidon*, 78b–80e. Sollte ein Kommentar zu dieser Stelle (etwa Philoponus' verlorener *Phaidonkommentar*?) Maximus als Quelle gedient haben?

¹⁹ Maximus kommt im Vergleich mit Nemesius der Aristoteles-Stelle näher, denn er gibt im Gegensatz zu diesem auch den aristotelischen Gedanken von der Bezogenheit der προαίρεσις auf Gut und Böse wieder (vgl. 20 C 4).

²⁰ Zur Vermittlung des Aristotelestextes durch die Kommentare, aus denen Nemesius schöpft, vgl. Koch, a. a. O., 32–37.

²¹ Echt sind wohl nur das Zitat aus Diadochus von Photice, cap. spir. 5, in

lich, daß die Einführung dieses Begriffes in die philosophisch-theologische Terminologie als eine schöpferische Tat von Maximus angesehen werden muß, wie bereits Gauthier ²² angenommen hatte.

Gerade anhand von Nemesius läßt sich übrigens sehr schön zeigen, wie der (oder die) Verfasser des Florilegs vorgeht. In 277 C wird ein an sich echter Text von Nemesius angeführt, gleichzeitig aber wird er auf den zu belegenden Begriff hin umgepolt: das Zitat bezieht sich nämlich bei Nemesius selber gerade nicht auf $\theta\acute{e}\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$, wie der Autor des Florilegums möchte, sondern auf $\beta\acute{o}\acute{u}\lambda\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$ beziehungsweise, $\pi\acute{r}\alpha\acute{a}\iota\acute{r}\epsilon\sigma\iota\varsigma$, das heißt auf Begriffe, die Maximus selber in *opusc.* 1, 13 A 3–12 von $\theta\acute{e}\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ ausdrücklich unterscheidet. Eine Gegenüberstellung der Texte macht den Sachverhalt am anschaulichsten:

Nemesius, 33, 736 A 10–11:

$\pi\acute{r}\alpha\acute{a}\iota\acute{r}\epsilon\sigma\iota\varsigma$ είναι ὅρεξιν βουλευτικὴ τῶν ἐφ' ἡμῖν (von Maximus korrekt zitiert in 13 B 7–8 und 16 B 13 – C 1).

34, 737 A 1–3:

$\beta\acute{o}\acute{u}\lambda\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma$ αοῦν περὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν καὶ δι' ἡμῶν δυναμένων γενέσθαι καὶ ἀδηλον ἔχόντων τὸ τέλος.

«Zitat» im Florilegium, 277 C:

$\theta\acute{e}\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ (!) ἐστιν ὅρεξις βουλευτικὴ τῶν ἐφ' ἡμῖν καὶ δι' ἡμῶν γίνεσθαι δυναμένων καὶ ἀδηλον ἔχόντων τὸ τέλος.

Daß Maximus beziehungsweise seine Mitstreiter zu derartigen Künstgriffen oder gar, wie etwa im Falle der Irenäus zugeschriebenen Texte ²³, zu eigentlichen Fälschungen Zuflucht nehmen müssen, ist wohl ein deutliches Zeichen dafür, daß in der echten patristischen Tradition keinerlei Belege für einen technischen Gebrauch des fraglichen Begriffes zu finden waren, so daß dieser Versuch, die θ.-Spekulation in der Tradition zu verankern, gerade zum Indiz für ihre Neuheit wird.

Wie steht es mit außerpatristischen Quellen? Maddens gründliche Studie hat zu einem negativen Ergebnis geführt, was die griechische Philosophie, insbesondere etwa die Stoa anbelangt. Allerdings lassen sich im Bereich des Neuplatonismus vereinzelt Stellen finden, die für

277 BC, wo allerdings gerade nicht $\theta\acute{e}\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ definiert wird, sondern $\alpha\acute{u}\tau\epsilon\zeta\sigma\iota\sigma\iota\tau\eta\varsigma$, und das zweite Nemesiuszitat (277 D), das Maximus in *opusc.* 1, 21 A heranzieht (θ. kommt hier nicht vor).

²² A. a. O., 78–79, Anm. 102.

²³ Vgl. M. RICHARD, Un faux traité dithélite: le traité de S. Irénée au Diacre Démétrius, in: Polychronion. Festschrift für F. Dölger (Hrsg. P. WIRTH), Heidelberg 1966, 431–440.

unsere Frage von gewissem Interesse sind. Gauthier²⁴ hat auf die Tatsache hingewiesen, daß die Septuaginta und das Neue Testament θέλησις und vor allem θέλημα als Ausdrucksweise für den Willen Gottes recht häufig verwenden, und daß dies auf die Entstehung der Vorstellung von Willen als *rationalem* Streben eingewirkt haben dürfte. Nun findet sich eine derartige theologische Verwendung von θέλησις/θέλημα auch außerhalb des biblischen Sprachgebrauchs, nämlich bei Plotin in Enn. VI, 8, wo über Freiheit und Willen des *én* reflektiert wird (vgl. VI 8, 13, 19. 27. 30. 38. 45 sowie 16, 22–23 und 18, 42). θέλημα steht sogar im Titel des Traktates: *περὶ τοῦ ἔκουσίου καὶ θελήματος τοῦ ἔνός*. Dazu wäre meines Erachtens anzumerken, daß man im Titel eines philosophischen beziehungsweise theologischen Traktates für die Formulierung der zu behandelnden Thematik doch wohl kaum einen umgangssprachlichen, sondern einen technischen Terminus verwendet. Insofern würde ich dieser Stelle etwas mehr Bedeutung zumessen, als dies Madden tut, der in seiner Untersuchung ebenfalls auf sie zu sprechen kommt. Eine theologische Verwendung von θέλημα finden wir dann übrigens auch (durch Proclus vermittelt?) bei Dionysius Areopagita, *div. nom.* V, 8 – eine Stelle, die Maximus bekanntlich in seinen Ausführungen über die λόγοι in *Amb. Ioh.* 7, PG 91, 1085 A zitiert.

Ein zweiter Beleg aus dem Bereich des Neuplatonismus – diesmal sogar in psychologischem Kontext wie bei Maximus – findet sich bei Porphyrius, *ad Boeth. de anima*, an einer Stelle, die uns nur als Fragment im Referat durch Eusebius, *præp. ev.* XV, 11, 1 (GCS 43/2, 374, 5–6) überliefert ist. Porphyrius hat hier die Ausdrucksweise: *αἱ τῆς τοῦ ζῷου ψυχῆς βουλαὶ τε καὶ σκέψεις καὶ θελήσεις*.

Aufgrund dieser beiden Stellen, die allerdings zugegebenermaßen eine sehr schmale Basis abgeben, darf man vielleicht vermuten, daß es im neuplatonischen Sprachgebrauch zumindest Ansätze zu einer technischen Verwendung von θέλησις und θέλημα gegeben hat. Maximus behandelt die beiden Begriffe übrigens weitgehend als Synonyme.

Nun gibt es in den Schriften des Bekenners selber eine Stelle, an der er für seine θ.-Definition, wie wir sie in *opusc.* 1 kennengelernt haben, ausdrücklich auf einen Gewährsmann rekuriert, von dem er sie übernommen haben will. Es handelt sich um *opusc.* 16 (PG 91, 185 D und 192 B), wo von einem «alten Mönch» die Rede ist. Was haben wir von diesem Verweis zu halten? Der anonyme Charakter dieser Berufung, die uns ähnlich

²⁴ A. a. O., 78, Anm. 102.

auch aus anderen Schriften, etwa der *Mystagogie*, den *Ambigua ad Iohannem* und dem *Liber Asceticus* geläufig ist, läßt zunächst eher an eine literarische Fiktion denken – im Sinne etwa des alten Mannes bei Justin oder des Hierotheus bei Dionysius.

Gibt man sich damit nicht zufrieden, so kann man höchstens zu einer sehr hypothetischen Vermutung kommen, die auf der Tatsache beruht, daß sowohl im Zusammenhang mit dem «Pater pneumatikos» des *Liber Asceticus* als auch mit dem «alten Weisen» in den *Ambigua an Sophronius von Jerusalem* gedacht werden könnte²⁵. Die Betonung muß allerdings auf «könnte» liegen. So spricht Sherwood deutlich von der konjekturellen Natur einer solchen Hypothese, die sich allenfalls durch die Tatsache einigermaßen rechtfertigen lasse, daß mehrere der einschlägigen Stellen, wo in den *Ambigua* der alte Weise als Gewährsmann angeführt wird, christologische Fragen betreffen, in denen Maximus anerkanntermaßen von Sophronius beeinflußt worden sei²⁶. Ähnliches ließe sich nun auch für unseren Fall geltend machen, da der Kontext der θ.-Spekulation ja eindeutig die Auseinandersetzung mit dem Monotheletismus ist, in welcher Sophronius entscheidenden Einfluß auf Maximus ausgeübt hat. Da sich in den erhaltenen Schriften des Sophronius keine Anhaltspunkte dafür finden lassen, daß Maximus seinen Willensbegriff dem Jerusalemer Patriarchen verdankt – zumindest nicht in der präzisen technischen Form, in der er in *opusc. 1* erscheint und in *opusc. 16* dem «ehrwürdigen Mönch» in den Mund gelegt wird –, ist wohl kaum eine Abhängigkeit im Sinne eines bloßen Übernehmens einer bereits geprägten Definition anzunehmen. Viel eher dürfte allenfalls an eine Anregung, an einen inspirierenden Einfluß Sophronius' zu denken sein.

Daß *Clemens von Alexandrien*, dem die fragliche Definition im *Florilegium*, 276 C, zugeschrieben wird, als Quelle unmöglich in Frage kom-

²⁵ Für den *Liber Asceticus* vgl. C. VON SCHÖNBORN, *Sophrone de Jérusalem. Vie monastique et Confession dogmatique* (= Théologie historique 20), Paris 1972, 223, Anm. 140; für die *Ambigua* vgl. SHERWOOD, a. a. O., 8–9. In der *Mystagogie* soll der «selige Greis» nach Ch. Sotropoulos, Η ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ – KEIMENON – KRITIKON ΥΠΟΜΝΗΜΑ), Athen 1978, 55, mit Ps.-Dionysius zu identifizieren sein. Die Atmosphäre des Werkes legt diese Annahme zwar nahe, doch der fragliche Text selber, der Prolog, spricht eher dagegen: Warum sollte Maximus hier (in PG 91, 660 D) ein und denselben Mann und sein einschlägiges Werk, die kirchliche Hierarchie, einerseits namentlich erwähnen und anderseits wenige Zeilen davor und danach im Dunkel eines mystischen Anonymates belassen?

²⁶ SHERWOOD, a. a. O., 9.

men kann, hat Madden überzeugend nachgewiesen. Man kann sich allerdings fragen, weshalb hier gerade Clemens und nicht ein anderer Autor herangezogen wird. Ist dies bloß Willkür oder Zufall? Geht man dieser Frage etwas nach, ergeben sich ganz interessante Feststellungen. Sucht man in den echten Schriften des Alexandriners nach Stellen, die zu unserer Definition eine gewisse Verwandtschaft aufweisen könnten, so gibt es tatsächlich einen solchen Text, nämlich die Definition der ὅρεξις in *Strom.* IV 117, 5 (GCS 52, 300, 1–4), auf die schon Stählin (GCS 17, LVI) hingewiesen hat: ὅρεξιν οὖν ἐπιθυμίας διακρίνουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί· καὶ τὴν μὲν ἐπὶ ἡδοναῖς καὶ ἀκολασίᾳ τάττουσιν ἀλογον οὔσαν· τὴν δὲ ὅρεξιν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀναγκαίων λογικὴν ὑπάρχονταν κίνησιν. Der Text gibt einen stoischen Gedanken wieder: Es handelt sich um ein Referat aus *Chrysippus*²⁷.

Die Verwandtschaft mit Maximus, *opusc.* 1, 12 C (und Parallelen) möchte ich in zwei Aspekten sehen: zum einen in der Betonung des rationalen Charakters der ὅρεξις, die als λογική vom unvernünftigen Begehrēn abgehoben wird, und zum anderen in der Tatsache, daß sowohl diese ὅρεξις bei Clemens (bzw. Chrysippus) als auch die θέλησις bei Maximus das der Natur Gemäße – Stichwort: κατὰ φύσιν – zum Ziel haben. An die Stelle aus den Stromata wird man auch in *opusc.* 1, 21 D 3–5 gemahnt, wo Maximus die θέλησις als κατ’ ὅρεξιν λογική κίνησις der rationalen Natur bezeichnet (vgl. den Schluß des Chrysippuszitates).

Die Unterscheidung zwischen un- beziehungsweise widervernünftigem Begehrēn und vernünftigem Streben, um die es im vorliegenden Text geht, begegnet auch anderwärts bei Clemens²⁸. Es handelt sich um einen Gedanken, der typisch ist für die stoische Psychologie. Wir finden ihn beispielsweise auch in einem anderen Fragment aus Chrysippus, das uns diesmal bei Diogenes Laërtius überliefert ist²⁹. Hier wird das vernünftige Streben als Gegensatz zum Begehrēn mit der βούλησις gleichgesetzt (vgl. auch Aristoteles, *de anima* III 9, 432 b 6): τῇ δὲ ἐπιθυμίᾳ ἐναντίαν φασὶν εἶναι τὴν βούλησιν οὔσαν εὔλογον ὅρεξιν. Interessanterweise finden wir nun diese Definition von βούλησις auch bei Maximus wieder, und zwar in der *Disputatio cum Pyrrho*, wo sie als Zitat

²⁷ Fr. mor. 442 (VON ARNIM, SVF III).

²⁸ Vgl. etwa *Paid.* I 101, 1 (STÄHLIN 150, 23), *Strom.* II 57 4 (145, 9) und II, 119, 3 (177, 32).

²⁹ Diog. Laërt. VII, 115 (VON ARNIM 431). Vgl. auch Andronicus, *de affect.* 6 6 (VON ARNIM 432).

aus Clemens von Alexandrien(!), Strom. VI, ausgegeben wird, ohne daß sich dort etwas Entsprechendes finden ließe. Hier der Wortlaut der Stelle: *τὴν μὲν θέλησιν νοῦν εἶναι ὁρεκτικὸν ὅρισαμένω* (sc. Κλήμεντι), *τὴν δὲ βούλησιν εὔλογον ὅρεξιν ή τὴν περὶ τινος θέλησιν*³⁰.

Teil 1 der Definition (die Bestimmung von *θέλησις*) ist unschwer zu erkennen als Zitat der aristotelischen Definition von *προαίρεσις* (*Eth. Nic.* VI 2, 1139 b 4), die hier nach bereits bekannter Art auf *θέλησις* umgedünnt wird³¹. Sie begegnet uns übrigens auch im Florilegium, 276 C 2–3, dort allerdings unter dem Namen des Irenäus (!). Teil 2 (die Bestimmung von *βούλησις*) bringt dann zunächst, wie erwähnt, das Zitat aus Chrysippus (s. oben!) und abschließend eine Formulierung, die auch in *opusc.* 1, 21 D 10 vorkommt.

Was ergibt sich aus der Analyse dieser Texte? Wenn der Name des Clemens im Zusammenhang mit der Klärung des Willensbegriffes bei Maximus auftaucht, führen stets auch mehr oder weniger deutliche Linien in den Bereich der Stoa. Könnte der durchaus vorhandene stoische Akzent der maximianischen Willenslehre etwa auch durch die Lektüre der Stromata mit ihren vielen Zitaten aus den Stoikern (gerade im Kontext der psychologischen Fragen) mitgeprägt worden sein? Die Frage bleibt wohl einstweilen als Hypothese stehen. Immerhin dürfte deutlich geworden sein, daß Clemens für den Willensbegriff bei Maximus von einer gewissen Bedeutung ist³². Es ist deshalb vielleicht doch mehr als bloß Zufall, wenn im Florilegium jene Definition von *θέλησις*, die in *opusc.* 1 bestimmt ist, gerade ihm in den Mund gelegt wird.

Abschließend läßt sich sagen, daß weder der «ehrwürdige Mönch» (Sophronius?) noch Clemens als angebliche Gewährsmänner für die θ.-Definition von Maximus im eigentlichen Sinn als Quellen für diese Definition betrachtet werden dürfen. Wohl aber bezeichnen diese beiden Namen zwei Einflußsphären, welche auf Maximus bei seinem bedeutsamen und ohne Zweifel *schöpferischen* Beitrag zur Geschichte des Willensbegriffes in je verschiedener Weise eingewirkt haben.

³⁰ *Pyrrh.* (PG 91, 317 C 4–6).

³¹ In etwas abgewandelter Form findet sich diese Definition auch bei Clemens, *Strom.* II 9, 2 (STÄHLIN 117, 15–16). Sollte Maximus in *Pyrrh.* 317 C diese Stelle im Blick gehabt haben?

³² Auch M. RICHARD, a. a. O. 433, Anm. 10, weist darauf hin, daß bei der Frage nach den von den «faussaires dithélites» benützten Quellen (insbesondere in den Definitionensammlungen) Clemens eine nicht unbedeutliche Rolle spielt.

2. THEOLOGISCHE ASPEKTE

Nach den Quellenfragen zur Willensspekulation von Maximus sollen im Folgenden nun noch einige Aspekte theologischer Art, die sich auf den Inhalt seines Willensbegriffes beziehen, zur Sprache kommen.

Schon im ersten Teil hatte ich kurz auf die Tatsache hingewiesen, daß $\thetaέλησις$ bei Maximus nicht den personalen Willensakt, sondern das Willensvermögen als Kennzeichen und konstitutive Dynamik der menschlichen *Natur* meint. Am deutlichsten schlägt sich dies, wie bereits erwähnt, in der Unterscheidung von «naturhaftem» und «gnomischem» Willen nieder (vgl. *opusc.* 16, 192 BC). Vor allem in den ausdrücklich christologischen Texten tritt diese Zuordnung von $\thetaέλησις$ und $\phiύσις$ besonders hervor. Dies ist zum einen bedingt durch die Tatsache, daß Maximus hier – wie so oft in der Christologie – auf Prinzipien der Trinitätslehre zurückgreift³³: in unserem Fall auf den in der Trinitätslehre der Kappadokier geprägten Gedanken, wonach einer Natur oder Wesenheit (*ούσία*) ihre spezifische, sie kennzeichnende, ja geradezu konstituierende Wirkweise (*ἐνέργεια*) entspricht, was in der Christologie folgerichtig zur Annahme zweier Energien (und zweier Willensvermögen) entsprechend den beiden Naturen des einen Christus führt³⁴. Dieser Zusammenhang von Willen und Natur wird aber noch zusätzlich durch die Tatsache verstärkt, daß im Raum der Christologie, wo die Willensspekulation von Maximus ihren Ort hat, ganz bestimmte dogmatische Kriterien wirksam sind: Einerseits muß das Personale und Existentielle, das wir vordringlich mit der Vorstellung von Willen verbinden möchten, ein Stück weit zurückgenommen werden zugunsten eines mehr *essentiellen* Willensbegriffes, weil sonst leicht die Gefahr bestünde, in Christus ein zweites personales Zentrum (neben der Person des Logos als letztem Subjekt der *acta et passa Christi*) zu denken und so seine Personeinheit zu sprengen. Und anderseits ist alles Schwankende, alles Wählen zwischen Gut und Böse, das zumindest grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Abfalls von Gott einschließt, vom menschlichen Willen Christi fernzuhalten. Mit

³³ Vgl. dazu meinen Beitrag: *L'Explication trinitaire de l'Economie chez Maxime le Confesseur*, im bereits genannten Sammelband zum Maximus-Symposium 1980.

³⁴ Vgl. dazu: J. J. PRADO, *Voluntad y Naturaleza. La antropología filosófica de Maximo el Confesor*, Rio Cuarto (Argentina) 1974, bes. 135–142.

anderen Worten: Maximus will zwar, wie Gauthier treffend sagt³⁵, gegenüber dem Monothelitismus für einen menschlichen Willen Christi eintreten, zugleich aber darf dieser Wille (oder besser: dieses Willensvermögen) nichts Sündliches an sich tragen. Hinter diesem Gedanken eines unsündlichen Willens Christi wird ganz deutlich jenes Grundanliegen spürbar, das die gesamte patristische Soteriologie durchwaltet: Die menschliche Natur gilt dieser in ihrer letzten Tiefe nur dann als wahrhaft geheilt, wenn sie in der Annahme durch den Logos und in dessen Existenz als Menschgewordener in die unverrückbare und stetige Ausrichtung auf Gott und seinen Willen, wie es ihrer ursprünglichen Bestimmung entspricht, zurückgeführt wird.

So gibt es für Maximus im menschlichen Wollen Christi das Moment der Wahl und der Entscheidung im Grunde nicht. Ja, man müßte wohl sogar sagen: es kann dieses Moment, das wesentlich zu unserer geschichtlichen Erfahrung von Willen gehört, gar nicht geben. Symptomatisch dafür ist der folgende Text aus dem spekulativen Teil von *opusc. 1*:

Die Menschheit Gottes (d. h. des Sohnes Gottes) bewegte sich nicht wie wir gemäß der Wahl (κατὰ προαίρεσιν), so daß sie also durch Überlegung und Urteil zwischen den sich gegenüberstehenden Dingen abgewogen hätte. Dann hätte sie ja der Wahl wegen als von Natur aus wandelbar (τρεπτόν) gelten müssen. Da sie vielmehr in der Vereinigung mit dem Logos das Sein empfangen hatte, war ihre naturhafte Strebebewegung, das heißt der Wille, nicht schwankend, sondern vielmehr fest (στάσιμον). Genauer noch: Sie besaß die unbewegte Stetigkeit (στάσιν ἀκίνητον) im göttlichen Logos, da sie in ihm makelloses und ganz vergöttlichtes Dasein hatte (PG 91, 32 A).

Es handelt sich hier um eine Retraktation von *qu. Thal. 42*, wo Maximus noch von einer – allerdings unwandelbaren – προαίρεσις Jesu gesprochen hatte. Diese Position hält er nun nicht mehr länger aufrecht. Der Grund dafür ist offensichtlich das bereits erwähnte soteriologische Motiv der moralischen «Stabilität» des Menschseins Christi.

Es ist nicht uninteressant, auf jenen Fall zurückzublicken, in dem dieses Motiv in extremster Form zur Geltung kam. Gemeint ist die überzogene Logos-Sarx-Christologie des Apolinaris von Laodicea, deren soteriologischen Grundgedanken A. Grillmeier folgendermaßen formuliert hat: «Das ganze Heil des Menschen beruht darauf, daß ein unfehlbarer, göttlicher *Nous*, ein *unveränderlicher Wille* und eine göttliche Kraft

³⁵ A. a. O., 77f.

dieses menschliche Fleisch in Christus beseelt und seine Unsündlichkeit bewirkt»³⁶. Apolinaris unterscheidet deshalb zwischen einem *νοῦς αὐτοκίνητος*, wie wir ihn besitzen, und dem *νοῦς ταυτοκίνητος* Jesu, der stets und unwandelbar auf Gott ausgerichtet bleibt, wobei faktisch der Logos selber in Jesus die Stelle des menschlichen Geistes und somit auch des Willens einnimmt und als *ήγεμονικόν* der menschlichen Natur und ihrer Dynamik die Stabilität ihres Wollens und Tuns gewährleistet³⁷.

Der Vergleich mit Maximus zeigt eine Kontinuität in der grundsätzlichen soteriologischen Sicht und andeutungsweise sogar in der Terminologie³⁸, er macht aber zugleich auch den entscheidenden Unterschied – und Fortschritt! – der Sicht von Maximus gegenüber Apolinaris deutlich: Das Moment der moralischen Festigkeit und damit die Begründung der Unsündlichkeit des menschlichen Wollens und Handelns Christi wird nicht durch Aufhebung beziehungsweise Absorption im und durch den Logos gesichert, sondern durch den Gedanken der «In-existenz» der Menschheit Christi im Logos, der wohl das personale Subjekt der menschlichen Akte Jesu ist – die Person des Sohnes Gottes selber, nicht eine menschliche Person, begegnet im Menschsein Jesu – aber zugleich in dieser innigsten, untrennbaren Einheit die menschliche Natur als Natur unvermischt wahrt in ihrer menschlich bleibenden Aktivität und Freiheit³⁹. Nicht Absorption heißt das Stichwort für die Beziehung des Logos zur *natura assumpta* und ihrer Dynamik bei Maximus, sondern Perichorese⁴⁰ der beiden Naturen und Überformung des Menschseins durch den sohnschaftlichen Daseinsmodus, durch das göttliche «Wie» des Sohnes⁴¹. Die für Maximus' Denken so grundlegende Unterscheidung von Wesensprinzip (*λόγος*) und Daseinsmodus (*τρόπος*) und – was in *opusc. 1* nicht so stark zur Geltung kommt – die Ausweitung der christologischen Perspektive auf die trinitarische Dimension hin (sodaß die

³⁶ A. GRILLMEIER, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band I, Freiburg-Basel-Wien 1979, 486 (Hervorhebung im Text von mir).

³⁷ GRILLMEIER, a. a. O. 486, Anm. 21.

³⁸ Vgl. *ταυτοκίνητος* bei Apolinaris und *στάσιμος κίνησις* bzw. *στάσις ἀκίνητος* bei Maximus.

³⁹ Für eine ausführlichere Darlegung dieser Sicht verweise ich auf meine Studie: Gottes Sohn als Mensch. Die Struktur des Menschseins Christi bei Maximus Confessor (= Paradosis 26), Fribourg 1980, bes. 117–145.

⁴⁰ Vgl. das in Anm. 39 genannte Werk, 123f.

⁴¹ Vgl. die sehr erhellenden Ausführungen von F. X. MURPHY und P. SHERWOOD, Constantinople III (Histoire des Conciles, vol. 3), Paris 1974, 233 zu unserem Text (*opusc. 1*, 32 A).

Konformität des menschlichen Willens Jesu mit dem Willen Gottes nicht so sehr im «horizontalen» Sinne, das heißt auf der Ebene der beiden Naturen gesucht wird, sondern «vertikal», das heißt im Gehorsam Jesu *ad Patrem*) erlauben es Maximus, die Gefahr einer physizistischen Auflösung des Menschlichen in der Gottheit Christi (gerade im Hinblick auf den Willen) zu vermeiden und zu einer *intentionalen* Sicht des Verhältnisses von Gott und Mensch in Christus durchzustoßen. So kann die menschliche θέλησις Christi, seine menschliche Freiheit in ganz neuer Weise zum soteriologischen Angelpunkt werden, was auch dem neutestamentlichen Befund besser entspricht.

Und dennoch: bei aller Bewunderung für die Ausgewogenheit dieser Sicht bleibt doch ein Stück weit fraglich, inwieweit hier tatsächlich von einem wahrhaft menschlichen Willen Christi, etwa von einem menschlichen Gehorsam⁴² die Rede sein kann, wenn doch Christus im Grunde gar nicht anders handeln *kann*, als er tatsächlich handelt. Es geht – etwas anders gewendet – um die Frage nach der «Menschlichkeit» menschlicher Vollzüge, deren Subjekt nicht eine menschliche, sondern eine göttliche Person ist, nämlich der Sohn Gottes selber. Nun muß ja an dieser letzten Zuordnung der menschlichen Natur und ihrer Dynamik zur Person des Logos und Sohnes Gottes festgehalten werden, will man nicht das Mysterium der Inkarnation beziehungsweise der hypostatischen Union selbst auflösen. Das «perfectus in humanitate» von 451 (und seine Explikation auf den menschlichen Willen und die menschliche Aktivität von 681) verlöre gerade seine soteriologische Relevanz, würde es herausgelöst aus dem «Unus ex Trinitate» von 553. Die Ansätze zu einer Christologie «von unten», die man in Chalcedon und im 3. Konstantinopolitanum erkennen kann⁴³, verstehen sich nicht als Gegensatz zur Christologie «von oben», die Nicäa, Ephesus und das 2. Konstantinopolitanum wesentlich bestimmt, sondern sind – nicht ohne eine gewisse Spannung – in sie hineingebaut⁴⁴. Ist dies einmal festgehalten, so kann allerdings gefragt werden, wie weit sich diese Ansätze ausbauen lassen, wie weit sich die «Demarkationslinie» zwischen Natur und Person des Menschen dergestalt verschieben läßt, daß man der menschlichen Natur Christi, insbesondere ihrer Psychologie, so viel echte Aktivität und Frei-

⁴² Vgl. das ὑπακούων ὡς ἀνθρωπος in *Pyrr.*, 301 D.

⁴³ Beinahe noch stärker in der Lateransynode von 649 (vgl. LETHEL, a. a. O. 107–112, v. a. Anm. 118).

⁴⁴ Vgl. GRILLMEIER, a. a. O. 769–775.

heit, so viel «Personalität» einräumt, ohne daß man dadurch auch bereits eine menschliche Person postuliert und somit in eine Zweihypostasen-Christologie abdriftet.

Einen Ansatz dazu gibt es ja innerhalb der patristischen Tradition selbst: in Gestalt des traditionellen Axiomes «Quod non assumptum, non sanatum». Wird dieses soteriologische Prinzip ernst genommen, so muß in Christus auch für unser menschliches Wollen Raum sein. Maximus bestätigt dies in der *Disputatio cum Pyrrho*, wenn er sagt:

Wenn nämlich Adam wollend gehorchte (dem Versucher), wollend hinblickte und wollend aß, so ist es das Wollen ($\thetaέλησις$), das in uns zuerst der Schuld verfiel. Wenn es sich aber so verhält und der Logos bei seiner Menschwerdung, wie diese (die Monotheleten) sagen, das Wollen nicht angenommen hat, so bin ich der Sünde nicht entronnen und also nicht erlöst – denn «was nicht angenommen ist, ist nicht erlöst» (PG. 91, 325 A) ⁴⁵.

Annahme des menschlichen Willens also, auch und gerade in seiner Möglichkeit zur Entscheidung, so daß hier $\thetaέλησις$ mehr als in den *opuscula* aufgebrochen erscheint für die Dimension des Existentiellen, für Geschichtlichkeit. Erinnert man sich jedoch des zuvor besprochenen Textes (*opusc.* 1, 32 A), der Christi menschlichem Willen die Wahl ($\piροαίρεσις$) abspricht ⁴⁶, so ist doch wieder fraglich, ob in Maximus' christologischer Anthropologie Raum ist für das, was zu unserer geschichtlichen Erfahrung von Willen und Freiheit gehört, ob also das soteriologische Axiom nicht doch ein Stück weit uneingelöst bleibt. Es wird hier eine eigentümliche Spannung zwischen «theoretischer» und «praktischer» Christologie bei Maximus spürbar. Auf der einen Seite erscheint das menschliche Wollen Christi gewissermaßen schon in der Annahme durch den Logos geheilt, Assumptio und Sanatio fallen sozusagen ineins, so daß die menschliche Freiheit Jesu in ihrer «unbewegten Stetigkeit» (*opusc.* 1, 32 A), die sich dem Getragensein durch den Logos verdankt, als «befreite Freiheit» erscheint und als solche das Urbild und die Ursache jener eschatologischen Freiheit ist, in der es keine $\piροαίρεσις$ und keine $\chiρίσις$ mehr geben wird, sondern nur noch «geheimnisvolles Genießen des seiner Natur nach Erstrebenswerten» (d. h. Gottes), wie

⁴⁵ Ganz ähnlich formuliert übrigens schon *Theodor von Mopsuestia, hom. cat.* V, 11 (ed. TONNEAU, 115–117) und V, 13 (119).

⁴⁶ Analoges gilt auch für die $\gammaνώμη$; vgl. dazu LETHEL, a. a. O. 127–129.

Maximus in *opusc.* 1, 24 BC sagt. Andererseits stellt er – etwa im *Liber Asceticus* – den Weg Christi als Mensch, besonders die Versuchungsszene und die Passion – durchaus *dramatisch* dar, und zwar so, daß die menschliche Freiheit Christi ganz real engagiert erscheint⁴⁷: Gehorsam dem Willen des Vaters gegenüber als bis zum Äußersten geprüfte Treue zum Liebesgebot wird vom menschgewordenen Sohn «auf menschliche Weise» (ἀνθρωποπρεπῶς) geleistet. Und gerade dieses Äußerste, die *πεῖρα* des Leidens und Sterbens, von der auch in *opusc.* 1 (vgl. 29 D – 32 A) schon die Rede ist, bezeichnet die entscheidende Differenz solcher Verwirklichung von menschlicher Freiheit gegenüber der protologischen Möglichkeit einer Gleichförmigkeit des menschlichen Willens mit Gottes Willen. Hier wird ein eschatologisches Novum sichtbar, das die Heilung der menschlichen Freiheit in und durch Christus mehr sein läßt als bloße Restauration des Urstandes.

Die angedeutete Spannung läßt sich auch noch anders deutlich machen: Geht man von der Definition von *opusc.* 1 aus, wo *θέλησις* bestimmt wird als Streben der Natur nach ihrer «Integrität» – eine Linie, die sich weiter verfolgen läßt in *opusc.* 14 (θ. als «Streben nach dem, was von Natur aus bewahrend ist», 153 A), *opusc.* 16 (θ. als *δύναμις* des rationalen Seienden, die «auf dessen Bestehen» ausgerichtet ist 192 B), *opusc.* 19 (wo Maximus unter Berufung auf die Väter in 224 C *θέλησις* und *βούλησις* ausdrücklich mit dem natürlichen Antrieb des Menschen, nicht sterben sondern leben zu wollen, identifiziert) – so erscheint θ. geradezu als eine Art elementarer, instinktiver Selbsterhaltungsdynamik aufgefaßt. Gleiches gilt für die Beschreibung der θ. als dem Menschen konstitutive *ἀνθεκτικὴ δύναμις τοῦ ὄντος* in *Pyrr.* 297 BC. Würde nur dies als Inhalt von *θέλησις* gesehen, so ergäbe sich etwa für das Geschehen von Gethsemani die Konsequenz, daß strenggenommen nur die anfängliche Zurückweisung des Leidenskelches – eben als Streben der menschlichen Natur, sich im Sein zu erhalten⁴⁸ – als menschlicher Vollzug interpretiert werden kann, *nicht aber das Ja zum Willen des Vaters*, das im gewollten Ergreifen des Kelches das Ja zum Tod einschließt. Damit aber unterschiede sich die Position von Maximus nicht von der der meisten alten Vätern und auch nicht von der des Sergius in der *Psephos*⁴⁹. Tatsächlich

⁴⁷ *Ascet.* 10–13 (PG 90, 920 A – 921 C).

⁴⁸ Vgl. die Rede von der *φυσικὴ κίνησις* des Fleisches in der *Psephos* des *Sergius* (Mansi XI, 536 A).

⁴⁹ Maximus selber stellt diese Position der patristischen Tradition in *opusc.* 15,

nimmt Maximus z. B. in *opusc.* 15 (Brief an Stephan von Dora) diese Position ein, wie besonders deutlich aus 165 C 1–3 hervorgeht. Dann aber gibt es Texte (v. a. *opusc.* 3, 7 und 16; vgl. Léthel 123–126), die zeigen, daß Maximus diesen Ansatz überschreitet und auch das Ja Christi als menschlichen Akt auffaßt. Nicht nur die Todesangst, sondern auch der innere Impetus – die ὁρμή – aus dem heraus Christus den Kelch des Leidens ergreift, wird als Ausdruck des menschlichen θέλειν gesehen⁵⁰. Damit aber wird die Auffassung von θέλησις, die diese nur unter dem Vorzeichen der Lebens- und Seinserhaltung sieht, gesprengt, und es wird ein Willensbegriff vorausgesetzt, der gegenüber dem eben skizzierten ein Mehr aufweist. Dieses Mehr ist, so scheint mir, im Moment der αὐτεξουσιότης, der Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung und mithin auch zur Selbstverfügung, zu sehen.

Im untersuchten Teil von *opusc.* 1 (12 C – 21 C) kommt dieser Begriff nicht vor. Sachlich entspricht ihm die allen volitiven Vollzügen vorgeordnete ἔξουσία, von der in 17 C – 20 A die Rede ist. Im Florilegium begegnet er hingegen wiederholt⁵¹. In den echten Maximusschriften spielt er insbesondere in der *Disputatio cum Pyrrho* eine bedeutsame Rolle. So wird in 301 BC das αὐτεξούσιον (unter Berufung auf Diadochus, s. oben, Anm. 21) als das eigentliche Kennzeichen des menschlichen Willens genannt.

Wir haben es hier mit einem ganz entscheidenden Aspekt der Willenslehre von Maximus zu tun, der unbedingt zu beachten ist, wenn diese in ihrer ganzen Spannweite zur Darstellung kommen soll. Denn man darf sagen: Nur weil θέλησις für Maximus nicht nur *Selbsterhaltung* beinhaltet, sondern wesentlich auch *Selbstverfügbarkeit*, kann er im menschlichen Willen Christi auch den freien Akt der *Selbstingabe* in den Tod als *menschlichen* Akt des Sohnes Gottes entspringen lassen.

160 C – 165 B ausführlich dar (vgl. v. a. 160 D = Markellus v. Ankyra, *de inc. et c. Arianos* 21; PG 26, 1021 BC, von Maximus Athanasius zugeschrieben; 161 C; 164 BC). Für Sergius vgl. LETHEL, a. a. O. 36–41.

⁵⁰ Vgl. *opusc.* 3, 48 C: τὴν ὁρμὴν τοῦ ἀνθρωπίνου θελήματος, sowie 7, 81 B und 16, 197 A.

⁵¹ 276 C 9–10: θέλησίς ἐστι φυσικὴ αὐτοκράτορος νοῦ αὐτεξούσιος κίνησις; 277 A 13: θέλησις ἐστι ψυχῆς νοερᾶς αὐτεξούσιος κίνησις. Vgl. auch 276 C 12, 277 B 7–8 und 277 C 1–2 (Diadochus v. Photice).

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Prägung des $\thetaέλησις$ -Begriffes als *terminus technicus* für den menschlichen Willen ist eine schöpferische Leistung von Maximus. Er macht dabei im griechischen Erbe bereitliegende Keime fruchtbar, insbesondere aristotelisches, stoisches und neuplatonisches Gedankengut. Nemesius von Emesa spielt als Vermittler der von den griechischen Aristoteleskommentatoren erarbeiteten Synthese eine wichtige Rolle für die Analyse des menschlichen Aktes bei Maximus, kommt aber für $\thetaέλησις$ selber als Quelle nicht in Betracht. Sophronius von Jerusalem könnte eine gewisse Bedeutung als Inspirator zukommen, während Clemens von Alexandrien vielleicht als Vermittler stoischer Gedanken in Frage kommt.

2. Der Begriff der $\thetaέλησις$ erscheint zum einen als Ausdruck für die selbsterhaltende Dynamik der menschlichen Natur. Ihre Spitze hat diese Dynamik im Streben nach Sein und in der Abwehr des Nicht-seins, das heißt konkret: des Todes. Dieser «Wille zum Sein» beinhaltet zugleich den Aspekt des $\kappaατά φύσιν$ beziehungsweise $\kappaατά λόγον$: Gleichförmigkeit der menschlichen Natur mit ihrem $\lambdaόγος$, das heißt mit ihrer theologisch begründeten Idealität. Wahl und Entscheidung haben demgegenüber als defizienter Modus von Willen zu gelten, weil sie die Möglichkeit des $\piαρά φύσιν$ und somit auch der Abkehr von Gott in sich tragen.

Zum anderen schließt $\thetaέλησις$ – von der «praktischen» Christologie her – für Maximus auch die Fähigkeit zur Selbstverfügbarkeit und somit zur Selbsthingabe ein, so daß die freie, das Streben nach physischer Erhaltung überschreitende Übernahme des Todes für andere in Christus als *menschlicher* Akt des Sohnes Gottes gedeutet werden kann.

3. Die Spannung, die hier spürbar wird, indem eine mehr essentialistische, physizistische Sicht auf eine stärker existentielle und geschichtliche Sicht hin aufgebrochen wird, darf vielleicht als Indiz für eine tieferliegende Polarität angesehen werden: Im Denken von Maximus treffen sich hier – und nicht nur hier – die Dimensionen von Idealität und Geschichtlichkeit und letztlich wohl hellenische Antike und biblisch-christliches Erbe in einer spannungsreichen Synthese. Insofern stehen wir hier, am Ausgang der griechischen Patristik, an einem geistesgeschichtlichen Knotenpunkt von großem Interesse.