

IOANNES KYPARISSIOTES
STOICHEIODES EKTESIS TON THEOLOGIKON RHESEON*
(IHRE ÜBERLIEFERUNG UND IHR GEHALT)

VON

BASILEIOS L. DENTAKIS

Lic. THEOL. (UNIV. ATHEN) · Dr. PHIL. (UNIV. MÜNCHEN)

2) DIE HESYCHASTISCHEN WIRREN¹²
(Geschichtliche Übersicht)

Wir kennen Joannes Kyparissiottes so gut wie ausschliesslich als theologischen Vorkämpfer in der heftigen Auseinandersetzung zwischen den Anhängern des Gregorios Palamas, d. h. den Palamiten, und deren Gegnern, den Antipalamiten oder Barlaamiten. Und zwar

* Συνέχεια ἐκ τῆς σελ. 124 τοῦ προηγουμένου τεύχους.

12. Die wichtigste Literatur über den Hesychasmus: DTC 11 (1932) 1735 - 1818 (M. Jugie); LTK 4 (1932) 1030 - 1031 (W. Koch); RE 8(1900) 14 - 18 (Gass-Meyer); A. M. Amman, Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus, Würzburg 1948²; J. Bois, Les hésychastes avant le XIVe siècle, EO 5 (1901/2) 1 - 11; Ders., Grégoire le Sinaïte et l'Hésychasme à l'Athos au XIVe siècle, EO 5 (1901/2) 65 - 73; Ders., Les débuts de la controverse hésychaste, EO 5 (1901/2) 353 - 362; M. Candal, Origen ideologico del palamismo en un document de David Disipatos, Or. Chr. Per. 15 (1949) 85 - 135; Ders., Fuentes Palamíticas, dialogo de Jorge Facrasi sobre et contradictio de Palamas con Niceforo Gregoras, Or. Chr. Per. 16 (1950) 303 - 357; Ders., Un escrito trinitario de Isaac Argiro en la contienda palamítica del siglo XIV, Or. Chr. Per. 22 (1956) 92 - 137; Th. Chatzistauru, Αἱ περὶ τῶν Ἑσυχαστῶν τῆς ἰδ' ἐκ. καὶ τῆς διδασκαλίας αὐτῶν ἔριδες, Leipzig (Thessalonike) 1905; P. Christu, Περὶ τὰ αἷτια τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος in Zschr. Γρηγόριος Παλαμᾶς 39 (1956) 128-138; J. Dräseke, Zur Beurteilung des Hesychastenstreites, Neue Kirchl. Zschr. 22 (1911) 638-652; Ders., Zum Hesychastenstreit, Zschr. f. wissensch. Theol. 42 (1899) 427-436; P. Dumont, Vie cénobitique ou vie hésychaste dans quelques «Typica» byzantins in: 1054-1954. L'Eglise et les Eglises. Neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident (Collection Irenikon) 2 Bde, Chevetogne 1954 - 55, II, 3-13; J. Gouillard, Autour du Palamisme. Notes sur quelques ouvrages récents, EO 37 (1938) 424-460; J. Hausherr, Les exercices spirituels de Saint Ignace et la méthode d'oraison hésychastique, Rom 1954; Ders., Variations récentes dans les jugements sur la Méthode d'oraison des Hésychastes, Or. Chr. Per. 19 (1953) 423 - 428; Ders., Direction spirituelle en Orient autrefois, Rom 1955; Ders., La Méthode d'oraison hésychaste, Rom 1927; Ders., L'Hésychasme: Étude de spiritualité, Or. Chr. Per. 22 (1956) 5 - 40; K. Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum. Eine Studie zu Symeon dem neuen Theologen,

gehört Kyparissiotos zur Partei der letzteren. Es ist also nötig, zur Orientierung eine kurze Übersicht über diesen Streit zu geben, der nach Ansicht von Karl Holl eine der «interessantesten Episoden der griechischen Kirchengeschichte bildet»¹³. Wir können dabei natürlich

Leipzig 1898; B. Joannides, Βασικά γνωρίσματα τοῦ θεωρητικοῦ βίου ἢ τῆς «ἡσυχίας» τοῦ παλαμισμού ἐν Studi Bizantini e Neoellenici 7 (1953) 120 - 123; (Atti dell V[II] Congresso Internazionale di Studi Bizantini, I, Roma 1953); E. v. Ivánka, Hesychasmus und Palamismus. Ihr gegenseitiges Verhältnis und ihre geistesgeschichtliche Bedeutung, Jahrb. d. österr. byzant. Gesellsch. 2 (1952) 23 - 34; Ders., Die philosophische und geistesgeschichtliche Bedeutung des Palamismus, Studi Bizantini e Neoellenici 7 (1953) 124 - 129 (Atti dell VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini, I, Roma 1953); Jugie, II 47 - 183; M. Jugie, La controverse palamite (1341 - 68). Les faits et les documents conciliaires, EO 30 (1931) 397 - 421; R. A. Klostermann, Probleme der Ostkirche, Untersuchungen zum Wesen und zur Geschichte der griechisch - orthodoxen Kirche, Göteborg 1955, S. 86 - 95; J. Meyendorff, Le thème du retour en soi dans la doctrine palamite du XIV siècle, Rev. d. l'Hist. d. Religions 145 (1954) 188 - 206; Ders., L'Origine de la controverse palamite. La première lettre de Palamas à Akindynos, Θεολογία 26 (1955) 77 - 90; Ders., Les débuts de la controverse hésychaste, Byzantion 23 (1953) 87 - 120; Ders., Une lettre inédite de Grégoire Palamas à Akindynos, Θεολογία 24 (1953) 557 - 582; A. Nica, Rugaciunea lui Iisus. Incercare critica asupra misticei isihaste, (La prière de Jésus. Essai critique sur la mystique hesychaste), Memoriile sectiei istorice Academiei Române 9 (1939/40) 551 - 568; G. Ostrogorsky, Die Hesychasten des Athos und ihre Gegner (russ.) Zapiski Russk. Naucn. Inst. Belgrade 5 (1931) 349 - 370; G. Papamichael, Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Petersburg - Alexandria 1911 (als Aufsätze erschienen in: Ἐκκλησιαστικὸν Φάρος 1 (1908) - 6 (1910); Ders., Γρηγόριος Παλαμᾶς πρὸς Γρηγόριον Ἀκίνδυνον (ἀνέκδοτος ἐπιστολή), Ἐκκλ. Φάρος 12 (1913) 375 - 381; G. Pasquali, Eine Quelle des Basilius und die hesychastische Polemik, Zschr. f. Kirchengesch. 30 (1909) 361 - 2); G. Schirò, Barlaam Calabro, Epistole Greche. I primordi episodici e dottrinari delle lotte esicastiche, Istituto siciliano di studi bizantini e neogreci, Palermo 1954; J. Stein, Studien über die Hesychasten des vierzehnten Jahrhunderts, Wien 1874 (Separatabdruck aus der österr. Vierteljahrschr. für kath. Theologie XII (1873)); H. Schaeder, Das Glaubensbekenntnis des Gregor Palamas († 1359). Seine theologische und kirchenpolitische Bedeutung, Sonderdruck aus Θεολογία 27 (1956) 1 - 14 und Evang. Theologie 16 (1956) 319 - 329; W. P. Theunissen, Hesychasme op den Heiligen Berg Athos, Studia Catholica 19 (1943) 33 - 46 u. 65 - 78; P. Uspenskij Christ. Vostok, Istorija Afona, III, Afon Monaseskij, Otdel. vtoroe, II Opravdanija istorii Afona, Petersburg 1892; A. A. Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin II, Paris 1932, S. 362 - 69; A. Wenger, Bulletin de spiritualité et de théologie byzantines, Rev. Et. Byz. 10 (1952) 129 - 171 u. 13 (1955) 140 - 196; G. Wunderle, Aus der hl. Welt des Athos, in: Der christliche Osten, Geist und Gestalt, Regensburg 1939, S. 211 - 230; Ders., Zur Psychologie des hesychastischen Gebetes, Östl. Christentum, Neue Folge 2 (1949) 1 - 71; Weitere Literaturangaben, s. unten (unter Gregorios Palamas).

13. K. Holl. Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum, Leipzig 1898, S. 214. Derselben Ansicht ist auch H. Gelzer: «... ein

nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern müssen uns damit begnügen, die wichtigsten Data des Ablaufs zu schildern.

In der Kirche hat es immer mystische Strömungen gegeben¹⁴, so wie sie auch heute noch vorhanden sind. Die Mystiker suchen schon in dieser Welt einen Vorgeschmack der ewigen Seligkeit, die nach ihnen — neben anderem — auch in der Anschauung Gottes besteht, entsprechend der Seligpreisung in der Bergpredigt Christi: «Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott anschauen»¹⁵. Zu diesen Mystikern gehören auch die Hesychasten. Sie bilden die strengste asketische Ausformung des Ideals der Anachorese. Der Hesychast will weg von der Welt; er will der Welt fremd werden und alles verleugnen, was ihn an die Welt binden könnte, um — nach einem Wort des Pseudo—Areopagiten—frei zu werden von allem, was sichtbar ist und sieht, und einzutauchen in das wahrhaft mystische Dunkel der Unwissenheit¹⁶. Er will sich in höhere geistige Sphären erheben und, seinen Leib gleichsam vergeistigend, zur Schau Gottes gelangen. Dies erreicht er durch die Askese, durch die Reinigung der Seele¹⁷ und durch das Gebet, vorab durch die sogenannte προσευχή νοερά, das geistige Gebet. Während dieses Gebetes gerät der Hesychast in den Zustand der Ekstase, in welcher er sich allen äusseren Eindrücken entzieht, das Bewusstsein seiner selbst verliert und in die Tiefe der Gottesschau untertaucht.

kirchlicher Kampf, der zu den merkwürdigsten und kulturhistorisch interessantesten Phänomenen aller Zeiten gehört, obgleich die konventionelle Fabel, welche unter dem Namen Kirchengeschichte an Universitäten und Seminarien tradiert wird ihn lediglich mit wohlfeilem Spotte zu übergiessen pflegt.» b. Krumbacher, S. 1058.

14. N. V. Arseniev, Ostkirche und Mystik, München 1925; — E. Blochet, La pensée grecque dans le mysticisme oriental, Rev. Or. Chr. III 8 (1931/1932) 102 - 177. 225 - 228; J. Hausherr, Les grands courants de la spiritualité orientale, Or. Chr. Per. 1 (1935) 114 - 138; Ders., The great currents of eastern spirituality, Eastern Churches Quarterly 2 (1937) 111 - 121. 175 - 185; F. Heiler, Östliche und westliche Mystik, Eine Heilige Kirche XX 1, München 1941; E. v. Ivanka, Vom Platonismus zur Theorie der Mystik, Scholastik 11 (1936) 163 - 195; P. Minin, Die Haupteinrichtungen der altkirchlichen Mystik, Bogosl. Vestnik 23 (1914) 151 - 172. 304 - 326; M. Viller K. Rahner, Ascese und Mystik in der Väterzeit, Freiburg 1939.

15. Matth. 5, 8.

16. Theol. Myst. I 3: PG 3, 1001 A.

17. «ὡςπερ ὁ αἰσθητὸς ὀφθαλμὸς εἰς τὸ γράμμα ἀπορᾷ καὶ ἐκ τοῦ γράμματος λαμβάνει τὰ αἰσθητὰ νοήματα, οὕτως ὁ νοῦς, ὅταν καθαρῶθῃ καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐπανέλθῃ ἀξίωμα, εἰς Θεὸν ὄρᾷ καὶ ἐξ αὐτοῦ λαμβάνει τὰ θεῖα νοήματα» Gregorios Sinaites, Κεφάλαια δι' ἀκροστ. γγ' PG 150, 1245 D.

Ein Ziel freilich, das nicht alle, sondern nur die Auserwählten zu erreichen imstande sind. Damit hat er die Befreiung von allen Leidenschaften erreicht, die sogenannte ἀταραξία und ἀπάθεια, und er ist zur Ruhe der Seele in Gott gelangt, zur ἡσυχία, wohin freilich nicht alle, sondern nur die Auserwählten gelangen können. Solchen Tendenzen begegnen wir bei der Schilderung aller grossen Gestalten des Mönchtums im Osten¹⁸.

Ein konkretes Beispiel eines echten Hesychasten bildet Joannes, der gerade den Beinamen Hesychastes bekommen hat¹⁹. Seinen Bios²⁰ hat Kyrillos von Skythopolis geschrieben. Der heilige Joannes Klimakos widmet in seiner Klimax, der er seinen Beinamen verdankt²¹,

18. Vgl. Basileios von Kaisareia, Brief 2 an Gregorios: PG 3?, 224 A - 233 B; — ferner Palladios, Hist. Laus.: PG 34, 995 - 1260 und ders. a.a. O. 65, 72 - 456; Ps. — Makarios Aegypt. Opuscula Ascet. PG. 34, 821 - 968; Serapion von Thmuis, Brief an die Mönche, PG 40, 927 - 942; Isaias Abbas, De ascési et quiete, PG 40, 1205 - 1212; Neilos Abbas, PG 79, 81 - 1280; besonders wichtig ist die berühmte Sammlung des Nikodemus Hagiorites, genannt «Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν», Venedig 1782, eine Art Chrestomatie aus den asketischen Schriften von Antonios bis Palamas zum Belege der hesychastischen Tradition der Ostkirche. Man vergl. vor allem auch Euagrios Pontikos, PG 40 1252 - 1264. Euagrios ist geb. um die Mitte des 4. Jh. im Pontos, war lange Eremit in der Nitrischen Wüste. Er war ein fruchtbarer asketischer Schriftsteller, doch ist sehr viel verloren gegangen, da er auf der 6. und 7. Synode verurteilt wurde. Er starb um 400. Vgl. LTK III 876 und Altaner, 226 - 228; D. Balanos, Πατρολογία, Athen 1930, 283 - 285. In den Werken des Euagrios begegnen wir Ausdrücken, die sehr bezeichnend sind. Vgl. z. B.: Βούλει τοιγαροῦν, ἀγαπητέ, τὸν μονήρη βίον ὡς ἐστὶν ἀναλαβεῖν καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἀποτρέπειν τρόπαια; Ἄφες ἐκεῖ τοῦ κόσμου τὰς φροντίδας, τὰς τε ἐπὶ τούτων ἀρχὰς τε καὶ ἐξουσίας· τούτέστιν ἄυλος ἔσο, ἀπαθής... PG 40, 1253 C; «καλλίον ἡσυχίας» a. a. O. 1257 A; «ταῦτά σοι οὕτως παραινεῖν οἶδες τὰ χεῖρῶν σου ὅ τῆς ἡσυχίας τρόπος» a. a. O. 1261 A; «καθεζόμενος ἐν τῷ καλλίῳ σου, συνάγαγέ σου τὸν νοῦν...» a. a. O. 1261 A.

19. Geb. 459 im armenischen Nikopolis, gest. 558. Er war zuerst Bischof von Koloneia, dann Asket unter dem hl. Sabbas in der Grossen Laura bei Jerusalem. Vgl. LTK V 503.

20. Ediert von E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, Leipzig 1939, S. 201-222. Eine frühere Ausgabe von K. Koikylides, Nea Sion, Band 4, Jahrgang 3 (1906) 14 - 32. In den Acta Sanctorum findet sich der Bios im III. Mai - Band S. 16 x - 21 x (3. Aufl. 14 x - 18 x). Der Verfasser — Kyrillos von Skythopolis — gest. 557 ist der grösste Hagiograph seines Jahrhunderts. Vgl. über ihn LTK III 114; und besonders Schwartz in der zitierten Ausgabe.

21. Er heisst auch Joannes Scholastikos, geb. vor 579, gest. 649. Er war Mönch auf dem Sinai und ab 639 Abt dort selbst. Sein Hauptwerk ist die «Leiter zum Paradies». Vgl. über ihn DTC VIII 690 - 693; LTK V 508 - 9; Altaner S. 468; die «Leiter»: PG 88. 623 - 1210; und P. Trevisan, S. Giovanni Climaco Scala Paradisi, 2 Bde, Turin 1941.

ein ganzes Kapitel der «Ruhe»²², weitere Kapitel gelten dem Gebet²³ und der Apatheia²⁴. Und in all den darauffolgenden Jahrhunderten bilden das koinobitische und das anachoretische Ideal keinen Gegensatz zu einander, vielmehr bildete das koinobitische Leben mit seinen verschiedenen Formen und grundlegenden Übungen die Voraussetzung für das Leben in der Anachorese, daß immer als das höhere angesehen wurde²⁵. Wir treffen Hesychasten in den Klöstern des Sinai, Konstantinopels, des Latmos und des Heiligen Berges. So bestimmt z. B. Athanasios der Athonite in seinem Typikon²⁶: «ἐκ δὴ τούτων τῶν ἑκατὸν εἴκοσι μοναχῶν πέντε μοναχοὺς κελλιώτας τῆς λαύρας ἔξωθεν ἡσυχάζειν βουλόμεθα»²⁷. Uud Kaiser Joannes Tzimiskes (969-976) erlaubt in seinem Chrysobull vom Jahre 972²⁸ denjenigen, die kraft ihrer geistigen Anstrengung dazu fähig geworden sind «πρὸς τὸ τῆς ἡσυχίας ἀποδύσασθαι στάδιον ... κατὰ μόνας καθῆσθαι καὶ κατὰ τὴν ἀρεσκείαν καὶ κρείσιν τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀσκειῖσθαι»²⁹. In einem rein hesychastisch-mystischen Geiste schreibt seine Werke Symeon der Neue Theologe³⁰, obwohl er in einem Koinobion lebte und sich mit seinen Schriften an Koinobiten wandte. Seine Lehre kann hier nicht des langen und breiten auseinandergesetzt werden³¹. Aber schon hier spielt die Theo-

22. Logos 27: «Περὶ τῆς ἱεραῆς σώματος καὶ ψυχῆς ἡσυχίας» bei Trevisan, Giovanni Climaco, Scala Paradisi, Bd. II S. 229-267.

23. Logos 28: «Περὶ τῆς ἱεραῆς καὶ μητρὸς τῶν ἀρετῶν, τῆς μακαρίας προσευχῆς καὶ περὶ τῆς ἐν αὐτῇ νοεραῆς καὶ αἰσθητῆς παραστάσεως» a. a. O. S. 269-291.

24. Logos 29: «Περὶ τοῦ ἐπιγείου οὐρανοῦ, τῆς θεομμήτου ἀπαθείας καὶ τελειότητος καὶ ἀναστάσεως ψυχῆς πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως» a. a. O. S. 293-303.

25. P. Dumont, Vie cénobitique ou vie hesychaste: L'Église et les Églises II, Chevetogne 1955, S. 3-13.

26. Athanasios aus Trapezunt kam um 958 auf den Athos, lebte dort zuerst als Einsiedler und gründete die Grosse Laura. Vgl. LTK I 763.

27. Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Leipzig 1894, S. 115.

28. Vgl. Dölger, Regesten I 95.

29. Ph. Meyer, a. a. O. S. 145.

30. Geboren 949, Abt im Mamas-Kloster von Konstantinopel. Seine Schriften bilden den Höhepunkt der byzantinischen Mystik. Er starb am 12. III. 1022. Vgl. DTC XIV 2941-2959 (J. Gouillard); LTK IX 566 (R. Janin); Ehrhard 152-154; Balanos, 85-87; I. Hausherr, Vie de Syméon le Nouveau Théologien, Rom 1928; K. Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt, eine Studie zu Symeon dem neuen Theologen, Leipzig 1898;

31. Noch fehlt es an einer vollständigen kritischen Ausgabe seiner Werke. Was bisher vorliegt ist: PG 120, 321-702; ein weiteres Werk bei K. Holl, a. a. O. 110-127 (über die Beichte) und weiteres bei Hausherr La Methode... S. 173-209; Dionysios Zagoraios, Τοῦ δόσιου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Συμεὸν τοῦ

rie vom göttlichen Licht eine bedeutsame Rolle. Mit schriftstellerischem Geschick und dichterischem Schwung setzt er auseinander, wie ein Mensch, der wiedergeboren, seelisch rein und an Tugenden reich ist, zur Schau des göttlichen Lichtes kommt, welche die Einigung mit Christus herbeiführt³².

Man kann heute freilich nicht mehr behaupten, dass Symeon der Neue Theologe sozusagen der Vater der hesychastischen Bewegung ist, so, wie wir sie im 14. Jahrhundert auf dem Athos antreffen. Die berühmte «Μέθοδος τῆς ἱερᾶς προσευχῆς καὶ προσοχῆς» stammt ohne Zweifel nicht aus seiner Feder³³. Aber ebenso darf nicht bezweifelt werden, dass die Ideen Symeons die ganze Theologie und Praxis der

νέου θεολόγου τὰ εὐρισκόμενα διηρημένα εἰς δύο, Venedig 1790, Neudruck Syros 1886; P. Maas, Aus der Poesie des Mystikers Symeon, Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatur, Festgabe A. Ehrhard, Bonn 1922, 322-341; G. Soyter, Byzantinische Dichtung, Heidelberg 1930, S. 28-31; ders., Byzantinische Dichtung, in: Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie (Zwangslose Beihefte zu den byzantinisch-neugriechischen Jahrbüchern), Athen 1938, S. 47-52; K. Kirchoff, Symeon der neue Theologe, Licht vom Licht, Hymnen, Hellaerau 1930, 2. Aufl. München 1953 (deutsche Übers. der Hymnen).

32. «Φῶς ὁ Θεός» καὶ ὡς φῶς ἡ θεία αὐτοῦ. Ἐν γοῦν τῇ τοῦ φωτός θεῆς γνώσις πρώτη ὅτι Θεός», J. Hausherr a. a. O. S. 192.

Τῆς αἰσθήσεως τοῦ κόσμου
ἀπεργύμνωσε τὸν νοῦν μου
καὶ αἰσθήσεως χιτῶνα
νοεῶς ἐνέδυσε με·
ὄρατῶν δ' ἐχώρισέ με
καὶ συνῆψεν ὁράτοις
καὶ τὸν ἀκτιστὸν ὄραν με
ἐχαρίσατο καὶ χαίρειν,
ὅτι πάντων ἐχωρίσθη
τῶν κτιστῶν καὶ ὄρωμένων
καὶ συντόμως φθειρομένων
καὶ ἠνωσθῆν τῷ ἀκτιστῷ,
τῷ ἀφθάρτῳ, τῷ ἀνάρχῳ,
τῷ τοῖς πᾶσιν ὁράτῳ·
τοῦτο γὰρ ἀγάπη πέλει.

G. Soyter, Byzantinische Dichtung,
Heidelberg 1930, S. 31, V. 393-407.
vgl. auch K. Holl a. a. O. S. 40 ff. 211 ff.

33. Schon Combefis (bei Hausherr, La méthode.. S. 11'), Stein (Studien. S. 8) und K. Holl (a. a. O. S. 218) haben Zweifel über den Autor dieses Werkchens ausgesprochen. Ihrer Meinung schloss sich auch Th. Chatzistauru (a. a. O. S. 28-31) an. Vgl. auch G. Papamichael, Nea Sion 4 (1906) 563 ff. Den Beweis lieferte J. Hausherr a. a. O. S. 111-129.

Nahm meinem Geist den Weltsinn,
umkleidete dafür mit Geistsinn mich,
in dem, was schaubar ist, schloss
er mich ab, verband mit dem mich,
was nicht schaubar ist, verlieh mir,
Unerschaffenes zu schauen, verlieh
die Freude mir, von Wesen, die ge-
schaffen, sichtbar sind und bald ver-
gehen, losgelöst zu sein, verbunden
mit dem Ungeschaffenen, Unsterbli-
chen zu sein, der ohne Anfang ist,
den niemand schauen kann. Das näm-
lich ist die Liebe.

K. Kirchoff a. a. O. S. 68-69

Hesychasten beeinflussten³⁴, so gross auch die Unterschiede geblieben sein mögen. Die Beeinflussung erfolgte nicht unmittelbar, den zunächst lässt sich ein Rückgang des Hesychasmus konstatieren. Gregorios der Sinaite³⁵ kam in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf den Athos. Er traf dort einzige drei Hesychasten an, während die übrigen Athoniten: «εἰς ἡσυχίαν ... ἢ καὶ νοὸς τήρησιν καὶ θεωρίαν ἐπερωτώμενοι οὐδὲ εἰ ὀνόματι ἐγνώριζον τοῦτο ἔλεγον»³⁶. Gregorios Sinaites selbst hatte während seines Aufenthaltes auf Kreta durch einen Mönch Arsenios, «der mehr als andere das hesychastische Leben liebte»³⁷ eine Einführung in die Hesychia und Aufklärung über die Fragen nach dem Gebet und der Bewahrung des Geistes³⁸ bekommen. Auf den Heiligen Berg angekommen «ἀναπολείται καλῶς ἐν τῇ σφετέρῃ ψυχῇ ὅσα τε περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς ὁ ἀνὴρ ἐκεῖνος παρήνει»³⁹ und er widmet sich mit Eifer und Begeisterung der Weitergabe dieser Errungenschaften an die athonitischen Mönche⁴⁰. So wurde Gregorios Sinaites zum Hauptpropagator des Hesychasmus auf dem Athos,

34. Schon K. Holl bemerkt richtig: «In ihren grossen Zügen ist die Theologie der Hesychasten — denn eine vollständige Theologie ist schon von Gregorios Sinaites entwickelt worden — eine Rekapitulation der Gedanken Symeons ... Die grossen Ideen Symeons sind also von den Hesychasten aufgenommen worden und aus ihnen schöpft das Hesychastentum seine innere Kraft. A. a. O. S. 215-216. Gregorios Palamas sagt in seinem Werk über die Hesychasten: Συμεῶνος γὰρ τοῦ νέου θεολόγου τὸν βίον οἶσθα, θαυμά τε ὄντα πάντα σχεδόν... τί τε συγγράμματα αὐτοῦ συγγράμματα ζωῆς ἐπιὼν τις οὐκ ἂν ἀμάρτοι τοῦ προσήκοντος» PG 150, 1116 C. Vgl. auch I Hausherr a. a. O. S. 118 - 129; — Ostrogorsky S. 407.

35. Gregorios Sinaites, geboren um 1280 in Kukulos bei Klazomenai in Lydien, kam als Kriegsgefangener nach Laodikeia, wurde von Christen freigekauft und ging als Mönch nach Kypros, dann auf den Sinai und nach Kreta. Schliesslich kam er auf den Athos, wo er am 27.11.1346 starb. Vgl. LTK IV 683; J. Bois, Grégoire le Sinaïte et l'hésychasme à l'Athos au XIVe siècle, S. EO 5 (1902) 65 - 73; Balanos, S. 146 - 148; Ehrhard S 157 - 158; Papatimichael a. a. O. 45 ff.; H. Pomjalovskij, Das Leben unseres heiligen Vaters Gregorios Sinaites (griech. mit russ. Einl.), Petersburg 1894.

36. Pomjalovskij a. a. O. S. 10. u. 31.

37. A. a. O. S. 8.

38. A. a. O. S. 9.

39. A. a. O. S. 11.

40. «Πάντας καλαῖς ὑποθήκαις καὶ εἰσηγήσεσιν εἰς τὴν θεοφιλεστάτην προθυμίαν διήγειρε, μὴ μόνον γὰρ τοῖς ἐν μονῶσει καθημένοις καὶ ἀναχωρηταῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν κοινοβίοις προετρέπετο περὶ νήψεως καὶ ἡσυχίας προσέχειν τε καὶ φροντίζειν κατὰ τὴν θεῖαν ἐκεῖνου διδασκαλίαν». A. a. O. S. 31.

und lehrte dabei vor allem seine höchste Stufe, die Theoria⁴¹.

Er steht deutlich unter dem Einfluss sowohl der alten Hesychasten, wie auch des Symeon des Neuen Theologen. Nach Gregorios⁴² gelangt «sowohl der praktische wie der theoretische Geist, d. h. derjenige, der in der Praxis mit Gottes Hilfe die Leidenschaften besiegt und ihn durch die Theoria schaut»⁴³, zu dieser Theorie durch das «geistige Gebet», insofern dies in einer bestimmten Art und Weise gepflegt wird: «Ἄπο πρώτας καθεζόμενος ἐν σπιθαμιαίᾳ καθέδρᾳ ἄγξον τὸν νοῦν ἐκ τοῦ ἡγεμονικοῦ ἐν καρδίᾳ καὶ κράτει αὐτὸν ἐν αὐτῇ, κύπτων δὲ ἐμπόνως καὶ τὰ στέρνα, ὤμους τε καὶ τὸν τράχηλον σφοδρῶς περιαλγῶν, ἐπιμόνωσ κράζε νοερώσ, ἢ ψυχικῶσ, τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με εἶτα διὰ τὸ στενὸν καὶ ἐπίπονον ... μεταλλάττων τὸν νοῦν εἰς τὸ ἕτερον ἡμισυ λέγε· Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με ... κράτει δὲ καὶ τὸν ἀνασπασμὸν τοῦ πνεύμονος ἵνα μὴ ἀθεῶσ πνῆσ»⁴⁴.

Es ist zu beachten, dass diese Methode des Sinaiten, weder die erste noch die einzige solcher Methoden ist. Ihre Grundelemente, d. h. volle Einsamkeit, Schweigen, Bewahrung des Geistes und Herzens, ständiges Gebet der Formel «Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner», wurden schon von den älteren Asketen eingehalten, auf die auch Gregorios des öfteren verweist⁴⁵. Die erste vollständige und ins Detail gehende schriftliche Methode ist die oben erwähnte, die unter dem Namen Symeons des Neuen Theologen geht und den Titel führt: «Μέθοδος τῆσ ἱεραῶσ προσευχῆσ καὶ προσοχῆσ»⁴⁶.

41. Nachdem die Hesychia mit der Zeit systematisiert wurde, unterschied man verschiedene Stufen auf der Leiter, die vom Einfachsten zum Schwierigsten führen sollten. Die erste Stufe ist die Stufe der Anfänger, die sich in der Befreiung von den Leidenschaften üben, die zweite die der Fortschreitenden, deren Beschäftigung die Psalmodie ist, die dritte ist jene der wirklich Fortgeschrittenen, die es bereits zum ständigen Gebet des Herzens gebracht haben, die vierte und letzte aber die der Vollendeten, die sich der Theoria widmen; diese Theoria ist eine Schau der himmlischen Geheimnisse, verbunden mit einer unaussprechlichen Erleuchtung, die auf geheimnisvolle Weise das Herz mit Licht durchflutet und die letzte Vollendung bedeutet. Pamamichael, a. a. O. S. 47-48.

42. Vgl. seine Werke: «Akrostichische Kapitel»: PG 150, 1239-1300; andere Kapitel: PG a.a. O. 1299-1304; Über Hesychia und Gebet: PG a.a. O. 1313-1330; über die richtige Sitzhaltung beim Gebet: a. a. O. 1329-1346.

43. PG 150, 1313 B.

44. A. a. O. 1316 AB.

45. A. a. O. 1316 CD ff; Pamamichael, a. a. O. S. 15.

46. Kritische Ausgabe von I. Hausherr, *La méthode d'oraison hésychaste*, Orientalia Christiana IX, 2, Rom 1927, S. 148-172. Eine Paraphrase in PG 120, 701-710.

Es gibt aber auch noch andere Methoden⁴⁷, von denen sich die meisten allerdings sehr ähnlich sind und nur die von Gregorios Sinaites oben erwähnten Grundelemente weiter entwickeln (Einsamkeit, Schweigen usw.). Die Frage nach der gegenseitigen Abhängigkeit dieser verschiedenen Methoden steht noch ganz offen. Jedenfalls kennt Gregorios Sinaites jene Methode, die unter dem Namen des Neuen Theologen geht und zitiert Symeon sogar namentlich⁴⁸.

Die Ideen Gregors fanden unter den Mönchen des Athos ein weitgehendes Echo und der Athos wurde damit zum Zentrum des Hesy-chasmus⁴⁹. Damit gerät ein neues Element in das dortige Mönchtum. Der «Bios Theoretikos», der dort so gut wie ausgestorben war, erfährt eine Wiedergeburt. Das System, das damit zur Herrschaft gelangt, ist die Rückkehr zur Innerlichkeit der alten Asketen. Das evangelische «Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott anschauen»⁵⁰, bildet den Leistern, der in Zukunft die Athosmönche führen wird. Das Herz muss nun absolut auf Gott konzentriert sein. Sie fühlen, dass die Vereinigung mit Gott das Ziel ihres Lebens ist. Jeder andere Gedanke muss weit beiseite geschoben werden. Das ist der Grund, warum sie ein so strenges Leben führen in Fasten und Gebet, das Leben einer ständigen Askese. Sie teilen ihre Zeit in Gebet Psalmodie, Lektüre und Studium. Ihre tiefe geistige Konzentration und die ständige Richtung ihres Geistes auf Gott befreit ihre Seele und öffnet ihr einen Weg ohne Hindernisse zu Gott hin. In der seligen Ruhe des Gebetes, in der sie sich finden, entfremden sie sich

47. Ich nenne beispielsweise: a) die Methode, auf die M. Jugie verweist, im Vatic. gr. 658 (fol. 101r-102v); sie begegnet in den Werken des Joannes Chrysostomos mit der Bezeichnung «Aus der Rede des hl. Joannes Chrysostomos über die Nüchternheit: eine zweite Methode», b) Der Mönche Kallistos und Ignatios Xanthopoulos «Μέθοδος και κανών, σύν Θεῷ, ἀκριβής», PG 147, 635-812; deutsche Übers. von A. Ammann, Die Gottesschau im palamitischen Hesy-chasmus, Würzburg 1938, 43-161; dazu die Einleitung S. 5-42; c) des Patriarchen Kallistos «Κεφάλαια περί προσευχῆς» PG 147, 813-818; d) des Kallistos Melenikeotes «Περί ἡσυχαστικῆς τριβῆς» PG 147, 817-826; e) desselben «Ἐκλογή ἀπό τῶν ἁγίων πατέρων περί προσευχῆς και προσοχῆς»: PG 147, 827-832; f) des Kallistos Kataphygiotes «Συλλογιστικῶν και ὑψηλοτάτων κεφαλαίων τὰ σφζόμενα περί θείας ἐνώσεως και βίου θεωρητικοῦ» PG 147, 835-942; g) der «Λόγος περί νήψεως και φυλακῆς καρδίας οὐ τῆς τυχοῦσης ὠφελείας» des genannten Mönches Nikephoros: PG 147, 945-966.

48. «Και ὁ νέος θεολόγος ἄγξον και τὴν τῆς ῥιγὸς ὄλην ἵνα μὴ ἀδεῶς πνῆς» PG 150, 1316 D.

49. G. Ostrogorsky, S. 407 f.

50. Matth. 5, 8.

völlig der Welt, und fühlen sie, dass sie ausschliesslich für Gott leben. Sie ziehen sich in ihre stillen Zellen zurück, und dort üben sie ihr Gebet nach der erwähnten Methode. Aber diese Methode steht für sie durchaus nicht im Vordergrund. Ihre Rolle ist rein instrumental; sie soll der Seele bei ihrem Bemühen zu Hilfe kommen. Sie wissen sehr wohl, dass sich «die Vorgeschichte der hierzu verwendeten Psychotechnik tief in die Grundlagen der ostkirchlichen Ascese und Mystik hinein erstreckt»⁵¹. Das Gebet «Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner», das sie im Geiste an Gott richten, ist genau dasselbe, das Wort für Wort von ganzen Generationen vor ihnen an Gott gerichtet worden ist. Es ist kein Bittgebet, genau besehen, sondern ein Akt der Anbetung. Und während sie es verrichten, fühlen sie in ihrem Inneren eine besondere Freude und das Licht Gottes erleuchtet sie⁵². Genau dieses Licht ist es, von dem es beim Psalmisten heisst: «In deinem Lichte werden wir das Licht sehen»⁵³. Und über dieses Licht hat Isaias prophezeit, dass es über Jerusalem kommen werde⁵⁴. Es ist ferner das Licht, das der Evangelist Joannes das «Licht der Welt» nennt⁵⁵, das Licht des Lebens, das derjenige haben wird, der dem Herrn nachfolgt. Es ist das Licht, das nach Paulus derjenige aussendet, «der allein die Unsterblichkeit besitzt und im unzugänglichen Lichte wohnt»⁵⁶. Es ist das Licht, über dessen Schau die Viten der Heiligen so viel zu erzählen wissen⁵⁷. Es ist die «θεία ἔλλαμψις» bei Maximos Homologetes, das «ἄκτιστον φῶς» bei Symeon dem Neuen Theologen; es ist schliesslich und endlich dasselbe Licht, das auf dem Berge Thabor die Jünger umstrahlte⁵⁸. Diese Hesychasten sind bei diessen Aussagen um keine philosophische oder theologische Interpretation bemüht. Eine von einer dürren Logik diktierte Erforschung der Tatbestände steht für sie nicht zur

51. G. Wunderle, Wesenszüge der byzantinischen Mystik, in: Christlicher Osten. Geist und Gestalt, Regensburg 1939, S. 147.

52. Avec des nuances diverses et à des degrés divers, le monachisme universel se donne pour but des expériences de ce genre. Plus, sans conteste, les orientaux que les occidentaux. So J. Hausherr, Les exercices spirituels de saint Ignace et la méthode d'oraison hésychastique, -Or. Chr. Per. 20 (1944) 10.

53. Psalm. 35, 10.

54. Isaias 60, 1.

55. Joh. 8, 12.

56. 1 Timoth. 6, 16.

57. Vgl. die Zeugnisse bei K. Holl a. a. O. S. 211 ff.

58. Matth. 17, 1-8. Mark. 9, 2-8. Luk. 9, 28-36.

Debatte. Ihnen genügt die jeweilige individuelle Überzeugung von dieser Erleuchtung.

So weit etwa ist die hesychastische Askese im vierten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts gediehen. Nun aber rief der Glaube an die Schau des göttlichen Lichtes und die zur Erreichung dieser Schau verwendete Methode einen starken Widerstand hervor und damit brach der sogenannte Hesychastenstreit aus. Keinen geringen Anteil am Ausbruch dieses Streites und an der Tatsache, dass er so weite Wellen schlug, hatte der Gegensatz zwischen Mönchen und byzantinischen Humanisten, hatten die wirtschaftlichen Differenzen und die sozialen Unterschiede und schliesslich die Verschiedenheit westlichen und östlichen Denkens, um ganz zu schweigen von den kurz darauf entbrannten Bürgerkriegen.

(Συνοχισμός)