

WISSENSCHAFT UND WEISHEIT

ZEITSCHRIFT FÜR AUGUSTINISCH-FRANZISKANISCHE
THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE IN DER GEGENWART



20. Band 1957

Herausgegeben von Willibrord Hillmann OFM und Thaddäus Soiron OFM †

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

Inhaltsverzeichnis

I. ABHANDLUNGEN

P. Marianus Müller † zum Gedenken	1
Wort und Geschichte, von <i>Hans Urs v. Balthasar</i>	3
Der Mensch im Anruf Gottes. Das anthropologische Anliegen der Genesis, von <i>Bertram Hessler OFM</i>	15
„Christus tenens medium in omnibus.“ Sinn und Funktion der Theologie bei Bonaventura, von <i>Werner Dettloff OFM</i>	28, 120
Priesterliche Würde und Würdigkeit. Das Verhältnis des hl. Franziskus zum Priestertum der Kirche, von <i>Sophronius Clasen OFM</i>	43
Die Zeit der Wahrheit, von <i>Eugen Biser</i>	81
Individualität und Allgemeinheit bei J. Duns Skotus. Eine ontologische Unter- suchung (II. Teil), von <i>Timotheus Barth OFM</i>	106, 198
P. Thaddäus Soiron † zum Gedenken	161
Grundzüge der urkirchlichen Glaubensverkündigung, von <i>Willibrord Hillmann OFM</i>	163
Homo alterius saeculi. Endzeitliche Heilswirklichkeit im Leben des hl. Franziskus, von <i>Kajetan Eßer OFM</i>	180

II. BERICHTE UND HINWEISE

Zur theologischen Grundlegung kirchlicher Seelsorge, von <i>Karl Delahaye</i>	59
Ausländische Werke zur Mariologie, von <i>Josef Brosch</i>	61
„Dilige et quod vis fac“, von <i>Job. B. Bauer</i>	64
Zur Theologie der Mystik, von <i>Hermann-Josef Lauter OFM</i>	141
Virgo Immaculata. Der Mariologisch-Marianische Kongreß 1954 zu Rom, von <i>Josef Brosch</i>	144
Virgo-Mater. Kirchenväter und moderne Biologie zur jungfräulichen Mutter- schaft Mariens, von <i>Werner Dettloff OFM</i>	221

III. BUCHBESPRECHUNGEN

<i>Anselm v. Canterbury</i> , Cur Deus homo – Warum Gott Mensch geworden (Werner Dettloff)	231
<i>Arbesmann</i> , Dr. Rudolf OESA, und <i>Hümpfner</i> , Dr. Winfried OESA, <i>Jordani de</i> <i>Saxonia OESA Liber Vitasfratrum</i> (Sophronius Clasen)	159
<i>Archiv</i> für Liturgiewissenschaft, Bd. III/2, IV/1 u. 2 (Karl Delahaye)	153
<i>Arnold</i> , F. X., Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft (Karl Delahaye)	59
<i>ders.</i> , Seelsorge aus der Mitte der Heilsgeschichte (Karl Delahaye)	59
<i>Auer</i> , Albert OSB, Reformation aus dem Ewigen (Sophronius Clasen)	158
<i>Augustinus</i> , Confessiones – Bekenntnisse (Karl Delahaye)	155
<i>ders.</i> , Schriften gegen die Semipelagianer (Sophronius Clasen)	72

<i>Balić</i> , Carolus OFM, Joannes Duns Scotus et historia Immaculatae Conceptionis (Josef Brosch)	150
<i>Baumann</i> , Willibald OFM, Das Problem der Finalität im Organischen bei Nicolai Hartmann (Nobert Hartmann)	238
<i>Baumstark</i> , Anton, Nocturna Laus (Kajetan Eßer)	152
<i>Béraud de Saint Maurice</i> , Jean Duns Scot un Docteur des temps nouveaux (Werner Dettloff)	72
<i>Beumer</i> , Joh. SJ, Auf dem Wege zum Glauben (Josef Brosch)	150
<i>Bieker</i> , Johannes, Die Kirche und die Ordensfrau (Herm.-Josef Lauter)	234
<i>Biser</i> , Eugen, Kolosser- und Philemonbrief (Kajetan Eßer)	151
<i>Blondel</i> , Maurice, Das Denken, II. Bd. (Dietrich Esser)	235
<i>Brinktrine</i> , Johannes, Die Lehre von der Schöpfung (Werner Dettloff)	149
<i>Brüning</i> , W., Der Gesetzbegriff im Positivismus der Wiener Schule (Timotheus Barth)	76
<i>Daniélou</i> , Jean, Vom Geheimnis der Geschichte (Rigobert Koper)	69
<i>Declarationes</i> Mag. Guilelmi de Mare OFM de variis sententiis S. Thomae Aquinatis (Aquilin Emmen)	234
<i>Dillenschneider</i> , Clément CSsR, Le sens de la foi et le progrès dogmatique du mystère Marial (Josef Brosch)	62
<i>Dukker</i> , Chrysostomus OFM, Umkehr des Herzens (Engelbert Grau)	70
<i>Echi e Commenti della Proclamazione del domma dell'Assunzione</i> (Josef Brosch)	62
<i>Eßer</i> , P. Dr. Kajetan OFM, und <i>Hardick</i> , P. Dr. Lothar OFM, Die Schriften des hl. Franziskus von Assisi, 2. Aufl. (Sophronius Clasen)	158
<i>Frank-Duquesne</i> , Albert, Schöpfung und Zeugung (Hermann Keller)	68
<i>Gentrup</i> , Dr. Theodor, Die Apostolische Konstitution „Exsul Familia“ zur Aus- wanderer- und Flüchtlingsfrage (Kajetan Eßer)	239
<i>Gieraths</i> , Gundolf M. OP, Reichtum des Lebens (Herm.-Jos. Lauter)	70
<i>Guerra Lazpiur</i> , P. Isidorus de, OFM, Integralis conceptus Maternitatis Divinae iuxta Carolum Del Moral (Josef Brosch)	61
<i>Hardick</i> , P. Dr. Lothar OFM, vgl. <i>Eßer</i>	
<i>Hartmann</i> , Nikolai, Kleinere Schriften I u. II (Timotheus Barth)	157
<i>Heer</i> , Friedrich, Quellgrund dieser Zeit (Kajetan Eßer)	238
<i>Henrici de Werla</i> OFM, Opera Omnia I (Werner Dettloff)	78
<i>Hessen</i> , Johannes, Religionsphilosophie I u. II (Werner Dettloff)	231
<i>Hubn</i> , Josef, Das Geheimnis der Jungfrau-Mutter Maria nach dem Kirchenvater Ambrosius (Werner Dettloff)	77
<i>Hümpfner</i> , Dr. Winfried OESA, vgl. <i>Arbesmann</i>	
<i>Irenäus</i> , Geduld des Reifens (Kajetan Eßer)	72
<i>Iserlob</i> , Erwin, Gnade und Eucharistie in der philosophischen Theologie des Wilhelm von Ockham (Werner Dettloff)	230
<i>Kraus</i> , Dr. Johannes, Situationsethik als pastoral- und moraltheologisches Problem (Josef Hünermann)	67
<i>Landgraf</i> , A. M., Dogmengeschichte der Frühscholastik IV/1 u. 2 (Werner Dettloff)	79
<i>Lotz</i> , Johannes B., Meditationen (Karl Delahaye)	156

<i>Lubszczyk, Hans, Der Bund mit Gott (Bertram Hessler)</i>	232
<i>Maximilianus OFM Cap, Sinte Franciscus Leven van Jacob van Maerlant</i> (Sophronius Clasen)	74
<i>Meyer, Hans, Systematische Philosophie I (Karl Delahaye)</i>	157
<i>Missale Francorum (Kajetan Eßer)</i>	152
<i>Mitterer, Albert, Dogma und Biologie der Heiligen Familie (Werner Dettloff)</i> . .	221
<i>ders., Elternschaft und Gattenschaft (Willibald Baumann)</i>	236
<i>ders., Die Zeugung der Organismen (Willibald Baumann)</i>	236
<i>Molin, Georg, Lob Gottes aus der Wüste (Bertram Hessler)</i>	232
<i>Neunbeuser, Burkhard OSB, Taufe und Firmung (Werner Dettloff)</i>	237
<i>Poble-Gummersbach, Lehrbuch der Dogmatik II (Werner Dettloff)</i>	149
<i>Pol, W. H. van de, Das reformatorische Christentum in phänomenologischer</i> <i>Betrachtung (Werner Dettloff)</i>	227
<i>Poucel, Victor, Gegen die Widersacher des Leibes (Werner Dettloff)</i>	229
<i>Rahner, Hugo SJ, Die Pfarre (Karl Delahaye)</i>	60
<i>Rauch, Wendelin, Abhandlungen aus Ethik und Moraltheologie (Notker Krautwig)</i>	66
<i>Rub, Kurt, Bonaventura deutsch (Sophronius Clasen)</i>	73
<i>Schanz, Johannes, Ich suche Zuflucht beim Herrn (Hermann Keller)</i>	151
<i>Schiffers, Norbert, Die Einheit der Kirche nach Newman (Karl Delahaye)</i>	156
<i>Schilling, Othmar, Das Alte Testament heute (Bertram Hessler)</i>	234
<i>Schmidt, Hermanus A. P. SJ, Hebdomada Sancta I. Bd. (Kajetan Eßer)</i>	77
<i>Scholz, Dr. Franz, Benedikt Stattler (Notker Krautwig)</i>	231
<i>Simon, Paul, Aurelius Augustinus (Fritz Hofmann)</i>	155
<i>Söhngen, Gottlieb, Philosophische Einübung in die Theologie (Werner Dettloff)</i> .	71
<i>Sölch, P. Dr. Gisbert OP, Die Eigenliturgie der Dominikaner (Kajetan Eßer)</i> . .	151
<i>Stoeckle, Bernhard OSB, Die Lehre von der erbsündlichen Konkupiszenz in ihrer</i> <i>Bedeutung für das christliche Leibethos (Werner Dettloff)</i>	228
<i>Trusen, Winfried, Um die Reform und Einheit der Kirche (Wilhelm Forster)</i> . .	75
<i>Tyciak, Julius, Untergang und Verheißung (Bertram Hessler)</i>	233
<i>Virgo Immaculata, Kongreßakten 1954, Bd. 2, 8, 12, 16 (Josef Brosch)</i>	144
<i>Voillaume, René, Mitten in der Welt (Eucharis Berbuir)</i>	76

(Verfasser und Titel der „Anzeigen eingesandter Schriften“ 79, 160, 240 sind in diesem Verzeichnis nicht eigens aufgeführt)



0267891

„Christus tenens medium in omnibus“

Sinn und Funktion der Theologie bei Bonaventura (Schluß)

Von *Werner Dettloff OFM*, M.Gladbach

Übersicht:

- III. Die Mitte und der Mittler aller theologischen Erkenntnis: Jesus Christus
 - 1. Christus Mitte und eigentliches Thema der Heiligen Schrift
 - 2. Christus *medium contemplationis* als *Verbum increatum*,
Verbum incarnatum und *Verbum inspiratum*
 - 3. Christus Mitte und Mittler als *Verbum caro factum*
 - 4. Das Zeugnis des dreieinigen Gottes für Christus als den Mittler
 - 5. Die Haltung des gläubigen Menschen gegenüber Christus,
dem *Mediator* und *Magister principalis*
 - IV. Die heilende und offenbarende Kraft des Kreuzes
 - 1. Das Kreuz als Buch
 - 2. Das offenbarende Kreuz
- Zusammenfassung

Die Ausprägung „franziskanischer“ Geistigkeit im Theologiebegriff des hl. Bonaventura hatten wir an seiner Sicht der Schöpfung und seiner Bewertung der Heiligen Schrift und deren Bedeutung für die Theologie aufzuzeigen versucht.¹ Die Theologie, die eine Frucht des reinigenden göttlichen Glaubens und deren vorzüglichste Quelle die Heilige Schrift ist, hat die Aufgabe, den durch den Fall des Menschen zerbrochenen und verdunkelten Gottesspiegel in den Geschöpfen wieder zusammenzufügen und aufzuhellen, indem sie den Menschen wieder in den Stand setzt, die Züge des Schöpfers in seinen Werken wahrzunehmen. Wenn von Heiliger Schrift und von auf ihr beruhender Theologie die Rede ist, wird immer zugleich von Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, die Rede sein müssen. Dies soll nun im einzelnen im vorliegenden zweiten Teil dieses Beitrages geschehen, der damit zwei beherrschende Gedanken des hl. Franziskus aufgreift und ihre Ausprägung im theologischen Denken des hl. Bonaventura aufzuzeigen sucht: die Zentralstellung Christi und die Bedeutung des Kreuzes Christi.

III. Die Mitte und der Mittler aller theologischen Erkenntnis: Jesus Christus

Unter Weglassung der von Bonaventura jeweils beigefügten erläuternden Schriftstellen läßt sich aus seinem Kommentar zu Jo 14,6 eine geradezu hymnische Aussage über die allumfassende Bedeutung Christi als Weg, Wahrheit und Leben herauslösen. Bonaventura sieht Christus als:

- via* quaerentibus, *veritas* invenientibus, *vita* sine morte permanentibus.
- via* non errans, *veritas* non fallens, *vita* indeficiens.
- via* ducens, *veritas* lucens, *vita* pascens.
- via* exemplo, *veritas* in promisso, *vita* in praemio.²

Für den Theologen Bonaventura ist die Christusnachfolge seiner Geisteshaltung gemäß auch ausdrücklich auf das Gebiet des Erkennens bezogen. Christus ist für ihn der Schlüssel zur wahren Weisheit; denn die „Weisheit (Gottes) ist in Christus Jesus gleichsam als

¹ Vgl. *Werner Dettloff*, „Christus tenens medium in omnibus“, 1. Teil, in: *WissWeish* 20 (1957), 28–42; vgl. ebenso zum Ganzen *ders.*, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus in der Theologie der Franziskaner, in: *WissWeish* 19 (1956), 197–211.

² Vgl. *Comm. in Ioann. XIV*, n. 7 (VI, 437a–b).

in dem Buche des Lebens aufgeschrieben, in dem der Vater ‚alle Schätze der Weisheit und der Wissenschaft‘ verborgen hat“.³ In Mt 23,10: „Einer ist euer Lehrmeister, Christus“, sieht Bonaventura die Bestätigung dafür, daß Christus das Quellprinzip erkenntnistmäßiger Erleuchtung ist; Christus, der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters und Abbild seines Wesens ist und das All durch sein machtvolles Wort trägt, wie es Hebr 1,3 heißt. Er ist der Ursprung aller Weisheit und aller rechten Erkenntnis, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.⁴ Das Thema Weg–Wahrheit–Leben wird dann noch weiter ausgeführt. Daß bei alledem auch der von Franziskus aufgenommene biblische Gedanke von der Einheit zwischen Erkennen und Tun zum Ausdruck kommt, sei nur am Rande vermerkt.⁵ Als der *Weg* ist Christus der Lehrmeister der durch den Glauben erworbenen Erkenntnis. Wir gelangen zur Glaubenserkenntnis durch ihn, der durch seine Ankunft im Geiste der Ursprung aller Offenbarung und durch seine Ankunft im Fleische die Stütze aller Autorität ist.⁶ Als die *Wahrheit* ist Christus der Lehrmeister der rationalen Erkenntnis, weil die notwendigen Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis in ihm erfüllt sind: unveränderliche Wahrheit auf seiten des Wißbaren und unfehlbare Gewißheit auf seiten des Wissenden.⁷ Als das *Leben* ist Christus der Lehrmeister der kontemplativen Erkenntnis, weil er die Seele nährt, und zwar auf zweifache Weise: innerlich und äußerlich, in Gottheit und Menschheit.⁸ Im einzelnen müssen wir uns auch hier auf eine Auswahl aus einer nahezu unübersehbaren Fülle von Texten beschränken.

1. Nachdrücklich vertritt auch Bonaventura die These, daß das Alte und das Neue Testament auf Christus zu beziehen und von Christus her zu verstehen sind. Ebenfalls in der vorhin zitierten Predigt *Christus unus omnium magister* begegnet uns der Gedanke, daß die gesamte Heilige Schrift ihren Blick auf den im Fleische kommenden Christus gerichtet hat, der das Fundament des ganzen christlichen Glaubens ist.⁹ Christus ist das

³ „Et haec quidem sapientia scripta est in Christo Iesu tanquam in libro vitae, in quo omnes thesauros sapientiae et scientiae (Col 2, 3) recondidit Deus Pater.“ Lignum Vitae, n. 46 (VIII, 84b). – Zu der Schrift „Lignum Vitae“ und der im folgenden zitierten Predigt „Christus unus omnium magister“ vgl. W. Dettloff, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus, 207, Anm. 65.

⁴ „Unus est magister vester, Christus, . . . (Mt 23, 10). In verbo isto declaratur, quod est fontale principium illuminationis cognoscitivae, Christus videlicet, qui cum sit splendor gloriae paternae et figura substantiae eius, portans omnia verbo virtutis suae, . . . (Hebr 1, 3); ipse est, qui est origo omnis sapientiae, secundum illud Ecclesiastici primo (v. 5): Fons sapientiae Verbum Dei in excelsis. Ipse Christus est autem fons omnis cognitionis rectae. Ipse enim est via, veritas et vita . . . (Jo 14, 6).“ Serm. scl. de reb. theol. IV, n. 1 (V, 567a).

⁵ Vgl. W. Dettloff, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus, 204f.

⁶ „Christus namque secundum quod via est magister et principium cognitionis, quae est per fidem. Haec enim cognitio duplici via habetur, videlicet per revelationem et per auctoritatem. . . . Cum igitur his duabus viis contingat devenire ad cognitionem fidelem, hoc non potest esse nisi per Christum datorem, qui est principium omnis revelationis secundum adventum sui in mentem, et firmamentum omnis auctoritatis secundum adventum sui in carnem.“ A.a.O., n. 2 (V, 658a).

⁷ „Est enim magister cognitionis, quae est per rationem, et hoc, in quantum est veritas. Ad cognitionem enim scientialem necessario requiritur veritas immutabilis ex parte scibilis, et certitudo infallibilis ex parte scientis. Omne enim, quod scitur, necessarium est in se et certum est ipsi scienti. . . .“ A.a.O., n. 6 (V, 568b). Diese Gedanken begegnen uns auch an vielen anderen Stellen der Werke Bonaventuras. Vgl. dazu a.a.O., Anm. 14.

⁸ „Christus in quantum vita est magister cognitionis contemplativae, circa quam dupliciter anima se exercet, secundum duplicem differentiam pastus, videlicet interioris in Deitate, et exterioris in humanitate, secundum quam duplex est modus contemplandi, scilicet ingressivus et egressivus, ad quem perveniri non potest nisi per Christum.“ A.a.O., n. 11 (V, 570a–b).

⁹ Vgl. 1 Kor 3, 10f.

Fundament aller authentischen Lehre, der apostolischen wie der prophetischen.¹⁰ Die Heilige Schrift ist gleichsam ein Haus, in dem Christus im Lichte der Wahrheit wohnt.¹¹ Und wie Christus das eigentliche Thema der Heiligen Schrift ist, so ist der Glaube an Christus der Schlüssel zum rechten Verständnis ebendieser Schrift. Niemand kann verstandend in sie eindringen, ohne daß ihm vorher der Glaube an Christus ins Herz gegossen wurde, der da ist Leuchte, Pforte und Grundfeste der ganzen Schrift. Und in der ihm eigenen kunstvollen sprachlichen Form umschreibt Bonaventura das näher: *fundamentum stabiliens et lucerna dirigens et ianuam introducens*.¹²

2. In der dritten der einleitenden *Collationes in Hexaemeron* handelt Bonaventura vom *donum intellectus* als dem Schlüssel zur Beschauung der himmlischen Dinge.¹³ Wie er weiter ausführt, meint er den *intellectus* des *ungeschaffenen* Wortes im Schoße des Vaters, durch das alles hervorgebracht wird, den *intellectus* des im Schoße der Jungfrau *fleischgewordenen* Wortes, durch das alles wiederhergestellt wird und den *intellectus* des durch den Glauben unseren Herzen *eingehauchten* Wortes, durch das alles geöffnet wird.¹⁴ Damit hat Bonaventura die umfassende Mittlerfunktion Christi für den Bereich der kontemplativen Erkenntnis zugleich auch in ihrer heilsgeschichtlichen Ordnung kurz umrissen. Niemand kann zum eigentlichen Verständnis der Dinge vordringen, der nicht zu betrachten vermag, wie sie hervorgebracht, wie sie zu ihrem Ziel zurückgeführt werden und wie in ihnen Gott aufleuchtet.¹⁵ Diese Gedanken werden nun weiterentwickelt.

a) Die Tür zur Einsicht in das Wesen der Dinge ist der *intellectus Verbi increati*.¹⁶ Bonaventura führt mehrere Gründe für seine These an, welche die für ihn typische Denkbewegung deutlich zum Ausdruck bringen: vom Einen zum Vielfältigen, vom Ewigen zum Zeitlichen, vom Höchstwirklichen zum Möglichen. Theologisch am bedeutsamsten dürfte der erste Grund sein, der von Hebr 11, 3 ausgeht: „Durch den Glauben erkennen wir, daß die Welt nach Gottes Wort geschaffen wurde, daß also aus dem Unsichtbaren das Sichtbare entstanden ist.“ „Nun ist es aber unmöglich“, sagt Bonaventura im Anschluß daran, „daß der höchste Geist sich selbst nicht erkennt; und da das Erkannte dem Erkennenden angeglichen wird, erkennt er, was er ist und was

¹⁰ „Et ideo Scriptura authentica et eius praedicatores aspectum habent ad Christum venientem in *carnem* tanquam ad fundamentum totius fidei christianae, secundum illud (1 Cor 3, 10s): *Secundum gratiam, quae data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui. Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, praeter id quod positum est* etc. Ipse enim est fundamentum totius doctrinae authenticae, sive apostolicae sive propheticae, secundum utramque Legem, novam et veterem. Propter quod ad Ephesios (2, 20): *Superaedificati estis super fundamentum Apostolorum et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu*.“ Scrm. sel. de reb. theol. IV, n. 5 (V, 568b).

¹¹ Vgl. In Luc. 19, 11 (VII, 476a).

¹² „Unde et impossibile est, quod aliquis in ipsam ingrediatur agnoscendam, nisi prius Christi fidem habeat sibi infusam, tanquam totius Scripturae *lucernam* et *ianuam* et etiam *fundamentum* . . . fundamentum stabiliens. . .“ Brevil., Prol. introd. (V, 201a–b).

¹³ Vgl. Hex., III, 1 (V, 343a).

¹⁴ „Clavis ergo contemplationis est intellectus triplex, scilicet intellectus *Verbi increati*, per quod omnia producuntur; intellectus *Verbi incarnati*, per quod omnia reparantur; intellectus *Verbi inspirati*, per quod omnia revelantur.“ Hex. III, 2 (V, 343a). „ . . . illud Verbum, quod est in sinu Patris increatum, incarnatum in utero Virginis, inspiratum in corde tuo per fidem.“ A.a.O., 32 (V, 348b). – Vgl. dazu auch Lignum Vitae, n. 46 (VIII, 84b–85a).

¹⁵ „Nisi enim quis possit considerare de rebus, qualiter originantur, qualiter in finem reducuntur, et qualiter in eis refulget Deus; intelligentiam habere non potest.“ Hex. III, 2 (V, 343a).

¹⁶ „ . . . ostium est intellectus *Verbi increati*, qui est radix intelligentiae omnium; unde qui non habet hoc ostium, intrare non potest. Philosophi autem habent pro impossibili quae sunt summe vera, quia ostium est eis clausum.“ Hex. III, 4 (V, 343b).

er kann: also wird auch der Erkenntnisgrund, der das Bild des Intellekts ist, dem Intellekt angeglichen. Dieses Bild aber ist das Wort, da nach Augustinus und Anselm das Bild des sich über sich hinaus sich selbst zuwendenden Geistes, das in der Spitze des Geistes ist, das Wort ist. Wenn aber dieses Bild gleich ist, dann ist es Gott und stellt, von Gott den Ursprung habend, den den Ursprung Verleihenden dar und auch das, was der Vater vermag, d. h. vieles.¹⁷ Bonaventura läßt, wie schon erwähnt, noch andere Gründe folgen und greift dann eigens die Frage nach der Wahrheit der Dinge auf, wobei die Beziehung zwischen dem göttlichen Wort und ebendieser Wahrheit der Dinge, wie er sie sieht, deutlich wird. „Dieses Bild, bzw. dieses Wort, ist die Wahrheit. Was ist die Wahrheit ihrer Definition nach? „Die Übereinstimmung des Intellekts mit dem erkannten Gegenstand.“¹⁸ Damit übernimmt Bonaventura die von den Scholastikern im allgemeinen Aristoteles zugeschriebene Wahrheitsdefinition,¹⁹ versteht sie jedoch, augustinischen Exemplarismus und biblisch-franziskanisches Bilddenken vereinigend, auf seine Weise: „Ich meine jenes Intellekts, welcher Ursache des Gegenstandes ist und nicht meines Intellekts, welcher nicht Ursache des Gegenstandes ist. Dann nämlich sind die Dinge wahr, wenn sie in sich oder im Universum so sind wie in der ewigen Kunst oder wie sie in ihr ausgedrückt werden. Ein Ding ist also wahr, insofern es mit dem verursachenden Intellekt übereinstimmt.“²⁰ Von da aus wird dann auch verständlich, warum Bonaventura der Erkenntnis des ungeschaffenen Wortes eine so wesentliche Bedeutung für die Schau der Wahrheit der Dinge beimißt. Den alten Gedanken von der Schöpfung als „Abfall“ und hier ausdrücklich einen Gedanken des hl. Augustinus aufnehmend, fährt er fort: „Weil das Geschaffene aber mit dem ewigen Gottesgedanken,²¹ der es ausdrückt bzw. darstellt, nicht vollkommen übereinstimmt, deshalb ist nach Augustin alles Geschaffene *Lüge*. Das übereingestimmte Ding ist aber nicht seine eigene Übereinstimmung; also ist es notwendig, daß das Wort bzw. das Bild oder der ewige Gottesgedanke die Wahrheit ist. In ihm (d. h. im Wort) liegt also die Wahrheit des Geschaffenen, und so wird durch das Wort sowohl das Niedrigste als auch das Höchste dargestellt.“²² „Und so, wie die leuchtende Sonne die Verschiedenheit und Vielfältigkeit der Farben bewirkt, rührt von jenem Wort die Verschiedenheit der Dinge her, weshalb man nur durch das Wort zu erkennen vermag.“²³ Bona-

¹⁷ „Quomodo autem haec intelligantur, dicitur ad Hebracos (11, 3): *Fide intelligimus, aptata esse saecula Verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierent*. Summum autem spiritum impossibile est se non intelligere; et cum intellectum acquetur intelligenti, intelligit quidquid est et quidquid potest: ergo et ratio intelligendi acquatur intellectui, quae similitudo eius est. Haec autem similitudo Verbum est, quia, secundum Augustinum et Anselmum, similitudo mentis convertentis se super se, quae in acie mentis est, verbum est. Si ergo haec similitudo *aequalis* est, ergo Deus est, et a Deo originata repraesentat originantem et quidquid Pater potest: ergo repraesentat multa.“ Hex. III, 4 (V, 343b). – Zu Augustinus und Anselm vgl. V, 343b, Anm. 7.

¹⁸ „Et haec similitudo sive Verbum est veritas. Quid est veritas secundum definitionem? „Adequatio intellectus et rei intellectae.““ Hex. III, 8 (V, 344b).

¹⁹ Vgl. dazu Bonav., Opera omnia, Ad Claras Aquas 1882, I, 707a, Anm. 5.

²⁰ „... illius intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, qui non est causa rei. ... Tunc enim res sunt verae, quando sunt in re vel in universo, sicut sunt in arte aeterna, vel sicut ibi exprimuntur. Res autem vera est, secundum quod adaequatur intellectui causanti.“ Hex. III, 8 (V, 344b).

²¹ In diesem Sinne dürfte *ratio* hier wohl zu verstehen sein.

²² „Quia vero perfecte non adaequatur rationi, quae exprimit eam vel repraesentat; ideo omnis creatura *mendacium* est, secundum Augustinum (De vera relig., c. 36, n. 66). Res autem adaequata non est sua adaequatio: ergo necessario est, ut Verbum vel similitudo vel ratio sit *veritas*; et ibi est *veritas creaturae*, et repraesentantur per Verbum ita infima, sicut suprema.“ A.a.O.

²³ „Et sicut sol lucens facit varietatem et multiformitatem colorum, sic ab illo Verbo est varietas rerum. Unde non contingit intelligere nisi per Verbum.“ Hex. III, 9 (V, 344b–345a).

ventura schließt diesen Abschnitt mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit des reinigenden Glaubens: „Das ist also der vornehmste Schlüssel für die Seele, die gereinigt ist durch den Glauben, welcher notwendig ist, weil ,die in so strahlendem Lichte kraftlose Spitze unseres Geistes nur Kraft gewinnt, wenn sie durch die Glaubensgerechtigkeit gereinigt wird‘, weshalb allen, die keinen Glauben haben, (gleichsam) die Hand abgeschnitten ist.“²⁴

b) „Der zweite Schlüssel ist die Erkenntnis des *fleischgewordenen Wortes*, durch das alles wiederhergestellt wird.“²⁵ Christus erschließt das Verständnis der Schrift, die von den Werken der Wiederherstellung handelt; denn das Verständnis der Ordnung und des Ursprungs der Wiederherstellung ist die Voraussetzung für das Schriftverständnis.²⁶ Der Name des Wiederherstellers ist nach Apok 19, 13 „Wort Gottes“, und inwiefern das Wort Gottes Wiederhersteller ist, sieht Bonaventura in Is 9, 5 ausgesprochen: „Ein Kind wird uns geboren; ein Sohn wird uns geschenkt, das Herrscherzeichen auf der Schulter; und sein Name ist: Wunderbarer, Ratgeber, Gott, Held, Vater der Zukunft, Friedensfürst.“²⁷ Jener Verheißene hat die himmlische (d. h. die englische) und die unterhimmlische (d. h. die menschliche) Hierarchie wiederhergestellt, die ganz zusammengestürzt war. Deshalb mußte er Himmel und Erde berühren. Den Messiasnamen des Isaias entsprechend nennt Bonaventura nun sechs Eigenschaften, die der Wiederhersteller der heiligen Ordnung, der Hierarch, haben muß. Er muß sein: erhaben, verständig, Gott wohlgefällig, in höchstem Maße siegreich, reichlich Gnaden spendend und gerecht.²⁸

Erhaben an Macht muß zunächst unser Hierarch sein. Dafür beruft sich Bonaventura auf Hebr 1, 1–4: „Zu vielen Malen und auf vielerlei Weise hat Gott früher zu den Vätern durch die Propheten gesprochen, jetzt am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn, den er zum Erben des Alls bestellt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Gepräge seines Wesens; trägt er doch das All durch das Wort seiner Kraft und sitzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Erhabenheit in der Höhe. Um so viel erhabener als die Engel ist er geworden, je mehr der Name sie überragt, den er geerbt hat.“ Äußerer Erweis seiner Macht sind die *Wunder*, weshalb in ihm selbst schon das Wunder schlechthin, nämlich die Vielfältigkeit der Naturen, also die Menschwerdung, in Erscheinung treten mußte. Er besitzt die körperliche, die geistige und die göttliche, d. h. die zeitliche, die nicht aufgehörende und die ewige Natur und vermag so das Niedrigste mit dem Höchsten zu verbinden. Ob dieser machtvollen Erhabenheit verdient er den Namen *Wunderbarer*.²⁹

²⁴ „Et haec est clavis nobilissima animae purgatae per *fidem*, quae est necessaria, quia ‚mentis nostrae acies invalida in tam excellenti luce non figuratur, nisi per iustitiam fidei emundetur‘ (Augustinus, De Trinitate, lib. I, c. 2, n. 4). Unde omnes, qui non habent hanc fidem, manum habent amputatam.“ A.a.O., 345a.

²⁵ „Secunda clavis est intellectus *Verbi incarnati*, per quod omnia reparantur.“ Hex. III, 10 (V, 345a).

²⁶ „... per hanc clavem Verbi incarnati liber Scripturae habet intelligi, eo quod est principaliter de operibus reparationis. Nisi enim intelligas ordinem et originem reparationis, Scripturam intelligere non potes.“ Hex. III, 11 (V, 345a).

²⁷ Vgl. a.a.O.

²⁸ „Iste reparavit hierarchiam *caelestem* et *subcaelestem*, quae tota corruerat. Ergo necesse fuit, ut tangeret caelum et terram. Iste hierarcha debuit esse *praecelestus, sensatus, Deo acceptus, victoriosus, largifluus, iustus*.“ Hex. III, 12 (V, 345a).

²⁹ „Primo debuit esse *praecelestus* potentia, qui solus posset salvare. Unde ad Hebraeos (1, 1–4): *Multifarium multisque modis*... Ab ipso enim procedunt *miracula*; et ideo necesse fuit, in ipso ostendi miraculum

Der Hierarch muß zweitens *verständlich* sein durch den Besitz einer dreifachen Weisheit: der *angeborenen*, wie sie den Engeln und dem ersten Menschen zuteil ward; der *eingegossenen* und der *ewigen*. Durch die angeborene Weisheit *weiß* er alles, was wir durch einen Habitus wissen können; durch die eingegossene Weisheit *begreift* er glorreich und unendlich, weil nach Ps 146, 5 „seine Weisheit unbegrenzt“ ist; und durch die ewige Weisheit *begreift* er *alles*. Derjenige nämlich, welcher die ganze Welt wiederherstellen sollte, mußte die Beschaffenheiten der ganzen Welt kennen. Diese Bemerkung zeigt, wie umfassend und tiefgreifend Bonaventura die Erlösung sieht. Er weiß sich dazu berechtigt durch Hebr 4, 12f.: „Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Er dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es ist ein Richter über die Gesinnungen und Gedanken des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Alles liegt bloß und offen vor seinen Augen. Ihm müssen wir Rechenschaft geben.“ Dem fingierten Einwand, warum der Erlöser außer der göttlichen noch eine andere Weisheit besitzen sollte, begegnet Bonaventura mit dem Hinweis auf Hebr 4, 15, *damit er versucht werden konnte*: „Wir haben keinen Hohenpriester, der mit unseren Schwachheiten nicht Mitleid haben könnte, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht wurde, nur ohne Sünde“.³⁰ So war Christus der beste Ratgeber und der Weiseste, so daß alle anderen Weisen nur als Bilder und Gleichnisse jenes Weisen Weise sind. Von ihm empfangen wir die sichersten und klarsten Lehren, deren wir zu unserer Unterweisung bedürfen, weshalb er mit Recht den Namen *Ratgeber* trägt.³¹

Drittens muß jener Hierarch *Gott wohlgefällig* sein; denn wir bedürfen eines im höchsten Maße geheiligten Versöhners, wie es Hebr 7, 26 heißt: „Denn ein solcher Hoherpriester gezieme sich für uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden war und höher als die Himmel geworden ist.“ Und er war ganz gottförmig gemäß Jo 1, 14: „Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, seine Herrlichkeit wie die des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ Diese Gnadenfülle Christi war eine dreifache. Er besaß die Gnade der einzelnen Person, die Gnade des Hauptes, durch die er in seine Glieder hineinströmt, und die Gnade der Vereinigung, die von einer Seite her unendlich ist. Deshalb war er Gott nicht nur wohlgefällig, weil er *gottförmig*, sondern

miraculorum, scilicet multiformitatem naturarum. Habet enim naturam *corpoream*, naturam *spiritualem*, naturam *divinam*; naturam *temporalem*, *aeviternam*, *aeternam*. Unde habet ligare infima supremis. . . et hoc est quod dicit *admirabilis*.“ Hex. III, 13 (V, 345a–b). – Die einzelnen Abschnitte über die Messiasnamen sind nach dem einheitlichen Schema: Schriftbegründung – äußerer Erweis (ab ipso procedunt. . .) – Bild im Alten Testament, aufgebaut; wir geben jedoch nicht immer alle Glieder dieser Durchführung wieder.

³⁰ Die Reportatio B, die hier wohl gelegentlich in der Reihenfolge der Gedanken und in der Formulierung, aber nicht sachlich, von der Reportatio A abweicht und deren Text wir im übrigen folgen, bringt in diesem Zusammenhang noch eine Anspielung auf 1 Jo 2, 1: „Iste autem *advocatus* est pro nobis, et *indicat* contra nos“, die in der Rep. A (ed. Delorme, 40) fehlt. Hex. III, 15 (V, 346a).

³¹ „Item, necesse est, ut hierarcha noster sit *sensatus* iuxta triplicem sapientiam in eo, *innatam* scilicet, sicut fuit Angelis et primo homini, *infusam*, *aeternam*. Per primam *scit* omnia, quae nos possumus per habitum scire; per secundam *comprehendit* gloriose et infinite, quia *sapientiae eius non est numerus* (Ps 146, 5); per tertiam *omnia*. Qui enim reparare debuit totum mundum, necesse erat, ut sciret conditiones totius mundi; unde ad Hebraeos quarto (12. 13): *Vivus est sermo Dei et efficax*; sequitur: *Omnia nuda et aperta sunt oculis eius, ad quem nobis sermo*. Unde oportebat, non solum quod esset *potens*, sed etiam quod esset *sensatus*.– Sed si dicas: quae necessitas fuit, ut haberet sapientiam aliam praeter divinam? respondeo: ut *experiri posset*; ad Hebraeos (4, 15): *Non habemus*. . . Iste autem *advocatus* est pro nobis, et *indicat* contra nos. Iste fuit optimus *consiliarius* et sapientissimus; unde omnes alii sapientes non fuerunt nisi quaedam figurae et simulacra istius sapientis. – Ab isto procedunt *documenta certissima* et praecleara, quibus indigemus erudiri; ideo dicitur *consiliarius*.“ Hex. III, 14–15 (V, 345b–346a).

weil er *Gott* ist. Und von ihm als solchem empfangen wir so die heiligsten Beispiele. Christus trägt also zu Recht den Namen *Gott*.³²

Viertens geziemt es sich, daß jener Hierarch *im höchsten Maße siegreich* sei durch vielfältigen Triumph und Sieg. Bonaventura verweist auf Kol 2, 13. 15: „Auch euch, die ihr tot wart durch die Verfehlungen und durch euer unbeschnittenes Fleisch, euch hat er mit ihm lebendig gemacht.“ Und vor allem: „Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich an den Pranger gestellt und selbst über sie triumphiert.“ Er hat die Welt besiegt, die Unterwelt beraubt, das Paradies wiederhergestellt und wird deshalb mit Recht *Held* genannt; von ihm wird uns starker Schutz zuteil. Der Abschnitt schließt mit der Bemerkung, daß alle Kriege der Schrift sich auf den Sieg Christi beziehen.³³

Fünftens muß der Hierarch ein *überreicher Gnadenspender* sein durch die Größe seines Einflusses. Bonaventura beruft sich zunächst auf Eph 4, 7f.: „Einem jeden von uns wurde die Gnade zuteil in dem Maße, wie Christus sie gibt. Darum heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe, führte Gefangene mit sich und gab den Menschen Geschenke.“ Die Gabe, um die es hier geht, ist der Heilige Geist, den er während seines Erdenwandels verborgen und nach seiner Himmelfahrt offenkundig verliehen hat, und der selbst *reimigend, erleuchtend und vollendend* herrscht. Vom Heiligen Geist empfangen wir also die Gnadengaben, die zugleich Geschenke der Freigebigkeit Christi sind. Und so verdient er den Namen *Vater der Zukunft*, weil er selbst der Ursprung all der Gnaden ist, durch die wir im Reiche der Zukunft leben werden. Jak 1, 17 heißt es: „Jedes gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater der Lichter.“ Und im folgenden Vers fährt der Apostel fort: „Aus freier Entschließung hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine Art Anfang seiner Schöpfung seien.“ Und Bonaventura fügt dem hinzu: „Jetzt sind wir *Anfang* der Schöpfung, aber dann werden wir *einfachhin* Schöpfung sein.“³⁴

Schließlich muß Christus in höchstem Maße *gerecht* sein durch unfehlbar forschende, untadelhaft untersuchende und unwiderruflich urteilende vielfache Gerechtigkeit, damit er einem jeden nach seinen Werken vergelte, wie es Is 11, 1. 5. 3 heißt: „Ein Reis wird hervorgehen aus der Wurzel Jesse, sein Hüftgurt ist Gerechtigkeit; er richtet nicht nach seiner Augen Sicht und urteilt nicht nach dem Verhör.“ Ein solcher kann nur Gott sein, weil er als bloßer Mensch nur auf Grund von Zeugenaussagen richten könnte. Auf sein Urteil gehen alle Urteile der Schrift zurück, und deshalb heißt er

³² „Item hierarcha iste est *Deo acceptus*; quia indigemus sacratissimo *reconciliatore*. Ad Hebracos (7, 26): *Talis decebat, ut esset nobis pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus et excelsior caelis factus, ut esset totus deiformis*; unde in Ioanne (1, 14): *Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis, propter multitudinem gratiarum*. Habuit enim gratiam *singularis personae, gratiam capituli*, per quam influit in membra, *gratiam unionis*, et haec est infinita ex una parte. Unde *Deo fuit acceptus* non solum, quia *deiformis*, sed quia *Deus* . . . Et ideo dicitur *Deus*; et sic ab ipso sunt *exempla sanctissima*.“ A.a.O., 17 (V, 346a).

³³ „Item oportet, quod hierarcha sit *victoriosissimus* propter multitudinem triumphi et victoriae. Unde ad Colossenses (2, 13. 15) . . . *Vicit enim mundum, spoliavit infernum, restauravit paradisum* . . . Et ideo dicitur *fortis*. Ab hoc manant *fortia praesidia*. Unde omnia bella Scripturae referuntur ad victoriam Christi.“ A.a.O., 18 (V, 346a–b).

³⁴ „Item oportet, quod hierarcha noster sit *largifluus* propter magnitudinem influentiae. Ad Ephesios (4, 7s): *Unicuique . . . dedit dona hominibus* . . . Primo enim Spiritum sanctum in terra occulte dederat, sed postquam ascendit, tunc manifeste, quia ipse Spiritus sanctus fuit hierarcha *purgans, illuminans, perficiens*, et descendit Spiritus sanctus in hierarchiam caelestem et subcaelestem . . . Ab hoc manant *dona gratuita* . . . Haec sunt dona largitatis Christi. – Unde dicitur *pater futuri saeculi*; quia ipse est principium influentiarum, per quas vivemus in futuro saeculo; Iacobus (1, 17. 18): *Omne datum* . . . *Modo sumus initium creaturae, sed tunc erimus simpliciter creatura*.“ A.a.O., 19 (V, 346b).

Friedensfürst. Von ihm empfangen wir den gerechten Lohn. – Dieser David besitzt also den Schlüssel, „der öffnet und niemand schließt, und der schließt und niemand öffnet“. ³⁵ Und dieser Schlüssel ist das Geheimnis der hypostatischen Union. ³⁶

c) Der dritte Schlüssel ist die Erkenntnis des *eingebahten Wortes*, durch das alles geöffnet wird, durch das Gott, wie das Beispiel Daniels zeigt, das Verständnis aller Visionen und Träume verleiht. Bonaventura nennt dann zunächst eine dreifache Vision: eine körperliche, eine bildhafte und eine geistige, von denen die ersten beiden nichtig erscheinen ohne die dritte, ³⁷ und außerdem eine sechsfache, die er mit den sechs Schöpfungstagen in Beziehung bringt und die, wie aus der Reportatio *A* der *Collationes in Hexaemeron* hervorgeht, eine Entfaltung der vorhin genannten geistigen Schau ist. ³⁸ Es handelt sich um die Schau vermittelt des von Natur aus jedem Menschen verliehenen, des durch den Glauben erhobenen, des durch die Schrift unterwiesenen, des durch die Beschauung erhöhten, des durch Weissagung erleuchteten und des durch die Verzückung in Gott entrückten Geistes. Zu diesen sechs Visionen kommt noch eine siebente: die der verherrlichten Seele. Alle sieben sind Paulus zuteil geworden. Im übrigen werden die ersten beiden vielen, die zweiten beiden wenigen und die letzten beiden ganz wenigen geschenkt. ³⁹ In den folgenden Abschnitten dieser *Collatio* geht Bonaventura kurz auf jede einzelne der genannten Visionen ein und legt sie im übrigen, außer der fünften und sechsten, den folgenden *Collationes* zugrunde. Es handelt sich um Spekulationen, die wir auch im *Breviloquium*, dem *Itinerarium mentis in Deum* und der *Reductio artium ad theologiam* finden.

Das diese Geistesschau vermittelnde, unseren Herzen durch den Glauben *eingebahtes Wort* ist dasselbe wie das ungeschaffen im Schoße des Vaters ruhende und im Schoße der Jungfrau fleischgewordene. Es durchdringt die Geister der Engel und der Menschen und läßt sie diese Gesichte verstehen, weil es reiner Intellekt und Geist ist. ⁴⁰

3. Die Zentralstellung Christi tritt für Bonaventura vorzüglich in der Menschwerdung

³⁵ Apok 3, 7.

³⁶ „Item debet esse summe *iusus* propter multitudinem *iustitiae* infallibiliter inquirentis, irreprehensibiliter discutentis, irrevocabiliter sententiantis, ut *retribuatur unicuique secundum opera sua*. Isaias (11, 1. 5. 3): *Egredietur de radice Jesse, et erit iustitia cingulum lumborum eius; non secundum visionem oculorum iudicabit neque secundum auditum aurium arguet*. Ergo talis est Deus, quia, si esset purus homo, non posset iudicare nisi per testes. – Ad istud iudicium referuntur omnia iudicia Scripturae; et ideo dicitur *princeps pacis*. Unde ab eo manant *praemia iusta*. – Iste ergo *David habet clavem, qui aperit, et nemo claudit; claudit, et nemo aperit* (Apoc 3, 7). Et *clavis ista est mysterium unionis*.“ A. a. O., 21 (V, 346b–347a).

³⁷ „Tertia *clavis est intellectus Verbi inspirati*, per quod omnia revelantur; non enim fit revelatio nisi per Verbum inspiratum. Daniel intellexit sermonem. *Intelligentia enim opus est in visione*. Nisi enim verbum sonet in aure cordis, splendor luceat in oculo, vapor et emanatio omnipotentis sit in olfacto, suavitas in gustu, sempiternitas impleat animam; non est homo aptus ad intelligendas visiones. Sed *Danieli dedit Deus intelligentiam omnium visionum et somniorum* (Dan 1, 17). Per quid? Per Verbum inspiratum. – Visio autem est triplex, ut communiter dicitur: *corporalis, imaginaria, intellectualis*. Duae primae nihil valent sine tertia.“ A. a. O., 22–23 (V, 347a). – Die Unterscheidung dieser drei Visionen übernimmt Bonaventura von *Augustinus*, De Gen. ad litt., XII, c. 6, n. 15. – Vgl. auch *Bonaventura*, *Brevil.*, p. V, c. VI (V, 260a) und III Sent., d. 23, dub. IV (III, 503a–b).

³⁸ „Fit autem visio intellectualis sex modis: ...“ Ed. Delorme, 44.

³⁹ „Est visio intelligentiae *per naturam inditae, ... per fidem sublevatae, per Scripturam eruditae, per contemplationem suspensae, per prophetiam illustratae, per raptum in Deum absorptae*. Ad has sequitur visio septima animae glorificatae, quas omnes habuit Paulus. – Primae duae sunt multorum, duae aliae paucorum, hae ultimae duae paucissimorum.“ Hex. III, 24 (V, 347a).

⁴⁰ „Haec est ergo *clavis David*, quae docet *Verbum inspiratum*; illud Verbum, quod *est in sinu Patris* (Jo 1, 18) increatum, incarnatum in *utero Virginis*, inspiratum in *corde tuo per fidem*; illabitur mentes angelicas et humanas, intrans in eis facit intelligere has visiones, quia est intellectus et spiritus purus; ...“ A. a. O., 32 (V, 348b).

in sich in Erscheinung, bzw. er macht die Zentralstellung Christi vor allem in seiner theologischen Sicht der Menschwerdung deutlich. Wir haben früher⁴¹ bereits darauf hingewiesen, daß der Lieblingsgedanke des hl. Franziskus von der Zentralstellung Christi und – das können wir hier hinzufügen – von der Bedeutung der Menschheit Christi nicht nur von Johannes Duns Skotus aufgenommen wurde, sondern auch bei Bonaventura, wenn auch in anderer Weise, seine theologische Ausprägung fand.

Aus den Texten greifen wir zunächst III Sent., d. 19, a. 2, q. 2 heraus. Bonaventura erörtert die Frage, welcher Natur nach Christus Mittler ist.⁴² Im Korpus der Quaestio macht er zunächst auf den Unterschied zwischen *medium* und *mediator* aufmerksam.⁴³ Der Begriff *medium* bringt zum Ausdruck, daß etwas entgegengesetzte Glieder verbindet, insofern es diesen entgegengesetzten Gliedern gemeinsam ist; der Begriff *mediator* aber bezeichnet nicht nur dieses Gemeinsamsein, sondern außerdem die Versöhnungsfunktion.⁴⁴ Die Antwort fällt nun anders aus, je nachdem man fragt, inwiefern Christus *in der Mitte* steht zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur, oder inwiefern er *Mittler* ist.⁴⁵ *Mitte* zwischen zwei Naturen kann etwas sein, erstens insofern in ihm die beiden Naturen wie in einer *dritten Natur* zusammenlaufen, zweitens insofern sich die beiden Naturen in ihm als in einer *Person* treffen, oder drittens insofern sich in ihm *Eigenschaften* beider Naturen finden. Im erstgenannten Sinne kann nichts, auch nicht Christus *medium* zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur sein, weil sich aus diesen beiden keine dritte Natur bilden kann. Im zweiten Sinne ist Christus jedoch *medium*, insofern *er eine Person in zwei Naturen* ist. Und auch im dritten Sinne ist Christus *medium* zwischen Gott und den Menschen, und zwar seiner Menschheit nach, insofern er durch sie die Sterblichkeit und zugleich die Seligkeit besitzt. Die Sterblichkeit hat er mit den Menschen und die Seligkeit mit Gott gemeinsam.⁴⁶ Auch die *Mediatorfunktion* übt Christus durch seine menschliche Natur aus. Mittlersein schließt die Aufgabe zu versöhnen in sich. Der Mittler muß sich nun von denen unterscheiden, *mit* denen versöhnt werden soll, und seiner göttlichen Natur nach ist Christus der, mit dem versöhnt werden muß; er kann also nicht seiner göttlichen, sondern nur seiner menschlichen Natur nach Mittler sein.⁴⁷

⁴¹ W. Dettloff, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus, 207 f.

⁴² III, 409.

⁴³ „... est notandum, quod differt esse *medium* et esse *mediatorem*“ (III, 410b).

⁴⁴ „*Medium* namque dicit communicantiam cum extremis. *Mediator* autem non tantum dicit communicantiam, sed etiam officium reconciliationis.“ A.a.O.

⁴⁵ „Aliter respondendum est, cum quaeritur, qualiter Christus sit *medius* inter humanam naturam et divinam; aliter, cum quaeritur, qualiter sit *mediator*.“ A.a.O.

⁴⁶ „Si enim quaeratur, qualiter sit *medius*; responderi potest, quod *medium* inter duas naturas potest aliquis dici tripliciter: aut ita, quod in eo concurrant duae naturae, sicut in *natura tertia*; aut ita, quod in eo concurrant duae naturae, sicut in *persona*; aut ita, quod in eo concurrant *proprietates* duabus naturis conformes. – *Primo modo* accipiendo *medium*, nihil potest esse *medium* inter humanam naturam et divinam, nec Christus nec aliud, quia non potest ex humana natura et divina constitui aliquid tertium. *Secundo modo* accipiendo *medium*, sic Christus est *medium* inter humanam naturam et divinam, in quantum est una persona in duabus naturis, non ratione humanae naturae tantum, nec ratione divinae, sed ratione *utriusque*. *Tertio modo* accipiendo *medium*, Christus est *medium* inter Deum et homines secundum *humanitatem*, in quantum habet mortalitatem simul et beatitudinem; mortalitatem, inquam, in qua communicat cum hominibus; beatitudinem, inquam, in qua communicat cum Deo.“ A.a.O.

⁴⁷ „Si vero quaeratur, qualiter et secundum quam naturam Christus sit *mediator*; cum *mediator* dicat officium reconciliationis, et *mediator* debeat differre ab illis quos reconciliat, et Christus secundum divinam naturam sit ille cui fit reconciliatio, dicendum, quod non potest esse *mediator* secundum divinam naturam, sed secundum *humanam*, in qua potest reconciliare secundum diversas proprietates, in quibus communicat cum Deo et cum homine.“ A.a.O., 410b–411a.

Die eben zitierten Texte beziehen sich auf die allgemeine Mittlerschaft Jesu Christi, die in seiner menschlichen Natur ihren Grund hat. Aber auch für das Gotterkennen beruht die Mittlerschaft Christi auf seiner menschlichen Natur. Jedes Sinnending bewegt die Erkenntnisfähigkeit mit Hilfe eines Ebenbildes, das vom Gegenstande ausgeht wie das Kind vom Erzeuger. Von Gott nun, dem höchsten Geiste, der für die innersten Sinne unseres Geistes erkennbar ist, geht auch ewig ein Ebenbild, Bild und Gezeugtes aus. Und als die Fülle der Zeit gekommen war, wurde das ewig gezeugte Ebenbild des ewigen Vaters mit dem Geist und dem Fleisch vereinigt und nahm Menschengestalt an, was vorher niemals geschehen war. Durch ihn nun, den menschengewordenen Gottessohn also, werden unser aller Geister zu Gott zurückgeführt, die jenes Ebenbild des Vaters durch den Glauben im Herzen aufnehmen.⁴⁸ In einem umfassenden Sinne greift Bonaventura den Gedanken später auf. Wenn ein Künstler ein Kunstwerk schafft, so geht dieses Kunstwerk von ihm aus mittels eines Ebenbildes, das er von ihm in seinem Geiste besitzt. Wenn nun ein Künstler ein Werk schaffen könnte, das ihn selbst zu lieben und zu erkennen vermöchte, so geschähe dies mittels des Ebenbildes, nach dem es vom Künstler geschaffen wurde. Und wenn nun weiter dieses Werk verdunkelte Augen der Erkenntnis hätte, so daß es sich nicht über sich selbst zu erheben vermöchte, dann müßte, damit das Werk zur Erkenntnis seines Schöpfers geführt würde, das Ebenbild im Geiste des Schöpfers, durch welches das Werk hervorgebracht wurde, sich herablassen, eine solche Natur anzunehmen, wie sie von dem Werke erfaßt und erkannt werden könnte. Auf das Verhältnis Gottes zu seinen Geschöpfen angewandt, ergibt dies: Von Gott, dem Schöpfer, geht jedes Geschöpf nur hervor durch das Ewige Wort, in dem er alles geplant hat und durch das er nicht bloß die Geschöpfe hervorbringt, die den Charakter der *Spur*, sondern auch die, welche den Charakter des *Bildes* an sich tragen und die ihm angeeignet werden können durch Erkenntnis und Liebe. Und da nun das vernunftbegabte Geschöpf infolge der Sünde ein getrübtes Auge der Beschauung besitzt, so war es höchst angemessen, daß das Ewige und Unsichtbare sichtbar wurde und Fleisch annahm, um uns zum Vater zurückzuführen. Das ist Jo 14,6 gemeint: „Niemand kommt zum Vater, außer durch mich“ und Mt 11,27: „Den Vater kennt niemand als der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.“⁴⁹

⁴⁸ „Si consideremus *medium* cognoscendi, intuebimur ibi Verbum aeternaliter generatum et ex tempore incarnatum. Nullum enim sensibile movet potentiam cognitivam, nisi mediante similitudine, quae egreditur ab objecto, sicut proles a parente; et hoc generaliter, realiter vel exemplariter est necesse in omni sensu. Illa autem similitudo non facit completionem in actu sentiendi, nisi uniatum cum organo et virtute; et cum uniatum, nova fit perceptio, et per illam perceptionem fit reductio ad obiectum mediante similitudine illa. Et licet non semper obiectum sentiatur, semper tamen, quantum est de se, gignit similitudinem, cum est in sua completionem. – Per hunc etiam modum intellige, quod a summa mente, quae cognoscibilis est interioribus sensibus mentis nostrae, aeternaliter emanavit similitudo, imago et proles; et ille postmodum, cum *venit plenitudo temporis* (Gal 4, 4), unius est menti et carni et hominis formam accepit, quod nunquam fuerat prius; et per illum omnes mentes nostrae reducuntur ad Deum, quae illam similitudinem Patris per fidem in corde suscipiunt.“ De red. art. ad theol., n. 8 (V, 322a–b).

⁴⁹ „Si consideremus *egressum*, videbimus, quod effectus artificialis exit ab artifice, mediante similitudine existente in mente; per quam artifex excogitat, antequam producat, et inde producit, sicut disposuit. Producit autem artifex exterius opus assimilatum exemplari interiori catenus, qua potest melius; et si talem effectum posset producere, qui ipsum amaret et cognosceret, utique faceret; et si effectus ille cognosceret suum opificem, hoc esset mediante similitudine, secundum quam ab artifice processit; et si haberet obtenebratos oculos cognitionis, ut non posset supra se elevari, necesse esset ad hoc, ut ad cognitionem sui opificis duceretur, quod similitudo, per quam productus esset effectus, condescenderet usque ad illam naturam, quae ab eo posset capi et cognosci. – Per hunc modum intellige, quod a summo Opifice nulla creatura processit nisi per Verbum aeternum, ‚in quo omnia disposuit‘ (ut dicit Glossa *ordinaria* ex August. in Ps 61, 12), et per quod produxit non solum creaturas habentes rationem *vestigii*,

4. In seiner Mittlerfunktion wird Christus vom dreieinigen Gott bezeugt. Dieser Gedanke gehört mit zum Thema der großen theologischen Predigt des hl. Bonaventura „über das dreifache Zeugnis der heiligsten Dreieinigkeit“.⁵⁰ Drei sind, die Zeugnis geben für unseren Mittler, den Herrn Jesus Christus: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater gibt Zeugnis für Christus im *Werk*, denn er ist selbst die Kraft; der Sohn im *Wort*, denn er ist selbst das Wort; der Heilige Geist in der *Seele*, denn er ist die Liebe und das Band.⁵¹ Zum Zeugnis des Vaters im Werk verweist Bonaventura auf Jo 5, 36: „Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes; denn die Werke, die der Vater mir zu vollbringen gegeben hat, gerade diese Werke legen über mich Zeugnis ab, daß der Vater mich gesandt hat.“ Dieses Zeugnis des Vaters ist ein Zeugnis durch Wundertaten: „Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, bezeugen mich.“⁵² Es ist ein unfehlbares und unzweifelhaftes Zeugnis: „Wenn ich nicht solche Werke getan hätte, wie sie keins anderer getan hat, hätten sie keine Sünde.“⁵³ Es ist deshalb ein Zeugnis, das man annehmen muß: „Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Und dies ist das Zeugnis Gottes: Er hat von seinem Sohne Zeugnis abgelegt.“⁵⁴ Deshalb glaubt jeder, der nicht an Christus glaubt, auch nicht an Gott, indem er das Zeugnis des Vaters als Lüge erachtet, was in höchstem Maße frivol und gotteslästerlich ist.⁵⁵

Zum Zeugnis des Sohnes im Wort verweist Bonaventura auf Jo 8, 13 f.: „Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du bezeugst dich selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus erwiderte ihnen: Auch wenn ich mich selbst bezeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe!“ Das ist ein Zeugnis Christi seiner Gottheit nach und daher kein Widerspruch dazu, daß Christus seiner Menschheit nach Jo 5, 31 sagt: „Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der Zeugnis über mich ablegt. . .“ Seiner Gottheit nach vermag Christus ein unzweifelhaftes Zeugnis für sich abzulegen, da die Gottheit zugleich die Wahrheit ist und er bei diesem Zeugnis auch nicht allein steht, sondern notwendig mit dem Vater verbunden ist, weshalb er Jo 8, 17 sagt: „Auch in eurem Gesetz steht geschrieben, daß

red etiam *imaginis*, ut eidem assimilari possint per cognitionem et amorem. Et quoniam per peccatum sationalis creatura oculum contemplationis obnubilatum habuit; decentissimum fuit, ut aeternum et invisibile fieret visibile et assumeret carnem, ut nos ad Patrem reduceret. Et hoc est quod dicitur Ioannis decimo quarto (v. 6): *Nemo venit ad Patrem. . .*“ A.a.O., n. 12 (V, 322b–323a). – Vgl. dazu auch Itin. mentis in Deum, c. VII, n. 1 (V, 312a–b) oder Brevil., p. IV, c. II (V, 243a).

⁵⁰ Serm. scl. de reb. theol. I (V, 535a–538b).

⁵¹ „Tres enim sunt, qui testimonium dant in *caelo medio*, hoc est de *Mediatore nostro*, Domino Iesu Christo, scilicet Pater et Filius et Spiritus sanctus. Pater testificatur in *facto*, quia ipse est virtus; Filius in *dicto*, quia ipse est verbum; Spiritus sanctus in *animo*, quia ipse est amor et nexus.“ A.a.O., n. 8 (V, 536b).

⁵² Jo 10, 25.

⁵³ Jo 15, 24.

⁵⁴ 1 Jo 5, 9.

⁵⁵ „Dat igitur primo testimonium *Deus Pater* de Christo in *facto*, secundum quod ipse dicit Ioannis quinto (v. 36, 37): *Ego autem habeo testimonium. . .* Hoc testimonium fuit per opera mirabilia, quia, sicut ipse dicit Ioannis decimo (v. 25): *Opera, quae ego facio. . .*; et illud est testimonium infallibile et indubitabile, et ideo qui huic testimonio non credunt sunt inexcusabiles. Unde Ioannis decimo quinto (v. 24): *Si opera non fecissem. . . peccatum non haberent* – quia possent habere aliquam excusationem – *nunc autem excusationem non habent de peccato suo*, quod hoc testimonium non accipiunt, quia non est humanum, sed divinum, et ideo non est repellendum, sed acceptandum, secundum illud primae Ioannis quinto (v. 9): *Si testimonium hominum. . .* – Ex quo colligitur, quod qui non credit in Christum non credit in Deum, dum testimonium Dei Patris reputat esse mendacium; quod est summa impietas et blasphemia in Deum aeternum.“ A.a.O., 9 (V, 536b–537a).

das Zeugnis zweier Menschen beweiskräftig ist. Nun bin ich es, der ich mich selbst bezeuge, und der Vater bezeugt mich, der mich gesandt hat.“⁵⁶

Zum Zeugnis des Heiligen Geistes für Christus in der Seele schließlich führt Bonaventura 1 Jo 5, 6 an: „Er, Jesus Christus, ist es, der durch das Wasser, das Blut und den Geist gekommen ist . . . Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ Dieser Heilige Geist nun zeugt für Christus in der Seele dessen, in dem er wie in seinem Tempel wohnt. „Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird über mich Zeugnis ablegen.“⁵⁷ Und zwar, wie Bonaventura hinzufügt: in euren Herzen, und durch euch wird dieses Zeugnis weitergetragen werden: „Und auch ihr werdet Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid.“⁵⁸

5. Der Bedeutung Christi als Mittler und Lehrer schlechthin hat naturgemäß die Haltung des an ihn glaubenden Menschen zu entsprechen. Im zweiten Teil der Predigt *Christus unus omnium magister* ist davon die Rede. Der christusgläubige Mensch entspricht Christus zunächst dadurch, daß er ihn *ehrt*, nicht nur durch das Wort der Rede, sondern auch durch die Tat der Nachfolge. „Wenn also ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, dann müßt auch ihr einander die Füße waschen; denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe.“ Und: „Wer . . . mir nicht nachfolgt, kann mein Jünger nicht sein.“⁵⁹ Der christusgläubige Mensch muß zweitens auf Christus *hören*, um ihn zu verstehen und ihm zu gehorchen⁶⁰ und drittens Christus *fragen*, und zwar nicht aus Neugier, sondern aus Eifer, nicht wie die Pharisäer, sondern etwa wie Nikodemus.⁶¹

⁵⁶ „Testimonium etiam dat *Filius* de se ipso in *verbo*, sicut dicitur Ioannis octavo (v. 13. 14), ubi Pharisaeis insultantibus sibi et dicentibus: *Tu de te ipso. . . etsi ego testimonium perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum*. Quod videtur esse contrarium ei quod dicitur Ioannis quinto (v. 31): *Si ego testimonium perhibeo de me ipso, testimonium meum non est verum*; quod quidem non est contrarium. Nam secundum *humanitatem* testimonium non habuit datum pro semetipso; secundum *Divinitatem* autem, quae est veritas, quae sibi testimonium perhibet, potest absque dubio de se ipso testimonium perhibere, quia in hoc testimonio solus non est, sed necessario coniunctus cum Patre; unde et paulo post subdit (Jo 8, 17): *In Lege vestra. . .* – Si igitur iungatur testimonium Patris, quo testificatur de Filio per *factum*, et testimonium Filii, quo testificatur de se ipso per *verbum*; solidissimum est testimonium. Si enim Christus mentiretur, dicendo se ipsum Deum; non posset esse tantorum actor miraculorum.“ A.a.O., 10 (V, 537a–b).

⁵⁷ Jo 15, 26.

⁵⁸ Jo 15, 27. – Der ganze Text lautet: „Testimonium etiam dat *Spiritus sanctus* Christo in *animo*, sicut dicitur primae Ioannis quinto (v. 6): *Spiritus est, qui testificatur, quoniam Christus est veritas*. Testificatur autem in *animo* eius, in quo inhabitat tanquam in templo suo; unde Ioannis decimo quinto (v. 26): *Cum venerit . . . ille testimonium perhibebit de me*, videlicet in cordibus vestris, et per vos testimonium perhibebit aliis; unde subdit (v. 27): *Ei vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis: . . .*“ A.a.O., 11 (V, 537b).

⁵⁹ „Honorandus est autem non solum *vocaliter* in locutione, sed etiam *realiter* in imitatione; propter quod subdit (Jo 13, 14): *Si ergo ego lavi pedes vestros etc.*; quia, sicut dicitur Lucae decimo quarto (v. 27), *qui non venit post me non potest meus esse discipulus*.“ Serm. sel. de reb. theol. IV, n. 20 (V, 572b).

⁶⁰ „Est etiam . . . *audiendus* per humilitatem fidei, secundum illud Isaiae (50, 4): *Dominus dedit . . . Bis dicit erigi*, quia non sufficit, quod auris nostra erigatur ad *intelligendum*, nisi etiam erigatur ad *obediendum*. Propter quod dicitur Matthaei decimo tertio (v. 43): *Qui habet aures audiendi audiat*. Christus enim docet nos non tantum verbo, sed etiam exemplo; et ideo non est perfectus auditor, nisi accomodet *intelligentiam* verbis et *obedientiam* factis; propter quod Lucae sexto (v. 40): *Perfectus omnis erit, si sit sicut magister eius*.“ A.a.O., 21 (V, 572b–573a).

⁶¹ „Est etiam . . . *interrogandus* per desiderium addiscendi, non sicut *curiosi* et *increduli*, qui interrogant tentando, Matthaei duodecimo (v. 38): *Responderunt quidam de Scribis dicentes: Magister, volumus a te signum videre*. Signa quippe viderant et videbant, et tamen adhuc signum quaerebant, ut per hoc ostendatur, quod *humana curiositas* non habet terminum nec meretur perducí ad verum. Unde responsum est eis, quod *signum non dabitur eis nisi signum Ioniae prophetae*. – Non hoc modo interrogandus est Iesus, sed

Bonaventura nennt drei Dinge, nach denen man Christus fragen muß: nach der Wahrheit der Wissenschaft, nach der Heiligkeit der Lebensordnung und nach der Liebe des Wohlwollens, wobei wiederum deutlich zum Ausdruck kommt, wie sehr es Bonaventura auf die biblisch-„franziskanische“ Einheit von Erkennen, Lieben und Tun ankommt.⁶²

Ps 118, 66 gemäß ist also Christus, der *Magister principalis*, in bezug auf die Wissenschaft, die Lebensordnung und die Güte zu befragen: „Güte, heilsame Sitte und Wissenschaft lehre mich.“ Die Wissenschaft besteht in der Kenntnis des Wahren, die Lebenszucht in der Vorsicht vor dem Bösen und die Güte in der Wahl des Guten, in der Entscheidung für das Gute. Das erste bezieht sich auf die Wahrheit, das zweite auf die Heiligkeit und das dritte auf die Liebe. Für jedes der drei Frageobjekte bringt Bonaventura Beispiele aus der Schrift und schließt einen kleinen Abschnitt für die *magistri ministeriales* – im Gegensatz zu Christus, dem *Magister principalis* – an, die der Beachtung wert sind und die wiederum jene Einheit von Erkennen, Lieben und Tun fordern.⁶³ Auf die drei Dinge, nach denen Christus zu befragen ist, ist das ganze Gesetz Christi hingeordnet, und deshalb muß auch die Lehre jedes *magister ministerialis*, jedes Theologieprofessors, können wir sagen, auf diese drei Dinge hingeordnet sein, damit jedes Lehramt der Autorität jenes höchsten Lehrers untergeordnet bleibt und würdig ausgeübt wird. So hat denn das Ziel des untergeordneten Lehrers immer die Wissenschaft der Wahrheit aus dem Glauben zu sein, gemäß 1 Tim 2, 7: „... ich spreche die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Heiden in Glauben und Wahrheit.“ Oder 2 Petr 1, 16: „Denn wir haben euch nicht als Anhänger ausgeklügelter Fabeln die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seiner Größe waren.“⁶⁴ Ziel des *magister ministerialis* hat ferner die Heiligkeit des Lebens zu sein, gemäß 2 Tim 1, 11f., wo Paulus davon spricht, daß er zum Verkünder und Apostel des Evangeliums bestellt wurde, weshalb ihn auch dieses Leiden trifft. Und nach Prov 19, 11 erweist sich die Gelehrtheit eines Mannes in seiner Geduld. Wie ein Tor nicht gut Weisheit, ein Ungeduldiger nicht gut Geduld lehren kann, so auch kein sittenloser Mensch gute Sitten. In dieser Hinsicht erreichen eben vorbildliche Taten mehr als Worte.⁶⁵ Ziel des *magister ministerialis* hat schließlich

studiose, sicut interrogavit cum Nicodemus, de quo Ioannis tertio (v. 2) dicitur, quod venit ad Iesum nocte et dixit ei: Rabbi, scimus, quia a Deo venisti magister etc.; et subditur ibi, quod Iesus aperuit ei mysteria fidei, pro eo quod non quaerebat signa virtutis, sed documenta veritatis.“ A.a.O., 22 (V, 573a).

⁶² Vgl. W. Dettloff, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus, 204f.

⁶³ „Interrogandus est autem hic magister de his quae spectant ad *scientiam*, ad *disciplinam* et *bonitatem*, secundum illud Psalmi (118, 66): *Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me. Scientia* namque consistit in notitia veri, *disciplina* in cautela mali, *bonitas* in eligentia boni. Primum respicit veritatem, secundum respicit sanctitatem, tertium respicit caritatem. – Interrogandus est ergo de his quae spectant ad *veritatem scientiae*, non studio tentandi, sicut tentabant discipuli Pharisaeorum Matthaei vigesimo secundo (16. 18. 21) ... Interrogandus est secundo de his quae spectant ad *sanctitatem disciplinae*, sicut interrogabat cum ille adolescens, Marci decimo (v. 17) ... Interrogandus est etiam de his quae spectant ad *caritatem benevolentiae*, exemplo Legis doctoris, Matthaei vigesimo secundo (v. 8) ...“ A.a.O., 23 (V, 573a-b). – Zum Abschnitt über die *magistri ministeriales* vgl. die folgenden Anmerkungen.

⁶⁴ „Haec igitur tria sunt, quae interroganda sunt a Christo tanquam a magistro, et ad quae tota lex Christi est ordinata; et ideo omnis doctrina *ministerialis doctoris* ad haec tria debet ordinari, ut sub illo magistro summo officium magisterii digne possit executioni mandare. – Debet namque ministerialis magister intendere *scientiae veritatis fidei*, secundum illud primae ad Timotheum secundo (v. 7): ... Propter quod secundae Petri primo (v. 16): ...“ A.a.O., 24 (V, 573b).

⁶⁵ „Debet etiam intendere *disciplinae sanctitatis* animi, secundum illud secundae ad Timotheum primo (v. 11. 12): *Positus sum* ... , quia, secundum quod dicitur Proverbiorum decimo nono (v. 11), *doctrina*

die Liebe zu Gott und zum Nächsten zu sein, wie es Eccl 12, 11 heißt: „Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und in die Tiefe getriebene Nägel, die durch die Weisung der Lehrer von dem einen Hirten gegeben sind.“ Diese Worte, sagt Bonaventura, sind Worte der göttlichen Liebe, die das Innerste des Herzens durchdringen. Und es heißt, daß sie durch die Weisung der Lehrer von dem einen Hirten gegeben werden, weil, wenn die Gottesliebe auch durch die Worte vieler verherrlicht und anempfohlen wird, diese Worte doch von dem einen Worte allein ausgehen, das da Weide und Hirt aller ist. Deshalb haben alle diese Worte denselben Ursprung und dasselbe Ziel, woraus Bonaventura die Folgerung ableitet, daß alle christlichen Lehrer um des Bandes der Liebe willen eines Sinnes sein sollen,⁶⁶ womit er jedoch die Theologen sicher nicht auf eine theologische „Schule“, sondern eben auf *Christus* festlegen will.

Er lehnt die Uneinigkeit in den Lehrmeinungen ab, weil sie letztlich aus der Anmaßung hervorgeht – „bei den Hochmütigen gibt es dauernd Zänkereien“, heißt es Prov 13, 10 – und weil ihre Frucht die Verwirrung ist: „Wenn einer etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und die wahrhaft fromme Lehre hält, der ist verblendet und versteht nichts, er krankt vielmehr an Streit und Wortgefecht. Daraus entstehen Neid, Streit, Lästerung, schlimmer Argwohn, fortwährendes Gezänk sinnbetörter und der Wahrheit beraubter Menschen . . .“⁶⁷

Nach den vorhin erwähnten drei Hilfsmitteln zur Erlangung der Wahrheit – *scientia, disciplina, caritas* – nennt Bonaventura nun drei Hindernisse für das Verständnis der Wahrheit: die Anmaßung der Gesinnung, die Uneinigkeit der Meinungen und das Aufgeben der Hoffnung, die Wahrheit zu finden. Diesen tritt Christus entgegen und sagt: „Einer ist euer Lehrer: Christus.“⁶⁸ Christus sagt, daß er der *Lehrer* ist, damit wir nicht über unserer Wissenschaft anmaßend werden. Er sagt, daß *einer* der Lehrer ist, damit wir im Denken nicht voneinander abweichen. Er sagt, *euer* Lehrer, weil er bereit ist, uns beizustehen, damit wir nicht verzweifeln. Und er spricht so zu uns, da er lehren *will*, da er uns zu lehren *weiß* und da er uns zu lehren *vermag*, indem er den Geist sendet, von dem er selbst sagt: „Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, wird er euch alle Wahrheit lehren.“⁶⁹

virī per patientiam noscitur. Sicut enim non decet insipientem docere sapientiam, sic non decet impatientem docere patientiam, nec indisciplinatum docere disciplinam. In moribus enim plus movent exempla quam verba.“ A.a.O., 25 (V, 573b).

⁶⁶ „Debet etiam intendere *benevolentiae caritatis Dei et proximi, Ecclesiae ultimo (v. 11): Verba sapientium . . . Haec, inquam, verba sunt verba divini amoris, quae penetrant medullas cordis; et haec dicuntur dari per magistrorum consilium a pastore uno, quia, licet amor divinus laudetur et suadeatur per verba multorum, utpote per documenta duorum testamentorum, ab uno tamen solo Verbo spiratur, quod quidem est *pastus et pastor* omnium. Et ideo omnia illa verba ab eodem sunt et in idem tendunt; et propterea dicuntur dari signanter per magistrorum consilium, idem videlicet sententium. – Et quoniam omnes doctores christianae legis finaliter debent tendere ad vinculum caritatis, ideo debent concordare in suis sententiis.“ A.a.O., 26 (V, 573b).*

⁶⁷ „Nam dissensio sententiarum *ortum habet a praesumptione*, secundum illud Proverbiorum decimo tertio (v. 10): *Inter superbos . . . et parit confusionem*, primae ad Timotheum ultimo (v. 3. 4. 5): *Si quis aliter . . .*“ A.a.O., 27 (V, 574a).

⁶⁸ Mt 23, 10.

⁶⁹ „Quoniam ergo haec tria sunt, quae impediunt ad perceptionem veritatis, videlicet *praesumptio sensuum et dissensio sententiarum et desperatio* inveniendi verum; ideo his obvians Christus dicit: *Unus est magister vester, Christus*. Dicit, inquam, quod Christus est *magister*, ut de nostra scientia non *praesumamus*; dicit, quod *unus*, ne in sensu *dissentiamus*; dicit, quod *vester* est, paratus nobis assistere, ne *desperemus*, maxime cum ipse velit et sciat et possit nos docere, mittendo illum Spiritum, de quo ipse dicit Ioannis decimo sexto (v. 13): *Cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem.*“ A.a.O., 28 (V, 574b).

IV. Die heilende und offenbarende Kraft des Kreuzes

Eigentliches Thema der Heiligen Schrift ist Christus, und Theologie als Schriftverständnis ist deshalb im wesentlichen zugleich Christusverständnis. Infolge der heilsgeschichtlichen Entwicklung und Lage der Menschheit begegnet uns Christus in der Schrift aber vor allem im Geheimnis und im Zeichen des Kreuzes. Die Schrifttheologie ist deshalb notwendig auch Kreuzestheologie.⁷⁰

Im Anschluß an Augustin und Bernhard spricht Bonaventura in der *Collatio XIX in Hexaemeron*⁷¹ vom menschlichen Wissen und Wissensdrang und den Gefahren, denen dieser Wissensdrang ausgesetzt ist. Eine solche Gefahr ist die Neugier, die nach Bernhard eine Spielart des Hochmutes ist. Der Wissensdrang ist demnach zu mäßigen, und ihm ist die Weisheit und die Heiligkeit vorzuziehen.⁷² Wenn wir das *modificandus* des heiligen Bonaventura mit „zu mäßigen“ wiedergeben, schöpfen wir freilich den Gehalt des Wortes noch nicht aus. Es ist auch das mitgemeint, was wir einfach mit „modifizieren“ bezeichnen, wobei doch in der Regel neben dem „auf das rechte Maß bringen“ auch ganz allgemein der Gedanke des abändernden Formgebens mitschwingt. Und so geschieht denn die wesentliche *modificatio* dieses neugierigen Wissensdranges, der im Hochmut seine Wurzel hat – das können wir im Sinne des heiligen Bonaventura hinzufügen – durch das Gegenteil des Hochmutes, durch die Erniedrigung, wie sie Christus in der vollkommensten Weise vollzogen hat, nämlich durch das Kreuz: „Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und in seiner Erscheinung als Mensch erfunden. So erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz.“⁷³

Der Verstocktheit der Menschen nach dem Sündenfall wegen wurde Christus unser Weg und Mittler zur Heilserkenntnis und zum Verständnis des Universums als der *Crucifixus*. Durch die Selbsterniedrigung am Kreuz hat er den Hochmut, das Grundübel, die eigentliche Ursache unserer Geistesfinsternis und Erkenntnisbehinderung, überwunden. Und so ist uns das Kreuz Christi zugleich Schlüssel zur Heilserkenntnis und zum Verständnis des Universums geworden.

1. Wenn wir zur Schau der geistlichen Dinge gelangen wollen, sagt Bonaventura, müssen wir das Kreuz an uns nehmen als ein Buch, durch das wir unterrichtet werden. Und er gibt dann eine allegorische Deutung von Dt 31, 26: „Nehmt dieses Buch und legt es neben die Bundeslade des Herrn.“ Die *Bundeslade* des Herrn ist die selige Jungfrau, in der alle Geheimnisse verborgen sind. Das *Buch* der Weisheit ist Christus, das innen beschrieben ist beim Vater, da er die Kunst des allmächtigen Gottes ist, und außen, da er Fleisch annahm. Geöffnet wird dieses Buch aber nur im Kreuz. Dieses Buch

⁷⁰ Auf die Kreuzestheologie Luthers sei hier nur hingewiesen; auf sie und ihren Unterschied zur Kreuzestheologie Bonaventuras einzugehen, würde zu weit führen.

⁷¹ n. 4 (V, 420b).

⁷² „Augustinus, De Civitate Dei (XV, 23, 1), dicit, quod Angeli boni sive spiritus habent nomen *angeli*, scilicet *nuntii*, quia de humilitate gaudent; spiritus nequam vocantur *daemones*, scilicet *scientes*, quia ab illius fastu volunt nominari. Sed verendum est quod dicit Iob (41, 21) de behemoth-leviathan: *Stinet sibi aurum quasi lutum*. Per scientiam enim est tentatio facilis ad ruinam. Unde: *Eritis sicut dii, scientes bonum et malum*. Unde quidam super viam naturae volunt perscrutari, sicut de contingentibus. Beatus Bernardus dicit de gradibus superbiae, quod primum vitium est curiositas, per quod lucifer cecidit; per hoc etiam Adam cecidit. Appetitus scientiae modificandus est, et praeferranda est ei sapientia et sanctitas.“ Hcx. XIX, 4 (V, 420b).

⁷³ Phil 2, 7f.

müssen wir bei uns tragen, um die Geheimnisse der Weisheit Gottes zu verstehen. Dieses Buch wird bezeichnet durch das Buch Mosis, von dem es Hebr 9, 19 heißt, daß Moses das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser, roter Wolle und Ysop nahm und das Buch selbst und alles Volk besprengte. Christus wurde nämlich mit Blut besprengt, als er Blut schwitzte, als er gegeißelt wurde und als es aus seinen beiden Händen und Füßen und aus der Seite floß. Und mit diesem Blute wurde auch das ganze christliche Volk besprengt. Das Buch wurde mit sieben Siegeln versiegelt und geöffnet durch die Schlachtung des Lammes, weshalb es Apok 5, 1–9 heißt: „Und ich sah in der rechten Seite dessen, der auf dem Throne sitzt, ein Buch, innen und außen (nach dem griechischen Text müßte es heißen: auf der Vorder- und Rückseite) beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit mächtiger Stimme verkündete: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es einsehen . . . Und ich sah inmitten des Thrones und der vier Tiere und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet mit sieben Hörnern und sieben Augen . . . Und es kam und empfing es (das Buch) aus der Rechten dessen, der auf dem Throne sitzt . . . Da fielen die vier Tiere und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamme nieder . . . Und sie sangen dies neue Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest . . .“⁷⁴ Die *sieben Siegel* sind die sieben Betrachtungen des Leidens Christi, denen jeder nachgehen soll: 1. daß Christus zum Tode verurteilt, 2. daß ihm Schimpf angetan, 3. daß er durch Lästerreden herausgefordert, 4. daß er mit Stricken gebunden und gegeißelt, 5. daß er seiner Kleider beraubt, 6. daß er mit Nägeln durchbohrt und 7. daß er mit Essig und Galle getränkt wurde.⁷⁵

Das ist *unser Buch*; wer es anschaut, schreckt davor zurück, wer aber seinen Inhalt durchforscht, findet in ihm Freude. In diesem Buche steht die ganze Weisheit Christi, weshalb sich in ihm Jer 36, 2 erfüllte: „Nimm die Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir gesprochen habe.“ Drei Dinge stehen in diesem Buche: wie wir die Sünde hassen, wie wir Gott lieben und wie wir das Gericht fürchten sollen. Und Bonaventura gibt auch an, wie man das im einzelnen lernen kann: wenn wir die Ursache des Leidens Christi betrachten, lernen wir die Sünde hassen; wenn wir die Person des Leidenden betrachten, lernen wir Gott lieben; wenn wir den Zweck des Leidens be-

⁷⁴ „ . . . si volumus *spiritualia contemplari*, oportet tollere crucem ut *librum*, quo crudiamur; de quo libro in Deuteronomio (31, 26): *Tollite librum istum et ponite eum in latere arcae foederis Domini*. – *Arca foederis Domini* est beata Virgo, in qua omnia arcana sunt recondita. *Liber sapientiae* est Christus, qui *scriptus est intus* apud Patrem, cum sit ars omnipotentis Dei; *et foris*, quando carnem assumpsit. Iste liber non est apertus nisi in cruce; istum librum debemus tollere, ut intelligamus arcana sapientiae Dei. Iste liber designatur per librum Moysi, de quo dicitur, quod *accipiens Moyses sanguinem vitulorum et hircorum cum aqua et lana coccinea et hyssopo, ipsum quoque librum et omnem populum aspersit* (Hebr 9, 19). – Christus enim aspersus est sanguine emanante per sudorem et flagellationem, et sanguine manante e duabus manibus et duobus pedibus et latere ipsius. Et isto sanguine omnis *populus christianus est aspersus*. – Iste liber signatus est sigillis septem et apertus per interconexionem Agni; unde in Apocalypsi: *Vidi in dextera sedentis* . . .“ Serm. de Temp., Fer. VI in Parasc., s. II, II (XI, 263b–264a).

⁷⁵ „*Septem sigilla* sunt septem considerationes passionis Christi, quas circa dominicam passionem debet quilibet considerare. Prima consideratio est, quod Christus fuit *morte damnatus* post multas ventilationes . . . Secunda . . . quod fuit *opprobriis affectus* . . . Tertia . . . quod fuit *conviciis lacessitus* . . . Quarta . . . quod fuit *vinculis ligatus et flagellatus*, ita ut sanguis deguttaret . . . Quinta . . . quod *vestimentis fuit spoliatus* . . . Sexta . . . quod fuit *clavis transfossus* et in medio latronum suspensus . . . Ultima . . . quod fuit *felle et aceto potatus* . . .“ A.a.O., 264a–b.

trachten, lernen wir das Gericht fürchten.⁷⁶ Diese Disposition wird dann näher ausgeführt, worauf wir jedoch in unserem Zusammenhang nicht einzugehen brauchen.

2. In der kleinen Schrift *De triplici via*,⁷⁷ die zwar literarkritische Probleme aufgibt, aber in ihrem Kern und Gehalt doch wohl als genuin bonaventuranisch angesehen werden kann,⁷⁸ handelt das dritte Kapitel von der Beschauung, durch die man zur wahren Weisheit gelangt. Sieben Stufen führen zur Ruhe des Friedens und sieben zum Licht der Wahrheit. Zur Erklärung der zuletzt genannten sieben Stufen nimmt Bonaventura wieder das Bild aus Apok 5, 5ff. von dem Buche mit den sieben Siegeln und dem Lamm, das die Siegel öffnet, auf. Dadurch, daß das Lamm gelitten hat, wurden die sieben Siegel geöffnet. Das Buch ist die allumfassende Erkenntnis der Dinge, bei der sieben dem Menschen verschlossen waren, die aber durch die Wirksamkeit des Leidens Christi aufgetan wurden. Diese sieben zunächst verborgenen und durch das Kreuz geoffenbarten Dinge sind: der bewunderungswürdige Gott, der geistig erkennbare Geist, die sinnlich erfahrbare Welt, das erstrebenswerte Paradies, die schaudervolle Hölle, die lobwürdige Tugend und der schuldhafte Zustand des Angeklagtseins.⁷⁹

Die offenbarende Kraft des Kreuzes tut also erstens den *bewunderungswürdigen Gott* kund, und zwar in seiner höchsten und unerforschlichen *Weisheit*, in seiner höchsten und unanfechtbaren *Gerechtigkeit* und in seiner höchsten und unbeschreiblichen *Barmherzigkeit*. In seiner Weisheit nämlich täuschte er den Teufel (der durch das Kreuz über Christus zu siegen glaubte, in Wirklichkeit aber durch das Kreuz von Christus besiegt wurde), in seiner höchsten Gerechtigkeit forderte er den Lösepreis, und in seiner höchsten Barmherzigkeit gab er für uns den Sohn hin. – Wenn man dies mit liebender Aufmerksamkeit betrachtet, wird einem Gott in höchster Klarheit offenbar.⁸⁰

Zweitens wird durch das Kreuz der *geistig erkennbare Geist* offenbar gemacht, und zwar in seiner dreifachen Verschiedenheit: wie groß seine Güte ist bei den Engeln, wie hoch seine Würde bei den Menschen und wie groß seine Grausamkeit bei den Dämonen; denn die Engel ließen es (in ihrer großen Güte) zu, daß ihr Herr gekreuzigt wurde, der Sohn Gottes wurde um (der hohen Würde) des Menschengeschlechtes willen gekreuzigt und dies auf Eingebung der (grausamen) Dämonen.⁸¹

⁷⁶ „Iste est liber noster, et qui respicit eum abhorret eum; qui autem perscrutatur eum interius delectetur in eo. In isto libro scripta est tota sapientia Christi . . . In isto autem libro tria scripta sunt: primum est, qualiter peccatum debemus odire; secundum est, qualiter debemus Deum diligere; tertium est, qualiter iudicium debemus formidare. Videte, quomodo ista addiscimus. Si attendamus causam passionis Christi, addiscimus peccatum odire; si attendamus personam patientis, addiscimus Deum diligere; si attendamus passionis utilitatem, addiscimus iudicium formidare.“ A. a. O., 264 b.

⁷⁷ Gemeint ist die *via purgativa*, die *via illuminativa* und die *via perfectiva*.

⁷⁸ Vgl. hierzu die Prolegomena zum VIII. Band der großen Bonaventura-Ausgabe von Quaracchi, Cap. I, § 1 (VIII, IXa–Xb; zum cap. III der Schrift *De triplici Via* besonders Xa–b).

⁷⁹ „... ex hoc, quod Agnus passus est, septem signacula libri aperta sunt, Apocalypsis quinto (v. 5). Liber iste est universalis rerum notitia, in qua septem erant clausa homini, quae quidem sunt per passionis Christi efficaciam reserata, scilicet *Deus* admirabilis, *spiritus* intelligibilis, *mundus* sensibilis, *paradisus* desiderabilis, *infernus* horribilis, *virtus* laudabilis, *reatus* culpabilis.“ De tripl. Via, cap. III, § 3, n. 3 (VIII, 13a).

⁸⁰ „Primo igitur *Deus* admirabilis per crucem manifestatus est esse summae et imperscrutabilis sapientiae, summae et irreprehensibilis iustitiae, summae et inenarrabilis misericordiae. Summa enim sua sapientia decipit diabolus, summa iustitia quaesivit redemptionis pretium, summa misericordia pro nobis tradidit Filium; quae si diligenter considerentur, Deum nobis clarissime manifestant.“ A. a. O., n. 4 (VIII, 13a–b).

⁸¹ „Secundo, *spiritus* intelligibilis manifestatus est per crucem secundum differentiam triplicem, scilicet quanta sit benignitatis quantum ad Angelos, quanta sit dignitatis quantum ad homines, quanta sit crudelitatis quantum ad daemones. Nam Angeli permiserunt crucifigi Dominum suum; Dei Filius crucifixus est propter genus humanum, et hoc ad suggestionem daemnonum.“ A. a. O., 13b.

Drittens offenbart das Kreuz die *sinnlich erfahrbare Welt*, und zwar enthüllt das Kreuz sie als den Ort, wo die *Blindheit* herrscht, da sie das wahre und höchste Licht nicht erkannte; als den Ort, wo die *Unfruchtbarkeit* herrscht, da sie Jesus Christus als unfruchtbar verachtete; und als den Ort, wo die *Ungerechtigkeit* herrscht, da sie Gott, ihren Herrn und Freund, unschuldig verurteilte und tötete.⁸² Durch das Kreuz wird also die Verkehrtheit der sündigen Welt sichtbar gemacht.

Viertens offenbart das Kreuz das *erstrebenswerte Paradies*, das der *Gipfel der Herrlichkeit*, der *Anblick jeglicher Freude* und die *Schatzkammer allen Reichtums* ist, da Gott, um uns jene Wohnstätte von neuem zu bereiten, ein *geringer, beklagenswerter* und *armer* Mensch geworden ist,⁸³ wobei die Hoheit die Schmach, die Gerechtigkeit die Schuldhaftigkeit und die Reichtumsfülle die Dürftigkeit auf sich nahm; denn der höchste Herrscher begab sich in schmachvolle Knechtschaft, um uns zur Herrlichkeit zu erhöhen; der gerechteste Richter nahm sträfliche Schuldhaftigkeit auf sich, um uns von der Schuld zu rechtfertigen; der reichste Herr nahm äußerste Dürftigkeit auf sich, um uns in Fülle reich zu machen.⁸⁴

Fünftens hat das Kreuz enthüllt, daß die *Hölle* ein *schaudervoller Ort* ist, voll Dürftigkeit, Niedrigkeit, Schande, Not und Elend. Wir finden in dieser Höllencharakterisierung im wesentlichen eine Entsprechung zu dem, was Christus um unseretwillen auf sich genommen hat, um uns das Paradies wieder zu öffnen. In diesem Sinne fährt Bonaventura fort: Wenn nämlich Christus dies leiden mußte, um die Sünde zu tilgen und Genugtuung zu leisten, geziemt es sich um so mehr, daß die Verdammten dies als gerechte Vergeltung für ihre Vergehen erleiden.⁸⁵

Sechstens ist durch das Kreuz die *lobwürdige Tugend* offenbar geworden, insofern sie nämlich *kostbar, schön* und *fruchtbar* ist. Kostbar, weil Christus lieber das Leben gab, als sich der Tugend zu widersetzen; schön, weil sie sogar unter Verunglimpfungen noch aufleuchtete, und fruchtbar, weil eine einzige vollkommene Übung der Tugend die Hölle beraubte, den Himmel öffnete und die Erde wiederherstellte.⁸⁶

Siebtens schließlich wurde durch das Kreuz der *schuldhafte Zustand des Angeklagtseins* in seiner Verabscheuungswürdigkeit enthüllt, da es zu seiner Aufhebung eines so hohen Preises, eines so großen Sühnopfers und eines so schwierigen Heilmittels bedurfte, so sehr, daß der erhabenste, in einer Person geeinte Gott und Mensch Genugtuung leisten

⁸² „Tertio, *mundus sensibilis* manifestatus est per crucem, quoniam est locus, in quo regnat *caecitas*, quia lucem veram et summam non agnovit (cf. Ioann. 1, 9); regnat *sterilitas*, quia Iesum Christum tanquam infructuosum despexit; regnat *iniquitas*, quia Deum et Dominum suum et amicum et innocentem damnavit et interfecit.“ A.a.O.

⁸³ Man beachte den Gegensatz des Ternars „gering – beklagenswert – arm“ zum vorigen Ternar „Herrlichkeit – Freude – Reichtum“.

⁸⁴ „Quarto, *paradisus desiderabilis* manifestatus est per crucem, in quo est *fastigium* totius gloriae, *spectaculum* omnis laetitiae, *promptuarium* omnis opulentiae, cum Deus propter illam habitationem nobis restituendum factus fuerit homo *vilis, miser* et *pauper*; in quo *celritudo* admisit abiectionem, *iustitia* subiit reatum, *opulentia* suscepit egestatem. Nam altissimus Imperator accepit servitutem abiectam, ut sublimaremur in gloriam; iustissimus Iudex subiit reatum poenalisimum, ut iustificaremur a culpa; opulentissimus Dominus suscepit egestatem extremam, ut locupletaremur in copia.“ A.a.O.

⁸⁵ „Quinto, manifestatus est per crucem, quod *infernus* est *horribilis* locus, plenus egestate, ignominia, calamitate et miseria (cf. Iob 10, 22). Si enim necesse fuit, haec Christum pati propter peccati delationem et satisfactionem, multo fortius oportebit, haec pati damnatos propter iustam meritorum suorum retributionem et recompensationem.“ A.a.O.

⁸⁶ „Sexto, manifestata est per crucem *virtus laudabilis*, quantum scilicet sit *pretiosa, speciosa, fructuosa*: pretiosa, quia ante dedit vitam Christum, quam virtuti contraheret; speciosa, quia in ipsis contumeliis relucebat; fructuosa, quia unus usus perfectus virtutis infernum spoliavit, caelum aperuit, terram restauravit.“ A.a.O., 14a.

mußte: für die hochtrabendste Anmaßung durch die schmachvollste Erniedrigung, für die leidenschaftlichste Begierlichkeit durch die ausgesuchteste Armut und für die ungebundenste Zügellosigkeit durch die herbste Bitterkeit.⁸⁷

Bonaventura schließt die Gedankenreihe von der offenbarenden und heilenden Kraft des Kreuzes mit einem Lobpreis des Kreuzes: Sehet also, wie alles im Kreuze offenbar wird. Alles läßt sich nämlich auf diese sieben zurückführen. Deshalb ist das Kreuz selbst der Schlüssel, die Tür, der Weg und der Lichtglanz der Wahrheit, so daß jeder, der es auf sich nimmt, nicht im Finstern wandelt, sondern das Licht des Lebens haben wird.⁸⁸

Einen umfassenden Abriss von Bonaventuras *theologischer* Konzeption *aller* Erkenntnis gibt die I. Collatio in Hexaemeron.⁸⁹ Er sei zum Schluß gekürzt in schematischer Übersicht mitgeteilt. Bonaventura will aufzeigen, daß in Christus alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft Gottes verborgen sind und er die Mitte aller Wissenschaften ist und daß er somit auch den Zugang zu aller Erkenntnis eröffnet, die, sofern sie echt ist, letztlich immer zugleich *theologische* Erkenntnis ist. Der Einfachheit und der terminologischen Klarheit halber geben wir das Schema gleich in lateinischer Sprache:

Christus Medium

<p><i>essentiae</i></p> <p>de quo considerat <i>metaphysicus</i>, qui assurgat a substantiis creatis et particularibus ad principium increatum et universale et omnia originans sive exemplans</p>	<p><i>aeternali origine primum:</i> omnia exemplans</p>	<p>in <i>aeterna generatione</i> (ut veritas)</p>
<p><i>naturae</i></p> <p>de quo considerat <i>physicus</i>, qui considerat mobile et generationem</p>	<p><i>virtuali diffusionem pervaditum:</i> quia ab eo fluunt omnes sensus et motus spirituales et charismata gratiarum</p>	<p>in <i>incarnatione</i> (ut caput)</p>
<p><i>distantiae</i></p> <p>de quo considerat <i>mathematicus</i>, qui considerat mensuram terrae et motum corporum superiorum ad disponendum inferiora secundum influentiam superiorum</p>	<p><i>centrali positione profundum:</i> operans salutem in medio terrae in humilitate crucis</p>	<p>in <i>passione</i> (ut salvator)</p>
<p><i>doctrinae</i></p> <p>de quo considerat <i>logicus</i>, ut per illud medium exprimamus quod est apud nos</p>	<p><i>rationali manifestatione praeclarum:</i> argumentans et persuadens</p>	<p>in <i>resurrectione</i> (ut argumentator)</p>

⁸⁷ „Septimo, manifestatus est per crucem *reatus culpabilis*, quantum detestabilis sit, cum ad sui remissionem indigeat tam magno *pretio*, tam grandi *periculo*, tam difficili *medicamento*, in tantum, ut Deum et hominem nobilissimum in unitate personae oportuerit satisfacere pro *arrogantia*, qua nulla fuit elatior, per abiectionem vilitatem; pro *cupiditate*, qua nulla fuit avidior, per exquisitissimam paupertatem; pro *lascivia*, qua nulla fuit dissolutior, per amarissimam acerbiteratem.“ A.a.O.

⁸⁸ „Ecce igitur, quomodo omnia in cruce manifestantur. Omnia enim ad haec septem reducuntur. Unde ipsa crux est clavis, porta, via et splendor veritatis, quam qui tollit et sequitur iuxta modum praesignatum *non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae*“ (Jo 8, 12). A.a.O.

⁸⁹ N. 11–38 (V, 331a–335b).

(Christus Medium)

<i>modestiae</i> de quo considerat <i>ethicus</i> , qui considerat virtutem in medio existentem	<i>moralis electione praecipuum:</i> nos per fidem purgans et per rationem rectam determinans	in <i>ascensione</i> (ut exemplum – quia christianus debet ascendere de virtute in virtutem, non statuendo terminum virtutis, quia ex hoc facto desineret esse virtuosus)
<i>iustitiae</i> de quo considerat <i>politicus</i> , ut fiat retributio secundum merita	<i>iudiciali recompensatione praeclusum:</i> faciens deformia pulchra, pulchra pulchriora, pulchriora pulcherrima ⁹⁰	in <i>future examine</i> (ut iudex)
<i>concordiae</i> de quo considerat <i>theologus</i> , quomodo mundus factus a Deo reducatur in Deum	<i>universali conciliatione pacatum:</i> omnia reconcilians	in <i>sempiterna retributione</i> sive <i>beatificatione</i> (ut beatificator)

Die Theologie ist also letztlich für Bonaventura weder ihrem Umfang noch ihrer Kompetenz nach eingeschränkt. Aber man empfindet das bei ihm durchaus nicht als Überforderung oder Anmaßung der Theologie, als ob sie auf Gebiete übergriffe, für die an sich andere Wissenschaften zuständig sind, weil es sich bei Bonaventura in keiner Weise um eine Bevormundung methodischer oder sonst welcher Art durch die Theologie handelt, sondern um eine umfassende *theologische Sicht* des Ganzen. Das heißt: Für das Denken Bonaventuras gibt es keine von Gott losgelöste „Natur“, sondern nur *Schöpfung*, Werk Gottes, das als Bild, Spur oder wenigstens Schatten seines Schöpfers von ihm und für ihn zeugt. Ursprünglich als solche deutlich erkennbar, weil auch der Mensch die ungetrübe Seh- und Lesefähigkeit dafür besaß, wurde die Schöpfung durch die Sünde des Menschen ein unleserliches Buch Gottes und der Mensch ein unfähiger Leser, weshalb Gott gleichsam einen Kommentar zu dem unleserlich gewordenen Buche seiner Schöpfung schreiben und sein Bild von neuem unter den Menschen erstrahlen lassen mußte. Der Kommentar ist die Schrift, und das Abbild Gottes und Urbild von allem ist Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn. Beide gehören zusammen. Christus stellt auch die Sehfähigkeit des Menschen wieder her, der lebendig an ihn glaubt, d. h. mit seinem Denken und Tun ihm gehört und sich zu ihm bekennt. Der christusgläubige Mensch begreift Christus als Mitte von allem, und für ihn wird Christus auch zum Mittler und zum Schlüssel der Erkenntnis der Wahrheit der Dinge und der letzten Heilzusammenhänge, was alles infolge der heilsgeschichtlichen Situation dem Menschen vor allem durch das Kreuz Christi enthüllt wird. Der heilsgeschichtlichen Situation entspricht so die Funktion der Theologie als Verständnis der Schrift, deren Thema und Schlüssel zu deren Verständnis Christus, und zwar der gekreuzigte Christus ist.

Wie in der Einleitung zum ersten Teil dieses Beitrages vermerkt,⁹¹ ging es uns hier darum aufzuzeigen, in welcher Weise der hl. Bonaventura Gedanken und Anliegen des hl. Franziskus *als Theologe* aufgegriffen und entfaltet hat, und die „franziskanische“

⁹⁰ Bonaventura fügt hier im Text hinzu: „Unde Augustinus dicit (De vera rel., c. 41, n. 77), quod damnati pulcherrime locantur in inferno.“ Hex. I, 34 (V, 335a).

⁹¹ WissWeich 20 (1957) 29.

Prägung seines Denkens dürfte denn auch über einzelne Hinweise hinaus unschwer festzustellen gewesen sein. Das biblisch-symbolische Denken, die konkret heilsgeschichtliche Orientierung der Theologie⁹², das exemplarische Denken, das Denken von Gott her, die Einheit von Erkennen und Tun, die Zentralstellung Christi und im Zusammenhang damit die Bedeutung der Menschwerdung und des Kreuzes sind Grundzüge bonaventurianischen Denkens, die ihre Prägung auch durch Franziskus nicht verleugnen können.⁹³ Da unser Ziel also in der Hauptsache darin bestand, diese Ausprägung der Geistigkeit des hl. Franziskus in der Theologie des hl. Bonaventura, näherhin in bezug auf seinen Theologiebegriff, aufzuzeigen, haben wir die innere Problematik der in diesem Zusammenhang berührten theologischen Themen und deren Behandlung an sich außer acht gelassen⁹⁴. Wir hoffen jedoch, zugleich wenigstens einen kleinen Einblick in die Geisteswelt des Theologen Bonaventura gegeben zu haben, in die sich zu vertiefen mehr als der Mühe wert ist.

⁹² Man beachte hierzu nur etwa den Aufbau der dem am Schluß gegebenen Schema zugrunde liegenden I. Coll. in Hex., wie er vor allem aus der letzten Spalte dieses Schemas deutlich wird, welche die ganze Heilsgeschichte in geordneter Folge durchzieht.

⁹³ Vgl. *W. Dettloff*, Die Geistigkeit des heiligen Franziskus.

⁹⁴ Über die theologische und philosophische Problematik hinaus einmal die hohe Sprach- und Formkunst Bonaventuras zu untersuchen und darzulegen, wäre eine dankbare Aufgabe für einen Philologen.