

er den Doketismus M.s und bemerkt V, 1, 4 folgendes: ³Ἐάν τις τολμήσας λέγῃ Μαρκίωνι ἐπόμενος τὸν δημιουργὸν σώζειν τὸν εἰς αὐτὸν πιστεύσαντα τὴν ἰδίαν αὐτοῦ σωτηρίαν, παρενδοκιμηθήσεται αὐτῷ ἢ τοῦ ἀγαθοῦ δούλῳ, ὃς καὶ μετὰ τὸν ἕπ' αὐτῶν εὐφημούμενον δημιουργὸν ἐπιβαλλομένην σώσειν καὶ αὐτὴ ἦτοι μαθήσει ἢ καὶ μιμήσει τοῦτου. — Ob IV, 4, 17 (solche Häretiker, die sich wie die indischen Gymnosophisten in den Tod stürzen, nur um dem verhassten Welterschöpfer zu entgehen, und die daher keine wahren Märtyrer sind) sich auf Marcioniten bezieht, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich (so schon Baroni u s). — Über die auf M. sich beziehende chronologische Stelle VII, 17, 106 f. ist oben S. 14*f. gehandelt worden¹. Daß Clemens die Antithesen M.s gekannt hat, darf man wohl annehmen; denn wie könnte er sonst eine ἀκριβεστάτη διάλεξις versprechen? Das Bemerkenswerteste aber ist, daß sich bei Clemens einige Ausführungen finden, die fast Marcionitisch lauten, weil er eine ähnlich tiefe Einsicht in das Wunder der barmherzigen Liebe hat wie Marcion: Strom. II, 16, 74 f. rückt er von den Gnostikern ab, die Gott und Mensch irgendwie physisch verbunden sein lassen (ὁμοούσιοι ἡμεῖς τῷ θεῷ) und fährt dann fort: ἀλλὰ γὰρ φύσει ,πλούσιος ὢν ὁ θεὸς ἐν ἐλέῳ διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα κήδεται ἡμῶν μήτε μορίων ὄντων αὐτοῦ μήτε φύσει τέκνων. καὶ δὴ ἡ μεγίστη τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος ἐνδείξις αὕτη τυγχάνει, ὅτι οὕτως ἐχόντων ἡμῶν πρὸς αὐτὸν καὶ φύσει ,ἀπηλλοτριωμένων' παντελῶς ὁμῶς κήδεται. φυσικὴ μὲν γὰρ ἡ πρὸς τὰ τέκνα φιλοστοργία τοῖς ζῴοις ἢ τε ἐκ συνηθείας τοῖς ὁμογνώμοσι φίλα, θεοῦ δὲ ὁ ἔλεος εἰς ἡμᾶς πλούσιος τοὺς κατὰ μὴ δὲν αὐτῷ προσήκοντας, τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν λέγω ἢ φύσει ἢ δυνάμει τῇ οἰκειᾷ τῆς οὐσίας ἡμῶν, μόνον δὲ τῷ ἔργῳ εἶναι τοῦ θελήματος αὐτοῦ, <εἰς νόθεσιν καλεῖ>. Das nähert sich M.s Anschauung; der Schlußsatz ist katholisch.

¹ In Strom. VII, 17, 108 zählt Clemens eine Reihe von Häresien auf und gruppiert sie nach der Herkunft ihrer Namen. Die Marcioniten rechnet er zu denen, die sich nach ihren Stiftern nennen. Wenn er aber schreibt: ὡς ἡ ἀπὸ Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος καὶ Βασιλείδου (αἱρεσις), καὶ τὴν Ματθίου ἀνχῶσι προσάγεσθαι δόξαν, so darf man den letzten Satz nur auf die Basilidianer beziehen (gegen Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 327).