Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. Jos. Adloff, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 59. 254. 636.
P. Dr. Georg Allmang Obl. M. I. in Straßburg 420. 558. 605.
Dr. B. Bartmann, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 375. 498.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 191. 226. 500.
Dr. Jos. Bautz, Univ.-Prof. in Münster 18. 423.
Dr. A. Bigelmair, Lyz.-Prof. in Dillingen 10.
P. Jos. Blötzer, S. J. in München 419.
Dr. A. Bludau, Univ.-Prof. in Münster 48. 105. 145. 207. 242. 279. 339. 363. 370. 407. 481. 491. 520. 548. 588.
L. Bocks, Kaplan in Münster 160. 504.
Dr. C. Böckenhoff, Univ.-Prof. in Straßburg 129. 158. 352 503. 532.
Dr. O. Braun, Univ.-Prof. in Würzburg 78. 340.
Dr. W. Capitaine, Religions- und Oberlehrer in Eschweiler 125. 248. 318.
P. H. Cladder, S. J. in Valkenburg 9. 241. 450.
Dr. P. Dausch, Lyz.-Prof. in Dillingen 272. 361. 522. 590. 617.
Dr. Jos. Denk, Pfarrer a. D. in München 306.
Dr. E. Dentler, Kaplan in Bärenweiler (Württemberg) 110.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 257. 528.
Dr. Fr. Dittrich, Dompropst in Frauenburg 1. 370.
Dr. Joh. Döller, Univ.-Prof. in Wien 447. 519.
Dr. B. Dörholt, Univ.-Prof. in Münster 218. 321. 386. 460. 531. 536. 560.
Ad. Donders, Kaplan in Münster 384.
Al. Dünchem, Rektor in Gangelt b. Geilenkirchen 258. 286.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 28.
Dr. G. Esser, Univ.-Prof. in Bonn 209. 345.
P. Conrad Eubel O. F. M., Generaldefinitor in Schönau b. Gemünden a. M. 149. 530.
Dr. Seb. Euringer, Lyz.-Prof. in Dillingen 303. 585.
Dr. J. Fahrner, Univ.-Prof. in Straßburg 316.
Dr. F. Falk, Prof., Pfarrer in Klein-Winternheim b. Mainz 63. 278.
Dr. M. Faulhaber, Univ.-Prof. in Straßburg 41. 73.
Dr. J. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 7.
Dr. W. Fell (†), Univ.-Prof. in Münster 333.
Dr. Ad. Franz, Prälat, Univ.-Prof. in München 95. 115. 322.
Dr. J. Geyser, Univ.-Prof. in Münster 54. 374.
Dr. Fr. Ad. Goepfert, Univ.-Prof. in Würzburg 19.
Dr. J. Goettler, Privatdozent in München 494. 513.
Dr. H. Goussen, Divisionspfarrer in Düsseldorf 408.
Dr. M. Grabmann, Lyz.-Prof. in Eichstätt 594.
Dr. J. Greving, Privatdozent in Bonn 214.
Dr. H. Grimme, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 270.
P. Dr. Beda Grundl, O. S. B. in Augsburg, St. Stephan 602. 624.
Dr. O. Happel, Lyz.-Prof. in Passau 239.
Dr. J. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 300.
Dr. H. J. Heyes, Repetent in Bonn 175. 547. 586. 587.
B. Heyne, Anstaltsgeistlicher an der Provinzial-Heilanstalt in Münster 381.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Bonn 222. 426.
Dr. H. Hoffmann, Oberlehrer in Breslau 130.
Dr. C. Holzhey, Lyz.-Prof. in Freising 76. 144. 191. 404.
Dr. P. Hüls, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 92. 468. 577.
A. Huppertz, Kaplan in Ramershoven b. Bonn 561.
P. J. L. Jansen, C. SS. R., Prof. in Wittem (Holland) 599.
P. Ruppert Jud O. S. B. zu St. Bonifaz in München 467.
Dr. Kannamüller, prakt. Arzt in Passau 156.
Dr. G. Kassner, Univ.-Prof. in Münster 227.
Dr. H. Kellner, Univ.-Prof. in Bonn 23. 348. 382. 470.
Dr. J. P. Kirsch, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 307.
Dr. Ant. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 154.
Dr. Hugo Koch, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 116. 182. 275. 409.
Dr. Wilh. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 465. 466.
Dr. Jos. Kolberg, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 225.
Dr. G. Kopp, Kaplan in Hannover 24.
Dr. A. Kranich, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 55.
Dr. Cl. Kuhlmann in Rom 628.
Dr. Ph. Kuhn, Lyz.-Prof. in Bamberg 87.
Dr. C. Künstle, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 626.
Dr. Aloys Lang, Prof. am fürstbischöfl. Gymnasium in Graz 91.
Dr. Fr. Lauchert, Bibliothekar in Aachen 211. 457.
Fr. Laun, Pfarrer auf dem Schönenberg bei Ellwangen 329.
P. Leonhard Lemmens O. F. M. in Fulda 309. 501. 600.
Dr. W. Liese, Bibliothekar in Paderborn 320.
Dr. J. Linneborn, Oberlehrer z. Z. in Rom 169. 201. 233. 393. 562.
Dr. C. Lübeck, Religions- und Oberlehrer in Fulda 49. 290. 322. 353. 388. 430. 503. 591.
Dr. C. Lux, Univ.-Prof. in Münster 61. 381. 568.
Dr. J. Margreth, Prof. am Priesterseminar in Mainz 88. 122. 220. 352. 387.
Dr. J. Marx, Prof. am Priesterseminar in Trier 280.
Dr. J. Mausbach, Univ.-Prof. in Münster 129. 315.
Dr. M. Meinertz, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 177.
P. Gisbert Menge, O. F. M., Guardian in Münster 15.
Dr. G. Mercati, Kanonikus in Rom 265. 297.
P. Marcus Müssig, O. Cap. in Werne a. L. 216.
Dr. A. Naegle, Univ.-Prof. in Prag 554.
Dr. L. Nelke, Vikar in Fordon 51.
Dr. J. Nikel, Univ.-Prof. in Breslau 583.
Dr. N. Paulus, Msg., Kanonikus in München 161. 341. 597.
Dr. N. Peters, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 46. 404.
Dr. L. Pfleger, Gymnasialoberlehrer in Straßburg 186. 459.
Dr. A. Pieper, Univ.-Prof. in Münster 14. 59. 146.
J. Pietsch, Obl. M. I. in Hünfeld 564.
Dr. H. Poggel, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 486.
B. Rasche, Subregens in Paderborn 252.
Dr. G. Rauschen, Univ.-Prof. in Bonn 11. 181. 274. 592.
Dr. Fr. Renz, Univ.-Prof. in Breslau 89.
Dr. Richter, Prof. an der theol. Lehranstalt in Fulda 493.
Dr. J. Rieber, Univ.-Prof. in Prag 336. 402. 545.
Dr. Ad. Roesch, Ordinariats-Assessor u. Offizialsrat in Freiburg i. B. 126.
P. Constantin Roesch, O. Cap. in Münster 108. 208. 503. 623.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Straßburg 271. 305.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Neuss 15. 152. 215. 421. 503.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 21. 252. 285.
Dr. F. Sawicki, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 30. 62. 189. 249. 344. 461. 599. 634.
Dr. Jak. Schaefer, Prof. am Priesterseminar in Mainz 405.
Dr. Fr. Schaub, Lyz.-Prof. in Regensburg 251.
Dr. W. Scherer, Gymnasialprofessor in Regensburg 184.
Dr. A. Schmid, Prälat, Univ.-Prof. in München 190.
P. Jos. Schmidle O. S. B., Abtei St. Joseph b. Coesfeld 255. 427.
Dr. Jos. Schmidlin, Privatdozent in Münster 245. 310. 373. 441. 565.
Dr. Jak. Schmidt, Prof. am Priesterseminar in Mainz 85.
P. Dr. Matthäus Schneiderwirth, O. F. M. in Bonn 595.
Dr. Adalbert Schulte, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 452. 584.
Dr. Jos. Schulte, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 119. 387. 472.

Dr. Alfons Schulz, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 206. 367. 485.
Dr. G. Schwamborn, Religions- und Oberlehrer in Neuss 26. 321. 353. 598.
Dr. F. X. Seppelt, Kaplan in Neisse 212.
Dr. Alfons Steinmann, Privatdozent in Breslau 77. 369. 448.
P. Jos. Stiglmayr, S. J. in Feldkirch 137. 453.
Dr. R. Stölzle, Univ.-Prof. in Würzburg 86. 280.
Dr. A. Struckmann, Religions- und Oberlehrer in Dortmund 414. 631.
Dr. W. Switalski, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 187. 188.
Dr. V. Thielemann, Prof. an der theol. Lehranstalt in Fulda 91. 127.
Dr. F. Tillmann, Privatdozent in Bonn 289. 351.
Dr. B. Vandenhoff, Privatdozent in Münster 113. 622.
Dr. Fr. Völker, Religions- und Oberlehrer in Münster 142.
Dr. M. Waldmann, Pfarrer in Holztraubach, Post Pfaffenberg (Bayern) 30. 380.
Dr. F. Walter, Univ.-Prof. in München 31.
Dr. V. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 549.
Dr. C. Weyman, Univ.-Prof. in München 523.
Dr. W. Wilbrand, Kaplan in Münster 128.
Dr. C. Willems, Prof. am Priesterseminar in Trier 311.
Dr. J. Wittig, Kaplan in Breslau 243.
Dr. M. Wittmann, Lyz.-Prof. in Eichstätt 247.
Dr. J. Zahn, Univ.-Prof. in Straßburg 499. 503.
P. Dr. V. Zapletal, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 403.

II. Verzeichnis der Übersichten.

F. Dittrich, Modus vivendi 1—7.
M. Faulhaber, Katholische Psalmenexegese 41—46; 73—77.
A. Bludau, Herders Konversations-Lexikon 105—108.
J. Stiglmayr, Die Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi 137—142.
J. Linneborn, Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen 169—175; 201—206; 233—239; 393—402.
G. Mercati, Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief 265—270; 297—300.
F. Laun, Echo aus der neuesten russischen theologischen Literatur 329—333.
P. Dausch, Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur 361—367; 617—622.
J. Schmidlin, Luther im Luthertum 441—447.
A. Bludau, The Catholic Encyclopedia 481—485.
J. Goettler, Zur Herz-Jesu-Andacht 513—519.
P. Hüls, Homiletische Rundschau 577—584.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt.

Ackermann s. v. Brynych.
Adam, Die Eucharistielehre des h. Augustin 631.
Aich s. Breiteneicher.
Aicher, G., Kamel und Nadelöhr 404.
—, S., Kants Begriff der Erkenntnis 188.
Albers, Consuetudines monasticae. Vol. III 115.
Allen, The Infinitive in Polybius 257.
Allo, Foi et Systèmes 472.
—, Die Furcht vor der Wahrheit übers. von J. Holtzmann 472.
Amberg s. Stang.
Analecta Franciscana IV 13.
Archivum Franciscanum 128.
Arenberg s. Livius.
Arenz, Histor.-apologet. Lesebuch 397.
Arndt, Die h. Schrift des Alten u. Neuen Test.s 194.
Auer, Die Einführung in ein richtiges Geschlechtsleben 154.
Augustin, Vom Ölberg nach Kalvaria 159.
Bach, Die Osterberechnung in alter und neuer Zeit 23.
Bachmann, Die Bedeutung des Sühnetodes Christi 321.
Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6. Aufl. 206.
Baentsch, David und sein Zeitalter 28.
Bagnati, Betrachtungen über die h. Kommunion, deutsch von V. Gasser 387.
Baier, Methodik des Unterrichts in der katholischen Religion 170.
Bainvel, La Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus 513.
—, La Foi et l'Acte de Foi 566.
—, Les contresens bibliques 566.
Baldus, Kirchengeschichtliche Charakterbilder. 4. Aufl. 30. 206.
Bannwart s. Denzinger.
Barat, Die selige Magdalena Sophia 640.
Baumberger, Der sel. Nikolaus von Flüe 26.
Baumgarten, Die Werke von Henry Charles Lea 419.
Baur, S. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire littéraire 554.
Becher s. Green.
Beck, Das heiligste Herz Jesu und die Männer 513.
Becker, Der verlorene Sohn, die Geschichte des Sünders 159.
Beissel, Entstehung der Perikopen des röm. Messbuches 382.
Belser, Die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und Titus 339.
—, Die Apostelgeschichte 617.
Bendel, Die lauretanische Litanei 98.
Beneschewitsch, Die Kanonsammlung der XIV Titel 129.
—, Die altslavische Kormtschaja 129.
Benzinger, Hebräische Archäologie. 2. Aufl. 547.
Bernhart, Ars sacra 226.
Bertholet, Religionsgeschichtliches Lesebuch 387.
Beth, Die Moderne und die Prinzipien der Theologie 220.
Bibliophoros 535.
Biblische Zeitfragen 28.
Bihl, Geschichte des Franziskanerklosters Frauenberg zu Fulda 420.
Bihlmeyer, Heinrich Seuse 595.
Biron, Saint Pierre Damien 605.
Boehmer, Die Jesuiten. 2. Aufl. 321.
Bonnet, Éclairissement de l'Apocalypse 568.
Bonwetsch, Die unter Hippolyts Namen überlieferte Schrift „Über den Glauben" 11.
Bornhausen, Die Ethik Pascals 88.
Bourdaloue, Sonntagspredigten übers. von Dietl 581.
Bourdon, Das Leben wie es ist. 4. Aufl. 227.
Boyd, Ezekiel and the modern Dating of the Pentateuch 191.
Braig, Was soll der Gebildete von dem Modernismus wissen? 535.
—, Christ und Bürger 537.
Brander, Der naturalistische Monismus der Neuzeit 15.
Braun, Die Bedeutung der Concupiscenz in Luthers Leben und Lehre 341.
Breiteneicher, Sonn- und Festtagspredigten. 2. Aufl. bes. von Aich 580.
Brennecke, Freiheit 399.
Brewer, Kommodian von Gaza 523.
Brockelmann, Finck, Leipoldt, Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients 491.
Bruckner, Quellen zur Geschichte des pelagianischen Streites 10.
Brüll, Bibelkunde. 11. u. 12. Aufl. 396.
v. Brynych, Rette deine Seele 159.
Buchenau, René Descartes' Philos. Werke I hrsg. und übers. 31.
—, Baruch de Spinoza: Descartes' Prinzipien der Philosophie 152.
Burger, Beiträge zur Geschichte der Katechese des Mittelalters 128.
Burkitt, Urchristentum im Orient, übers. von Preuschen 78.
Butler, The Authorship of the Dialogus 470.
Capitaine, Katholischer Religionsunterricht 169.
—, Apologetik 395.
Catholic Encyclopedia 481.
Cathrein, Philosophia moralis. 6. ed. 63.
—, Der Sozialismus. 9. Aufl. 127.
—, Die katholische Moral 251.
Cavazzi, La diaconia di S. Maria in Via Lata 307.
Cellini, Il valore del titolo „Figlio di Dio" 192.
Chasle, Die Schwester vom göttlichen Herzen, Droste zu Vischering, übers. von Sattler 30.
Chauvin, Les Idées de M. Loisy sur le quatrième Évangile 110.
Choupin, Les Fiançailles et le Mariage 567.
Christus mit Engeln 159.
Chwala, Die öftere heilige Kommunion 159.

Cohen, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft 86.
—, Religion und Sittlichkeit 122.
Collin s. Mausbach.
Conybeare, The Armenian Version of Revelation 408.
Cotlarciuc, Stifterrecht und Kirchenpatronat im Fürstentum Moldau 426.
Couard, Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttest. Apokryphen 108.
Creutzberg, Karl von Miltitz 85.
Cristiani, Luther et le Luthérianisme 161.
Dausch, Der Kanon des Neuen Testamentes 363.
Deimel, Altes Testament 236.
—, Neues Testament 393.
Dentler, Die Auferstehung Jesu Christi 363.
Denzinger, Enchiridion. 10. ed. bes. von Bannwart 432.
Devas, The Key to the World's Progress 607.
Dexel, Des Prudentius Verhältnis zu Vergil 321.
Dhom s. Livius.
Dictionnaire d'archéologie chrét. 192.
Diekamp, Doctrina Patrum 137.
Diessel, Die betrachtende Ordensfrau 130.
—, Auf Tabors Höhen 255.
Dietl s. Bourdaloue.
Dombart, Zur Textgeschichte der Civitas Dei Augustins 306.
Dosenbach, Der Allerseelenmonat bearb. von Nix 536.
v. Doß, Die Perle der Tugenden. 10. Aufl. 400.
Dreher, Leitfaden der katholischen Religionslehre. 7.—13. Aufl. 173.
—, Kleine katholische Apologetik. 3. Aufl. 173.
—, Katholische Elementarkatechesen I. 5. Aufl. 394.
Dreves, Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern 431.
Drews, Untersuchungen über die sog. clement. Liturgie im VIII. B. der apost. Konstitutionen I 182.
Dufourcq, Études sur les Gesta Martyrum Romains II, III 558.
—, L'avenir du christianisme I 587.
Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge I 14.
Ecker, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi 45.
—, Katholische Schulbibel 395.
—, Handbuch zur kath. Schulbibel 396.
v. Ehrenfels, Sexualethik 399.
—, Grundbegriffe der Ethik 399.
Eichmann, Theologie und Universität 535.
Ender, Lehrbuch der Kirchengeschichte 204.
Engert, J., Der naturalistische Monismus Haeckels 15.
—, Th., Die Weltschöpfung 402.
—, Ehe- und Familienrecht der Hebräer 403.
Englhart, Leitfaden der Erziehungslehre 160.
Ernst, Aufgabe und Arbeitsmethode der Apologetik 461.
Esser, Nochmals das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus 257.
Eucken, Hauptprobleme der Religionsphilosophie. 2. Aufl. 122.
Exempel-Lexikon für Prediger 579.
Falkenberg, Kant und das Jahrhundert. 2. Aufl. 193.
Feer, Einfluß der Blutsverwandtschaft der Eltern auf die Kinder 352.
Feldmann, Der Knecht Gottes in Isaias Kap. 40—55 303.
Ferreres, Der wirkliche Tod und der Scheintod, übers. von Geniesse 156.
Finck s. Brockelmann.
Fink, Standesverhältnisse in Frauenklöstern und Stiftern der Diözese Münster 275.
Finke, Acta Aragonensia 79.
—, Papsttum und Untergang des Templerordens 79.
Fischer, Der h. Franziskus von Assisi während der Jahre 1219—1221 309.
Foerster, Sexualethik und Sexualpädagogik 154.
Fonck, Wissenschaftliches Arbeiten 279.
Forschner, Kanzelvorträge über den Modernismus 319.
Fredrich, Der katholische Christ auf dem Kranken- und Sterbebett 567.
Frey, Die Probleme der Leidensgeschichte Jesu I 145.
Friedrich, Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich 21.
Fritsch, Das christliche Lebensideal und Adolf Harnack. 2.—4. Aufl. 466.
Fritz, Die Ursachen der Reformation 470.
Fuhlrott, Festtags- und Gelegenheitspredigten. 2. Aufl. bes. von Heller 581.
Gardeil, La Crédibilité et l'Apologétique 189.
Gasser s. Bagnati.
Gaudé, S. Alphonsi M. de Ligorio Theologia Moralis ed. 315.
Gay, Schätze des Glaubens und der Liebe, übers. von Emil Prinz zu Öttingen-Spielberg 427.
Gebhardt, Baruch de Spinoza: Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Abhandlung vom Staate. 3. Aufl. 152.
—, Baruch de Spinoza: Theologisch-politischer Traktat. 3. Aufl. 152.
Gehrigk, Beicht und Kommunion 286.
—, Reue und Leid 286.
Geiger, Taschenkalender und kirchlich-statistisches Jahrbuch für den katholischen Klerus für 1909 604.
Geniesse s. Ferreres.
Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt 345.
de Genouillac, L'église chrétienne au temps de Saint Ignace d'Antioche 184.
Geyser, Lehrbuch der allgemeinen Psychologie 311.
Gihr, Prim und Komplet des römischen Breviers 190.
Gillmann, Paucapalea und Paleae bei Huguccio 567.
Glossner, Die Enzyklika Pascendi und der neue Syllabus Papst Pius' X 352.
Gnauck-Kühne, Die deutsche Frau um die Jahrhundertwende. 2. Aufl. 289.
Gockel, Schöpfungsgeschichtliche Theorien 216.
Goettler, Der Münchener katechetische Kurs 1907 258.
Goodspeed, Index patristicus 181.
Graue, Nachwirkungen des Kulturkampfes 62.
Green, Allgemeine Einleitung in das Alte Test. übers. von Becher 333.
Gregory, Das Freer-Logion 407.
Greving, Joh. Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt 459.
Grisar, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum u. ihr Schatz 243.
Grützmacher, Hieronymus. 3. Bd. 592.
Gutberlet, Der Kosmos 421.
—, Gott der Einige und Dreifaltige 498.
Habrich s. Mercier.
Hadorn, Das Evangelium in der Apostelgeschichte 620.
Hagen, Atlas biblicus 520.
Haidacher, Des h. Johannes Chrysostomus Büchlein Über Hoffart und Kindererziehung. 24.
Haine, Theologiae Moralis Elementa. 5. ed. 316.
Hamerle, Ein Zyklus religiöser Vorträge für das Kirchenjahr 580.
Hamma, Geschichte der Philosophie im Grundriß. 2. Aufl. 374.
Hammer, Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres 580.
—, Predigten für die Feste des Herrn 582.
Handmann s. Hettinger.
Hansen, Leben des ehrw. Paters Joseph Barrelle 606.
Haring, Grundzüge des katholischen Kirchenrechts 2 285.
Harnack, Die Apostelgeschichte 588.
Hättenschwiller, Die große Verheißung des göttlichen Herzens Jesu 513.
Hejcl, Das alttest. Zinsverbot 270.
Heidrich, Christnachtsfeier und Christnachtsgesänge 470.
Heile, Unkenntnis Andersgläubiger in catholicis 537.
Heim, Das Wesen der Gnade und ihr Verhältnis zu den natürlichen Funktionen des Menschen bei Alexander Halesius 494.
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen I—III. 2. Aufl. 149. 530.
Heiner, Der neue Syllabus Pius' X 280.
—, Das neue Verlöbnis- und Eheschließungsrecht 381.
Heinisch, Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese 590.
Helbing, Grammatik der Septuaginta 142.
Heller s. Fuhlrott.
v. Henle, Der Ephesierbrief des h. Apostels Paulus. 2. Aufl. 369.
Herders Konversations-Lexikon 105.
Herwegen, Das Pactum des h. Fructuosus von Braga 626.
Hettinger, Die Idee der geistlichen Übungen. 2. Aufl. bes. von Handmann 320.
—, Aphorismen über Predigt und Prediger. 2. Aufl. bes. von Hüls 503.
Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte I 409.
Hevenesi, Das bittere Leiden Jesu Christi übers. v. Lohmann 159.
Hiersch s. Kerschbaumer.
Hilgers, Die Bücherverbote in Papstbriefen 158.
Hlatky, Weltmorgen. 5. Aufl. 64.
Hoberg, Die Psalmen der Vulgata. 2. Aufl. 41.
—, Die Genesis. 2. Aufl. 367.

Hoberg, Liber Geneseos 367.
Hoennicke, Die neutest. Weissagung vom Ende 366.
Hoepfl, Die höhere Bibelkritik. 2. Aufl. 584.
Hoeßle, Abendunterhaltungen. 3. Aufl. bes. von Kaeser 97.
Hoffmann, H. u. Zscharnack, L., Studien zur Gesch. des neueren Protest. 441.
Hoffmann, J., Katholische Kirchengeschichte 203.
Hofmann s. Lukas.
Holl, Sturm und Steuer 400.
Holtzmann s. Allo.
Homanner, Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu 522.
Hora, Illustriertes Lehr- u. Lesebuch der Kirchengeschichte 236.
Horacek, Religiöse Vorträge 401.
Horten, Das Buch der Ringsteine Farabis 247.
Hortmanns, Das Brautexamen 97.
Hüfner, Das Rechtsinstitut der klösterlichen Exemtionen 222.
Hüls s. Hettinger.
Hülster, Das Zeugnis der Kirchenväter 602.
Jahrbuch, Kirchenmusikalisches, hrsg. von Weinmann 225.
—, Philosophisches 96.
—, Thüringer kirchliches 29.
Jahresbericht, Theologischer 225. 288. 385. 566.
Janvier, La Vertu 635.
—, La Vice et le Péché 635.
Jatsch, Der Seelsorger in seiner apologet. Wirksamkeit 130.
Joly, Le problème des Missions 640.
Jourdan, L'Ésprit Saint 259.
Junglas, Leontius von Byzanz 457.
Jud s. Rottmanner.
Kaeser s. Hoeßle.
Kalkoff, Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz 214.
Kallen, Die oberschwäbischen Pfründen des Bistums Konstanz 126.
Karapet Ter-Mekerttschian, Des h. Irenäus Schrift „Zum Erweise der apost. Verkündigung". 2. Aufl. 386.
Karst, Kommentar zu dem Dekrete über die Form der Verlöbnisse 381.
Katschner, Lehrbuch der Katechetik. 2. Aufl. 252.
Kaufmann, Manuale di archeologia cristiana, vers. del E. Roccabruna 320.
Kautzsch, Die Heilige Schrift des Alten Test. 3. Aufl. 353.
Kegel, Das Gebet im Alten Test. 640.
Keim, Geistliches ABC 259.
Kellermann, Der wissenschaftliche Idealismus und die Religion 429.
Kellner, Jesus von Nazareth und seine Apostel 549.
Kerer, Gebt mir große Gedanken! 2. Aufl. 431.
Kerschbaumer, Beichtlehren, hrsg. von Hiersch 354.
Kirsch, Hergenröthers Handbuch der allgem. Kirchengeschichte III. 4. Aufl. 116.
Klasen, Der Sonntag. 2. Aufl. 583.
Klostermann (u. Greßmann), Markus 405.
Klug, Lebensfragen 87.
Knappe, Ist die 21. Rede des h. Gaudentius echt? 353.
Knecht, Die neuen eherechtlichen Dekrete 61.
Kneib, Wesen und Bedeutung der Enzyklika gegen den Modernismus 129.
Kneller, Geschichte der Kreuzwegandacht 501.
Knieb, Geschichte der katholischen Kirche in der freien Reichsstadt Mühlhausen 492.
Knöpfler, Festgabe 245.
Koch, A., Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Aufl. 289.
Koch, Fr. J., Leitfaden der katholischen Apologetik 235.
—, H., Vincenz von Lerin und Gennadius 11.
—, Virgines Christi 11.
—, Die Tauflehre des Liber de rebaptismate 51.
Kölbing, Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus 48.
—, Die bleibende Bedeutung der urchristlichen Eschatologie 351.
König, A., Handbuch für den katholischen Religionsunterricht. 14. Aufl. 173.
—, Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht. 11. u. 13. Aufl. 173.
—, E., Talmud und Neues Test. 620.
—, Die Poesie des Alten Test. 639.
Königer, Die Sendgerichte in Deutschland 212.
Könn, Aufwärts! 567.
Kogel, Christus der Herr 503.
Konkurrenzen der deutschen Gesellschaft für christliche Kunst. 2. H. 606.
Kortleitner, De Polytheismo universo et quibusdam eius formis apud Hebraeos 586.
Kortschak, Strafrechtliches Taschenbuch 62.
v. Kralik, Gibt es ein Jenseits? 30.
Kranich, Qua via ac ratione Clemens Alex. ethnicos ad religionem christianam adducere studuerit? 536.
Krauß, Lehr- und Lesebuch in den obern Klassen des Gymnasiums 236.
—, Tabellarische Übersicht über die Ereignisse des Neuen Test. 236.
—, Lehr- und Lesebuch für den katholischen Religionsunterricht an Realschulen 238.
Krebs s. Raible.
Kreßer, Nazareth ein Zeuge für Loreto 348.
Krieg, Katechetik 92.
—, Festpredigt 537.
Krose, Kirchliches Handbuch 500.
Kroymann, Tertullian adv. Praxeam 209.
Krug, Die Häresie in der Reuelehre 387.
Krumbacher, Miscellen zu Romanos 528.
Kühl, Das Selbstbewußtsein Jesu 621.
Kühnl, Lehrbuch der katholischen Religion 239.
Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel I 300.
Kuhn, Vers la vie divine 130.
Kunz, Grundriß der allgemeinen Erziehungslehre 172.
Kunze, Handbuch der Homiletik 468.
Lake, Facsimiles of the Athos Fragments of the Shepherd of Hermas 242.
Landmann, Das Schulwesen des Bistums Straßburg 597.
Lasson, Friedr. Wilh. Hegels Phänomenologie des Geistes 344.
—, Des Menschen Schuld und Schicksal 505.
Lauer, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogtum Baden 640.
Laurentius, Institutiones iuris eccles. 2. ed. 252.
Lechleitner, Das große Kunst-Wunderwerk 255.
Lehmann, Franciscus Modius als Handschriftenforscher 63.
Lehmkuhl, Comp. Theologiae moralis. 5. ed. 30.
Leinz, Ansprachen für christliche Müttervereine 319.
Leipoldt s. Brockelmann.
Leitner, Die Verlobungs- u. Eheschließungsform. 2. u. 3. Aufl. 61.
Leitzmann, Martin Luthers geistliche Lieder 257.
Lemius, Der Modernismus übers. von Stehle 289.
Lemme, Jesu Wissen und Weisheit 619.
Lepin, Christologie 319.
Lierheimer, Die Parabeln und Wunder in den Sonntagsevangelien. 2. Aufl. bes. von Steinegger 582.
Liese, Handbuch des Mädchenschutzes. 2. Aufl. 504.
Lietzmann s. Meinhold.
—, Didache. 2. Aufl. 256.
—, Symbole der alten Kirche 256.
—, Ordo Missae sec. Missale Rom. 256.
—, Die Wittenberger und Leisniger Kastenordnung 257.
Linden, Deharbes Religionsgeschichte. 5. Aufl. 258.
Literatur-Bericht, histor.-pädagogischer, für das J. 1906 96.
Littmann s. Brockelmann.
Livius, Die allerseligste Jungfrau bei den Vätern der ersten 6 Jahrh. II, übers. von Philipp Prinz von Arenberg und Dhom 318.
von Loë u. Reichert, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 1. H. 191.
Lohmann s. Hevenesi.
Lossen, Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgange des Mittelalters 278.
Lotz, Die biblische Urgeschichte 639.
Lucas, Am Morgen des Lebens übers. von Hofmann 472.
Ludwigs, Die Erneuerung des Priesters in Christus 289.
Mandel, Theologia deutsch 536.
Mangenot, L'authenticité Mosaique du Pentateuque 336.
Mariannhill, Trappisten-Missionskloster 160.
Mark, Exhorten II. 3. Aufl. 226.
Matern, Wegweiser durch das Gebiet der christlichen Charitas. 2. Aufl. 129.
Mathis s. Saint Jure.
Matthias v. Bremscheid, Kurze Sonntagspredigten. 3. Aufl. 580.
Mausbach, La morale catholique übers. von Collin 30.
—, Kernfragen. 5.—7. Aufl. 319.
Max, Prinz, Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage 254.
—, Praelectiones de liturgiis orientalibus 258.
Mayer und Schmitt, Alban Stolz' Predigten 96.
Meinertz, Jesus und die Heidenmission 305.

Meinhold u. Lietzmann, Der Prophet Amos 239.
Menden, Über die Aufgaben des Gymnasiums 394.
Mercier, Psychologie übers. von Habrich 531.
—, Der Modernismus 535.
Meschler, Gesammelte kleinere Schriften. 1. u. 2. H. 504.
—, Leben des h. Aloysius. 9. Aufl. 504.
Meuffels, Les Martyrs de Gorkum 605.
Meyer, H., Der gegenwärtige Stand der Entwicklungslehre 603.
—, Th., Institutiones iuris naturalis I. 2. ed. 91.
Michael, Harmonie der sieben vorzüglichsten Meßopfer-Theorien 18.
Micheletti, Elementi di Pedagogia Ecclesiastica I 499.
Michelitsch, Der biblisch-dogmatische Syllabus Pius' X samt der Enzyklika gegen den Modernismus. 2. Aufl. 280.
—, Der Syllabus Pius' IX 30.
Miketta, Die Amarnazeit 619.
Moerchen, Die Psychologie der Heiligkeit 471.
Morawski, Abende am Genfersee. 3. Aufl. übers. von Overmans 607.
Moske, Die Bekehrung des h. Paulus 9.
Müller, Fr., Der göttliche Heiland 160.
Müller, Herm., Aus der Überlieferungsgeschichte des Polykarp-Martyrium 591.
—, Das Martyrium Polykarpi 290.
Mulert, Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre 634.
Murad, Die Offenbarung Johannis in einer alten armen. Übersetzung 408.
Musil, Arabia Petraea 46.
Mutz, Christliche Aszetik 57.
Nelson, Über wissenschaftliche und ästhetische Naturbetrachtung 226.
—, Ist metaphysikfreie Naturwissenschaft möglich? 226.
Neteler, Die Bücher Esdras und Nehemias 622.
Neubert, Marie dans l'Église anténicéenne 564.
Neuhaus, Die Bekämpfung der Nervosität 399.
Newman, Méditations et Prières trad. par Peraté 427.
Niebergall, Markus 405.
Nikel, Alte und neue Angriffe auf das Alte Test. 361.
—, Der Ursprung des alttest. Gottesglaubens 362.
—, Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes 617.
Nix, Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu 320.
— s. Dosenbach.
Noldin, Die Andacht zum hlst. Herzen Jesu. 8. Aufl. 513.
von Oer, Unsere Tugenden 31.
—, Unsere Schwächen. 7. Aufl. 504.
von Oettingen-Spielberg s. Gay und Piat.
Officium hebdomadae sanctae et pasch. 193.
Ojetti, In Ius Antepianum et Pianum 381.
Ott, Thomas von Aquin und das Mendikantentum 600.
Overmans s. Morawski.
Parsy, Saint Eloi 605.
Pasteris, Il messianismo secondo la biblia 639.
Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters IV, 2. 1.—4. Aufl. 146.
Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz 161.
Peisker, Die Beziehungen der Nichtisraeliten zu Jahve 206.
Peraté s. Newman.
Pesch, Theologische Zeitfragen IV 249.
—, Theologische Zeitfragen V 599.
—, Praelectiones dogmaticae. Tom. III, IV. 3. ed. 465.
Peters, Kirche und Bibellesen 193.
Pfeiffer, Abraham der Prophet Jehovas 447.
Pfleger, Zur Geschichte des Predigtwesens in Straßburg 95.
Pfülf, Clara Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung 192.
Piat, Aristoteles übers. von Prinz zu Öttingen-Spielberg 215.
Pieper, Dienstbotenfrage und Dienstbotenvereine 329.
Pionier 535.
Prager, Das Endziel der Völker- und Weltgeschichte 545.
Preuschen s. Burkitt.
—, Die philologische Arbeit an den älteren Kirchenlehrern 128.
Proksch, Johannes der Täufer 365.
Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge 558.
Raible, Der Tabernakel einst und jetzt hrsg. v. Krebs 467.
Ramsay, The Cities of St. Paul 448.
Rand, Johannes Scottus 594.
Rauschen, Kirchengeschichte 201.
—, Glaubenslehre 233.
Rauschen, Apologetik 235.
—, Eucharistie und Bußsakrament 414.
Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche 29. 128. 225. 288. 350. 469. 535.
Rechenauer, Die kirchliche Reform des Kommunionempfanges 322.
Regel des h. Benediktus 384.
Regnier, Saint Martin 605.
Reiche, Der Untergang der antiken Welt 430.
Reichert s. Loë.
Reiners, Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik 459.
Reinhold, Der alte und der neue Glaube 423.
Revue des Sciences Philos. et Théologiques II 607.
Richter, David Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. 6. Aufl. 280.
Richters, Des Kranken Trostquelle 567.
von Riess, Wandkarte von Palästina. 4. Aufl. 520.
Riggenbach, Historische Studien zum Hebräerbrief I 265. 297.
Ringholz, Der sel. Markgraf Bernhard von Baden 432.
Risch, Die deutsche Bibel 364.
Roccabruna s. Kaufmann.
Rogala, Die Anfänge des arianischen Streites 211.
Rohr, Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild 362.
—, Ersatzversuche für das biblische Christusbild 363.
Rottmanner, Geistesfrüchte aus der Klosterzelle hrsg. von Jud 353.
Rouillon, Sainte Hélène 605.
Rudolf, Wegweiser für Priester 431.
Rundschreiben Pius' X 29.
S., Schwarzes Brett in der Kirche 161.
Sägmüller, Die Bischofswahl bei Gratian 503.
Saint Jure, Das Leben im Ordensstande übers. von Mathis 97.
Saltet, La Question Herzog-Dupin 502.
Sanday, The Life of Christ in recent research 241.
Sarin, Aszetik I 329.
Sattel, Martin Dentinger als Ethiker 61.
Sattler s. Chasle.
Sauter, Kolloquien über die heilige Regel 98.
Schäfer, H., Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter 275.
—, Jakob, Die Evangelien und die Evangelienkritik 288.
—, Joh., Der kommunizierende Christ 387.
Scharnagl, Das feierliche Gelübde als Ehehindernis 532.
Scheeben, Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade. 8. Aufl. hrsg. von Weiss 387.
Scherer, A., Bibliothek für Prediger. 6. Aufl. 577.
—, W., Klemens von Alexandrien und seine Erkenntnisprinzipien 248.
—, Der Gottesbegriff Plutarchs von Chäronea 503.
Schermann, Propheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen 453.
Schettler, Die paulinische Formel „durch Christus" 77.
Schiele, Die Religion in Geschichte und Gegenwart 469.
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie I 19.
Schinzel, Seelsorgliches Wirken in Industrieorten 59.
Schleibner, Abendmahlbild 159.
Schliebitz, Isodadh's Kommentar zum Buche Job I 340.
Schlöss, Propädeutik der Psychiatrie 381.
Schmid, Das unterirdische Rom 565.
Schmidt, Der erste Clemensbrief in altkoptischer Übersetzung 452.
Schmitt s. Mayer.
—, Alban Stolz, Nachtgebet meines Lebens. 2. Aufl. 97.
—, Psalm 118 505.
Schmitz du Moulin, Die Urheimat unserer Väter 352.
—, W., Alcuins Ars grammatica 388.
Schnürer, F., Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1907 I 373.
Schnürer, G., Das Mittelalter 353.
Schoenaich, Die Christenverfolgung des Kaisers Decius 370.
Schröder, Die Erteilung der theologischen Grade 607.
Schüth, Das Leben Mariä 608.
Schütz, Summa Mariana II 562.
Schulte, Die Psalmen des Breviers 76.
Schultes, Die Urgeschichte der Menschheit nach der h. Schrift 505.
Schulz, Doppelberichte im Pentateuch 144.
Schumacher, J., Kirchengeschichte in Zeit- u. Lebensbildern 205.
—, Der kirchliche Gottesdienst 393.
—, Ph. und Thalhofer, Vom göttlichen Heiland 400.
Schwager, Die katholische Heidenmission der Gegenwart I 226.
Schwamborn, Kirchengeschichte in Quellen und Texten I 397.
Schwartz, Eusebius' Werke II 274.

Schwartz, Eusebius' Kirchengeschichte 161.
Schwen, Afrahat, seine Person u. sein Verständnis des Christentums 113.
Seeberg, Aus Religion und Geschichte I 125.
de Segur, Die wöchentliche Kommunion. 5. Aufl. 322.
Sérol, Le Besoin et le Devoir Religieux 566.
Sexualpädagogik 398.
Sexuelle Aufklärung 399.
Siebeck, Zur Religionsphilosophie 122.
Simmel, Die Religion 123.
Smith, The Strophic Structure of the Book of Micah 519.
—, Books for Old Test. Study 535.
Sonnenschein, Kann der moderne Student sozial arbeiten? 130.
Sortais, La crise du Liberalisme 387.
Specht, Lehrbuch der Dogmatik 375.
Spee, Trutznachtigall, neu hrsg. von Weinrich 432.
Spitta, Streitfragen der Geschichte Jesu 272.
Staehlin, Clemens Alexandrinus I Protrepticus und Paedagogus; II Strom. I—VI 624.
Staerk, Jüdisch-aramäische Papyri von Assuan 257.
—, Amos, Nahum, Habakuk 519.
Stahn, Die Simson-Sage 584.
Stang, Sozialismus und Christentum übers. von Amberg 31.
Stange, Das Frömmigkeitsideal der modernen Theologie 386.
Stapper, Karls des Großen Römisches Meßbuch 322.
Staub, Graf L. N. Tolstois Leben und Werke 504.
Stehle s. Lemius.
v. d. Steinen, Das menschliche Geschlechtsleben 399.
Steinegger s. Lierheimer.
Steinmann, Der Leserkreis des Galaterbriefes 486.
Steinmetzer, Neue Untersuchung über die Geschichtlichkeit der Juditherzählung 485.
Stephan, Luther in den Wandlungen seiner Kirche 441.
—, Spaldings Bestimmung des Menschen, Wert der Andacht 634.
Stingeder, Predigten über die zehn Gebote Gottes 582.
Stöckl, Lehrbuch der Logik. 8. Aufl. bearb. von Wohlmuth 54.
Stölzle, Studien zur Philosophie und Religion 61.
Stolz' Werke 96.
Stosch, Die Prophetie Israels 7.
—, Die Apostolischen Sendschreiben I 623.
Strack, Einleitung in den Talmud. 4. Aufl. 606.
Switalski, Das Leben der Seele 560.
Syllabus Pius' X 161.
Tappehorn, Anleitung zur Verwaltung des Bußsakramentes. 5. Aufl. bes. von Illigens u. Heinrichs 503.
Telch, Introductio generalis in Scripturam Sacram 548.
von Tessen-Wesierski, Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung 187.
Thalhofer, Die sexuelle Pädagogik bei den Philanthropen 89.
— s. Schumacher.
Thieme, Die Inschriften von Magnesia am Mäander und das Neue Test. 271.
Thomsen, Systematische Bibliographie der Palästina-Literatur I 520.
de Tonquédec, La notion de verité dans la Philosophie nouvelle 472.
Traube, Nomina Sacra 450.
Trench, Synonyma des Neuen Testamentes, übersetzt von Werner 207.
Trésal, Les Origines de chisme anglican 310.
Treu zur Kirche 258.
Tschakert, Modus vivendi 1.
Turmel, Histoire du dogme de la papauté 598.
Verdunoy, L'Evangile 208.
Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft 350.
Vincent, Canaan 175.
Vogt, Der Stammbaum Christi bei den heiligen Evangelisten Matthäus und Lukas 177.
Vorländer, Imm. Kants Metaphysik der Sitten. 2. Aufl. 86.
Wagenmann, Hilfsbuch zum Katechismusunterricht 239.
Wahrheit, Die Bedeutung der Phantasie 400.
Walter, Fr., Die sexuelle Aufklärung der Jugend 154.
Walter, Jos., Der katholische Priester 431.
—, Das allerheiligste Sakrament. 4. Aufl. 640.
Walther, Heinrich VIII von England und Luther 310.
Wasmann, Der biologische Unterricht 398.
Weber, Die katholische Kirche die wahre Kirche Christi 62.
Wecker, Christus und Buddha 618.
Wedewer, Lehrbuch für den kathol. Religionsunterricht 173.
Weinrich s. Spee.
Weiss, A. M. s. Scheeben.
Weiss, K., P. Antonio de Escobar y Mendoza als Moraltheologe 380.
Wenck, Franz von Assisi 351.
—, Die heilige Elisabeth 430.
Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur 49.
Werner s. Trench.
Westerburg, Preußen u. Rom an der Wende des 18. Jahrh. 370.
Wieland, Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil Dorsch 561.
Wiersch, Religiös-Pädagogische Leitsterne 259.
Wiesmann s. Zenner.
Wilhelm, Fr., Deutsche Legenden und Legendare 186.
—, Th., Das sexuelle Leben 154.
Wilke, Die astralmythologische Weltanschauung und das Alte Testament 621.
Willems, Institutiones philosophicae I, II 628.
Wimmer, Deutsches Pflanzenleben nach Albertus Magnus 227.
Winkler, Vorträge über das Reich des heiligen Geistes 259.
Wirtz, Die Lehre von der Apolytrosis 55.
Wohlmuth s. Stöckl.
Wolter, Psallite sapienter. 3. Aufl. 44.
Wouters, De Minusprobabilismo. 2. ed. 599.
v. Wretschko, Zur Frage der Besetzung des erzbischöflichen Stuhles von Salzburg 91.
Wünsch, Antike Fluchtafeln 256.
Zahn, Skizzen aus dem Leben der alten Kirche. 3. Aufl. 97.
Zampini, Il commandamento nuovo 227.
Zapletal, Das Hohelied 585.
—, Hermeneutica Biblica. 2 ed. 536.
Zenner, Die Psalmen nach dem Urtext hrsg. von Wiesmann 73.
Zigliara, Propaedeutica ad sacram theologiam. 5. ed. 218.
Zimmermann, Ohne Grenzen und Ende 607.
Zöckler, Geschichte der Apologie 119.
Zollner, Die lauretanische Litanei 427.
Zscharnack s. Hoffmann.
—, John Tolands Christianity not mysterious 634.

IV. Verschiedenes.

Denk, Seltene Itala- und Vulgatavarianten auf einem Amulet 223 f.
Eingesandt von Wieland und Erwiderung von Struckmann 59 f.
Erklärung von Lietzmann und Erwiderung von Happel 349 f.
Eingesandt von Kellner 604.
Erwiderung von Hoberg und Replik von Schulz 637.
Erwiderung von Wieland und Replik von Huppertz 637 f.
Personalien 98. 130. 161. 194. 227. 259. 290. 354. 388. 432. 505. 537. 568. 608. 641.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.

Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 1. 14. Januar 1908. 7. Jahrgang.

Tschackert, Modus vivendi (Dittrich).
Stosch, Die Prophetie Israels (Feldmann).
Moske, Die Bekehrung des h. Paulus (Cladder).
Bruckner, Quellen zur Geschichte des pelagianischen Streites (Bigelmair).
Bonwetsch, Die unter Hippolyts Namen überlieferte Schrift Über den Glauben (Rauschen).
Koch, H., Vinzenz von Lerin und Gennadius (Rauschen).
Koch, H., Virgines Christi (Rauschen).
Analecta Franciscana. Tom. IV (Menge).
Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge I (Pieper).
Engert, Der naturalistische Monismus Haeckels (Rolfes).
Brander, Der naturalistische Monismus der Neuzeit und Haeckels Weltanschauung (Rolfes).
Michael, Harmonie der sieben vorzüglichsten Meßopfer-Theorien (Bautz).
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie I (Goepfert).
Friedrich, Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich (Sägmüller).
Bach, Die Oster-Berechnung in alter und neuer Zeit (Kellner).
Haidacher, Des h. Johannes Chrysostomus Büchlein über Hoffart und Kindererziehung (Kopp).
Baumberger, Der sel. Nikolaus von Flüe (Schwamborn).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Modus vivendi.

Es mehren sich die Rufe nach konfessionellem Frieden — in beiden Konfessionen: die Kardinäle Kopp und Fischer, die Parlamentarier Dr. Porsch, Marx, Fehrenbach, Faßbender auf katholischer, Prof. D. Harnack, Pastor Schiller in Nürnberg u. a. auf evangelischer Seite haben oft ihre Stimme erhoben. Ihnen hat sich neuerdings der Göttinger Professor D. Dr. Tschackert angereiht mit seinem Buch: *Modus vivendi.* Grundlinien für das Zusammenleben der Konfessionen im deutschen Reich [1]). Er hatte einst (1885), entsetzlich geärgert durch den „harmlosen Mechanismus" des kath. Gottesdienstes, den er auf seinen Reisen in Italien wahrgenommen zu haben behauptet, und zugleich zur Weckung und Stärkung des protestantischen Bewußtseins gegenüber dem „Übermut des siegreichen politischen Katholizismus" (S. 11) eine in scharfem Ton gehaltene „Evang. Polemik gegen die römische Kirche" geschrieben. Inzwischen ist er ein Menschenalter reifer geworden und hat erkannt, daß jeder Streit dem Frieden dienen muß. Dies in seinem Buche nicht beachtet zu haben, empfindet er jetzt als einen Mangel, und so schrieb er, als Ergänzung und Korrektur seiner Polemik, das Büchlein *„Modus vivendi".*

Tsch. gehört zu denjenigen protest. Theologen, welche sich bemühen, den Katholizismus zu verstehen, ihm gerecht zu werden, und das ist viel wert; denn „in jedem Verständnis liegt ein Moment des Friedens", sagt Harnack (Protestantismus und Katholizismus in Deutschland. Festrede. Berlin, 1907, 24) mit Recht. Bei Tsch. kommen noch hinzu seine Jugenderinnerungen, welche ihm für den Katholizismus „ein außerordentliches Interesse förmlich eingeimpft haben". Denn er hat einen kath. Vater gehabt, mit ihm jeden Abend, wenn vom kath. Kirchenturm die Abendglocken läuteten, das Vaterunser gebetet, hat ein kath. Gymnasium (Sagan) besucht und von seinen kath. Lehrern, auch dem Religionslehrer, die besten Eindrücke empfangen, auf der Universität Breslau den Katholizismus näher kennen gelernt. Jugendeindrücke verlieren sich so leicht nicht; sie haben schon so manchen in den Schoß der kath. Mutterkirche zurückgeführt. Also Tsch. will dem Katholizismus, seinen Dogmen, Einrichtungen gerecht werden. Leider ist es ihm nicht immer gelungen; denn sein Herz schlägt begreiflicherweise für den Protestantismus, und das hat nicht selten seinen Blick getrübt. Er bewertet den Protestantismus ungleich höher, insbesondere wegen der von ihm gewährleisteten „christlichen Freiheit" (Glaubens-, Gewissens-, Denkfreiheit, Freiheit der Forschung), weshalb ihm auch die kath., zuletzt noch auf dem Vatikanum proklamierten Auffassungen über das Verhältnis von Glauben und Wissen, Vernunft und Offenbarung als „Gebundenheit" und Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit nicht gefallen wollen.

Ein dogmatischer Irrtum ist es, wenn Tsch. meint, der katholische Christ übe die Charitas, um sich Verdienste zu erwerben, während den evangelischen die Glaubenspflicht dazu treibe. Hat er denn vergessen, daß der Glaube des Katholiken sich in der Liebe lebendig und wirksam erweisen muß, also die werktätige Liebe pflichtmäßig ist? Sehr viel richtiger urteilt Harnack (a. a. O. 17): „Der kath. Christ folgt nur einer hundertmal wiederholten Anweisung seiner eigenen Kirche, wenn er jedes Verdienst ablehnt, das nicht in der Gnade Gottes und im Glauben wurzelt." Weiß denn Tsch. nicht mehr, was Luther über Glaube und Werke lehrt? Er weiß es wohl, aber er ist ein anderer geworden, er gebraucht die Worte der Reformatoren nicht mehr in dem Sinne, in dem jene sie brauchten (Harnack 13).

Ebenso grundfalsch ist der Satz: der Katholik gebe Almosen, um die augenblickliche Not zu stillen, während der Protestant der Armut überhaupt abhelfen wolle, damit es keinen Bettler mehr gebe. Man denke doch an das Programm der St. Vinzenzvereine!

Der moderne Staat soll ein Produkt des Protestantismus sein, während derselbe sich doch schon vor der Reformation unter dem Einfluß des römischen Rechtes kräftig zu entwickeln begann. — Und nun die katholische Theorie über das Verhältnis der Kirche zum Staate! Weiß Tsch. nicht, daß es drei Theorien über die *potestas ecclesiae in temporalia* gibt und daß gerade diejenige, welche er als katholisch bezeichnet, längst als zeitgeschichtliche Erscheinung anerkannt und auch von den neueren Päpsten (Pius IX, Leo XIII) preisgegeben ist? Aber Tsch. denkt wie Harnack (S. 15): „Selbst wenn man uns erklärt, daß die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat der Geschichte angehören und nie wieder aufleben werden, bleiben wir unerschütterlich." Die gegenwärtige An-

[1]) München, Beck, 1908 (V, 143 S. 8°). M. 2,80.

schauung der Katholiken kann es natürlich nicht verhindern, daß einzelne Gelehrte aus ihrer wissenschaftlichen Überzeugung heraus für jene Theorie eintreten und sie als die einzig ideale und richtige verteidigen. So muß man die Auffassungen des Jesuiten Wernz in seinem Lehrbuch beurteilen, auch etwaige ähnliche Ausführungen im Staatslexikon — nicht Staatshandbuch! — der Görresgesellschaft. Tsch. sagt nicht, welchen Artikel er meint; zahlreiche Artikel enthalten das Gegenteil der von ihm aufgestellten Behauptung, insbesondere der von Scherer über Staat und Kirche. Tsch. gesteht zu, daß die Katholiken Deutschlands diese Theorie in der Praxis nicht befolgen; richtig ist, daß sie in ihrer immensen Mehrheit ihr überhaupt nicht huldigen.

Also trotz des Bestrebens, unsere Religion besser zu verstehen, ist Tsch. nicht frei von falschen Auffassungen, Mißverständnissen, Vorurteilen. Jetzt will der alte Polemiker für den konfessionellen Frieden eintreten und wirken, für den konfessionellen Frieden, den „Deutschland heute unbedingt nötig hat“ (S. 11), und er sucht nach Mitteln und Wegen, wie derselbe herbeizuführen und zu erhalten sei. Das ist lobenswert und freudig zu begrüßen, denn in der Tat ist uns heute der konfessionelle Friede bitternötig. Ermutigt haben ihn die wiederholten Mahnungen der Kardinäle von Breslau und Cöln, in welchen er Symptome einer gesunden nationalen Gesinnung sieht. Wie aber das edle Ziel erreichen? Nicht durch Gleichgültigkeit gegen Religion und Konfession, denn das deutsche Volk will trotz Sozialdemokratie, trotz E. v. Hartmann, Nietzsche, Haeckel, trotz kirchlicher Gleichgültigkeit eines großen Teils der Männerwelt in seiner breiten Masse religiös sein, und die Religion muß erhalten bleiben; nicht durch dogmatische Verständigung, da eine solche nach Ausweis der Geschichte, nach allen früheren und neueren Erfahrungen von Georg Wizel bis auf den Breslauer Domherrn Seltmann aussichtslos ist. „Die katholischen Theologen werden bleiben, was sie sind, und wir, was wir sind.“ „Verschwenden wir also erst keine Zeit und Kraft mit dogmatischen Unionsverhandlungen“ (S. 16). Alles zweifellos richtig. „Nur um einen *„Modus vivendi“* kann es sich in Deutschland zwischen Evangelischen und Katholiken handeln, um ein ehrliches Neben- und Miteinander bei voller Respektierung des einen Teils durch den andern. Mehr zu wollen, wäre Schwärmerei“ (S. 34). Ebenfalls richtig. Es sollen alle an ihrer Konfession in Treue festhalten und sich darin vertiefen, sollen bleiben, was sie sind. Das kann Tsch. um so mehr wünschen, als er jede der vorhandenen Teilkirchen als „seligmachend“ anerkennt, das „alleinseligmachend“ — abweichend von älteren protestantischen Theologen — für seine Konfession nicht in Anspruch nimmt und es der katholischen bestreitet. Also festhalten an der Konfession, keine Propaganda, keine Proselytenmacherei! Diese Mahnung richtet er vor allem an die Katholiken unter Hinweis auf die „Bekehrungsmanöver, die von seiten der katholischen Geistlichen und Krankenpflegerinnen an evangelischen Personen versucht werden“, sowie auf die Versuche, Kinder aus Mischehen ohne zwingenden Grund katholisch zu erziehen (S. 37). Tsch. hat hier wohl nicht genau unterschieden zwischen aufgestellten Behauptungen, erhobenen Vorwürfen und erwiesenen Tatsachen, hat nicht beachtet, wie solchen Ausstreuungen von katholischer Seite stets widersprochen worden ist, wie er sich auch nicht die Frage gestellt, ob nicht und warum mehr Kinder, die nach Versprechen und Gesetz katholisch erzogen werden mußten, evangelisch erzogen werden, als umgekehrt. „Von evangelischer Seite wird in dieser Hinsicht wenig gesündigt“ (S. 38). Aber die „Evangelisationsgesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums unter Katholiken“ und die Evangelisationsbestrebungen der Los-von-Rom-Bewegung in Österreich und Frankreich! Beide genieren ihn in etwa; er schüttelt sie halb und halb ab, oder möchte sie doch als ungefährlich darstellen. Erstere „führt vorläufig in Berlin und am Rhein nur ein Veilchendasein, und die zwei oder drei Pastoren, die an der Spitze stehen, haben wohl auch nur vereinsamten Katholiken das Evangelium angeboten, ohne sich aufzudrängen“ (S. 38). Die Katholiken sehen diese Gesellschaft nicht als so harmlos an; mindestens sehen sie darin eine übel angebrachte Zudringlichkeit, ja eine Beleidigung, als ob das Evangelium, welches die Katholiken besaßen, erhalten und überliefert haben, als es noch keine Protestanten gab, kein Evangelium ist. Und die Bestrebungen der Los-von-Rom-Bewegung empfinden und verurteilen sie mit Recht als eine ungehörige Propaganda, während Tsch. meint: „Die hinübergegangenen Geistlichen haben doch nicht eigentlich Propaganda getrieben, sondern nur denen, die das Evangelium zu hören begehrten, es in ordnungsmäßiger Weise verkündigt.“ Darin stimmen wir ihm bei: „Wir wollen uns gegenseitig in Ruhe lassen“ (S. 38).

Und nun die positiven Vorschläge. „Das Trennende zurückstellen, das Gemeinsame pflegen“ — eine alte, oft wiederholte und sehr berechtigte Forderung. Die Erfüllung dieser Mahnung fällt Tsch. selbst nicht so ganz leicht. Er zählt vielerlei auf, was an unserer Konfession dem protestantischen Bewußtsein so tief innerlich zuwider ist; aber er gibt sich doch Mühe, sich in die Seele, zumal der gebildeten Katholiken, hineinzudenken und allem eine gute Seite abzugewinnen, will sogar in der Fronleichnamsprozession den Zauber eines kirchlich geweihten Frühlingsfestes anerkennen — woran kein Katholik denkt! —, sagt dann aber ganz verständig: „Das geht uns nichts an, das ist alles Sache der Katholiken“ (S. 42). Freuen muß uns die Mahnung an den Evangelischen Bund: er möge alle Feindseligkeit gegen die Katholiken nach Kräften unterdrücken, dafür sorgen, daß auf seinen Versammlungen keine Hetzreden gegen den Katholizismus gehalten werden, und daß in der Flut seiner Flugschriften keine Provokationen der Katholiken vorkommen (S. 43). „Ich habe da (in den Versammlungen) Reden gehört, über die ich mich geschämt habe“ (S. 44). Wir unterlassen es, eine Gegenrechnung aufzumachen und das herzuzählen, was unserem katholischen Bewußtsein an dem Protestantismus zuwider ist. Es wäre zwecklos und würde nicht dem Frieden dienen. Stellen wir ehrlich alles Trennende zurück!

Zu dem Trennenden gehört in erster Reihe die katholische Lehre von der Gewalt der Kirche und des Papstes. Auch das will Tsch. zurückstellen, und er ist einsichtsvoll genug, anzuerkennen, daß die deutsche Regierung mit dem Papste, von dem die Katholiken religiös-sittlich abhängig sind, rechnen, ihn als das geistliche Oberhaupt so zahlreicher Untertanen respektieren muß. Indes läßt er doch durchblicken, daß die Regierung in Ehrungen des Papstes vielfach zu weit gegangen ist, z. B. bei Anrufung seines Schiedsspruches in der Karolinen-Angelegenheit, und fordert, daß ein Staat, dessen Untertanen in der Mehrzahl evangelisch sind, mit den Ehrungen dort Halt mache, wo das protestantische Empfinden der evangelischen Majorität der Deutschen verletzt werden würde (S. 138). Zwar sträubte sich Tsch.s protestantisches Empfinden einst auch gegen die preußische Gesandtschaft beim Vatikan, allein folgend einer Autorität wie Miquel, will er sie „tolerieren“ (S. 143).

Auch das Ordenswesen will Tsch. uns lassen. „Das

geht", schreibt er, „uns und auch den Staat nichts an." Nur vor den Jesuiten macht er Halt; denn er teilt die ziemlich allgemeine Abneigung und die unüberwindlichen Vorurteile der Protestanten gegen diese Kongregation. Sie sind ihm nicht national genug, sind Schildknappen des Papstes; sie haben durch ihre Tätigkeit in Deutschland dem Protestantismus gar zuviel Abbruch getan. Das bleibt unvergessen und unvergeben. „Wir Evangelische wollen von ihnen nichts wissen" (S. 128); „wir können nun einmal das schlimmste Vorurteil gegen diesen Auslandsorden und seine römische Zentralleitung nicht unterdrücken" (S. 131). Sehr böse ist Tsch. darüber, daß in der Kanonisationsbulle des Ignatius von Loyola Luther ein *„Monstrum taeterrimum"* genannt wird und daß die katholischen Priester, da dieser Ausdruck auch in das römische Brevier übergegangen sei, betend dieses Schmachwort nachsprechen müßten. In einem Punkte können wir ihn beruhigen: in dem Brevier steht davon nichts. Das Jesuitengesetz möchte Tsch. nicht preisgeben; aber mit der Beseitigung des § 2 ist er einverstanden. „Er war unnötig und ungerecht." „Es ist doch auch so wieder ein Schritt zum konfessionellen Frieden vorwärts getan" (S. 133. 134).

Das Gemeinsame sollen wir pflegen: auf dem religiösen Gebiete — da ist des Gemeinsamen noch erheblich viel (S. 51) —, im Volkstum, in der sozialen und charitativen Tätigkeit, in Beruf und Gesellschaft, in Kunst und Wissenschaft, auch im politischen Leben. Was Tsch. in diesen Fragen ausführt, ist meistens sehr verständig und beachtenswert. Es seien hier nur einige wenige Punkte bemängelt, nicht um den Zwist zu mehren, sondern um Aufklärung zu geben und dem Frieden zu dienen.

Tsch. eignet sich den oft wiederholten Vorwurf an, daß die Katholiken in vielen Dingen unnötigerweise sich abschließen und dadurch die konfessionelle Kluft nur noch mehr erweitern und vertiefen. Dabei ist doch zu beachten, daß bei dieser Gründung der verschiedensten Berufsvereine der ursprüngliche Gedanke die Absicht konfessioneller Abschließung nicht war und noch heute nicht ist, sondern das Bestreben, die religiöse Lebensauffassung in jenen Berufskreisen fest zu begründen, was, da die Religion doch nur in Form der Konfession Gestalt und Leben hat, nur durch Gründung konfessioneller Vereinigungen geschehen konnte. Dazu kam die Abstoßung, welche die Katholiken in den Tagen des Kulturkampfes allüberall erfuhren, und welche sie förmlich in die Isolierung hineintrieb und nötigte, sich näher aneinander und abzuschließen. Daß dieses Bestreben nur auf katholischer Seite vorhanden ist, muß bestritten werden; es gibt auch evangelische Arbeitervereine, Jünglingsvereine, ja Studentenvereine, wie der „Wingolf" tatsächlich ein solcher ist.

Es ist wahr, es besteht heute das Bestreben, alle, auch die rein wirtschaftlichen und geselligen Vereine konfessionell zu gestalten. Ob es nötig ist, soweit zu gehen und die konfessionelle Absonderung auch auf diese, oft recht entlegenen Gebiete zu verpflanzen? Vielleicht ist es nicht unzeitgemäß, an ein Wort zu erinnern, welches die Auffassung der alten Christen über den weltlichen Verkehr mit Andersgläubigen widerspiegelt, an die Mahnung Tertullians: *„Commercium vitae apostolus concedit I Cor. 5, 10 . . . Convivamus cum omnibus, conlaetemur ex communione naturae, non superstitionis. Pares anima sumus, non disciplina, compossessores mundi, non erroris (de idolol. c. 14)*

Daß wir uns auch auf dem Gebiete der nationalen Literatur, wie Tsch. mahnt (S. 87. 52), wieder näher kommen mögen, befürwortet auch P. Expeditus Schmidt in seinem Berliner Vortrag vom 14. Nov. 1907 (Stellung der Katholiken im deutschen Literaturleben). In der Tat ist die schöne Literatur für das ganze Volk bestimmt, soll darum auch von dem ganzen Volke, nicht nur allein von den Konfessionsgenossen des Verfassers, gelesen werden, es sei denn, daß sie Stoffe wählt und in einer Weise behandelt, daß sie den Anspruch auf den Ehrentitel „schöne Literatur" verliert. Die Katholiken möchten gar gern sich unserer klassischen deutschen Literatur erfreuen und sie lesen, wenn sie nur nicht so oft das katholische Empfinden in Glaube und Sitte verletzte. Was dieses vermeidet, das lesen und genießen sie gern, in der Schule wie im Hause.

Für die gemeinsame politische Tätigkeit sieht Tsch. ein Haupthindernis in dem Zentrum, der „Partei der politischen Katholiken" (S. 66). Wir sollen, mahnt er gleich Harnack (a. a. O. S. 23), die Konfession mit der Politik nicht verquicken, also nicht eine politische Partei bilden und anrufen zum Schutze unserer Konfession. Aber da zur Politik auch die Kirchenpolitik gehört und die Erfahrung gelehrt hat, wie gefährlich, ja verderblich der Gang dieser Politik auch für die religiös-kirchlichen Interessen werden kann, und solange in gewissen politischen Parteien immer noch der Wunsch und das Bestreben besteht, den Kulturkampf sobald wie möglich zu erneuern: solange dürfen die Katholiken auf eine Schutztruppe für ihre Konfession nicht verzichten, und es wäre sehr töricht, wenn sie es täten und diejenige politische Partei nicht unterstützten, welche neben anderem auch die Wahrung der religiösen Interessen — aber nicht nur der Katholiken! — auf ihre Fahne geschrieben und in schweren Tagen oft genug mit Erfolg betätigt hat. Hat denn das positive Luthertum nicht auch seine Schutztruppe in der konservativen, der liberale Protestantismus in den liberalen Parteien? Und doch redet keiner von dem politischen Protestantismus, desto mehr aber von dem im Zentrum verkörperten politischen Katholizismus. Der Abg. Dr. v. Heydebrandt erklärte in der Reichstagssitzung vom 13. April 1904 namens der konservativen Fraktion: „Wir (Konservativen) sind an sich keine konfessionelle Partei, aber wir sind stolz darauf, daß wir die Interessen der evangelischen Bevölkerung doch ganz vorzugsweise mit vertreten." Das gilt *mutatis mutandis* auch vom Zentrum: es ist keine konfessionelle Partei, sieht sich aber oft gezwungen und rechnet es sich zur Ehre an, die religiösen Interessen der katholischen Bevölkerung vorzugsweise — denn die berechtigten Interessen anderer Religionsgenossen sind nicht ausgeschlossen — zu vertreten.

„Solange", sagt Harnack, „die Konfession ein leitendes Schlagwort ist im politischen Kampf der Parteien, kann es keinen wirklichen Frieden geben. Der Protestantismus weiß das und handelt darnach" (a. a. O. 23). Er mag es wissen, aber er handelt nicht immer darnach. Hat man denn nicht bei den letzten Reichstagswahlen zur Bildung politischer Parteien den *furor protestanticus* wachgerufen? Gruppieren sich in Städten mit gemischter Bevölkerung bei Kommunalwahlen die Parteien nicht auch meistens nach Konfessionen, die Protestanten, wo sie in der Minderheit sind, mehr noch als die Katholiken? Letztere wären gar gern geneigt, überall nur wirtschaftliche und andere Gesichtspunkte im Auge zu haben, hätten sie nicht Grund zu Besorgnissen für ihre religiösen Interessen.

Tsch. möchte wenigstens die katholischen Geistlichen von der politischen Tätigkeit zurückdrängen und auf ihr ureignes Gebiet der Seelsorge beschränken, natürlich ohne ihnen persönlich die Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Rechte verkümmern zu wollen. Sie sollen keine Agitatoren, keine Führer in der Politik sein. Wieder ist zu sagen: solange Gefahren für die religiös-kirchlichen Interessen bestehen, werden die Geistlichen als die berufenen Wächter dieser Interessen nicht umhin können, die Politik im Auge zu haben und zu versuchen, darauf Einfluß zu gewinnen. Darin kann man Tsch. recht geben, daß es viel besser wäre, wenn immer und überall katholische Laien die politische Führerschaft in der Hand hätten, und dahin geht auch das Bestreben der Katholiken; aber solange geeignete Persönlichkeiten aus dem Laienstande nicht überall zur Verfügung stehen, werden die Geistlichen auf politische Tätigkeit und hie und da auch auf die Führerschaft im Interesse der Religion und Kirche nicht verzichten können.

Wie fast alle Protestanten empfindet es Tsch. als einen auf die Dauer unerträglichen Zustand, daß gerade die Zentrumspartei im Reichstag lange Zeit ausschlaggebend war und nur mit ihrem Plazet Gesetze gegeben werden konnten. Waren ja doch bis dahin die in den verschiedenen politischen Parteien sitzenden Protestanten das Zünglein an der Wage. Nun ist's ja anders, und wenn die Ausschaltung des Zentrums seit dem 13. Dez. 1906 wenigstens die eine Folge haben sollte, nach Wegräumung der politischen Eifersucht gegen die Katholiken ein besseres Verhältnis der Konfessionen zueinander herbeizuführen, so wäre das immerhin kein geringer Gewinn. Wenn nur nicht wieder der Gedanke auftauchte, die neue Parteigruppierung mit denselben Mitteln zu erhalten und zu befestigen, mit denen dieselbe zum guten Teil zu Wege gebracht wurde, nämlich durch Wacherhaltung des *furor protestanticus!*

Sollen wir auch in der Polenpolitik miteinander gehen? Nein, denn die verurteilt Tsch. sehr gründlich, was viele nicht wenig überraschen wird. Man versäume nicht, die interessante Partie des Büchleins zu lesen und zu erwägen. Den deutschen Katholiken stellt er eine höchst dankbare, aber kaum zu erfül-

* *

lende Aufgabe. „Wir sollen die polnischen Geistlichen und ihre Volksgenossen von ihrem verhängnisvollen Wege abziehen, sie anleiten, Religion und Politik auseinander zu halten, die christliche Religion nicht zu einer nationalpolnischen Sache zu machen“ (S. 98). „Auch dort an der östlichen Peripherie des Reiches soll sich im kleinen verwirklichen, was wir wünschen: ein von gegenseitigem Verständnis und Wohlwollen getragenes Zusammenleben der beiden christlichen Konfessionen“ (S. 104).

Kein Hindernis für den konfessionellen Frieden findet Tsch. in der konfessionellen Volksschule. „Das deutsche Volk wird durch die Konfessionsschule nicht zerrissen“ (S. 77). Es ist ein großer Irrtum, „daß die Simultanschule die Konfessionen einander näher bringen und so den konfessionellen Frieden schon in jungen Jahren grundlegend fördern würde. Die Praxis lehrt das Gegenteil; in der Nähe sehen die Kinder beider Konfessionen erst recht ihre Verschiedenheiten, und da ihnen das richtige Verständnis zu gemäßigter Beurteilung fehlt, so wird der Gegensatz nur um so größer“ (S. 78). In der Tat, die Simultanschule fördert nicht den konfessionellen Frieden, sondern stört ihn; diese Erfahrung mußte Minister von Altenstein schon 1822 bezeugen. Daß in den Simultanschulen die evangelischen Kinder schlechter fahren, wird oft und auch von Tsch. behauptet, muß aber auf Grund der Erfahrung wenigstens für Preußen bestritten werden.

Es ist ein hochinteressantes, sehr beachtenswertes Büchlein, welches wir, meistens mit innerer Zustimmung, stellenweise natürlich auch mit innerem Widerspruch gelesen und besprochen haben. Die hohe aktuelle Bedeutung der Ausführungen Tsch.s für die Gegenwart mag die Länge des Referats rechtfertigen. Schließen wir mit den Schlußworten des Verfassers: „Alles wird darauf ankommen, ob hüben und drüben guter Wille, diese Ratschläge zu befolgen, vorhanden oder wenigstens zu erhoffen ist. An dieser Hoffnung aber wollen wir festhalten. Sind wir als Christen sogar zur Feindesliebe verpflichtet, um wievielmehr zur Friedfertigkeit gegen Millionen unserer Brüder, die uns doch „nichts getan haben“ .... Dann wird's im „Deutschen Reiche gut stehen um die Kirchen und um das Vaterland.“

Frauenburg. Fr. Dittrich.

Stosch, G. P. Lic. theol., **Die Prophetie Israels** in religionsgeschichtlicher Würdigung. In drei Teilen. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1907 (VII, 569 S. gr. 8°). M. 7, geb. M. 8.

Der Verf. nimmt die Prophetie Israels zur „Grundlage, um einen tiefergehenden Vergleich zwischen den Anschauungen und Geistesresultaten der Offenbarungsreligion und denen der natürlichen Religionen anzustellen“. Er glaubt nämlich, die religionsvergleichenden Untersuchungen seien, was ihre innerliche oder philosophische Seite anlange, zu allgemein und zu theoretisch geführt worden, bei Spezialuntersuchungen aber, die das A. T. betroffen hätten, sei man zu äußerlich verfahren. Er will deshalb die prophetischen Urkunden nach der ihnen innewohnenden, genuinen Meinung, nicht nach äußeren Zusammenklängen mit parallelen Geistesprodukten der heidnischen Religionen vergleichen (III. IV).

Bei Ausführung seines Themas verfährt er so, daß er die Gedanken des Propheten im Zusammenhange darzustellen sucht und jedesmal dort, wo sich eine Gelegenheit bietet, einen Exkurs über ein heidnisches Analogon einschiebt. Z. B. Obadja 15 veranlaßt ihn über das Gesetz der Vergeltung, soweit es das Heidentum kennt, zu sprechen. Auf V. 17—21 ebd. folgt eine Erörterung über die Idee der Gottesherrschaft bei den Heiden. Der Umstand, daß Joel Begriffe Obadjas entfaltet und diese von späteren Propheten weiter ausgestaltet werden, ist Veranlassung, über die widersprechenden und unklaren Begriffe in den Rig-Vedaliedern, in den Schriften des Buddhismus und Parsismus zu sprechen. Joel 1, 2 ff. veranlaßt eine Meditation über den Unterschied des Naturverständnisses bei Israeliten und Heiden, 1, 19 eine Erörterung über das Gebet der Heiden in Landesnöten. Joel 3, 1 ruft eine Spekulation über die innerliche Naturvergottung seitens heidnischer Denker hervor. Ich glaube, der Beispiele sind genug. Alle diese Meditationen und Spekulationen mögen ja recht geistreich sein, Zeugnis ablegen von der großen Belesenheit des Verf. in der indischen und chinesischen Literatur und zur Erbauung viel beitragen, aber das innere Verständnis der Propheten wird dadurch wohl nicht stark gefördert. Manche Bemerkungen scheinen mir ganz wertlos zu sein, z. B. S. 291: „Die religiöse Literatur Indiens beschäftigt sich vielfach mit dem Wechselverhältnis von Gott und Welt. Ich glaube aber nicht, daß man in ihr so leicht ein Wort finden wird, welches das Verhältnis so einfach und klar bestimmt, wie dieses Jesaianische (40, 12), obwohl sich hie und da monotheistische Gedankenbilder auch in der dortigen Literatur finden.“ Dazu kommt, daß bei Angabe der heidnischen Parallelen die betreffende Literatur in Urtext oder Bearbeitung nur selten zitiert wird. Der denkende Leser will doch manchmal revidieren und über auffällige Parallelen sich näher orientieren. Besonders aber möchte ich betonen, daß der Verf. die Parallelen aus der assyrisch-babylonischen Literatur fast gar nicht oder in nicht hinreichendem Maße herangezogen hat. Auf diese kommt es aber in unserer Zeit vor allem an.

Das Buch umfaßt drei Teile. Der 1. Teil: „Die vorjesajanische Prophetie“ (S. 1—136) enthält nicht bloß die Schriftpropheten, die in der geschichtlichen Folge: Obadja, Joel, Amos, Hosea, Jona behandelt werden, sondern auch die andern Propheten von der Zeit Jerobeams I an. Warum die früheren Propheten nicht herangezogen sind, ist weder im Thema begründet noch wird es irgendwo ausgesprochen. Wenn einmal ein Vergleich zwischen der israelitischen Prophetie und analogen heidnischen Erscheinungen beabsichtigt war, dann sollte man glauben wären gerade der Ursprung und die Anfänge der Prophetie von höchster Bedeutung gewesen.

Der 2. Teil handelt von Jesaja (S. 147—422); er hat den größten Umfang. Während die übrigen Propheten sich mit 266 Seiten begnügen müssen, sind Jesaja 284 Seiten gewidmet. Der Kritik ist der Verf. in erstaunlichem Maße abhold. Nicht bloß in cap. 1—35 (nur 2,2—4 ist aus Micha zitiert, weil dieses Wort volkstümlich geworden war), sondern auch in cap. 40—66 ist alles jesajanisch. Die Weissagungen vom 40. Kap. an hat der Prophet im spätern Alter seines Lebens wie ein Testament an die Zukunft geschrieben (S. 283, vgl. S. 298 f.). Daß das Bild des Messias, wie es der Prophet vom 49. Kap. ab schildert, sich auf andern Grundlagen erhebt als auf denen des Davidischen Königshauses, will St. daraus erklären, daß Hiskia den Erwartungen des Jesaja nicht entsprach (S. 285). Jene drei Ereignisse (cap. 36—39) hat der Prophet als Abschluß des ersten Teiles und als Einleitung zu dem andern eingefügt (S. 283). „Zwiefaches“ in 40, 2 wird als doppeltes Maß der Gnaden erklärt (S. 287).

Der 3. Teil behandelt die nachjesajanische Prophetie (S. 435—565). Die Reihenfolge ist Nahum (nach 660), Habakuk (in den letzten Jahren des Manasse), Zephanja (unter Josias), Jeremia, Ezechiel, Daniel, Haggai, Sacharja, Maleachi (in den Tagen Esras). Die prophetischen Gedanken Jeremias werden nicht nach der Folge der Kapitel (wie im übrigen Buch) dargelegt, sondern nach den Gesichtspunkten: Abfall, Bekehrung, Gericht; daran schließt sich eine Würdigung des Martyrriums des Propheten. Diese Darstellungsart, welche im ganzen Buche durchgeführt sein sollte, ist gewählt, weil „die chronologische Datierung der Reden schwer ist“. Noch summarischer

wird Ezechiel behandelt. Einen größeren Raum nimmt Daniel ein. „Das Mißtrauen der modernen Wissenschaft gegen das Buch Daniels ist das Mißtrauen des menschlichen gegen das göttliche Denken“ (S. 511). Soll damit die Kritik entkräftigt sein?

Außer den bereits erhobenen mehr wesentlichen Einwendungen will ich auf nur wenige Einzelheiten aufmerksam machen. Manche Ausdrücke und Bilder sind mir unverständlich geblieben, z. B. S. 52 „die Geistesrealistik dieses Vorgangs“, d. h. der Heimfahrt des Elia, ferner der Satz S. 185: „Jungfräulichkeit ist der Adel des Weibes in dem Sinne, daß die Blüte die Frucht der Mutterhoffnung birgt.“ Manche Ausdrücke kamen mir fremdartig vor, z. B. Weitschaft (418), Mildigkeit (430), wachstümlich (507), ökonomische Anschauung (83), Überblieb, Vergottung (347), zur Abscheu (271), die oft wiederkehrenden „ökumenisch“ und „keusch“. Der Wechsel des Subjektes in Is. 7, 14 und V. 15 f. (S. 184) kann nicht befriedigen. Die Bemerkung über Kurubu (S. 492) ist nach K A T ³ S. 632 zu rektifizieren. Daniel heißt nicht Belsazar (S. 526), sondern Beltsazar. Von der Deutung des Meders Darius sagt St. kein Wort. Redeten die Magier mit Nebukadnezar in der (west-) aramäischen Sprache des Buches Daniel, wie S. 534 zu lesen ist? הבא bezieht sich doch nicht auf Volk, sondern auf Fürst.

Das Buch ist mit tief gläubigem Sinn geschrieben, und deshalb wohl geeignet, auch andere mit Glaubenswärme zu erfüllen. Im übrigen ist in ihm das größte Gewicht auf die Darlegung der Gedankengänge des einzelnen Propheten, nicht aber auf die in Frage stehenden Ideen in ihrer Entwicklung bei allen Propheten gelegt. Von der Gegenüberstellung der also entwickelten prophetischen Ideen und der analogen heidnischen Gedanken würde eine klarere Erkenntnis des Unterschiedes zu erwarten sein.

Bonn. Franz Feldmann.

Moske, Emil, Doktor der Theologie, **Die Bekehrung des heil. Paulus**. Eine exegetisch-kritische Untersuchung. Münster i. W., Aschendorff, 1907 (XII, 102 S. 8°). M. 2,50.

Die kleine, aber sehr inhaltreiche Studie ist laut Vorwort auf eine in Prof. Bludaus neutest. Seminar empfangene Anregung hin entstanden. Die Bedeutung der Erscheinung vor Damaskus für den Völkerapostel selbst und für die erste Ausbreitung des Christentums wie für die Apologetik unserer Tage rechtfertigt gewiß eine monographische Behandlung derselben.

Naturgemäß bildet die Quellenuntersuchung den ersten Abschnitt (I. Kap.). Die Schwierigkeiten, welche in den drei Berichten der Apg. (9, 3—18; 22, 6—16; 26, 12—18) liegen, löst Verf. durch die Annahme, daß es sich um unvollständige und sich in Einzelheiten gegenseitig ergänzende Erzählungen handelt. — Sehr gut wird im II. Kapitel gezeigt, daß die Christuserscheinung für Paulus und die übrigen Apostel und Zeitgenossen nicht ein rein geistiges Schauen, sondern sinnlich greifbare Wirklichkeit war. Hieran schließt sich im III. Kap. eine durch große Vollständigkeit ausgezeichnete Behandlung der verschiedenen ‚natürlichen‘ Erklärungen; der Abschnitt nimmt fast die Hälfte der Schrift (S. 38—87) ein. — Den Schluß bilden zwei Kapitel, welche die Vorbereitung Pauli auf die Bekehrung und seine innere Umgestaltung durch dieselbe zur Darstellung bringen.

Man glaubt es dem Verf. gerne, daß es keine kleine Arbeit war, die ausgedehnte und ziemlich weit zerstreute Literatur zusammenzubringen. Das Verzeichnis derselben umfaßt beinahe fünf Seiten (VII—XI). Daß die Literatur aber auch sorgfältig durchgearbeitet worden, beweisen die fast etwas zu häufigen Verweisungen auf Autoren, selbst da, wo man der Ansicht des Verf. ohnehin zugestimmt hätte. Doch *‚quod abundat non vitiat‘*. — Im I. Kap. hat Verf. die Forderung der Glaubwürdigkeit und den Begriff der Genauigkeit, welche Lc. 1, 3 doch wohl auch für die Apg. betont wird, etwas gar straff gespannt. Unter Menschen, auch wenn sie inspiriert sind, bleiben da viele Grade möglich, wie z. B. die Parallelberichte bei Mt. und Mc. des öfteren zeigen. — Die Textinterpretationen zeigen eine gute Beobachtungsgabe, und man liest die knappen, klaren Erörterungen, z. B. im III. Kap., gerne. Etwas weniger durchsichtig sind die Auseinandersetzungen mit der Visionshypothese; vielleicht hätte sich dort eine etwas andere Anordnung empfohlen, wodurch die einzelnen Stufen des Beweisganges schärfer hervorgetreten wären. — Um so erfreulicher sind wieder die beiden konstruktiven Schlußkapitel, in denen ich Verf. in allem, auch in seiner Abweichung von V. Webers Auffassung von der späteren Erkenntnis der ganzen Heilsbedeutung Christi durch den Apostel, beistimmen kann.

Ein paar unbedeutende Druckfehler sind stehen geblieben; z. B. S. 56, Anm. 2, Z. 3 l.: Pölzl st. Pötzl.

Valkenburg. H. Cladder, S. J.

Bruckner, A., Lic., Pfarrer in Bremgarten bei Zürich, **Quellen zur Geschichte des pelagianischen Streites.** [Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, herausgegeben von Prof. Dr. G. Krüger, II. Reihe, 7. Heft]. Tübingen, J. B. C. Mohr (Paul Siebeck), 1906 (VIII, 103 S. 8°). M. 1,80.

Schon die Mauriner haben in der Appendix des 10. Bandes ihrer Augustinusausgabe eine Zusammenstellung verschiedener Urkunden und Berichte zur Geschichte des Pelagianismus gegeben (Migne, P. L. 45, 1679—1792). Vieljährige Studien über Julian von Eklanum, deren erste Frucht das 1897 erschienene Buch über diesen reichbegabten und konsequenten Vertreter des Pelagianismus darstellte (Julian von Eklanum, sein Leben und seine Lehre, Leipzig 1897 = Texte u. Unters. XV, 3), haben Bruckner den Gedanken einer ähnlichen Sammlung nahegelegt. Das Quellenmaterial setzt sich zusammen aus den Überresten der literarischen Tätigkeit des Pelagius, Cälestius, Julian von Ekl. und anderer Anhänger des Pelagianismus, ferner aus den zahlreichen Gegenschriften des Augustinus, Hieronymus, Orosius, Marius Mercator, dem *liber subnotationum in verba Juliani,* sowie aus einigen Notizen bei Prosper von Aquitanien, dem sog. Prädestinatus und späteren Autoren. Aus diesem vorhandenen Quellenmateriale hat nun der Verf. 76 Stücke ausgewählt und dieselben unter zwei Gesichtspunkte gestellt: 1. zur Geschichte des pelagianischen Streites, 2. zur Lehre der Pelagianer. Die Urkunden zur Geschichte des pelagianischen Streites (S. 1—57) sind nach den Stadien von dessen Verlauf geordnet (Anfänge des Streites im Abendlande, Beteiligung des Morgenlandes an demselben und die Synode von Diospolis, die afrikanische Gegenaktion und ihr Erfolg, das Schwanken Roms, die Entscheidung, von den Ausläufern des Streites, spätere Nachrichten). Der Abschnitt: zur Lehre des Pelagius (S. 58—98) bringt Partien aus den Werken von Pelagius, Cälestius, Julianus, Agricola (?), einige wichtige Lehrstücke Augustins; das vom Verf. dem Namen Agricola angefügte Fragezeichen ist berechtigt, da die betreffenden von Caspari publizierten und Agricola zugewiesenen Stücke von Morin und Künstle dessen Landsmann Fastidius zugeteilt werden. Für den Text wurde fast durchweg die Maurinerausgabe zugrunde gelegt, die Zitation erfolgte nach Migne, in einigen Fällen wurden auch neuere Ausgaben herangezogen. Beigegeben

ist ein Verzeichnis der wichtigsten Literatur über den Pelagianismus (S. V), ein Verzeichnis der Bibelstellen und ein Namenregister (S. 99—103).

Der Raum für die in der Krügerschen Sammlung erscheinenden Quellenschriften pflegt infolge ihres Zweckes, Seminarübungen zu dienen, ein beschränkter zu sein und so sah sich der Verf. veranlaßt, nicht nur den semipelagianischen Streit völlig auszuscheiden, sondern auch unter den Quellen des eigentlichen Pelagianismus sich auf das Notwendigste und Charakteristischeste zu beschränken. Dabei wird man da und dort verschiedener Ansicht sein können. Z. B. würde das Glaubensbekenntnis, das Pelagius im Jahre 417 gleichzeitig mit dem S. 32 erwähnten Schreiben an den Papst Innocentius abgehen ließ, eine Stelle verdienen. Es enthält nicht nur einiges Interessante für seine theologische Stellung, sondern auch die Versicherung: *in qua si minus perite aut parum caute aliquid forte positum est, emendari cupimus a te.* Aber im großen und ganzen muß die Auswahl der Stücke in ihrer übersichtlichen Gruppierung als eine außerordentlich glückliche bezeichnet werden und ermöglicht dem Studierenden einen guten Einblick in den Verlauf des Streites und die sich an denselben knüpfenden Fragen, wie auch der Fachmann dankbar sein wird, der durch das Buch das notwendigste Quellenmaterial gesammelt oder leicht auffindbar an der Hand hat und sich so manches zeitraubenden Suchens in verschiedenen Bänden überhoben sieht.

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.

1. **Bonwetsch,** G. Nathanael, Die unter **Hippolyts** Namen überlieferte Schrift **Über den Glauben** nach einer Übersetzung der georgianischen Version herausgegeben.
2. **Koch,** Hugo, **Vinzenz von Lerin und Gennadius.**
3. **Koch,** Hugo, **Virgines Christi.** [Texte u. Unters. zur Gesch. der altchristl. Literatur XXXI, 2]. Leipzig, Hinrichs, 1907 (36 u. 112 S. 8°). M. 3,50.

1. Aus einer georgischen Handschrift des Klosters Schatberd hatte Bonwetsch früher (Texte u. Unt., N. F. VIII 1 u. XI 1 a) Hippolyts Kommentar zum Hohenliede und drei andere kleinere Schriften desselben, die alle bis dahin unbekannt waren, in deutscher Übersetzung herausgegeben. Die Handschrift enthält auch die bekannte Schrift Hippolyts *De antichristo,* ferner unter Hippolyts Namen eine Abhandlung „Über die Gestalt des „Gelübdes", die in Wahrheit eine Homilie des Aphraates „Über die Bundesbrüder" ist, endlich, ebenfalls unter dem Namen Hippolyts, eine Schrift „Über den Glauben"; diese letztgenannte bringt Bonwetsch in dem vorliegenden Hefte an erster Stelle (S. 1—36). Sie handelt über das Trinitätsgeheimnis und zwar in einer Weise, die den arianischen Streit sogar in seiner Ausdehnung auf den Hl. Geist voraussetzt; die Schrift „Über den Glauben" kann also nicht vor dem ersten Drittel des 4. Jahrh. entstanden sein, und diesem muß sie auch angehören. Der Verf. ist unbekannt; man denkt am ehesten an Didymus und noch mehr an Evagrius Pontikus, den Schüler des Gregor von Nazianz.

2. Schon früher (Theol. Quart. 1899, 414 f.) hatte Hugo Koch den Nachweis geliefert, daß Vinzenz von Lerin, als er die Rekapitulation seiner 2 Kommonitorien schrieb, noch beide vor sich hatte, daß also die Diebstahlsgeschichte bei Gennadius (c. 64) auf Irrtum beruhen muß. Diesen Beweis ergänzt er jetzt dahin, daß Vinzenz sein Werk weder selbst herausgegeben noch auch die Absicht gehabt habe, es herauszugeben. Das ergebe sich a) aus seiner wiederholten Bemerkung, daß er es zur Unterstützung seines Gedächtnisses, also nur als ein Repetitorium für sich selbst verfaßt habe; b) daraus, daß das Werk eine verkappte Streitschrift gegen die Lehre des hl. Augustinus sei; aus dem letzteren Grunde sei auch das Pseudonym „Peregrinus" gewählt. Vielleicht sei die Ausgabe noch zu Lebzeiten des Verfassers, aber gegen seinen Willen, erfolgt; dann käme Gennadius wieder in etwa zu seinem Rechte; das 2. Kommonitorium aber sei verloren gegangen, weil die Rekapitulation desselben durch den Verf. eine so eingehende war, daß es entbehrlich schien. Ist dieser Beweis gelungen? Jedenfalls ist das klar, daß Vinzenz eine Veröffentlichung nicht vorhatte, als er das erste Kommonitorium schrieb; aber möglich wäre es doch, daß er zu einer solchen später überging, und daß er dann das Pseudonym wählte, um sich Unannehmlichkeiten zu ersparen. Dagegen hat Koch im folgenden (S. 43 ff.) durch Vergleich des beiderseitigen Stiles und Inhaltes den vollen Beweis erbracht, daß Vinzenz auch der Verf. der von Prosper bekämpften *Obiectiones Vincentianae* ist. Ich hatte das schon in meiner Patrologie (2. Aufl. S. 202) als Tatsache angenommen; aber bisher erschloß man diese bloß aus dem semipelagianischen Standpunkt der beiden Schriften. Daß Vinzenz auch zu den *Capitula obiectionum Gallorum calumniantium* (bei Migne 51, 155—170) in Beziehung steht, hat Koch (S. 55 ff.) wahrscheinlich gemacht.

Äußerst interessant ist, wie Koch (S. 47—55) im Lichte der *Obiectiones Vincent.* die Kommonitoria würdigt. Daß Gott der Urheber der sündhaften Beschaffenheit der menschlichen Natur, des bösen Willens und aller sündhaften Tat sei, erscheint dem Verf. der *Obiectiones* als Konsequenz des Augustinismus; in den Kommonitoria aber schleudert er viel gemäßigter diese Vorwürfe nur gegen Simon Magnus, Novatian und Priscillian. Und mit besonderer Vorliebe beruft er sich hier auf die Päpste und verdreht (c. 32) ein Schreiben des Papstes Cölestin I an die gallischen Bischöfe (ep. 21, bei Migne 50, 528 ff.) durch Hervorhebung des einen Satzes: *‚Desinat, si ita res est, incessere novitas vetustatem'* dahin, daß es die neue Lehre Augustins brandmarkt, also gerade die Lehre, zu deren Gunsten es ergangen war; denn in Wahrheit gebietet der Papst in diesem Schreiben, das er nach dem Tode des h. Augustinus auf Betreiben Prospers erließ, den semipelagianischen Neuerern Schweigen und nimmt das Andenken Augustins lebhaft in Schutz. Die Zurückhaltung und die zarte Rücksichtnahme auf den römischen Stuhl, die Vinzenz in den Kommonitoria zeigt, erklären sich gerade aus diesem Schreiben.

3. Im dritten Teile des Heftes (S. 62—112) behandelt Hugo Koch die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten 3 Jahrhunderten. Gegenüber der bisher herrschenden Auffassung, die früher Bingham und Mamachi, zuletzt Weckesser (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1896, 191 ff.), Schiwietz und Wilpert vertraten, ich selbst aber, wie Koch zugibt, angezweifelt hatte, wird hier festgestellt: a) Eine öffentliche Gelübdeablegung vor dem Bischofe und der Gemeinde hat es in den 3 ersten Jahrhunderten nicht gegeben; die Gelübde waren rein privater Natur, wenn auch die, welche sie abgelegt hatten, in der Gemeinde bekannt waren und geehrt wurden. b) Das Gelübde der Keuschheit hatte keine kirchenrechtlichen Wirkungen; eine nach demselben geschlossene Ehe war rechtlich gültig und erschien auch unter gewissen Umständen als sittlich zulässig, allerdings als ein Abfall vom Ideal. c) Schleiertragen war für die gottgeweihten Jungfrauen weder Vorschrift noch allgemeine Übung. Von einem liturgischen Akte der Schleierübergabe, wie Wilpert ihn auf einem prächtigen Gemälde der Priscillakatakombe aus dem 3. Jahrh. finden wollte (Die gottgeweihten Jungfrauen, Freib. 1892, Taf. 1), kann nicht die Rede sein. Diese Resultate gesichert zu haben, ist Kochs Verdienst.

Die Untersuchung wird äußerst vorsichtig geführt und erstreckt sich auf alle einschlägigen Stellen des 3. Jahrh.; das genannte Katakombenbild muß jetzt entweder ins 4. Jahrh. hinabgerückt oder anders erklärt werden, etwa mit Mitius, Ein Familienbild aus der Priscillakatakombe, Freib. 1895.

Bonn. Gerh. Rauschen.

Analecta Franciscana. Tom. IV. De conformitate vitae B. Francisci ad vitam Domini Jesu. Auctore Fr. Bartholomaeo de Pisa. Liber I, Fructus I—XII. ed. a Patribus Collegii S. Bonav. Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1906 (XXXV, 668 p. 4°). L. 15.

Das Leben des hl. Franziskus von Assisi weist in vielfacher Beziehung eine hervorstechende Ähnlichkeit mit dem Leben des Heilandes auf. Um diese im einzeln nachzuweisen, schrieb Bartholomäus von Pisa seinen *Liber de conformitate vitae B. Francisci ad vitam Domini Jesu.*

Der Verfasser, der nicht mit dem zeitgenössischen Pisaner Franziskaner Bartholomäus *‚domini Albisi'* verwechselt werden darf, wurde zu Pisa aus der vornehmen Familie de Rinonico geboren und starb um 1400. Unter seinen zahlreichen Schriften nimmt die erste Stelle ein der genannte *liber conformitatis,* den er im Jahre 1385 begann und 1390 vollendete. Auf dem Generalkapitel zu Assisi am 2. August 1399 wurde das umfangreiche Werk approbiert. Es zerfällt in zwei Bücher. Das erste umfaßt die *fructus* I—XII; *fructus* nennt der Verf. die *conformitates,* weil er diese in Form eines Baumes hatte darstellen lassen. Jeder *fructus* oder *conformitas* zerlegt sich in zwei *partes*; in dem einen Teil behandelt Pisanus einen Zug aus dem Leben Christi, während er im andern die Anwendung auf das Leben des Heiligen macht.

Als Biograph des Armen von Assisi schöpft Bartholomäus aus den älteren Quellen zum Leben des Heiligen und gibt seine Vorlagen, wie aus einem Vergleiche hervorgeht, mit großer Treue wieder. Wir sind deshalb zu der Annahme berechtigt, daß er auch jene Nachrichten, deren Ursprung sich bis jetzt noch nicht nachweisen läßt, älteren Dokumenten entnommen hat. Eben darum ist sein Werk für die Kritik der Quellen zum Leben des heiligen Franziskus von großer Bedeutung. Nicht minder schätzenswert sind die Mitteilungen zur Ordensgeschichte seiner Zeit, sowie das Verzeichnis der Klöster und Schriftsteller des Franziskanerordens. Fügen wir noch hinzu, daß er in der *pars prima* der *conformitates* viele treffende Gedanken über das Leben und Wirken des Erlösers entwickelt. Das sind die Gründe, weshalb der *liber conformitatum,* obwohl er manche Geschmacklosigkeiten enthält, stets einen hervorragenden Platz in der Franziskus-Literatur einnehmen wird.

Das Werk ist viermal gedruckt worden: 1510, 1513, 1590, 1620. Jedoch fehlte uns bisher eine kritische Ausgabe. Diese schenken uns nun die Patres des Bonaventura-Kollegiums von Quaracchi. Die Hss scheiden sich, wie die Herausgeber in der Einleitung ausführen, in zwei Familien. Die erste besteht aus vier Kodizes und hat uns den ursprünglichen Text überliefert. Zu ihr gehört auch der Cod. von Alverna, der gewöhnlich die besten Lesarten bietet und deshalb der Ausgabe zugrunde gelegt wurde. Mit dieser Hs wurden ein Kodex der zweiten Familie, sowie die Editionen von 1510 und 1513 verglichen und die nennenswerten Varianten dieser Textzeugen in den Fußnoten mitgeteilt. Zur Texterklärung führen die Herausgeber hauptsächlich die vorpisanischen Quellen an, nicht aber alle späteren Werke, die dieselbe Materie behandeln wie Bartholomäus. Dieses weise Maßhalten kann man nur billigen. Überhaupt hat die jüngere Generation von Quaracchi durch diese Veröffentlichung den Beweis erbracht, daß sie befähigt und gewillt ist, bei ihren kritischen Arbeiten jene sicheren Pfade zu wandeln, die von den älteren Mitgliedern des Kollegs durch die Bonaventura-Ausgabe vorgezeigt worden sind.

Münster i. W. P. Gisbert Menge, O. F. M.

Duhr, Bernhard, S. J., **Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge.** I. Bd.: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert. Freiburg i. B., Herder, 1907 (XVI, 876 S. gr. 8°). M. 22, geb. M. 25,50.

An der Erhaltung und Erneuerung der katholischen Kirche und des katholischen Lebens in Deutschland hatte von allem Anfang an die Gesellschaft Jesu einen Hauptanteil. Joh. Janssen hat noch letzthin in mehreren inhaltreichen Kapiteln des IV., V. u. VII. Bandes seiner Geschichte des deutschen Volkes in knappen Zügen das Bild der Bedeutung des Jesuitenordens und seiner Tätigkeit für die katholische Restauration gezeichnet. Eine umfassende und eingehende Darstellung erhalten wir nun zum ersten Male durch das vorliegende Werk. Daß es von einem Mitgliede der Gesellschaft Jesu geschrieben wurde, bedarf eigentlich keiner Rechtfertigung, doch mögen die darauf bezüglichen Bemerkungen des Vorworts immerhin von dem erwogen werden, der Zweifel hegen sollte. Denn alle großen Ordens-Geschichten und -Publikationen sind fast ohne Ausnahme von Männern ausgegangen, die dem betreffenden Orden angehörten. Das ist zudem aus verschiedenen Gründen leicht erklärlich. Ein anderer erhält nicht die Quellen in der notwendigen Vollständigkeit unschwer zur Verfügung, vermag sich nicht so rasch in dieselben hineinzuleben und auch vielleicht nicht die Muße zu gewinnen für das langjährige Sammeln und Sichten, das gerade dieses Material gewöhnlich erfordert.

Schließlich kommt es immer nur auf das Was und Wie der Leistung an und ob der Autor befähigt und gewillt war, der geschichtlichen Wahrheit und Erkenntnis zu dienen. Nach der einen wie der andern Richtung hat der Verf. längst die Unterlage für die Beantwortung geliefert in einer großen Zahl von Aufsätzen und Werken, die ihn als einen emsig forschenden und nach Objektivität strebenden Forscher charakterisieren.

Zu diesem Gegenstande lagen größere und kleinere Veröffentlichungen aus alter und neuer Zeit vor, aber über sie und ihr Material hinaus hat P. Duhr eine großartige Fülle neuen Quellenstoffes in vieljähriger Forschungsarbeit zusammengebracht besonders durch Benutzung der Tausende von Briefen, die zwischen den Ordensoberen einerseits und den in den Ländern deutscher Zunge tätigen Mitgliedern, den Bischöfen, Fürsten und Städten anderseits gewechselt sind und noch in den Originalen (die Schreiben der letzteren) und den Originalregistern im Ordensbesitz sich befinden, ferner durch Hebung weiterer ungedruckter Aktenstücke aus italienischen, österreichischen, deutschen und spanischen Archiven, vor allem den großen Handschriftensammlungen in Rom, Neapel, Wien, München und Simancas. Darauf hat er seine Darstellung aufgebaut und zwar als eine rein sachliche, in dem Sinne nicht nur, daß er die Resultate seiner Forschungen an der Hand der Quellen vorlegte und darum Dinge, für die sich kein Beleg fand, ausließ, sondern auch, wo immer es anging, die Quellen selbst reden ließ.

Was bei diesem Verfahren die Form der Darstellung einbüßt, wird wett gemacht durch die größere Möglichkeit für den Leser, durch die Quellenlektüre zu einem kritischen Urteil zu gelangen.

Die Gliederung des Stoffes in 23 Kapitel verfolgt die Tätigkeit der Jesuiten innerhalb des deutschen Sprachgebiets nach allen in Betracht kommenden Richtungen und in dem Wirken einzelner hervortretender Persönlichkeiten, so der ersten Jesuiten in Deutschland, Peter Faber, Claudius Jajus, Nikolaus Bobadilla (Kap. 1), des Petrus Canisius (Kap. 3) und im vorletzten Kapitel „Charakterbilder" des Johannes Rethius, Paulus Hoffaeus, Georg Scherer. Eine staunenswerte Fülle des Materials aus Spezialarbeiten und noch mehr aus ungedruckten Akten ist verwertet für die Geschichte der Gründung und Entwicklung der Niederlassungen und Kollegien mit ihren rasch emporblühenden Schulen, deren ganzer Betrieb eingehend geschildert wird, dann für die Darstellung der Wirksamkeit in der Seelsorge, Klosterreform, im Dienste der Not, an den Fürstenhöfen (Jesuitenbeichtväter). Außer für die Geschichte der katholischen Restauration liefern die Forschungen Duhrs reiche Ausbeute für andere Gebiete, für die Provinzialkirchengeschichte, die Literaturgeschichte (Kap. Schultheater), die Geschichte der theologischen und Kontrovers-Literatur, für Wirtschafts- und Kulturgeschichte (Kap. 16: Zu Hause; 20: Der 5%-Streit; 21: Teufelsmystik und Hexenprozesse). In der Stellung zum Hexenwahn oder sonst, z. B. in der Polemik, wo einzelne Jesuiten Tadel verdienen, hat der Verf. nicht damit zurückgehalten. Erwähnt sei schließlich, daß das wertvolle Kap. „Bauten" von P. Braun herrührt, der ein Werk über die Kirchenbauten der Jesuiten in Deutschland vorbereitet. Die dem Texte eingefügten 162 Abbildungen sind im ganzen gut gelungen, wo es sich um Porträts, Bauten, Büchertitel handelt, weniger dagegen ein Teil der Faksimiles von Handschriften und der Städteansichten, für die infolge starker Verkleinerung der Gebrauch der Lupe erforderlich ist.

Münster i. W. Anton Pieper.

---

1. **Engert,** Dr. Jos., **Der naturalistische Monismus Haeckels** auf seine wissenschaftliche Haltbarkeit geprüft. Von der theologischen Fakultät der Universität Würzburg gekrönte Preisschrift. [17. Heft der theol. Studien der Leo-Gesellschaft]. Wien, Mayer u. Co., 1907 (X, 352 S. gr. 8°). M. 4,50.
2. **Brander,** Dr. Vitus, **Der naturalistische Monismus der Neuzeit oder Haeckels Weltanschauung** systematisch dargelegt und kritisch beleuchtet. Gekrönte Preisschrift. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1907 (VIII, 350 S. gr. 8°). M. 7.

1. Hermann Schell hat in seinen Gottesbeweisen (Gott und Geist, II) der Widerlegung des materialistischen Monismus einen breiten Raum gewidmet und dabei auch auf Haeckel besondere Rücksicht genommen. Nachdem aber der Jenaer Monist sein System in seinen „Welträtseln" popularisiert und mit denselben einen beispiellosen buchhändlerischen Erfolg erzielt hatte, mag es Schell für angebracht gehalten haben, daß nach dem Vorbild und in dem Geiste seiner Apologetik eine eigene Widerlegung Haeckels unternommen wurde, und so schlug er der Würzburger theologischen Fakultät i. J. 1903 als Preisaufgabe die Darstellung und Prüfung des Haeckelschen Monismus vor. Auf diese Weise sind die beiden Schriften entstanden, die uns zur Besprechung vorliegen.

Von unseren Autoren hat sich der erste mit seiner Einteilung, wenn auch in freierer Weise an die Welträtsel angelehnt, welche den Stoff unter die vier Abschnitte: Anthropologie, Psychologie, Kosmologie und Theologie bringen. Er erledigt sein Thema nach einer geschichtlichen Einleitung in vier Kapiteln: die Probleme des Naturlebens, die psychologischen Probleme, die Probleme der Kosmologie, das religiöse Problem.

Das erste Kapitel behandelt das Leben, zuerst im allgemeinen, wie es in allem Lebendigen, sodann im besondern, wie es in den verschiedenen organischen Arten erscheint. Haeckel führt hier alles auf mechanische Ursachen zurück. Die Zelle ist der einfachste Organismus und der Baustein, der die vielgestaltigen Formen aller Organismen aufbaut. Ihre Funktionen und weiterhin auch diejenigen des ganzen Lebewesens sind aber nach ihm nichts anderes als eine eigenartige Bewegung der Massenteilchen. Demnach bedarf es zur Erklärung der Lebenserscheinungen einer weiteren Ursache nicht.

Aber mit Recht wird ihm von unserem Verf. entgegengehalten: wenn auch alles durch mechanische Ursachen vermittelt wird, so ist damit das Ergebnis, das sinnvolle Spiel der eigentümlichen vitalen Funktionen als solcher, nicht erklärt, so wenig wie die Herstellung eines kunstvollen Gebäudes aus den Verrichtungen der Handwerker allein ohne den leitenden Plan des Baumeisters verständlich wird (S. 27). Zu dem Problem von der Entstehung der Arten nimmt Engert ungefähr die bekannte zur Deszendenztheorie neigende Stellung von P. Wasmann ein. In Bezug auf die Abstammung des Menschen insbesondere bezieht sich E. auf seine Ausführungen in der 2. Aufl. der Biologie. Wir sind diesen Ausführungen Wasmanns seinerzeit zweimal in dem Commerschen Jahrbuche entgegengetreten. Über seine neuerdings modifizierte Stellungnahme zur Frage, in der 3., von unserem Autor noch nicht berücksichtigten Aufl., werden wir uns vielleicht in einem weiteren Artikel aussprechen.

Aus dem 2. Kap., die psychischen Probleme, sei nur dieses ausgehoben. Das Leben tritt uns entgegen, nicht bloß auf der niederen Stufe des Wachstums, sondern auch auf der höhern des Empfindens, Denkens und Wollens. Indem aber Haeckel auffallenderweise und im Widerspruch mit aller Erfahrung den Bewegungsvorgängen in der Vegetation, ja, sogar denen in der anorganischen Natur, psychische Motive, Empfindung und Streben, unterlegt, auf Grund deren die Anziehung und Abstoßung der Stoffteilchen erfolgen soll, hat er selbst unbewußt der Wahrheit Zeugnis gegeben, daß die erste Ursache geistig ist und durch Denken und Wollen wirkt (S. 119, vgl. 168—171).

Er hat aber auch seinem eigenen System das Grab gegraben: denn „mechanische Erklärung und Zurückführung auf innere (psychische oder geistige) Gründe schließen sich aus, wenn sie im Atom vereinigt werden sollen" (S. 76). Anderseits läßt sich aber auch das Psychische nicht auf mechanische Bewegung und Arbeit zurückführen. Denn „die Seele als Liebe und Haß leistet keine mechanische Arbeit, und sie hat aus demselben Grunde, weil sie Zuneigung und Abneigung ist, kein Äquivalent" an einer stofflichen Energie, in die sie transformiert werden könnte (S. 73). Ein Gleiches gilt von der erkennenden Tätigkeit. Die sinnliche Vorstellung, der tierische Instinkt, das menschliche Geistesleben sind Erscheinungen, die aus keiner Bewegung stofflicher Atome erklärt werden können (S. 83—101). Wenn Haeckel die phylogenetische Entwicklung der Seele von den geringsten Anfängen bis zum denkenden Menschengeiste aus der Entwicklung ihrer Organe erklären will, so hat er damit nur die Tatsache ins Licht gestellt, daß die Seele es ist, die zweckmäßig und zielstrebig den Leib gestaltet und die Organe bildet; Einheiten psychischer oder geistiger Art beherrschen also die aufsteigende Stufenfolge der Entwicklung und weisen wiederum in der gegenseitigen Harmonie, die sie zu einem Ganzen verbindet, auf einen zielbewußten, höchsten, schaffenden und ordnenden Geist als letzte Ursache hin (S. 101 ff.).

Das 3. Kap.: die Probleme der Kosmologie, zerfällt in die vier Paragraphen: die Einheit der Natur, Schöpfung und Entwicklung, die monistische Natur, Gott und Welt.

Da Haeckel das Seiende in seinem ganzen Umfang erklären will, nimmt er die Miene des Philosophen an und spielt den Interpreten Spinozas, doch ohne Berechtigung, da er mit diesem Philosophen in Wahrheit nichts gemein hat (S. 148). Das Substanzgesetz, d. h. das Gesetz von der Erhaltung des Stoffes und der Kraft, vermag den Monismus oder die Einheit der Welt nicht zu gewährleisten. Die Tatsache, daß eine Kraft sich in

eine andere umwandeln läßt, beweist nicht die Einheit der Kräfte, sondern nur, daß zu den physikalischen Vorgängen ein bestimmtes Quantum von potentieller Energie erfordert wird, wobei das Vorhandensein entgegengesetzter oder verschiedenartiger Qualitäten bestehen kann (S. 160). Die Entstehung der Welt aus der ewigen, unterschiedslosen Materie ist undenkbar. Denn woher die Bewegung und bestimmte Richtungen oder Ziele der Bewegung, wenn alles gleich und folglich auch im Gleichgewichte ist? Wie kann die unendlich reiche Welt aus der Nacht des unterschiedslosen Absoluten hervorgehen? Woher insbesondere der Geist des Menschen, der Ewiges und Unwandelbares denkt, wenn alles nur ewiger Fluß und Wellenschlag der Stoffe ist? (S. 177 ff.). Aber auch schon das Leben in der Pflanzen- und Tierwelt kann kein Produkt der toten Stoffe sein. „Das Leben ist ein Endzustand, weil es aus nicht umkehrbaren Prozessen besteht, die durch neue Eigenschaften, also durch ein drittes, vor den umkehrbaren Prozessen ausgezeichnet sind" (S. 193). So kommt also Haeckel zu der erstrebten chimärischen Einheit der Welt in keiner Weise. Er weiß aber auch den wahren Monismus durch Aufzeigung der einen höchsten Ursache nicht zu begründen. Denn in seinem System fehlt das transzendente, überweltliche Prinzip. Um die Existenz der Welt zu erklären, genügt es nicht, nach dem Vorgange der pantheistischen Philosophen auf ihre Gesetzmäßigkeit und objektive Vernünftigkeit hinzuweisen. Solange Widerspruchslosigkeit und Denkbarkeit nicht Seinsnotwendigkeit, Wesensinhalt nicht Dasein ist, bedarf es einer wirkenden und intelligenten Ursache, um die Welt tatsächlich hervorzubringen (S. 224 ff.).

Im 4. und letzten Kap.: das religiöse Problem, fällt am Anfang es einigermaßen auf, daß die Erkenntnistheorie behandelt wird. Bei Haeckel kann von einer solchen wohl kaum die Rede sein.

Daß er im theologischen Teil der Welträtsel zuerst eine Physiologie der Erkenntnis bringt, mag daher kommen, daß er im Eingang das Thema von der wissenschaftlichen und der religiösen Erkenntnis oder vom Wissen und Glauben behandelt. Wenn er es unterläßt, im Geiste der neueren Philosophie die Erkenntnis auf das Bewußtsein zurückzuführen, und es ebenso unterläßt, in der sinnlichen Vorstellung den objektiven Wirklichkeitsgehalt und subjektive Zutaten zu unterscheiden, so ist das wohl kaum ein großer Schaden, wenn auch der Verzicht auf dahin gehörige Erörterungen bei ihm ja auf mangelnder philosophischer Bildung beruht. Die religiösen Ideale Haeckels sind das Wahre, Gute und Schöne. Ihr Ungenügen, namentlich auf dem Boden der engen und beschränkten Haeckelschen Weltanschauung, wird von unserem Autor nachgewiesen und zuletzt auch noch seine Stellung zum Christentum besprochen, die sich als bitterste Gegnerschaft kennzeichnet. Daß dieselbe nicht auf wissenschaftlichen Gründen beruht, sondern auf mangelnder Tiefe des Geistes und besonders des Gemütes, das ist der Eindruck, mit dem man die Arbeit Engerts aus der Hand legt.

2. Brander, zu dem wir uns jetzt mit einigen Worten wenden, hat seine Arbeit in folgender Weise eingeteilt: erster Teil Grundlegung, zweiter Teil Aufbau des naturalistischen Lehrgebäudes. Der erste Teil umfaßt freilich nur 5 Seiten. Nach Schell wird Haeckel zu Gemüte geführt, daß er keine kritische Erkenntnistheorie bietet, sondern auf dem Standpunkte des naivsten Realismus steht. „Haeckel ahnt nicht," wie Schell in der Abhandlung Haeckels Monismus in den »Freien deutschen Blättern« 1901 schreibt, „daß der Weg zur Wirklichkeit des Stofflichen nur durch die Innerlichkeit unseres bewußten Seelenlebens führt. Er übersieht, daß die erste Tatsache der Erfahrung, die erste und einzig unmittelbare Gewißheit, nicht die körperliche Außenwelt und das Reich der Materie ist, sondern die Empfindung und das Bewußtsein selber."

Hiergegen könnte man aber u. E. einwenden: erstens, daß die Geistigkeit des Seelenlebens erst gegen den Materialismus zu beweisen wäre, zweitens, daß nach Aristoteles *de anima III, 4* die erste Betätigung des Verstandes an dem Intelligibelen im Sinnlichen außer uns zustande kommt, und daß er erst infolge dieser Betätigung sich selbst erkennt. Drittens möchte auch die objektive Evidenz in Verbindung mit dem natürlichen Bewußtsein der Zuverlässigkeit unserer Urteilskraft, der eigentlichen Richterin über Wahrheit und Gewißheit, vor der Hand hinreichen, um uns das Recht zu geben, an die Erforschung der Dinge heranzutreten.

Der zweite Teil des Buches gliedert sich, nach der gebräuchlichen Einteilung der speziellen Metaphysik, in Kosmologie, Psychologie und Theologie.

Unter der Rubrik Kosmologie findet sich das, was uns bei Engert im 3. und 1. Kap. begegnet. Besonders heben wir hervor, was B. gleich im Eingang bringt, entsprechend dem § 4 des 3. Kap. bei Engert, daß es eigentlich der Theismus ist, der gegenüber dem Haeckelschen System den Namen Monismus verdient, indem er alles auf einen einheitlichen Ursprung zurückführt. „Den wahren Monismus", so lesen wir S. 39, „vertritt einzig und allein der Theismus, und insbesondere bietet der christliche Gottesbegriff jene Einheit, welche zugleich Vollbesitz, Urgrund, Quelle und Zielpunkt alles Seins ist"

Der Zusammenhang ergibt hier, daß das Sein *in sensu diviso* steht, d. h. daß Gott als der Vollbesitz des unerschaffenen und als Quelle und Zielpunkt des erschaffenen Seins gelten soll, eine Idee übrigens, die nicht spezifisch christlich ist, sondern sich schon im Alten Testamente und prinzipiell auch in der sokratischen Philosophie findet. Wir erinnern nur an die Schlußworte der aristotelischen Metaphysik: „Man darf das Weltganze nicht um seinen Zusammenhang bringen und die Prinzipien nicht vervielfältigen. Vielherrschaft ist kein nützliches Ding, ein Herrscher nur walte!" Auch verdient hervorgehoben zu werden die Ausführung über die Entstehung des Lebens (S. 124 ff.). Das Leben ist nach der neuesten Forschung an die Zelle gebunden. Diese ist der einfachste und ursprünglichste Organismus. Er entsteht nicht nur nachweisbar immer aus einem anderen Organismus, sondern hat auch trotz seiner relativen Einfachheit eine derartig feine und kunstreiche Struktur, daß eine Entstehung durch rein mechanische Ursachen *a priori* ausgeschlossen ist. Woher also der erste Organismus, woher die erste Zelle?

Der Inhalt der Abschnitte über Psychologie und Theologie stimmt im allgemeinen mit den entsprechenden bei Engert überein. Bemerkenswert sind die Ausführungen über die Unsterblichkeit, die von Haeckel als Erzeugnis des Aberglaubens verspottet wird, „weil sie mit den sichersten Erfahrungssätzen der modernen Wissenschaft in unlösbarem Widerspruche steht" (S. 299).

Den Schluß bildet eine Betrachtung über den Haeckelismus als Signatur der Zeit. „Der Siegeslauf der ihn vertretenden Literatur legt uns die Frage nahe: Volk der Denker, *quo vadis?*" (S. 350).

Neuß. Rolfes.

Michael, P. Ord. Cap., **Harmonie der sieben vorzüglichsten Meßopfer-Theorien.** Mainz, Lehrlingshaus, 1907 (IV, 71 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die kleine Schrift führt im ersten Teile die wichtigsten Versuche vor, welche von den nachtridentinischen Theologen unternommen wurden, um das geheimnisvolle Wesen des hl. Meßopfers dem Verständnis näher zu bringen. Der Verf. unterscheidet (S. 6) sieben Theorien, die er mit den sieben Tönen einer harmonischen (?) Tonleiter vergleicht, und unterwirft dieselben einer kurzen Kritik. Durch Beifügung der Oktav seinerseits will er dann volle Harmonie herstellen. Das musikalische Bild ist recht gewagt, indessen man merkt doch, was der Verf. will.

Der zweite Teil ist der Auffindung der „Oktav" gewidmet. Zu dem Ende wird (S. 55) mit dem musikalischen Bilde ein apokalyptisches in Verbindung gebracht,

indem die sieben Theorien mit dem siebenfach versiegelten Buche der geheimen Offenbarung verglichen werden. Von verschiedenen Himmelsrichtungen her erscheinen sechs noch lebende Theologen, an ihrer Spitze Harnack, während der alte Duns Scotus als siebenter die Reihe abschließt. Sie führen Schlüssel mit sich und öffnen nach und nach das verschlossene Buch, indem sie aufweisen, was jede Theorie Gutes und Haltbares in sich birgt. Aus dieser Fülle des Guten geht dann die „Oktav" hervor, d. h. des Verf. eigene Theorie. Dieselbe läuft, wenn ich recht verstehe, darauf hinaus, daß mit der von den Theologen *communiter* gelehrten sog. *mactatio mystica* der Hauptsache nach Lugo-Franzelinsche Gedanken verbunden werden.

Ist diese meine Annahme richtig, dann kann ich den Verf. als Vertreter einer Meßopfertheorie begrüßen, der auch ich mich im großen ganzen angeschlossen habe, wenigstens solange, als nicht etwas noch Besseres gefunden ist. Überhaupt rechne ich es dem Verf. zum Lobe an, daß er im Unterschiede von einigen andern neuern Theologen mit ihren zum Teil beängstigenden Meßopfertheorien sich an die großen nachtridentinischen Meister hält, um auf ihrem Grunde weiter zu bauen. An Fleiß und Nachdenken hat er es wahrlich nicht fehlen lassen.

Zu bedauern ist aber, daß seine Arbeit die wünschenswerte Klarheit, Durchsichtigkeit und Übersichtlichkeit recht sehr vermissen läßt. Es ist nicht leicht, sich durch die 70 Seiten hindurchzuarbeiten. Die Lektüre wird noch erschwert durch vielfache Mängel im sprachlichen Ausdruck, durch mancherlei Wiederholungen, fremdartige Termini, eine Überfülle zum Teil seltsamer und unklarer Distinktionen, mehrfach auch (S. 40, 45, 61) durch schwerverständliche oder geradezu mißratene Interpretation von Texten aus der theologischen Summa des h. Thomas. Auf Einzelheiten muß ich verzichten, da mir nur ein beschränkter Raum zur Verfügung steht. Der Verf. schreibt am Schlusse: „Sollte dieser Versuch eine günstige Aufnahme finden, dann wäre der Verfasser auch in der Lage, eine ähnliche Harmonielehre bez. der fünf Systeme in der Gnadenlehre: Thomismus, Augustinianismus, Kongruismus, Molinismus und Synkretismus im Drucke erscheinen zu lassen, aber eine nicht bloß mit sieben, sondern mit vierzehn Harmonieschlüsseln versehene Harmonie." — Alle Achtung vor solchem Wagemut angesichts eines aussichtslosen Unternehmens! Ich möchte dem Herrn Verf. dringend empfehlen, zunächst lieber an eine 2. Auflage des vorliegenden Büchleins zu denken, indem er die erste einer sorgfältigen Revision unterzieht.

Münster i. W. J. Bautz.

Schindler, Fr. M., **Lehrbuch der Moraltheologie.** B. I. Wien, Opitz, 1907 (VIII, 311 S. gr. 8°). K. 6,50.

„Man kann wohl nur mit Einschränkung von einem Bedürfnis der theologischen Kreise nach neueren Gesamtdarstellungen der katholischen Moraltheologie sprechen in einer Zeit, die eine Fülle neuerer und tüchtiger Lehr- und Handbücher der katholischen Moral aufzuweisen hat. Sicher aber ist für einen langjährigen Lehrer der Moraltheologie das persönliche Bedürfnis nicht unberechtigt, in zusammenfassender Behandlung zu den Hauptfragen seines Arbeits- und Lehrgebiets vor der größeren Öffentlichkeit Stellung zu nehmen und so gewissermaßen Rechenschaft von der Verwaltung seines öffentlichen Amtes abzulegen, zugleich aber seinen Schülern ein Gedenkbuch zur Erinnerung an die gemeinsame Geistesarbeit im Dienste der theologischen Wissenschaft in die Hand zu geben." Mit diesen Worten rechtfertigt der Verf. das Erscheinen seiner Moraltheologie (VIII). Über seinen Plan spricht er sich dahin aus, daß er beim pietätvollen Anschluß an die wissenschaftliche Überlieferung der Vorzeit das gut begründete Neue der philosophisch-theologischen Spekulation über sittliche Fragen in die Behandlung aufnehmen und verwerten wolle. „Besondere Beachtung wende ich in der allgemeinen Moraltheologie der Begründung und Erklärung der moralphilosophischen Grundlagen zu, zumal der heutige theologische Studiengang eingehendere moralphilosophische Studien nur ausnahmsweise voraussehen läßt." Der Verf. wollte also, wie es ja wohl jeder Herausgeber eines Lehrbuches tut, zunächst den Bedürfnissen seines Hörerkreises Reehnung tragen und hat deswegen mehr und eingehender als andere moralphilosophische Fragen aufgenommen, wie man ja in neuerer Zeit ein Zusammenlegen von Ethik und Moraltheologie befürwortet hat. Wo die Ethik als eigenes Fach in theistischem Sinne behandelt wird, können diese Fragen wegfallen, zumal auch die Apologetik sich ihrer bemächtigt hat. Ähnliches gilt von der weitgehenden Aufnahme und selbständigen Behandlung dogmatischer Fragen in bezug auf das übernatürliche Ziel, die übernatürliche Ausstattung, Verdienstlichkeit usw., Fragen, welche in der Moral in ihren Resultaten aus der Dogmatik herübergenommen, aber doch nicht eigentlich gelöst werden können.

Was die Einteilung angeht, so ist unter Beibehaltung der Einteilung in allgemeine und besondere Moraltheologie im vorliegendem ersten Bd. die erstere behandelt und zwar im I. Teile das Endziel des Menschen, das natürliche und übernatürliche und die von Gott dazu verliehene Ausstattung. Der II. Teil behandelt die allgemeinen Erfordernisse des sittlichen Handelns, die Wesensmomente des sittlich Guten, Sittlichkeit und Sittennorm, Zurechenbarkeit, das sittliche Gesetz, das Gewissen; das wirkliche sittliche Handeln, das sittlich Böse und das sittlich Gute. In der Moraltheologie darf man über Einteilung nicht viel richten; aber das ist wohl sicher, daß die Umstellung, welche der Verf. im einzelnen vornimmt, das Auffinden der betreffenden Gegenstände erschwert, wobei freilich das beigefügte Register gute Dienste tun kann.

Was die Behandlung anlangt, so weicht der Verf. von der bisher üblichen Art und Weise nicht ab, sucht aber überall den Moralsätzen eine tiefere, innere Begründung zu geben. Sch. hält den Probabilismus fest, und man muß anerkennen, daß die Darstellung dieses Systems in der Hervorhebung der wesentlichen Momente, in der schlagenden Widerlegung der neuesten Einwendungen musterhaft ist. Ich kann hier nur den Wunsch aussprechen, es möge einmal die gehässige Bekämpfung des Systems, wie sie neuestens beliebt wird, aufhören, zumal die Einwände der Gegner in gleicher Weise den Äquiprobabilismus treffen. Mit Recht hält der Verf. auch das Bestehen reiner Pönalgesetze fest. Alle Einwendungen dagegen werden schließlich zu Wortklaubereien und scheitern am gesunden sittlichen Sinne des Volkes. Im Hintergrund der Frage steckt doch schließlich immer das Bestreben, gewissen Staatsgesetzen größere Autorität zu verleihen, was um so eigentümlicher berührt, wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit man sich mit den wichtigsten kirchlichen Gesetzen und Vorschriften abzufinden weiß.

Die Form anlangend wollte der Verf. der Form eines Lehrbuches gerecht werden, ohne das Buch für weitere Kreise ungenießbar zu machen. Trotzdem hätten wir gewünscht, die Form eines Lehrbuches wäre an manchen Orten mehr hervorgetreten; die Übersichtlichkeit und Klarheit hätte dadurch nur gewonnen; ein Morallehrbuch wird ja doch zunächst für Theologen geschrieben. „Die weiteren Kreise" werden sich trotzdem bei diesen Definitionen, Einteilungen, Satzbildungen schwer tun. Daß das Bedürfnis einer Darstellung der christlichen Sittenlehre für die Kreise der gebildeten Laien besteht, ist gewiß; Cathreins treffliches Buch behandelt nur die Hauptfragen und befriedigt darum das Bedürfnis nicht voll. Auch in der Sprache bequemt sich der Verf. der modernen Sprechweise an, was viele für einen Vorzug, andere für eine Erschwerung der Verständlichkeit ansehen werden. — Die äußere Ausstattung des Buches ist gut, der Preis mäßig.

Im einzelnen möchten wir noch bemerken. S. 19, 20 gibt

der Verf. in dankenswerter Weise an, welche Kirchenväter und Kirchenschriftsteller über einzelne Tugenden und Tugendmittel in ihren Werken gehandelt. Vorteilhafter wäre es noch, wenn die betreffenden Werke mit ihren Titeln angeführt würden. S. 77 ist das *voluntarium secundum quid* nicht so erklärt, wie es gewöhnlich gefaßt wird; S. 81 *lapsus calami* ist es wohl, daß übernatürliche Handlung kraft übernatürlicher Gnade und Tugend geschehen müsse, um übernatürlich zu sein, ebensowohl, daß die Richtung auf Gott der Handlungen wegen der Unendlichkeit des Zieles unendlichen Wert verleihe (S. 96). Die *ignorantia concomitans* beläßt dem Akte zwar seine sittliche Qualität, bewirkt aber doch ein *non voluntarium*, was für die Rechtsgültigkeit der Akte in Frage kommt (S. 121). Daß ein äußerlich vollständig erzwungener Akt bei innerer Zustimmung strafbar sei, läßt sich wohl nicht festhalten (S. 123), wenn nicht diese innere Zustimmung äußerlich geoffenbart ist; umgekehrt läßt es sich nicht schlechthin behaupten, daß eine bloß aus schwerer Furcht hervorgehende, mit innerem Widerstreben begangene unsittliche Handlung von schwerer Sünde entschuldigt sei (S. 128). Ein solches Widerstreben des Willens wird ja regelmäßig die aus Furcht hervorgehenden Handlungen begleiten (vgl. S. 251).

Nach dem h. Thomas (1. 2. q. 50. a. 3) bedürfen auch die niederen Seelenkräfte vervollkommnenden Habitus. Der Unterschied von *tuta* und *tutior* sollte hervorgehoben werden (S. 114); *tuta* kann auch die für die Freiheit sprechende Ansicht sein. Daß Prof. Schell seine Lehre von der Todsünde später in traditionellem Sinne erklärt habe, ist nur teilweise richtig (S. 242). Sein Aufsatz (Renaissance 1905, H. 4,5; vgl. Zeitschrift f. kath. Theologie 1907, S. 177) beweist, daß er in einem andern Sinne von Todsünde spricht, wenn es sich um das Bußsakrament, als wenn es sich um die eschatologische Auffassung handelt. „*In die*", Prov. 24, 16 (S. 242) steht in der jetzigen Vulgataausgabe nicht mehr, wenn es auch in der Sixtina und Henteniana vorkommt, cf. Hetzenauer, Biblia sacra, Variantes Sixtinae i. h. l. Diese wenigen Ausstellungen, welche wohl mehr durch den weniger präzisen Ausdruck veranlaßt sind, können dem trefflichen Werke keinen Eintrag tun. Wir sehen mit großem Interesse dem folgenden Bande entgegen.

Würzburg. D. Goepfert.

Friedrich, J. K. Julius, Dr. iur., Landrichter, Privatdozent des Kirchenrechts und der Rechtsphilosophie an der Universität Gießen, **Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich.** Gießen, A. Töpelmann (vormals J. Ricker), 1907 (56 S. gr. 8°). M. 1,40.

Die Schrift enthält einen Ende des Jahres 1906 in Gießen gehaltenen Vortrag. Daraus erklärt sich das Skizzenhafte und das bei dem fortwährenden Wechsel der Dinge in Frankreich Unvollständige derselben. Doch sucht ein Nachtrag das Fehlende zu ergänzen. Als ein weiterer Mißstand ist zu bezeichnen, daß die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sich wiederholt zu breit in den Kontext des Vortrags hereinschieben und ihn zerreißen. Sie wurden wohl nicht so vorgetragen und ständen jetzt besser als Anmerkungen unter dem Strich; dann ließe sich das Schriftchen leichter lesen. Doch sollen diese formalen Mängel nicht weiter betont sein. Rez. weiß aus seiner Schrift, Die Trennung von Kirche und Staat 1907, die hauptsächlich auch auf die Trennung in Frankreich Bezug nimmt und die vom Verf. stark benutzt wird, wie schwer es ist, Hochaktuelles und im Werden Begriffenes auch nur einigermaßen fest zu fassen und befriedigend darzustellen.

Der Darstellung der modernen Trennung von Kirche und Staat in Frankreich geht, um sie erklären zu können, S. 10 ff. ein Blick auf die zwei früheren weltgeschichtlichen Kämpfe zwischen Kirche und Staat in Frankreich voran, auf den von Philipp dem Schönen mit Bonifaz VIII begonnenen und durch das Konkordat 1516 beendigten, und auf den von der französischen Revolution aufgenommenen, sich durch das ganze 19. Jahrh. hinziehenden Kampf gegen den politischen Katholizismus. Dann folgt die skizzenhafte Darstellung des dritten Kampfes. Aus dem Gesetz vom 9. Dez. 1905 wird Einschlägiges herausgehoben zum Beweis, daß es nicht antireligiös, daß es auch nicht spezifisch antikatholisch, nicht gegen den katholischen Glauben gerichtet sei, daß es aber gerichtet sei gegen den politischen Katholizismus und, insoweit sich dieser mit der Kirche identifiziere, gegen die katholische Kirche. „Damit haben wir eines der Grundmotive des Gesetzes gefunden. Der Staat jagt die Kirche von dem Platze, wo sie politisch eine immer innigere Verbindung mit dem Staate zu ihrem Vorteil einzugehen gesonnen war, hinweg. Er versagt ihr den Platz an seiner Seite, den Platz einer ethisch gleichwertigen Kulturanstalt, eines ebenbürtigen Kulturträgers" (S. 25). Die Kirche wird in die Position einer Privatanstalt herabgedrückt. Freilich zwingt der Staat sie hier in die Form der Kultvereine. Und das ohne jede Rücksicht auf den Papst. So wird das Trennungsgesetz die Negierung der katholischen Hierarchie, des gesamten katholischen Kirchenrechts, antikirchenrechtlich, antipäpstlich. „Deshalb konnte Pius X, wollte er konsequent sein, auch nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen die Kultusvereinsbildung dulden" (S. 37).

Wir freuen uns des letzteren Geständnisses seitens des Protestanten. Wo aber die Hierarchie, der Papst zum Wesen der katholischen Kirche gehören, das Spezifikum derselben bilden, dürfte der Verf. doch selbst finden, daß seine Behauptung, das Trennungsgesetz sei nicht spezifisch antikatholisch, nicht gegen den katholischen Glauben gerichtet, falsch ist.

Zum Schluß fragt er, wie das so kommen konnte? Er findet den Grund hiervon neben dem bereits genannten politischen Katholizismus — gab es denn nicht ebenso einen politischen Akatholizismus? — weniger in der Irreligiosität, wie Faguet in seiner vielfach trefflichen Schrift *L'anticlericalisme* 1905, weniger im Freimaurertum, weniger endlich in der religiösen Evolution, wie der bissige Sabatier, *A propos de la séparation etc.* (vgl. Theol. Rev. V, 1906, 492 ff.), als in dem Beispiel Amerikas und seiner Trennung von Kirche und Staat, in dem gemeinsamen Charakterzug beider Völker. „Beide verachten die Tradition und lieben klare, einfache Verhältnisse, beide den bequemen, gesunden Menschenverstand, den *bons sens*" (S. 42). Doch liegt schließlich das Hauptmotiv in den Franzosen selbst, in ihrem Renaissancegeist, „der mit Titanenarmen Glück und Genuß und alles Gut auf dieser Erde in die diesseitige Welt herabzwingen und in ihr festhalten möchte" (S. 43). Es ist das Streben nach Freiheit von jeder beschränkten und beschränkenden Autorität, von Religionsparagraphen und Glaubenszwang, nach reiner Menschlichkeit.

Da fällt aber doch auch die erste Behauptung des Verf. dahin, daß das Trennungsgesetz nicht antireligiös sei. Nach seinem eigenen Geständnis ist es also antireligiös und antikatholisch. Wir haben selten ein so kleines Schriftchen gelesen, dessen Verfasser sich fortwährend so widersprach, der alsbald wieder niederriß, was er soeben aufgebaut. Es ist eine ähnliche Weise in dieser Arbeit, wie in der anderen desselben Verfassers: Das politische Wahlrecht der Geistlichen 1906.

Charakteristisch ist auch folgendes: „Man kann den Kampf Philipps des Schönen mit Bonifaz VIII als den ersten Zusammenstoß des werdenden modernen Staates mit der Kirche in Frankreich bezeichnen. Aber er bezweckte keine Trennung. Im Gegenteil. Die Lösung des Problems: *Garder la foi sans abdiquer la raison* hat damals der vernünftige Staat und der gläubige König zugunsten des Glaubens, der unvernünftige und ungläubige Papst dagegen hat überhaupt keine Lösung gefunden"

(S. 11). Für den bis zur Stunde unbewiesenen „ungläubigen Papst" werden in einem Zug Finke, Wenck und Scholz als Kronzeugen zitiert. So was konnten wir aber bei Finke wenigstens nicht finden. Von der Unvernunft wollen wir schweigen.

Zum Schluß wird die Frage nach der Trennung von Kirche und Staat auch für Deutschland aufgeworfen. Für die evangelische Kirche ersieht Verf. hieraus nur Nachteile. Anders bei der katholischen, die darauf bereits gerüstet sei. Sie werde noch mehr als seither ihre Wortführer in die Parlamente schicken. Damit wären wir glücklich beim alten Thema: Das politische Wahlrecht der Geistlichen angekommen.

Tübingen. J. B. Sägmüller.

Bach, Dr. Jos., Direktor des bischöfl. Gymnasiums zu Straßburg i. E., **Die Oster-Berechnung in alter und neuer Zeit.** Freiburg i. Br., Herder, 1907 (73 S. 4°). M. 3.

Auch der Betrieb der Wissenschaften ist nicht ganz frei von der Herrschaft der Mode, sondern es werden im Laufe der Zeit Disziplinen manchmal übermäßig in den Vordergrund des Interesses geschoben, andere unverdient zurückgedrängt. Hatte im klassischen Altertum die Astronomie im Quadrivium eine feste Stelle unter den Lehrgegenständen für die höher Gebildeten eingenommen und das Mittelalter fleißig gestrebt, die Resultate des Altertums zu wahren, so ist sie heutzutage lediglich Fachstudium für wenige und die sog. Gebildeten kümmern sich um diese Wissenschaft sehr wenig oder gar nicht, zumal da in unserm Klima die häufigen Nebel und die Staubatmosphäre der Großstädte den gestirnten Himmel so häufig unsichtbar machen. Die verwandte Afterwissenschaft, die Astrologie, ist aber ganz aus der Mode gekommen. Hätte noch das Tridentinum verlangt, daß die angehenden Kleriker im *Computus ecclesiasticus* unterrichet würden, so dürfte demnach die dem Missale vorgedruckte Abhandlung *de anno et ejus partibus* für viele Priester ein ungelesenes und unverständliches Blatt sein.

Deshalb ist es dankbar zu begrüßen, daß eine sachkundige Hand den wichtigsten und schwierigsten Gegenstand daraus, die Osterberechnung, im Zusammenhang mit der Geschichte behandelt hat. Im 1. Teil der angezeigten Schrift wird die Osterberechnung und eine übersichtliche Geschichte der Osterstreitigkeiten im Altertum sowie Verlauf und Abschluß derselben gegeben. Im 2. Teil wird die technische Behandlung der Bestimmung des Ostertermins auseinandergesetzt und kommen besonders Ostergrenze, Goldene Zahl, Epakten und Konkurrenten zur Sprache. Den Schluß bildet eine praktische Anleitung zur Verwertung des Erörterten nebst einer Anzahl von Tabellen. Zu rühmen ist es, daß diese Dinge, deren Studium immer einen höheren Grad von Aufmerksamkeit erfordert, in so faßlicher, klarer Weise und verständlicher glatter Schreibart erläutert werden. Besonders dankenswert ist auch die Beigabe der Tabellen, da das von Historikern und Theologen so gern gebrauchte Buch von Pilgram, *Calendarium chronologicum* für Geld nicht mehr zu haben ist und Brinkmeyer an verschiedenen Mängeln leidet. Das Quartformat ist offenbar mit Rücksicht auf die Tabellen gewählt.

So gern wir die Sachkenntnis und die geschickte Behandlung anerkennen, so können wir uns doch mit der jüngst in der Köln. Volksztg. Nr. 734 vom Verfasser vorgeschlagenen Festlegung des Osterfestes auf Sonntag den 9. April nicht befreunden. Dr. Bach will nämlich auch die Wochen regulieren, so daß jedes Jahr mit Sonntag anfängt und der Schalttag ans Ende des Jahres gesetzt wird. Das würde eine gewaltige Umwälzung sein, welche die geschichtliche Kontinuität unterbricht. Wenn da nicht alle maßgebenden Faktoren in allen fünf Erdteilen sich gleichzeitig darauf einigen, so entsteht Verwirrung und Spaltung, wie bei Einführung des Gregorianischen Kalenders. Warum diese Gefahr heraufbeschwören? Da man in der ganzen zivilisierten Welt sich an die Sache gewöhnt hat, *Quieta non movere.* Die Geistesarbeit, die für Erreichung des jetzigen Zustandes nötig war, ist nun einmal für allemal gemacht und abgeschlossen. Wer weiß, ob nicht Russen, Griechen usw. diese Neuerung als einen weiteren Vorwand geltend machen würden, im Schisma zu verharren, wie sie es bei den jüngsten dogmatischen Festsetzungen getan haben. Hat man es ja in Ungarn und Galizien noch nicht einmal soweit gebracht, daß die Unierten den Gregorianischen Kalender annehmen, sondern in gemischten Orten jedes Kirchenfest 14 Tage nach den Latinern noch einmal feiern. Die Reform würde aber auch eine große Unbequemlichkeit mit sich führen, indem sie die letzten 10 Tage des Jahres mit Feiertagen überlastet, weil Weihnachten dann immer auf Montag fiele. Man hätte dann: 4. Adventssonntag, zwei Weihnachtstage, Sonntag in der Oktav und gleich darauf Neujahr, also 5 Sabbate innerhalb 9 oder 10 Tagen.

Bonn. Kellner.

Haidacher, Dr. Sebastian, Prof. an der theologischen Fakultät zu Salzburg, **Des h. Johannes Chrysostomus Büchlein Über Hoffart und Kindererziehung** samt einer Blumenlese über Jugenderziehung aus seinen Schriften übersetzt und herausgegeben. Mit einem Titelbild. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VIII, 134 S. 8°). M. 2,50.

Die Schrift wird von dem Verf. als Gabe zur 15. Centenarfeier des Todestages des hl. Johannes Chrysostomus dargeboten und verdient dankbar begrüßt zu werden. Das Büchlein des Goldmundes „Über Hoffart und Kindererziehung", erstmals i. J. 1656 von Franz Combefis nach einer Hs des Kardinals Mazarin herausgegeben, hatte trotz seiner Anerkennung durch Tillemont das Mißgeschick, nicht in die Maurinerausgabe der Werke des Kirchenvaters aufgenommen zu werden und fiel infolgedessen fast gänzlicher Vergessenheit anheim. Wie H. nachweist, hat höchstwahrscheinlich Montfaucon das Werkchen gar nicht selbst auf seine Echtheit geprüft, sondern sich auf einen Mitarbeiter verlassen, welcher seinerseits einfachhin das Verwerfungsurteil sich zu eigen machte, das C. Oudin *(Comm. de script. eccl. ant., Francoforti a. M. 1722)* infolge eines groben Irrtums über dasselbe gefällt hatte. H. darf auf den Dank aller Freunde der Väterliteratur rechnen, daß er die wertvolle Schrift, von ihrem ersten Herausgeber als *liber aureus* bezeichnet, wieder ans Tageslicht gezogen und in einer sprachlich trefflichen deutschen Übersetzung gleich einem weiteren Leserkreise zugänglich gemacht hat.

Dem übersetzten Texte des Büchleins schickt der Herausgeber eine Einleitung (29 S.) über das Leben und Wirken des Verfassers im allgemeinen sowie über Echtheit und Entstehungszeit, Inhalt und Bedeutung der vorliegenden Schrift im besondern voraus. Er wirft in derselben zunächst einen Blick auf die religiösen und Kulturverhältnisse in Antiochia zur Zeit des h. Chrysostomus, der das Büchlein dort i. J. 393 verfaßt haben muß, und gibt dann eine überaus anschauliche und gehaltvolle Schilderung der Persönlichkeit des Verfassers, seiner Predigtweise und des Inhaltes seiner Predigten, die auch in dieser Kürze von der ungewöhnlichen Vertrautheit H.s mit den Schriften des Kirchenvaters zeugt. Was H. zum Erweise der Echtheit des herausgegebenen Werkchens vorbringt, ist einleuchtend. Insbesondere muß man ihm darin beistimmen, daß dessen Gedankengänge und Ausdrucksweise sich aufs engste berühren mit zahlreichen Ausführungen des h. Chrysostomus über das gleiche Thema und damit zusammenhängende Fragen in allgemein als echt anerkannten

Homilien und anderen Schriften. Auch dem mit letzteren nicht näher vertrauten Leser ist ein Urteil darüber ermöglicht, indem eine Fülle solcher Parallelstellen zu den einzelnen Ausführungen des in Rede stehenden Büchleins teils gleich an entsprechendem Orte unter dem Strich teils in der nachfolgenden „Blumenlese" beigebracht wird.

Die Schrift „Über Hoffart und Kindererziehung" war von Chrysostomus als Handbüchlein der häuslichen Kindererziehung für die christlichen Familienväter seiner Vaterstadt gedacht.

Die Hauptgedanken des Kirchenvaters sind etwa folgende. Das Ziel der Erziehung muß ein sittlich-religiöses sein, nämlich das Kind zu einem „Kämpfer für Christus" heranzubilden, die Kindesseele zu einem vollendeten Ebenbilde der göttlichen Heiligkeit auszugestalten. Mittel dazu ist vor allem die Unterweisung des Kindes in den Wahrheiten und Tatsachen der Offenbarung von früher Jugend an, welche die entsprechende Tätigkeit der Kirche vorbereiten und unterstützen soll. Hand in Hand damit müssen gehen eine sorgfältige Überwachung des Kindes, Fernhaltung verderblicher äußerer Einflüsse, Erziehung zur Freude an dem Schönen, das Natur und Kunst bieten, ferner körperliche Abhärtung und Gewöhnung an ein einfaches, nüchternes und bedürfnisloses Leben. Bedacht zu nehmen ist in der Erziehung besonders auch auf die Weckung und Pflege des Ehrgefühls. Belohnungen und Strafen, von denen freilich die körperliche Züchtigung nur selten zur Anwendung kommen darf, erweisen sich als unentbehrliche und wirksame Antriebe des kindlichen Willens. Die hier kurz wiedergegebenen Gedanken seiner Erziehungslehre entwickelt der Kirchenvater, wie es seiner Eigenart so sehr entspricht, an der Hand eines bis zum Schlusse des Büchleins durchgeführten anschaulichen Vergleichs. Die Kindesseele gleicht ihm nämlich einer neugegründeten Stadt, deren wohl zu behütende Tore die verschiedenen Sinne, deren durch gute Gesetze zu regierende Bürger die niederen und höheren Seelenvermögen sind. Besonders beachtenswert sind in dem Büchlein die Kap. 39—53, in denen Chrysostomus als Muster für die häusliche Unterweisung der Kinder in der Religion zwei Katechesen über biblische Begebenheiten darbietet und in fortlaufenden Bemerkungen dazu auf die bei der Abfassung beobachteten Regeln des Unterrichtens aufmerksam macht. Schon dieser kurze Abriß der Methodik des biblischen Geschichtsunterrichtes, welchen es enthält, weist dem Büchlein eine hervorragende Stelle in der patristischen Literatur und noch mehr in der Geschichte der Pädagogik an.

Die Blumenlese über Jugenderziehung aus andern Schriften des Chrysostomus, welche H. der genannten folgen läßt (S. 73—134), ist eine reichhaltige, wohl ziemlich erschöpfende Zusammenstellung von Auslassungen des Kirchenvaters, welche auf Kind und Jugend Bezug haben. In XVI Abschnitten kommen da zur Sprache Leben und Treiben des Kindes, Eigenschaften seines Alters, dessen Fehler und Vorzüge, der Tod des Kindes, ferner seine Erziehung, Schwierigkeit, Wichtigkeit und Verdienstlichkeit derselben, deren häufig vorkommende Fehler, deren wichtigste Mittel, u. a. Kirchenbesuch und Schriftlesung im Familienkreise, einige Vorbilder aus dem A. T. für die Eltern als Erzieher, weiterhin das Verhältnis von Erziehung und Unterricht, endlich die Mönche als Erzieher. Die Blumenlese enthält eine Bestätigung, weitere Ausführung und Ergänzung des in dem Büchlein „Über Kindererziehung" Gesagten und gewährt zusammen mit demselben in der Tat, wie der Herausgeber hervorhebt, einen bessern Einblick in die Erziehungslehre des Heiligen und ein leichteres Verständnis derselben, als eine systematische Darlegung, welche auch gar zu sehr zu der Eigenart ihrer Quellen im Gegensatz stehen würde.

Die ganze Publikation H.s verdient warme Empfehlung. Inhalt und Form dessen, was hier aus Chrysostomus geboten wird, und nicht zuletzt auf die gediegene Einleitung lassen sie vorzüglich geeignet erscheinen, auch solche mit dem Denken und Wirken dieses herrlichen Mannes vertraut zu machen und ihnen einen Begriff von seiner Eigenart zu geben, welche aus Mangel an den erforderlichen sprachlichen Kenntnissen seine Werke nicht im Urtexte lesen oder aus andern Gründen sich nicht eingehender mit denselben befassen können. Ewig gültige Grundsätze und Regeln über einen wichtigen Punkt des christlichen Lebens werden hier mit jener Salbung und Kraft, in jener herrlichen bilderreichen und oft schwungvollen Sprache, mit jenem tiefen psychologischen Verständnis und in jenem warmen, gemütvollen Tone ausgesprochen, welche gerade die Werke dieses Kirchenvaters besonders auszeichnen und zu einer so erhebenden und herzerquickenden Lektüre machen. Möge das Chrysostomusjubiläum, anläßlich dessen die Kirche so eifrig bemüht ist, das gesegnete Andenken des großen Mannes in den Herzen der Gläubigen zu vertiefen und es noch weiter auszubreiten, für recht viele Gebildete, besonders Lehrer und Erzieher Veranlassung sein, nach der besprochenen Schrift zu greifen, um den hl. Chrysostomus aus seinen eigenen Worten kennen zu lernen. Der Theologe von Fach aber darf sich freuen, demnächst aus der Hand H.s auch eine Textausgabe des übersetzten Büchleins entgegennehmen zu können, die in der Vorrede angekündigt wird. Erwähnt sei noch, daß der vorliegenden deutschen Übersetzung von der Verlagshandlung das Bildnis des Kirchenvaters aus der Maurinerausgabe in technisch wohlgelungener Ausführung beigegeben ist.

Hannover. Georg Kopp.

Baumberger, Georg, **Der sel. Nikolaus von Flüe.** Mit 2 Vollbildern und 24 Abbildungen im Text. [Sammlung illustrierter Heiligenleben]. Kempten u. München, J. Kösel, 1906 (XII, 94 S. gr. 8°). M. 3.

Obwohl B. seine Lebensbeschreibung des großen Gottesmannes und feurigen Patrioten mit einer genauen Angabe des einschlägigen Materials beginnt, betont er doch wider Erwarten, daß er nicht „eine wissenschaftlich-historische Arbeit" bezweckt, wenn er auch die obersten Gesetze der Geschichtschreibung, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, beobachten will. Es ist das lebhaft zu bedauern, einmal, weil es sehr wohl möglich ist, erbaulich und historisch-kritisch zugleich das Leben eines Heiligen darzustellen, dann aber auch, weil man gerade bei einer Persönlichkeit wie Nikolaus, dem nach B.s eigenen Worten (S. 86) manche Leute im guten Glauben durch ihre Zeugenaussagen meinten zur Heiligkeit verhelfen zu müssen, das dringende Bedürfnis nach kritischer Nachprüfung empfindet.

Die Folge davon ist, daß das Buch manche Schwächen aufweist. Es fällt auf, daß B. nicht selten Wendungen wie ‚es mag', ‚er möchte', ‚er wird wohl', ‚es dürfte wohl sein' und ähnliche, nichts beweisende Ausdrücke gerade dort gebraucht, wo man gern sicheren historischen Boden unter sich haben möchte. Wo die Quellen spärlich zu fließen scheinen, also namentlich bei der Kindes- und Jugendgeschichte, sowie bei dem Tode des Seligen, glaubt er den Mangel durch eine idyllische, lediglich auf dichterischer Phantasie beruhende Schilderung ersetzen zu müssen, ja bei der Darstellung des Todes wird die empfindsame Lücke sogar durch eine rührselige, auf das Hinscheiden eines jeden guten Christen passende Beschreibung an Hand des Rituale ausgefüllt. Nicht recht klar wird der Zusammenhang der Amtsniederlegung mit dem Beginn des Eremitenlebens, das B. übrigens recht gut gegen alle mit natürlichen Rücksichten motivierten Bedenken verteidigt; erst S. 70 erfahren wir, was wir eigentlich schon auf S. 25 hätten erfahren müssen, daß zwischen beiden Ereignissen ein Zeitraum von 6 Jahren liegt; infolgedessen erscheint der im 4. Kapitel nahegelegte enge Zusammenhang zwischen beiden Vorkommnissen gerade wegen der langen Zwischenzeit nicht recht wahrscheinlich, zum wenigsten nicht gut begründet. Auch der Umschlag in der Stimmung des Volkes, das dem Seligen eben noch mit Hohn und Spott, mit Verachtung und tiefem Mißtrauen entgegentrat und nunmehr nach knapp einem Vierteljahr ‚mit rauschendem

Mehr' auf der Frühlingslandsgemeinde 1468, dem Klausner auf Landeskosten und durch allgemeinen Frondienst eine Kapelle nebst Eremitage zu erbauen beschließt, ist nicht genügend aufgeklärt. Merkwürdig berührt es, wenn als Beleg Biographien jüngsten Datums angeführt oder Zitate gegeben werden, nach deren Ursprung man sich nirgendwo, auch nicht bei der einleitend gebotenen Literaturangabe, erkundigen kann. Auch in formeller Hinsicht ist das Buch noch der Verbesserung fähig. Die Disposition ist nicht immer richtig durchgeführt, und die Übergänge zu den einzelnen Kapiteln sind rein äußerlich und schablonenhaft. Die Sprache ist nachlässig gehandhabt und voll von Provinzialismen; manche Bilder sind falsch, andere geradezu geschmacklos wie z. B. S. 84 die detaillierte Vergleichung der Reformation mit den Vorgängen bei einer Geburt; überhaupt begegnen nicht selten triviale Ausdrücke, die in einer Heiligenbiographie nicht vorkommen dürften; Wendungen wie Schlemmer, einem Krache zutreiben, den Kopf waschen, berühren gerade hier sehr peinlich.

Warum B. nicht der wissenschaftlichen, historischen Methode gefolgt ist, ist nicht recht ersichtlich, da er doch seine Befähigung dazu durch seine nüchterne und kritische Würdigung des Speisewunders, der Prophezeiungen, Wunder und Visionen erweist. Siegreich beweist er die Tatsächlichkeit des Speisewunders, und das Ergebnis seiner eindringenden Untersuchung hierüber ist: „Zum vorneherein ausgeschlossen sind jede normale Speisung durch häusliche Kost oder auch nur durch rohe Waldesnahrung . . ., desgleichen eine Ernährung durch ein Mindestmaß häuslicher Kost; weiter ausgeschlossen ist eine Ernährung durch ein Mindestmaß jener rohen Waldesnahrung, weil sie nicht zwanzig Jahre unter vorhandenen Verhältnissen hätte durchgeführt werden können, übrigens unter obwaltenden Umständen ebenfalls ein wahres Wunder gewesen wäre. Ausgeschlossen sind ferner eine beabsichtigte Täuschung durch N., die Irrtümlichkeit der Zeugenaussagen über die Offenbarung seiner Totalabstinenz durch ihn ohne jede Einsprache seinerseits und endlich jede Selbsttäuschung in irgendwelcher Form" (S. 80). Mit Recht wird aus den Worten des Seligen, das h. Abendmahl ernähre ihn, er fühle sich je und je auch leiblich wieder wunderbar gesättigt und aufrecht erhalten, wenn der Priester am Altare die h. Kommunion verrichte, oder er selber die h. Kommunion empfange, als religiös-ethischer Zweck dieses Wunders erwiesen, Zeugnis abzulegen für die Gegenwart Gottes im Sakrament, für das Wort: „Mein Leib ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank." Während das Lob der von dem Seligen verfaßten Gebete auf Grund der mitgeteilten Proben, die tatsächlich nichts Außergewöhnliches bieten, zu überschwänglich ist, hält B. in der Beurteilung des Wunderbaren im Leben des sel. N. das richtige Maß. Hinsichtlich der angeblichen von N. gewirkten Wunder ist er mit Recht der Meinung, daß sich kein einziges als solches nachweisen lasse, und von den vielen Visionen läßt er nur die eine gelten, welche im Gebetsleben des Seligen eine große Rolle spielt, und die er selbst nach dem Sachseler Kirchenbuch also gedeutet hat: „Sie stellt das göttliche Wesen vor, wie die ungeteilte Gottheit der Mittelpunkt ist, darin sich alle Heiligen erfreuen. Die drei vom Haupte ausgehenden Strahlen bedeuten die drei göttlichen Personen, welche ausgehen von der einigen Gottheit und in ihren ganz gleichen Wirkungen der Allmacht und Weisheit den Himmel und alle Welt umfassen; und wie sie ausgehen in göttlicher Gewalt und Vollkommenheit, so gehen sie wieder ein und sind einig und einheitlich in ewiger Macht" (S. 88). Bezüglich der Teufelserscheinungen macht B. die recht verständige, nüchterne Bemerkung, „man solle nicht vergessen, daß das Leben von N. überhaupt in eine Zeitperiode fiel, die sich durch üppige Teufelsvorstellungen und Teufelserscheinungen allgemein charakterisierte" (S. 89), und denen, welche Nikolaus als Vorausverkünder der Reformation und damit als Prophet preisen, entgegnet er, „zu Zeiten N.s, als alles auf die hereinbrechende Katastrophe hinwies, brauchte man kein Prophet zu sein, um die bevorstehende Glaubensspaltung anzukündigen". Auch bei der Darstellung der Stanser Tagung 1481, wo der Selige durch seinen klaren, an das Ei des Kolumbus erinnernden Schiedsspruch einen blutigen Bürgerkrieg verhinderte und so zu dem in der ganzen Schweiz unterschiedslos hochgepriesenen Retter des Vaterlandes wurde, zeigt B., daß er eine kühl abwägende Kritik zu handhaben weiß; mit guten Gründen zerstört er die fromme, auch in Bildern vielfach festgehaltene Legende einer persönlichen Vermittlung, obwohl er weiß, daß damit der Vorgang seine höchste dramatische Spitze verliert, um dann klar und bündig als unerschütterliche, historische Tatsache zu beweisen, daß die Versöhnung von Stans das ausschließliche Werk von Bruder Klaus' war.

So scheiden wir von dem vornehm ausgestatteten und reich und gut illustrierten Buch, das des Interessanten genug enthält, mit dem Wunsche, es möge in weite Schichten des Volkes die Begeisterung für die Ideale hineintragen, für die der sel. Nikolaus mit so großem Erfolg eingetreten ist: Religion, Vaterland, Familie.

Neuss a. Rh. Gregor Schwamborn.

Kleinere Mitteilungen.

Die Professoren Dr. **Nikel** (Breslau) und Dr. **Rohr** (Straßburg i. Elsaß) geben demnächst einen Broschürenzyklus heraus, der den Titel führt: »**Biblische Zeitfragen**, gemeinverständlich erörtert.« Das Interesse an den wichtigeren biblischen Problemen ist nicht nur bei den Theologen vorhanden, sondern es nimmt auch in erfreulicher Weise bei den gebildeteren Laien von Tag zu Tag zu, wie die in einigen Städten abgehaltenen Vortragskurse beweisen. Um nun das Verständnis für die zahlreichen biblischen Probleme auch weiteren Kreisen zu erleichtern, haben die genannten Vertreter der beiden exegetischen Disziplinen, einem von verschiedenen Seiten mündlich und schriftlich geäußerten Wunsche entsprechend, sich zur Herausgabe der „Biblischen Zeitfragen" entschlossen. Der Zyklus wird mit folgenden vier Broschüren eröffnet: 1) Nikel, Alte und Neue Angriffe auf das Alte Testament. Ein Rückblick und Ausblick. 2) Nikel, Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens. 3) Rohr, Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild. 4) Rohr, Ersatzversuche für das biblische Christusbild. Zahlreiche andere Beiträge, welche allgemein interessierende Themata behandeln, sind in Aussicht gestellt. Der Zyklus erscheint im Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung in Münster i. Westf.

»**Baentsch**, Dr. B. Prof., **David und sein Zeitalter**, (Wissenschaft u. Bildung Nr. 16), Leipzig, Quelle u. Meyer, 1907 (176 S. 8°) M. 1 geb. M. 1,25.« — Verf. gibt zuerst ein ausführliches Bild von der allgemeinen Weltlage im davidischen Zeitalter. Was hier von der politischen Konstellation der großen und kleinen Staaten des alten Orients gesagt wird, gehört zu den besten Teilen des Buches. Die Geschichte Davids ist sachgemäß in 3 Abschnitten behandelt: 1) bis zu seiner Erwählung zum König, 2) David als König von Juda, 3) David als König von Israel-Juda. Es folgt noch eine Charakteristik Davids als Regent, als Politiker, als Mensch und religiöser Charakter, und ein Überblick über die Nachwirkungen Davids in der Geschichte. Verf. bekundet eine große Sympathie für die Person Davids, von dem er in der Einleitung sagt: er habe seine Zeitgenossen fasziniert wie Alexander d. Gr. und Napoleon. Das hindert ihn aber nicht, von dem Seziermesser der Kritik einen so ausgiebigen Gebrauch zu machen, daß ihm z. B. in der „Jugend- und Vorgeschichte Davids . . . der etwa zugrunde liegende Kern auf ein Minimum zusammenschrumpft". Er bekennt sich außerdem zu der Theorie Hugo Winckler's von dem astralen oder kalendaren Schema der altorientalischen Legende. Ein Beispiel dazu: Auf David sind Motive des Gottes der Frühlingssonne übertragen worden; Goliath ist die mythologische Darstellung des Winters. Die 5 Kieselsteine für Davids Schleuder entsprechen den 5 Epagomenen des Jahres (= 360 + 5 Tage). Dieselben 5 Tage stecken auch in den 6 Ellen und 1 Spanne, die Goliath maß; denn eigentlich hat das Jahr 360 + 5¼ Tage; „wahrscheinlich" stand ursprünglich auch im Goliath-Mythus 5 Ellen und 1 Spanne; das wurde nach oben abgerundet zu 6 und die darin schon enthaltene Spanne nun „mechanisch hinzugefügt". Es ist nicht recht verständlich, warum Verf. in diesem Zusammenhange an 2 Sam. 21, 20 erinnert, wo ein Riese mit je 6 Fingern und Zehen an Händen und Füßen erwähnt wird; das spricht doch gegen seine Epagomenen-Theorie, denn er kann doch nicht meinen, daß auch hier ursprünglich 5¼ oder gar 5 gestanden habe. — B. hat eine glänzende Darstellungsgabe und macht manche feine Beobachtung zum Charakter Davids und seiner Zeit; aber wir müssen gestehen, daß die Popularisierung dieser Art von Geschichte nicht als wünschenswert erscheinen kann. Engelkemper.

Aus Heft 195/196 der »**Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« (Leipzig Hinrichs, 1907) mögen folgende Artikel hervorgehoben werden: Urban III—VI, Ursula, Vaganten, Valentin (Hauck), Urban VII, VIII, de Valdés, Valla (Benrath), Urim und Tummim (Kautzsch), J. A. Urlsperger (Anstein), S. Urlsperger (Koch), Zacharias Ursinus (Ney), Ursulinerinnen, Väter des guten Sterbens, des Todes (G. Grützmacher), Ussher (Buddensieg), Utenheim (Vischer), Valens, Valentinian I—III, Valerian (V. Schultze), Gnostiker Valentinus (Preuschen), Vandalen (Görres), Vaterunser (Haußleiter), Vatikanisches Konzil (Mirbt), Veesenmeyer (Kolde), Veghe (Schulze).

»Das **Thüringer Kirchliche Jahrbuch**, herausgegeben von Prof. **M. Saupe** und Pfarrer **H. Jahn**, 13. Jahrg. 1908, Altenburg, Stephan Geibel 1907 (240 S. gr. 8°) M. 3.« enthält zunächst eine Abhandlung des Superintendenten M. Fritzsche: Die Weltanschauung Friedrich Nietzsches (S. 1—45). In ruhiger, klarer Darstellung werden die drei Perioden der schriftstellerischen Entwicklung des Dichterphilosophen vorgeführt, die Schleiermachersche 1871—76, die positivistische 1877—80 und die titanische 1880—88, und dann die Hauptbegriffe seiner Weltanschauung, (Wille, Erkennen, Kulturbegriff, Christentum, Sittlichkeit, Wiederkehr des Gleichen, Übermensch, Antichrist) einer eindringenden Kritik unterzogen. Nicht Ergebnis logischer und dialektischer Arbeit sind diese Grundbegriffe, sondern Postulate, die aus der Eigenart seines Charakters zu erklären sind, Eindrücke, Einfälle und leidenschaftliche Äußerungen eines Mannes, der ohne Menschenkenntnis und ohne wahre Liebe über den Menschen phantasiert und unfruchtbare und unberechenbare Lehren ausheckt. — Pfarrer G. Engert tritt in seinem Vortrag: Konfessions- oder Simultanschule? (S. 46—68) für die erstere ein und schließt sich damit den „schwarzen Scharen" des Zentrums an (S. 47), wenn er in überzeugender Weise seine religiösen und kirchlichen, nationalen und pädagogischen Bedenken gegen die Simultanschule geltend macht und das Recht und die Pflicht der Eltern und Gemeinden, über den Geist der Schule zu wachen, betont. — Einer gerechteren Würdigung der noch vielfach verkannten und gering geachteten „deutschen Kunst" (S. 69—87) redet M. Saupe das Wort. Er geißelt die Schwärmerei für das Ausländische und möchte die „Heiligen und Madonnen" aus den evangelischen Häusern und Bibeln verbannt sehen. Warum nicht statt all der Madonnen und ihresgleichen die Bibel besser z. B. mit dem Zeuskopf des Phidias illustrieren, in dem sozusagen mehr Christentum sei als in jenen! „Es ist schlimmer als das edle Heidentum, wenn Christen die Anbetung des Einen-Dreieinigen ins Polytheistische verzerren." Wo sind diese Christen? Hinweg also mit den Bildern und Formen der Südländer, die das Christentum entstellen, herbei mit den Holbeinschen, Dürerschen, Rembrandtschen Bildern! Madonnenbilder von Holbein und Dürer scheint der Eiferer für „Los von Rom" noch nie gesehen zu haben. Wie sticht doch die engherzige Beschränktheit kleiner Geister ab von dem Geiste der die ganze Welt und alle Jahrhunderte umfassenden katholischen Kirche! — Prof. O. Proksch kommt in einem kurzen Artikel: Zum Eidesverbot Jesu Christi (Mt. 5, 33—37) noch einmal kurz auf seine Auffassung des Eides als eines Fluches und einer Selbstverfluchung zurück und verteidigt sie gegenüber den Einsprüchen von E. Rietschel und G. Wustmann, die den Gedanken der Bürgschaft hervorgehoben wissen wollen (S. 90—93). — Es folgen noch Kirchlich-statistische Nachrichten aus den Thüringer Landeskirchen (S. 97—192) und Anzeigen.

In der Sammlung der Rundschreiben Pius' X., welche die Herdersche Verlagshandlung in Freiburg i. B. herausgibt, ist die autorisierte Ausgabe (latein. u. deutscher Text) der Encyklika vom 8. Sept. 1907: *„Pascendi dominici gregis"*, welche die unermeßliche Bedeutung der Zentraldogmen und Tatsachen des Christentums: Gott—Christus—Evangelium—Kirche, und die Folgerungen aus ihnen uns vor Augen führt, erschienen (121 S. gr. 8°, M. 1.80). — Eine autorisierte Ausgabe des Rundschreibens über die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich *(„Vehementer Nos esse"* vom 11. Febr. 1906, 29 S. gr. 8° M. 0,50) und jenes über das Studium der Heiligen Schrift in den theolog. Lehranstalten *(„Quoniam in re biblica"* vom 27. März 1906, 11 S. gr. 8° M. 0,25) liegt ebenfalls vor. — Dieselbe Verlagshandlung hat für Deutschland und Österreich den Alleinvertrieb der auf 15 Bänden berechneten in Amerika erscheinenden »**Catholic Encyclopedia**« erhalten; wir werden auf das groß angelegte Unternehmen zurückkommen, wenn der 2. Band vorliegt.

Von der Schrift: »**Die katholische Moral**, ihre Methoden, Grundsätze und Aufgaben«, von Prof. Dr. **J. Mausbach**, deren 2. Aufl. 1902 erschienen und inzwischen vergriffen ist, hat Prof. L. Collin in Dijon eine treffliche französische Übersetzung angefertigt, die unter dem Titel: »La morale catholique« bei Lethielleux, Paris, in schöner Ausstattung erschienen ist (362 p. kl. 8°, Fr. 4). Die 3. Aufl. des deutschen Originals wird im Laufe des Jahres 1908 erscheinen.

»**Michelitsch**, Dr. Anton, Prof. an der Univ. Graz, **Der Syllabus Papst Pius' IX.** vom 8. Dezember 1864. (Glauben und Wissen 14.) München, Volksschriftenverlag, 1907 (120 S. kl. 8° M. 0,50).« — Der Verf. gibt zunächst einige einleitende Bemerkungen über Entstehung und Bedeutung des Syllabus. Er vertritt hierbei die Ansicht, der Syllabus sei nicht eine Entscheidung *ex cathedra*, habe aber kraft der Annahme durch den gesamten Episkopat unfehlbares Ansehen in der Kirche erlangt. Die einzelnen Thesen werden im lateinischen Wortlaut und in deutscher Übersetzung gegeben. Ein kurzer Kommentar erklärt den Sinn der verworfenen Sätze und rechtfertigt ihre Verurteilung. In einem eigenen Kapitel nimmt der Verf. Stellung zu den Syllabusschriften von Götz und Hoensbroech. Der alte Syllabus dürfte durch Veröffentlichung des neuen an aktueller Bedeutung nicht verloren haben, und eine Aufklärung über seinen wahren Inhalt dürfte für weiteste Kreise immer noch dringend erwünscht sein. In dieser Hinsicht wird die kleine Schrift die besten Dienste leisten. Sie bietet trotz ihrer Kürze eine gute Orientierung und weiß das Interesse des Lesers rege zu erhalten. Sawicki.

Wie die *Casus conscientiae* in 3. Aufl., so liegt jetzt das »**Compendium Theologiae moralis**« des unermüdlichen P. **Lehmkuhl** in 5. Aufl. vor; Freiburg, Herder, 1907 (610 p. gr. 8° M. 8). — Das beliebte Lehrbuch ist einer gründlichen Revision unterworfen und sind insbesondere die einschlägigen römischen Dekrete neuester Zeit in meist wörtlichem Auszug aufgenommen worden. So p. 340/41 das Dekret vom 16. Dez. 1905 über die häufige Kommunion, p. 352 jenes vom 2. Mai 1904 über Persolvierung der Stipendienmessen, p. 445 die wichtige Entscheidung vom 26. April 1906 über die Gültigkeit der hl. Ölung bei nur einmaliger Salbung, p. 519 ff. die tiefgreifende Änderung des Verlöbnis- und Eheschließungsrechtes. Scharf umschreibt der Verf. den Zweck seines Buches: *quoniam principaliter in formandos atque instituendos confessarios dirigitur*; es will darum auch nur unter diesem Gesichtspunkte gewertet werden. Die „allgemeine Moral" wird dementsprechend verhältnismäßig kurz abgetan unter Verweisung auf die Moralphilosophie, und im speziellen Teil wird das Hauptgewicht auf die praktischen Folgerungen und auf die Entscheidung in Einzelfällen gelegt. Kurze prägnante Darstellung, reichste Verwertung des einschlägigen kirchenrechtlichen Materials, viel bewunderte Umsicht der moraltheologischen Beurteilung schwieriger Probleme sind Vorzüge des Buches, die seine weite Verbreitung trotz der vielen ähnlichen Compendien erklären und sichern. Dr. M. Waldmann.

Die deutsche Bearbeitung des geheimnisvollen Liebes- und Leidenslebens der »**Schwester vom göttlichen Herzen, Droste zu Vischering**, Ordensfrau vom Guten Hirten von **Louis Chasle**« ist bereits in 2. Aufl. erschienen (Freiburg, Herder 1907, XVI, 367 S. 8°, M. 3,40 geb. M. 4,20). — Der Übersetzer, P. Leo Sattler, bedauert, daß er wegen Kürze der Zeit sich genötigt gesehen hat, das Buch in fast unveränderter Gestalt wieder hinausgehen zu lassen (vgl. Th. Rev. 1907 Sp. 154). Eine leise Kritik an den überschwenglichen Ergüssen wäre sicher für viele Leser und Leserinnen erwünscht.

»**Baldus**, Dr. Al., Oberlehrer, **Kirchengeschichtliche Charakterbilder**. 4. Aufl. Cöln, J. P. Bachem 1907 (117 S. 8°) geb M. 1,40.« — An der Grundlage des Büchleins hat der Verf. nichts geändert, aber durch einzelne Verbesserungen sich bemüht, es auf der Höhe der Aufgabe zu erhalten. Ein alphabetisch geordnetes Namen- und Sachregister ist jetzt beigegeben (vgl. Th. Rev. 1905 Sp. 465). Daß Paulus „auf dem Areopag" einen Altar mit der Inschrift: „Dem unbekannten Gotte" antraf (S. 15), ist Apg. 17, 23 nicht zu lesen.

»**Kralik, von, Richard, Gibt es ein Jenseits?** München, Volksschriftenverlag, 1907 (95 S. 12°). M. 1.« — Es ist unnütz hinzuweisen auf die Wichtigkeit der Frage, ob es ein Jenseits gibt oder nicht, und die je nach der Beantwortung dieser Frage sich ergebenden Lebensanschauungen. In dem vorliegenden volkstümlich-apologetischen Büchlein weist der Verfasser hin auf alle die Zeugnisse, welche die Bejahung der gestellten Frage als not-

wendig erscheinen lassen. Alle Zeiten und alle Völker, alle großen Denker und alle Religionen stimmen überein mit dem Zeugnis der eigenen Seele und bestätigen, daß es über der sichtbaren sinnlichen Welt noch eine unsichtbare geistige, ein Jenseits gibt. Freilich über das Wesen dieses Jenseits kann nur die Offenbarung Gottes den Menschen belehren. Das Büchlein ist als eine vortreffliche apologetische Studie bestens zu empfehlen.

—ng.

»**Stang**, Dr. Wilhelm, Bischof von Fall River, Mass., **Sozialismus und Christentum**. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Rudolf Amberg. Mit dem Porträt und einer Biographie des Verfassers. Einsiedeln, Benziger & Co. (256 S. 8°) M. 3,40; geb. M. 4,40.« — Des zu früh verstorbenen amerikanischen Bischofs Stang *„Socialism and Christianity“* ist von den katholischen Preßorganen Nordamerikas und auch Deutschlands mit großer Begeisterung, ja mit einer gewissen Überschwenglichkeit begrüßt worden. Um das Buch richtig zu würdigen, muß man sich vergegenwärtigen, daß es ein streng wissenschaftliches, gelehrtes Buch gar nicht sein will, sondern es sind Betrachtungen über einzelne Hauptpunkte der sozialen Frage, die ein weitblickender Bischof in der vollen Erkenntnis der Bedeutung des sozialen Problems, glaubensbegeistert und seeleneifrig an der Hand der kirchlichen Lehre anstellt. Nicht für Gelehrte, sondern für das Volk ist das Buch geschrieben. Als Apologet und Prediger tritt der Bischof den falschen Propheten des Sozialismus entgegen. Der Charakteristik des letzteren ist darin ein breiter Raum gewidmet. Demgegenüber zeichnet St. in anschaulicher Weise die Segnungen, welche auch in wirtschaftlicher Beziehung unter der Herrschaft der katholischen Weltanschauung beglückten. Auch die Kehrseite ist, jedoch ohne Anwandlung von Pessimismus, scharf gezeichnet. Den traurigen Umschwung im wirtschaftlichen Leben datiert der Verf. von dem Eintritt der Reformation. Nur hätte er auch betonen sollen, daß die Verfallszeichen sich auch schon vorher zeigten. Mit warmer Empfindung schildert er die Freuden eines vom christlichen Geist erfüllten Familienlebens. Vor allem hat der Verf. natürlich amerikanische Zustände im Auge; interessant ist es, daß er sich trotzdem gegen die Trennung von Kirche und Staat ausspricht. Volles Verständnis bringt er den Gewerkvereinen entgegen. Ein weniger ironisierendes Urteil über die wissenschaftlichen Leistungen der großen Sozialisten hätte nicht geschadet. Die Geschichte des Sozialismus ist doch zu fragmentarisch ausgefallen. Alle Beherzigung verdient das Wort an die „Verheirateten“. Arbeitervereins- und Volksbibliotheken soll das im ernsten Volkston geschriebene Buch bestens empfohlen sein.

Walter.

»**Unsere Tugenden**. Plaudereien von P. **Sebastian von Oer**, Benediktiner der Beuroner Kongregation. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VIII, 256 S. 16°). Geb. M. 2.« — Als Gegenstück zu den so günstig aufgenommenen Skizzen über „unsere Schwächen“ veröffentlicht hier P. von Oer seine „Plaudereien“ über „unsere Tugenden. Unser, obwohl wir nicht alle eine jede von ihnen besitzen, aber doch jeder etwas von allen; denn, wie wir unsere Schwächen haben, so auch unsere guten Eigenschaften.“ Diese letzteren, von denen der Verf. spricht, die alle durch den Einfluß der Religion sich zu wirklichen Tugenden erheben sollen, sind: Selbstbeherrschung, Uneigennützigkeit, Opferwilligkeit, Verschwiegenheit, Feindseligkeit, Pünktlichkeit, Pflichtgefühl, Wohlwollen, Höflichkeit, Liebenswürdigkeit, Zartgefühl, Heiterkeit, Mitgefühl, Bescheidenheit, Ehrgefühl, Dankbarkeit, Weitherzigkeit, Pietät, Klugheit, Treue. Zahlreiche Beispiele, vor allem der eigenen praktischen Erfahrung und Beobachtung entnommen, erhöhen den Genuß der psychologisch fein begründeten Studien und Analysen. Dadurch wie durch den angenehmen unterhaltenden Plauderton ist es dem Verfasser gelungen, eine reiche Abwechslung in den sonst spröden und weniger anziehenden Stoff zu bringen. Auch dieses Büchlein wird sich gewiß rasch die Gunst vieler Leser erwerben.

—ng.

»**René Descartes'** Philos. Werke. I. **Regeln zur Leitung des Geistes**; II. **Die Erforschung der Wahrheit durch das natürliche Licht**. Übersetzt und herausgegeben von **Art. Buchenau**. (Philos. Bibliothek Bd. 26 a.). Leipzig, Dürr, 1906 (XVIII, 149 S.) M. 1,80.« »**René Descartes' Regulae ad directionem ingenii**. Nach der Originalausgabe von 1701 herausgegeben von **Art. Buchenau**. Ebd. 1907 (IV, 66 S.) M. 1.« — Die Herausgabe dieser beiden Schriften Descartes' ist freudig zu begrüßen, da sie eine wertvolle Einleitung in das Studium der späteren Arbeiten dieses Philosophen bieten und auch für das Verständnis der Arnauldschen Logik wichtig sind. Als Abfassungszeit bestimmt Buchenau für die „Regeln“ 1628 und für die „Erforschung“ 1644—47. Die Übersetzung ist im allgemeinen eine sinngemäße und flüssige. Wir würden allerdings zur Benutzung der dankenswerten Neuausgabe des Originaltextes der *Regulae* raten.

G.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Sayce, A. H. and Cowley, A., An Aramaic papyrus of the Ptolemaic age from Egypt (2 plates) (Proc. of the soc. of bibl. arch. 1907, 6, p. 260—272).

Peters, N., Die jüdische Gemeinde zu Syene im 5. Jahrh. v. Chr. G. Nach den Papyri von Assuan (Katholik 1907, 10, S. 369—377).

Toffteen, O. A., Ancient Chronology. [Researches in Biblical Archaeology. Vol. 1]. London, Luzac, 1907 (XIX, 302 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Méchineau, L., L'idée du livre inspiré. Histoire et analyse. Bruxelles, Schepens, 1907 (124 p. 8°). *Fr.* 1,50.

Beßmer, Gottes Wort (Laacher Stimmen 1908, 1, S. 58—79).

Deissmann, A., The Philology of the greek Bible: its present and future. Septuagint Philology (Expositor 1907 Dec., p. 506—520).

Die lateinische Bibel Spalatins (Ref. K. Z. 1907, 3, S. 21—22).

Baumgarten, P. M., Das Original der Konstitution ‚Eternus ille celestium‘ vom 1. März 1590 (Bibl. Z. 1907, 4, S. 337—351).

Gielen, A., Over Nederlandsche Bijbelvertalingen (Studiën 1907, 3, bl. 344—362).

König, E., Das Alte Testament und das christl. Glaubensleben (Reformation 1907, 49, S. 770—771; 50, S. 789—795).

Miszellen: O. Holtzmann, Die Kürzungen des Namens Jahve; Strömman, C., Röm. 9, 5; Vollmer, Nochmals das Sacaeenopfer; Nestle, Lk. 20, 18 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1907, 4, S. 317—322).

Philomate, La formation d'Eve (Gen. II, 21—24) (Rev. apolog. 1907 oct. 16, p. 429—438).

Valeton, J. J. P., Jozua X, 12—14 (Theol. Studiën 1907 bl. 363—374).

Fiebig, P., Jona. Eine Untersuchung zur vergleichenden Religionsgeschichte (Prot. Monatsh. 1907 Nov., S. 426—435).

Halévy, J., Recherches bibliques: Le prophète Zacharie (Rev. sémit. 1907 sept., p. 413—454).

Seeberg, A., Neutestamentliche Theologie. [Die Theol. der Gegenwart I, 4]. Leipzig, Deichert Nachf., 1907.

Heinrici, C., Der literarische Charakter der neutest. Schriften. Leipzig, Dürr, 1908 (VIII, 127 S. 8°). M. 2,40.

Schnedermann, G., „Ohne des Gesetzes Werk“. Eine Anleitg. zu selbständ. geschichtl. Verständnis des Neuen Testaments in Vorträgen u. Aufsätzen. Leipzig, Dörffling & Franke, 1907 (V, 299 S. gr. 8°). M. 4,50.

Visser, A. de, Israëls ambten en bedrijven in Jezus' dagen. Groningen, J. B. Wolters, 1907.

Lawis, J. F., The Life of Our Lord. Chronologically arranged. London, Dent, 1907 (198 p. 12°). 9 *d.*

Ha'Nish. Otoman Zar-Adusht, Das Leben Jesu. Enthüllungen nach bisher unbekannten oriental. Quellen. Übers. v. D. Ammann. Leipzig, Lentze, 1908 (79 S. 8°). M. 1,50.

Moske, Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu und die Bibel (Kath. Seels. 1907, 10, S. 450—456; 11, S. 490—499; 12, S. 554—560).

Laidlaw, J., Studies in the Parables and other Sermons. London, Hodder, 1907 (354 p. 8°). 6 *s.*

Warfield, B. B., The Lord of Glory. A Study of the Designations of Our Lord in the New Testament, with Especial Reference to His Deity. Ebd. 1907 (320 p. 8°). 6 *s.*

Swete, H. B., The Appearances of Our Lord after His Passion: a Study in the Earliest Christian Tradition. London, Macmillan, 1907 (172 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Moody, D. L., The Fulness of the Gospel. London, Scott, 1907 (124 p. 12°). 1 *s.* 6 *d.*

Andre, G. C., The True Light; or, The Gospel of Christ in the Light of Spiritual Science. London, Watkins, 1907 (208 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Mackinlay, G., The Magi, how they recognised Christ's star. London, Hodder, 1907 (334 p. 8°). 6 *s.*

Johnston, Ch., Die Bergpredigt. Berlin, Raatz, 1907 (65 S. 8°). M. 1.

Pistelli, E., Il »Pater noster« (Studi Relig. 1907 luglio-agosto, p. 361—385).

Denney, J., Speaking against the son of man and blaspheming the Spirit (Mark. III, 20—35; Matt. XII, 22—32) (Expositor 1907 Dec., p. 521—532).

Schubart, F., Der Messias-Glaube der ersten Jünger Jesu in seiner Entwicklung auf Grund des synoptischen Selbstzeugnisses Jesu untersucht. Leipzig, Dörffling & Franke, 1907 (VIII, 93 S. gr. 8°). M. 1,60.

Wendling, E., Synoptische Studien I (Z. f. d. neutest. Wiss. 1907, 4, S. 256—273).

Burns, C., The Holy Gospel according to St. Mark. London, Catholic Truth Soc., 1907 (156 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Hitchcock, F. R., The Baptist and the fourth Gospel (Expositor 1907 Dec., p. 543—553).

Lahousse, G., Le problème johannique (Rev. apolog. 1907 août 16, p. 290—308; sept. 16, p. 355—374).

Zahn, Th., Das Evangelium des Johannes, ausgelegt. [Kommentar zum N. T. 4]. Leipzig, Deichert, Nachf., 1908 (VI, 720 S. gr. 8°). M. 14,50.

, Die Stadt Ephraim Joh. 11, 54 (N. Kirchl. Z. 1908, 1, S. 31—39).

Schütz, R., Zum ersten Teil des Johannesevangeliums (Z. f. d. neutest. Wiss. 1907, 4, S. 243—255).

Barns, Th., A study in St. John XXI (Expositor 1907 Dec., p. 533—542).

Reynolds, B. and Walpole, G., Handbook to the Acts of the Apostles. Part 1, chapters 1—15, 2 *s.* 6 *d.* Part 2, chapters 16—28, 2 *s.* London, Rivingtons, 1907, 8°.

Notton, M., Zum „Chaos" der paulinischen Theologie (Pastor bonus 1907 Dez., S. 97—101).

Kramm, P., Die Toleranzfrage bei Paulus und in der Gegenwart (Reformation 1907, 48, S. 754—757; 50, S. 785—788).

Ramsay, W. M., The Cities of St. Paul, their Influence on his Life and Thought. The Cities of Eastern Asia Minor. London, Hodder, 1907 (468 p. 8°). 12 *s.*

Munzinger, C., Paulus in Korinth. Neue Wege zum Verständnis des Urchristentums. Heidelberg, Ev. Verlag, 1908 (208 S. gr. 8°). M. 2,75.

Chadwick, W. E., The Pastoral Teaching of St. Paul. London, Clark, 1907 (418 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Eschelbacher, J., Zur Geschichte und Charakteristik der paulinischen Briefe (Monatsschr. f. Gesch. u. Wissen. d. Judent. 1907, 7/8, S. 395—428; 9/10, S. 542—568).

Schlatter, A., Erläuterungen zum Neuen Testament. 10. Tl. Die Korintherbriefe, ausgelegt f. Bibelleser. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchh., 1908 (403 S. 8°). M. 2,25.

Müller, M. W., Die apokalyptischen Reiter (Z. f. d. neutest. Wiss. 1907, 4, S. 290—316).

Hagen, M., Atlas biblicus. [Cursus script. sacrae]. Paris, Lethielleux, 1907 (VIII S. 116 Sp. 32×22). M. 7,20.

Mose ben Maimûni's Mischnah-Kommentar zum Traktat Baba Bathra. (Kpp. V—X). Arabischer Urtext m. hebr. Übersetzg., Einleitg., nebst krit. u. erläut. Anmerkgn. Von I. Lewy. Berlin, Poppelauer, 1907 (67 u. 37 S. gr. 8°). M. 2,50.

Horovitz, S., Der Sifre sutta nach dem Jalkut und andern Quellen (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judentums 1907, 1/2, S. 41—53; 3/4, S. 164—172; 5/6, S. 334—342; 7/8, S. 462—470; 9/10, S. 609—616).

Blau, L., Das Alte Testament in der Mischna (Ebd. 9/10, S. 569—589).

Bassfreund, J., Zur Redaktion der Mischna (Ebd. 5/6, S. 291—322; 7/8, S. 429—444; 9/10, S. 590—608).

Fink, E., Über das angeblich fabelhafte Tier אדני השדה der Mischna (Ebd. 3/4, S. 173—182).

Nathan, N. M., Noch ein Wort über אדני השדה (Ebd. 7/8, S. 501—506).

Goldmann, F., Der Ölbaum in Palästina in der tannaitischen Zeit (Ebd. 1/2, S. 17—40; 3/4, S. 129—141).

Historische Theologie.

Walter, J. v., u. A. W. Hunzinger, Historische Theologie. [Die Theol. der Gegenwart I, 3]. Leipzig, Deichert Nachf., 1907 (70 S.). M. 1,40.

Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur. Jahrg. 1906/07. Gotha, Perthes, 1907 (146 S. 8°). M. 6.

Bréhier, E., Les Idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie. Paris, Picard, 1908 (XIV, 340 p. 8°).

Knopf, R., Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums (Christl. Welt 1907, 45, S. 1083—1084; 46, S. 1117—1119; 47, S. 1130—1133).

Ehrhard, A., Die griechischen Martyrien. Rede. [Aus „Schriften d. wiss. Gesellsch. in Straßburg, 4]. Straßburg, Trübner, 1907, Lex. 8°).

Irenaei Lugdunensis episcopi adv. Haereses libri V. Curante U. Mannucci. Pars II. [Bibl. S. patrum Ser. II, vol. III, 2]. Rom, Pustet, 1907 (S. 245—276 8°). M. 2,40.

Meyboom, H. U., De Stromateis van Clemens Alexandrinus (Theol. Tijdschr. 1907 Nov., bl. 508—541).

Scullard, H. H., Early Christian Ethics in the West. From Clement to Ambrose. London, Williams, 1907 (308 p. 8°). 6 *s.*

Glaue, Zur Echtheit von Cyprians 3. Buch der Testimonia (Z. f. d. neutest. Wiss. 1907, 4, S. 274—289).

Rigaud, L., La sainte Agnès de l'histoire (Rev. apol. 1907 nov. 16, p. 530—539).

Eusebius' Werke. 2. Bd. Die Kirchengeschichte. Hrsg. v. E. Schwartz. Die latein. Übersetzg. des Rufinus. Bearb. v. Th. Mommsen. II. Tl. Die Bücher VI bis X. Über die Märtyrer in Palästina. [Die griech. christl. Schriftsteller d. ersten drei Jahrh. 9]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VII, S. 509—1040 gr. 8°). M. 17.

Schwartz, E., Eusebius' Kirchengeschichte. Kleine Ausg. Ebd. (442 S. gr. 8°). M. 4, geb. M. 4,80.

Louwerens, G., De H. Gregorius van Nyssa een wegbereider voor het Pantheïsme? (Studiën 1907, bl. 401—426).

Missa beim h. Ambrosius (Katholik 1907, 10, S. 431/2).

Martin, J., Saint Epiphane (Annales de philos. chrét. 1907 nov., p. 113—150).

Dombart, B., Zur Textgeschichte der *Civitas Dei* Augustins seit dem Entstehen der ersten Drucke. [Texte u. Untersuchgn. XXXII, 2 a]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 56 S. gr. 8°). M. 2.

Wehofer, Th., Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn. [Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg v. A. Erhard u. P. Maas]. Mit 2 Anh.: I. Der literar. Charakter des Hexaemeronhymnus Gen. 1—2, 3. II. Das D. H. Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen u. e. Nachwort der Hrsg. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]. Wien, Hölder, 1907 (199 S. gr. 8°). M. 5,35.

Caspar, E., Echte u. gefälschte Karolingerurkunden für Monte Cassino (N. Archiv 33, 1, 1907, S. 55—73).

Latouche, R., Essai de critique sur la continuation des Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium (857—1255) (Le Moyen-âge 1907 sept.-oct., p. 225—275).

Srkulj, St., Drei Fragen aus der Taufe des h. Vladimir (Arch. f. slav. Philol. 1907, 2 3, S. 246—281).

Guttmann, J., Die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Juden im Mittelalter (Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judent. 1907, 5/6, S. 257—290).

Loumyer, G., Les sciences occultes au moyen-âge (Annales des philos chrét. 1907 nov., p. 168—180).

Tangl, M., Die Vita Bennonis u. das Regalien- u. Spolienrecht (N. Archiv 33, 1, 1907, S, 75—94).

Texto correcto del Concilio de Husillos (1088) (Boletin de la Real Academia de la historia 1907 nov., p. 410—414).

Samuel el-Maġrebi, Die Speisegesetze der Karäer, nach e. Berliner Handschrift im arab. Urtext hrsg. u. m. deutscher Übersetzg., Einleitg. u. Anmerkgn. versehen. Von M. Lorge. Berlin, Lamm, 1907 (24 u. 78 S. gr. 8°). M. 3.

Poznański, S., The karaite literary opponents of Saadiah Gaon in the twelfth and thirteenth centuries (Jew. Quart. Rev. 1907 Oct., p. 74—85).

Goovaerts, L., Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré. Vol. II, 5. livraison. Bruxelles, Schepens, 1907 (p. 385—470 8°). *Fr.* 4.

Molinier, Ch., L'église et la société cathares *(fin)* (Rev. hist. 1907 nov.-déc., p. 263—291).

Berger, E., L'empereur Otton IV (et le pape Innocent III) (Journal des Savants 1907 nov., p. 611—620).
Holder-Egger, O., Italienische Prophetien des 13. Jahrh. III (N. Archiv 33, 1, 1907, S. 95—187).
Fournier, P., Les Registres des Papes dans la seconde moitié du XIIIe siècle (Bull. critique 1907, 17—19, p. 401—412).
Freybe, Das Spiel von den zehn Jungfrauen (Allg. Ev. Luth. K. Z. 1907, 46, S. 1087—1091; 47, S. 1109—1113).
Brom, G., De Nederlandsch-Duitsche stichting der „Anima" te Rome (slot) (De Katholiek 1907, bl. 358—380; 446—468).
Johann Turrekrematas Anwesenheit in Mainz 25. 3. 1439 (Kath. 1907, 10, S. 429—430).
Verwendung von Ablaßgeldern in Rom 1516 (Ebd. S. 430-431).
Sortais, G., Jules II et Michel-Ange. Histoire d'une tombe (Études 1907 p. 687—704).
Thudichum, F., Die deutsche Reformation 1517—1537. I. Bd.: 1517—1525. Leipzig, Sängewald, 1907 (XVI, 614 S. Lex. 8°). M. 5.
Mau, G., Katharina von Bora (Allg. Ev. Luth. K. Z. 1907, 45, S. 1061—1065; 46, S. 1085—1087; 47, S. 1108—1109; 48, S. 1134—1136; 49, S. 1159—1162).
Hartung, F., Die Literatur über die Reformationsgeschichte der Markgrafschaft Ansbach-Kulmbach (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. 14, 2, S. 79—96).
Guttmann, J., Michael Servet in seinen Beziehungen zum Judentum (Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judent. 1907, 1/2, S. 77—94).
Meyhoffer, J., Le martyrologe protestant des Pays-Bas. Nessonvaux, Impr. de Nessonvaux, 1907 (XVI, 208 p. 8°). *Fr.* 4.
Akten u. Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. 2. Teil. Von der Auflösung des protest. Schul- u. Kirchenministeriums bis zum Tode Ferdinands II 1600—1637. Gesammelt u. hrsg. von J. Loserth. [Fontes rerum austriacarum II, 60]. Wien, Hölder, 1907 (CXXIII, 1031 S. gr. 8°). M. 21,75.
Mémoires de Godefroi Hermant, sur l'Histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630—1663). Publiés sur le manuscrit autographe et sur les anciennes copies authentiques, avec une introduction et des notes par A. Cazier. T. 4 (1658-1661). Paris, Plon-Nourrit, 1907 (739 p. 8°).
Gamble, J., A Study on Pascal. London, Simpkin, 1907 (94 p. 8°). 2 *s.*
de Laudosle, H., Remarques sur Bossuet, d'après les mémoires de Le Gendre rectifiés conformément au manuscrit de Tours: I. Bossuet à l'assemblée du Clergé de 1682. — II. Bossuet et Mademoiselle de Mauléon (Bull. critique 1907, 19, p. 419—426).
Portillo, E., Estudios críticos de historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros concordatos (5°) (Razón y fe 1907 nov., p. 293—302).
Looshorn, J., Die Geschichte des Bist. Bamberg. VII. Bd. Das Bist. Bamberg von 1729—1808. 1. Lfg. 1729—1746. Bamberg, Handels-Druckerei u. Verlagsh. 1907 (VIII, 320 S. m. 9 Taf. gr. 8°). M. 10.
Fieger, H., P. Don Ferdinand Sterzinger, Lektor der Theatiner in München, Direktor der historischen Klasse der kurbayerischen Akademie der Wissenschaften, Bekämpfer des Aberglaubens u. Hexenwahns u. der Pfarrer Gaßnerschen Wunderkuren. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärg. in Bayern unter Kurfürst Maximilian III, Joseph. München, Oldenbourg, 1907 (XI, 275 S. gr. 8°). M. 5.
Walther, W., Der Methodismus in Deutschland (Allg. Ev. Luth. K. Z. 1907, 48, S. 1130—1134; 49, S. 1154—1159).

Systematische Theologie.

Sawicki, Apologetische Grundfragen (Kath. Seels. 1907, 8, S. 339 ff.; 9, S. 387—401; 10, 435—450; 11, S. 483—490; 12, S. 541—553).
Rade, M., Bedenken gegen die Termini „Apologetik" und „christliche Weltanschauung" (Z. f. Theol. u. Kirche 1907, 6, S. 423—435).
Beysens, J. Th., Overtuigingskracht der Godsbewijzen (De Katholiek 1907 dec., bl. 421—445).
Devivier, W., Apologie des Christendoms, met eene inleidende verhandeling over het bestaan van God, de onsterfelijkheid der menschelijke ziel en den vrijen wil; 2e druk. Nijmegen, Malmberg, 1907 (613 bl. 8°).
Géron, L'édifice de la science religieuse. Les préliminaires de la foie. Averbode, Impr. de l'Abbaye, 1907 (VIII, 406 p. 8°). *Fr.* 4.
Watson, J., The Philosophi cal Basis of Religion. London, MacLehose, 1907 (514 p. 8°). 8 *s.* 6 *d.*
Palmieri, A., La Filosofia religiosa del principe Trubetzkoi (Studi Relig. 1907 luglio-ag., p. 427-442; sett.-dic., p. 602-670).
Cantineau, V., Cours de religion, nouvelle édition. 2 vol. Tournay, Casterman, 1907 (428, 342 p. 8°). *Fr.* 5.
Pfannkuche, A., Gegen den Religionsschutz durch das Strafgesetz. Vortrag. Halle, Thiele, 1907 (24 S. 8°). M. 0,40.
Schlegtendal, Änderung des strafrechtlichen Religionsschutzes im Deutschen Reich (N. Kirchl. Z. 1908, 1, S. 52—75).
Suau, P., Le problème de la foi. I Les causes de la croyance (Rev. apol. 1907 nov. 16, p. 495—508).
Schepens, P., Qu'est-ce que la Foi? (Nouv. Rev. théol. 1907, 12, p. 629—643).
Rost, G., Geistiges Leben, Lebensanschauung auf Grund der Tatsache des Gewissens u. der Idee der Entwicklg., e. Apologie des christl. Glaubens. Stade, Pockwitz, 1907 (47 S. Lex. 8°). M. 1,50.
Crane, A. B., The Creed of Righteousness, or the Justification by Faith of the Psalm Quicumque. London, Townsend, 1907, 8°. 5 *s.*
Fulliquet, G., Les Expériences du chrétien. Essai d'instruction religieuse. Paris, Fischbacher, 1908 (336 p. 8°). *Fr.* 5.
Petre, M. D., Catholicism and Independence. Being Studies in Spiritual Liberty. London, Longmans, 1907 (186 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Thompson, J., Problems of Church Work. London, Bemrose, 1907 (310 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Wittich, E., Monismus u. Dualismus. Stuttgart, Buchh. der ev. Gesellschaft, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1.
Ferri, F., Le illusioni psicologiche dei positivisti (Riv. Rosmin. 1907 nov., p. 182—199; dic., p. 265—280).
Lüdemann, H., Monistische und christliche Welt- u. Lebensanschauung (Protest. Monatsh. 1907 Nov., S. 401—426).
Kassowitz, M., Welt — Leben — Seele. Ein System der Naturphilosophie in gemeinfassl. Darstellung. Wien, Perles, 1908 (III, 364 S. 8°). M. 5.
Formby, C. W., Re-Creation: A New Aspect of Evolution. London, Williams, 1907 (296 p. 8°). 5 *s.*
Scholz, H., Schleiermachers Lehre von der Sündlosigkeit Jesu. Darstellung und Kritik (Z. f. Theol. u. Kirche 1907, 6, S. 391—422).
Rosmini, A., Parere sulla definizione del dogma dell' Immacolata (Riv. Rosminiana 1907 dic., p. 225—244).
Konings, M., Tractatus de gratia divina. Pars prior. De gratia actuali. Accedit appendix de praedestinatione. Lovani, Peeters, 1907 (136 p. 12°).
Schiller, F. C. S., Freedom and responsability (The Oxford and Cambridge Rev. 1907, 2, p. 41—73).
Jaulmes, Ch., La crise morale des temps nouveaux (Rev. chrét. 1907 déc., p. 424—437).
Wohlrabe, Schäden u. Gefahren der sexuellen Unsittlichkeit u. deren Bekämpfung. Leipzig, Dürr, 1908 (84 S. gr. 8°). M. 1,20.
Q—s, Die sexuelle Frage vom Standpunkt der Naturordnung (Pastor bonus 1907 Dez., S. 101—112).
Kannamüller, Das sexuelle Problem in der Erziehung (Ebd. S. 113—115).

Praktische Theologie.

Fonck, Wissenschaftliches Arbeiten. Beiträge zur Methodik des akadem. Studiums [Veröffentlichungen des bibl.-patrist. Seminars zu Innsbruck 1]. Innsbruck, Rauch, 1908 (XIV, 339 S. gr. 8°). M. 2,20.
Sachsse, Praktische Theologie. [Die Theol. der Gegenwart I, 4]. Leipzig, Deichert Nachf., 1907.
Leitner, M., Die Verlobungs- u. Eheschließungsform nach dem Dekrete Ne temere (S. C. C. d. 2. VIII. 1907). Nebst e. Anh. (3. Aufl.) üb. die neue Ehe-Eingehungsform in Deutschland (Konstitution „Provida"). 2. Aufl. Regensburg, Manz, 1908 (80 S. gr. 8°). M. 1.
Knecht, A., Die neuen eherechtlichen Dekrete „Ne temere" (v. 2. VIII. 1907) u. „Provida" (v. 18. I. 1906). Dargestellt u. kanonistisch erläutert. Köln, Bachem, 1907 (74 S. gr. 8°). M. 1.

Dokumente zur Geschichte der Eherechtsreform in Österreich. Gesammelt u. hrsg. v. L. Wahrmund. 2 Bde. Innsbruck, Wagner, 1908 (IX, 1405 S. Lex. 8°). M. 34.

Böckenhoff, Das neue Kirchengesetz betr. die Form der Eheschließung (Straßburger Diözesanblatt 1907, 12, S. 551—563).

Rosa, Il Modernismo teologico (Civ. catt. 1908 gennario 4, p. 19—34).

Toner, The Encyclical on Modernism (Irish Theol. Quart. 1908, 1, p. 1—21).

Shine, The place of Modernism as a philosophy of religion (Ebd. p. 22—31).

McKenna, Absolution from reserved sins II (Ebd. p. 32—49).

Freybe, A., Ist die Erdbestattung eine dogmatisch gleichgültige Sitte? (Ev. K. Z. 1907, 48, S. 1022-1028; 49, S. 1041-1047; 50, S. 1061—1065).

Klein, E., Das Urchristentum u. unsere jetzigen Gemeinden. [Zeitfr. d. christl. Volkslebens 32, 7]. Stuttgart, Belser, 1907 (45 S. gr. 8°). M. 0,80.

Boubée, J., L'Angleterre religieuse. La sanctification du dimanche (Études 1907 p. 525—543).

Schwager, F., Die katholische Heidenmission der Gegenwart im Zusammenhang m. ihrer großen Vergangenheit dargestellt. I. Das heimatl. Missionswesen. Steyl, Missionsdruckerei, 1907 (75 S. gr. 8°). M. 0,60.

Franciskaansche zendingen . . . in Azië, Afrika, Amerika. Mechelen, S. Franciscusdrukkerij, 1907 (168 bl. 8°). *Fr.* 1,50.

Brou, A., Bulletin des missions. La situation religieuse aux Philippines (Études 1907 p. 742—761).

Gillet, L'éducation du caractère. Conférences. Bruyes, Desclée, 1908 (XII, 304 p. 12°). *Fr.* 3.

Walter, J., Le prêtre catholique dans sa vie et ses oeuvres. Bruxelles, Bibliothèque du Foyer, 1907 (388 p. 12°). *Fr.* 3,50.

Crum, W. E., Hagiographica from Leipzig Manuscripts (Proc. of the soc. of bibl. Arch. 1907, 6, p. 289—296).

Krusch, Br., Ein Salzburger Legendar mit der ältesten Passio Afrae (N. Archiv 33, 1, 1907, S. 15—52).

Leidinger, G., Eine verschollene Rebdorfer Legendenhandschrift (Ebd. S. 191—196).

Kresser, G., Nazareth, e. Zeuge f. Loreto. Historische Untersuchung. Graz, Styria, 1908 (VII, 84 S. 8°). M. 1.

Chevalier, U., Un nouveau document en faveur de Lorette (Mélanges d'archéol. et d'hist. 1907, 3/4, p. 323/4).

Oort, H., Invloed der bijbelstudiën op het bijbelsch karakter van onzen godsdienst (Theol. Tijdschr. 1907 Nov., p. 479-491).

Kleinschmidt, B., Das römische Missale (Schluß) (Theol. prakt. Quartalschr. 1907, 4, S. 726—739).

Arens, F., Kirchliche Gebräuche an den Festen der h. Weihnachtszeit im Stifte Essen (Die Kirchenmusik 1908, 1, S. 1-6).

Müller, H., Mittelalterliche Musiktraktate (Ebd. S. 11—13).

Besse, C., La Crise des cérémonies religieuses et de la musique sacrée. Paris, Lethielleux, 1907 (VIII, 137 p. 16°). *Fr.* 2.

Michel, R., Ursprung und Bedeutung der Bilderwand in der orthodox-katholischen Kirche (Monatsschr. f. Gottesd. u. kirchl. Kunst 1907 Dez., S. 374—377).

Cloquet, L., Les Anges. La Hiérarchie (Rev. de l'art chrét. 1907 sept., p. 297—309).

Muñoz, Origini e svolgimento dell' arte cristiana nei primi secoli (Riv. d. scienze teol. 1907, 12, p. 923—944).

von Kügelgen, C., Der Totentanz in der deutschen Kunst (Protestantenbl. 1907, 47, S. 1106—1110; 48, S. 1131—1133; 49, S. 1155—1160).

Das Breviarium Grimani in der Bibliothek v. San Marco in Venedig. Vollständige photograph. Reproduktion, hrsg. durch S. de Vries u. S. Morpurgo. 9. Lfg. Leipzig, Hiersemann, 1907 (130 Taf. 49,5×35,5 cm). In Leinw.-Mappe M. 200.

Seelengärtlein. Hortulus animae. Hrsg. v. Dörnhöffer. 2. u. 3. Lfg. Frankfurt a. M., Baer & Co. Je M. 60.

Rose, Elise, Cathedrals and Cloisters of Midland France. 2 vols. London, Putnam, 1907 (422, 386 p. 8°). 21 *s.*

Soeben ist im Verlage von **J. P. Bachem** in **Köln** erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die neuen eherechtlichen Dekrete

Ne temere vom 2. Aug. 1907 u. **Provida** vom 18. Jan. 1906.

Dargestellt und kanonistisch erläutert von Dr. theol. et iur. utr. **August Knecht,** Professor des Kirchenrechts am K. Lyzeum, Bamberg. **Preis geheftet 1 Mark.**

Nach dem ausdrücklichen Willen des Papstes sollen die beiden Dekrete dem gläubigen Volke zur Kenntnis gebracht und in den einzelnen Pfarrkirchen der Diözesen in verständlicher Weise erklärt werden. Da wird die vorliegende Schrift, welche von maßgebender Seite als eine hervorragende Arbeit bezeichnet wurde, der hochw. Geistlichkeit eine sehr willkommene Handhabe bieten, die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern.

Das Büchlein ist nach Lage der Sache **für jeden Geistlichen unentbehrlich.**

Kathol. theol. Novität!

Soeben erschien:

Predigten für die Feste des Herrn von **Dr. Philipp Hammer,** Dechant. Erste Abteilung, enthaltend **Predigten für Weihnachten, Neujahr, Epiphanie und Namen-Jesu-Fest.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 355 S. gr. 8°. Preis broschiert 3,20 Mk.; gebd. in Halbfranz 4,50 Mk.

Unter den bisher erschienenen Hammerschen Predigten dürften vorliegende, über die Feste des Herrn, den Vorzug verdienen. Vor allem bekunden sie die Geschicklichkeit des Verfassers, einem Thema die mannigfaltigsten Seiten abzugewinnen, es von den verschiedensten Gesichtspunkten aus zu betrachten. Wie alle Hammerschen Predigten, so befolgen auch die vorliegenden eine praktische Tendenz. Hammer verliert nie seinen Zuhörer aus dem Auge; stets wendet er sich an ihn, um ihn zu belehren, zu rühren, zu erschüttern. Sein besonderes Augenmerk richtet er auf das Hauptübel unserer Zeit, den Unglauben, den er unerbittlich aus seinen Schlupfwinkeln jagt und dem er die wuchtigsten Schläge versetzt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn. **Bonifacius-Druckerei.**
Druckerei des Heil. Apostol. Stuhles.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Soeben erschien:

Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert

von **Dr. Heinrich Brück,** weiland Bischof von Mainz.

Vierter Band:

Vom Vatikanischen Konzil 1870 bis zur Gegenwart.

Erste Abteilung:

Das Vatikanische Konzil und der sogen. Kulturkampf in Preußen bis zur Anknüpfung von Verhandlungen mit Rom.

Zweite, vermehrte Auflage.

Herausgegeben von

Dr. J. B. Kißling.

gr. 8° XVI u. 560 Seiten.

Preis brosch. Mk. 7,50, geb. in ff. ½ Franzband Mk. 9,30.

Früher erschienen im gleichen Verlage:

Erster Band. Vom Beginne des 19. Jahrhunderts bis zu den Konkordatsverhandlungen. 2. verm. und verb. Aufl. XVI und 504 S. M. 6,—, gebd. ½ Franzband 7,80 M.

Zweiter Band. Geschichte d. katholischen Kirche in Deutschland. Vom Abschlusse der Konkordate bis zur Bischofsversammlung in Würzburg im März 1848. 2., verm. u. verbess. Aufl. XVI u. 608 S., M. 7,60, gebd. ½ Franzband 9,40 M.

Dritter Band. Von der Bischofsversammlung in Würzburg 1848 bis zum Anfang des sogen. Kulturkampfes 1870. 2., verm. u. verbess. Aufl. XVI u. 604 S. M. 8,—, gebd. ½ Franzband 9,80 M.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius X., durch göttliche Vorsehung Papst, **über die Lehren der Modernisten.** (8. September 1907: „Pascendi dominici gregis"). **Autorisierte Ausgabe. Lateinischer und deutscher Text.** gr. 8° (IV und 122) M. 1,20. — Gleichzeitig gelangten zur Ausgabe:

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius X. über die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich. (11. Februar 1906: „Vehementer nos esse".) gr. 8° (IV und 30) 50 Pf.

— **über das Studium der Heiligen Schrift in den theolog. Lehranstalten.** (27. März 1906: „Quoniam in re biblica.) gr. 8° (IV und 12) 25 ₰.

Fasten-Vorträge und -Betrachtungen.

Becker, W., S. J., **Der verlorene Sohn,** die Geschichte des Sünders. M. 2,20; geb. M. 3,—

Beissel, St., S. J., **Das Leiden unseres Herrn.** 3. Aufl. M. 2,—; geb. M. 2,80.

— **Die heilige Fastenzeit.** 2. Aufl. M. 1,80; geb. M. 2,60.

Eberhard, Dr. M., (weil. Bischof v. Trier), **Fasten-Vorträge.** 4. Aufl. M. 5,—; geb. M. 7,—

Ehrhard, Dr. A., **Das religiöse Leben in der katholischen Kirche.** 2. u. 3. Aufl. M. 2,60; geb. M. 3,50.

Ehrler, Dr. J. G. v. (weil. Bischof von Speier), **Fastenpredigten.** 3. Aufl. M. 6,30; geb. M. 8,30.

— **Die acht Seligpreisungen des Herrn.** 2. Aufl. M. 1,40.

Grönings, J., S. J., **Die Leidensgeschichte Unseres Herrn Jesu Christi.** 4. Aufl. M. 3,20; geb. M. 4,40.

Hansjakob, H., **Die wahre Kirche Jesu Christi.** 3. Aufl. M. 1,50; geb. M. 2,30.

— **Die Toleranz und die Intoleranz der katholischen Kirche.** 2. Aufl. M. 1,30; geb. M. 2,10.

— **Jesus von Nazareth, Gott in der Welt und im Sakramente.** 3. Aufl. M. 1,50; geb. M. 2,30.

— **Meßopfer, Beicht und Kommunion.** 3. Aufl. M. 1,60; geb. M. 2,40.

— **Die Wunden unserer Zeit und ihre Heilung.** 3. Aufl. M. 1,60; geb. M. 2,40.

— **Sankta Maria.** 3. Aufl. M. 1,60; geb. M. 2,40.

Klaus, J. J., **Fastenpredigten.** 2. Aufl. M. 4,—; geb. M. 6,—

Müller, M., C. SS. R., **Rückkehr zu Gott.** 2. Aufl. M. 3,—; geb. M. 3,80.

Sauter, Dr. B., O. S. B. (Abt), **Die Evangelien der Fastenzeit.** M. 4,—; geb. M. 5,—

Schäfer, Dr. J., **Die Parabeln des Herrn** in Homilien erklärt. M. 5,—; geb. M. 6,—

Scherer, P. A., **Bibliothek für Prediger.** II. Band: **Der Oster-Cyklus.** Vom Sonntag Septuagesima bis Christi Himmelfahrt. 6. Aufl. M. 8,40; geb. M. 11,— — V. Band: **Die Feste des Herrn.** (Mit Predigten für Karwoche und Osterzeit.) 4. Aufl. M. 8,— geb. M. 10,—

Meschler, M., S. J., **Der hl. Joseph in dem Leben Christi und der Kirche.** Mit 7 Bildern nach J. Schraudolph. 2. Aufl. M. 1,80; geb. M. 2,50.

Für den ersten Beicht- und Kommunionunterricht.

Beichtunterricht, Der erste, im Anschluß an den Katechismus für das Bistum Rottenburg nach den „Vollständigen Katechesen von G. Mey". 50 Pf.; kart. 60 Pf.

Dreher, Dr. Th., **Beichtbüchlein für christliche Kinder.** 4. Aufl. 20 Pf.; geb. 35 Pf.

Huck, E., **Der erste Bußunterricht** in vollständigen Katechesen samt Einleitung und Bemerkungen nach der Methode Meys „Vollständigen Katechesen". 6. Aufl. M. 1,40; geb. M. 1,80.

Kokott, F., **Beicht- und Kommunionunterricht** für die Oberklasse der Schulen, für Christenlehre und Predigt sowie zur Selbstbelehrung. M. 3,40; geb. M. 4,—

Schmitt, Dr. J., **Anleitung zur Erteilung des Erstkommunikantenunterrichtes.** 11. Aufl. M. 2,60; geb. M. 3,80.

Schweitzer, Dr. F., **Leicht faßlicher Beichtunterricht** zunächst für Kinder unter der Stufe des vierten Schuljahres. 5. Aufl. 8 Pf.

Im Verlage der Aschendorffschen Buchhandlung Münster i. W. erschien:

Dr. K. Krogh-Tonning

Katholisches Christentum und moderne Welt.

Homiletische Vorträge.

Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von Gustav Ferbers.

8° (VIII und 424 Seiten). 4,50 M., gebunden in ganz Leinen 5,50 M.

Die vorstehende Schrift des bekannten norwegischen Konvertiten soll Belehrung, Ermahnung und Trost bieten. Sie hat dabei auch ein apologetisches Ziel, die Verteidigung des christlichen Glaubens. Wenn auch die konfessionellen Verschiedenheiten zur Sprache kommen, so „würde, nach den Worten des Verfassers, es ihm eine ganz besondere Freude sein, wenn das Buch sich geeignet erwiese, das Bewußtsein dessen zu stärken, was die Christen gegenüber dem gemeinsamen Feinde, dem modernen Unglauben, eint".

Theol. Revue. Diese Vorträge enthalten eine tiefinnerliche, glänzende Apologie des katholischen Christentums, vor allem nach der beglückenden praktischen Seite echt christlich katholischen Lebens aus dem Glauben. Den Strom des Kirchenjahres hinabfahrend, zeigt ein tiefreligiöser, fein gebildeter, im inneren Leben aus eigener Erfahrung durch psychologisch-seelsorgerisches Feingefühl bewanderter Mann, der vor den größten Opfern nicht zurückschreckte, um der erkannten Wahrheit zu folgen und sich den seelenbefriedigenden Heimweg in den Schoß der katholischen Mutterkirche zu erkaufen, die überreiche Fülle von welt- und sündebesiegender Kraft, die im Gegensatze zu dem Wandern in der Wüste moderner Irrungen auf den Wegen eines wahrhaft christlichen Lebens gefunden wird.

Literar. Beilage zur Augsb. Postzeitung. Der modernen Welt dargeboten, sind die Homilien wirklich auch modern gehalten; ein nachahmenswertes Beispiel, wie die Predigtweise in gutem Sinne zu modernisieren ist.

Theol. prakt. Quartalschrift. Wiewohl die Vorträge auch ein apologetisches Ziel haben und die konfessionellen Verschiedenheiten zur Sprache bringen, sind sie doch mehr zur Abwehr des gemeinsamen Feindes, des Unglaubens und der immer mehr um sich greifenden Entsittlichung geschrieben worden.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte.

Herausgegeben von **Dr. Joseph Greving,** Privatdozent in Bonn.

Heft 1: **Greving,** Dr. **J., Johann Eck als junger Gelehrter.** Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. gr. 8°. XV u. 174 S. M. 4,25.

Heft 2: **Falk,** Dr. **F., Drei Beichtbüchlein nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst.** Mit einer Abbildung. gr. 8°. IV u. 95 S. M. 2,50.

Heft 3: **Clemen,** Lic. Dr. **O., Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann Mensing und Petrus Rauch an die Fürstin Margarete und die Fürsten Johann und Georg von Anhalt.** gr. 8°. VIII u. 67 S. M. 2,—.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 2. 3. Februar 1908. 7. Jahrgang.

Katholische Psalmenexegese I:
Hoberg, Die Psalmen der Vulgata. 2. Aufl.
Wolter, Psallite sapienter. 3. Aufl.
Ecker, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi (Faulhaber).
Musil, Arabia Petraea I. Mob; II. Edom (Peters).
Kölbing, Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus (Bludau).
Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum (Lübeck).
Koch, H., Die Tauflehre des Liber de rebaptismate (Nelke).
Stöckl, Lehrbuch der Logik, 8. Aufl. bearb. von Wohlmuth (Geyser).
Wirtz, Die Lehre von der Apolytrosis (Kranich).
Mutz, Christliche Aszetik (Zahn).
Schinzel, Seelsorgliches Wirken in Industrieorten der Gegenwart (Adloff).
Eingesandt von Wieland und Erwiderung von Struckmann.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Katholische Psalmenexegese I.

Der Psalter, umfänglich kaum der 19. Teil der Bibel und kaum der 13. Teil der alttestamentlichen Literatur, hat nach den Untersuchungen von Bischof Marbachs *Carmina scripturarum* für die Gesangstücke der römischen Liturgie mehr Texte geliefert als die andern 12 Dreizehntel des Alten Testamentes zusammen. Der Psalter ist auch in der exegetischen Literatur seit den Tagen der Väter das Lieblingsbuch der alttestamentlichen Abteilung geblieben. Für den schulmäßigen Betrieb der Bibelexegese von heute hat das Schulprogramm der *Litterae apostolicae* vom 27. März 1906 in der 6. Regel dem Lehrer der theologischen Jugend das Buch der Psalmen schon aus praktischen Gründen an bevorzugter Stelle auf den Lehrplan geschrieben: *Praesertim curabit, ut in alumnis intelligentiam et studium Psalmorum, quos divino officio quotidie recitaturi sunt, excitet.* Die katholische Exegese der letzten Jahre hat dieses Vorrecht der Tehillim in Liturgie, Literatur und Schule nicht aus dem Auge verloren. Der Stand der Forschung wird schärfer markiert, wenn wir im folgenden an einigen Neuerscheinungen weniger das naturgemäß Gemeinsame als vielmehr das spezifisch Eigenartige, die methodischen Sonderwege der einzelnen Kommentare hervorheben.

Hoberg, Gottfried, **Die Psalmen der Vulgata.** Übersetzt und nach dem Literalsinn erklärt. 2. vermehrte u. verbesserte Aufl. Freiburg, Herder, 1906 (XXXV, 484 S. gr. 8°). M. 10, geb. M. 11,50.

Mehr als jedwedes Buch will dieser Kommentar aus seinem eigenartigen literarischen Zweck heraus beurteilt werden. Hobergs originelle Absicht zielt, wie es für Sehende schon auf dem Titelblatt groß geschrieben steht, erstens auf die Rehabilitierung der Vulgata-Psalmen in katholisch-theologischen Kreisen, da „die Würdigung des selbständigen Charakters der Vulgata-Psalmen dem masoretischen Texte gegenüber seit den Tagen von Agellius und Bellarmin katholischen Exegeten durch einseitige Schätzung der Masora-Psalmen abhanden gekommen" sei (XXIV), und zweitens auf eine Erklärung des Vulgatatextes, zunächst nach seiner sprachlichen Seite, nicht auf kritische Textvergleichung. „Der Erklärer der Vulgata-Psalmen hat die Aufgabe, den Sinn des Vulgatatextes zu ermitteln, nicht aber zu entscheiden, welche Lesart in einem einzelnen Fall die bessere ist. Dieses ist die Aufgabe der biblischen Kritik. Die Kritik des Psalmentextes ist von der Interpretation der Vulgata-Psalmen als einer Sammlung liturgischer Gesänge sehr weit verschieden" (ib.). Man wird mit dem verehrten Herrn Kollegen darüber streiten können, sogar streiten müssen, ob die Exegese zur Erklärung der Vulgata-Psalmen oder zur Erklärung der Psalmen berufen sei, ob die Vulgata als Übersetzung, gar als indirekte, überhaupt einen „selbständigen Charakter" beanspruchen könne, namentlich ob Texterklärung und Textkritik überhaupt getrennt werden können, vollends gegenüber dem Tohuwabohu mancher Psalmentexte; man wird aber unbestritten anerkennen, daß H. das, was seine Absicht war, zu bieten, mit großer philologischer Gelehrsamkeit und Genauigkeit geboten hat.

Die Einleitungsparagraphen (IX—XXXV) behandeln: Sprachgebrauch des Wortes Psalm, Inhalt und Form der Pss., Einteilung, Verfasser, Textverhältnisse, im besondern Entstehung und Wertverhältnis der Sept. und der lateinischen Psalteria zum Hebräer, Grundsätze für die Erklärung der Vulgata-Pss., Literatur, Hilfsmittel und Textausgaben. Charakteristisch ist § 5: „Entstehung der Psalmensammlung": Nach H.s Theorie repräsentiert die Fünfgliederung des Psalters fünf chronologisch gelagerte Entstehungsschichten, die alle fünf in Anlehnung an eine Neugestaltung der Liturgie entstanden: das 1. Buch, eine Sammlung von lauter echt davidischen Liedern, bei der ersten Einrichtung des Gottesdienstes (1 Par. 16, 4) unter David; das 2. Buch bei der zweiten Regelung des Kultus (ib. 23—26) auch noch unter David oder wenigstens kurz nach seinem Tode, das 3. Buch unter Ezechias bei der Neuordnung der liturgischen Verhältnisse, das 4. Buch mit dem Gepräge jesaianischer Sprach- und Denkweise unter Josias ebenfalls zur Unterstützung der religiösen Reform, und endlich das 5. Buch unter den Händen des Nehemias bei der nachexilischen Neugestaltung der Liturgie. H. leugnet die Existenz von Makkabäer- und Hasmonäerpss. und stellt sich in der Autorenfrage über-

haupt in schroffsten Gegensatz zur modernen Parole: Möglichst weit von David weg! Weitere Fragen der Einleitung, wie jene über die Kunstform, über Metrum und Strophenbau werden grundsätzlich übergangen, „da wir uns nur mit den Pss. der Vulgata beschäftigen" (XI). Eine andere Modefrage nach dem „Ich" der Pss. wird XIX im Vorbeigehen sicher richtig dahin beantwortet, daß das „Ich" keine Schablone sei, weder für ein Einzahl- noch für ein Mehrzahlsubjekt.

Zu H.s Bemerkung S. XXIV, die Bevorzugung einer masoretischen Variante bei Erklärung der Vulgata-Psalmen sei „mit der Geschichte der Psalmentexte unverträglich", und überhaupt zu seiner Unterscheidung zwischen Psalmenkritik und Vulgata-Psalmenexegese noch eine Anmerkung, um meine eigene Erklärung der Vesper-Psalmen zu rechtfertigen. Das *Psalterium gallicanum* der Vulgata ist bis auf ganz wenig Stellen ein wortwörtlicher Abklatsch des Septuagintatextes nach den Hexapla, eine Septuaginta *in latino*. Daraus erklärt sich, warum die Sept., sonst die Kronzeugen zur Kontrolle der Masora, bei den Pss. fast immer zugunsten der Vulg. stimmen. Zum hebräischen Texte hat der Vulg.-Psalter genetisch weit weniger Beziehungen als irgendein anderes protokanonisches Buch; wir wissen, daß Hieronymus in Cäsarea, um den kirchlich angenommenen lateinischen Psalter möglichst wenig und nur nach Sept. zu revidieren, die Lesarten des Hebräers, auch die Asteriskus-Texte der 5. Hexaplakolumne, möglichst wenig in Rechnung setzte. Infolgedessen stellt der hebräische Text bei den Pss. mehr als sonst ein eigenes Strombett der Überlieferung dar. Nun aber will die Exegese doch nicht bei dem Text und Sinn des Hieronymus oder des Origenes stehen bleiben, sondern soweit als möglich über ± 400 und 250 hinab zu dem Urtext und Ursinn des Psalmisten oder Psalmensammlers vordringen, und hierfür hat Masora gerade beim Psalter aus dem genannten Grunde einen relativ höheren textkritischen und exegetischen Wert als bei irgend einem andern Buche. Gewiß ist durch Überschätzung des masoretischen Textes und durch Vernachlässigung der alten lateinischen Versionen an der Bibel viel gesündigt worden. Die Masora ist den andern Textzeugen nicht superordiniert; sie ist ihnen aber auch nicht subordiniert, sie ist koordiniert. So oft zur Erklärung der barbarischen Reflexivpronomina in der Pss.-Vulg., der Relativsätze, der Schwursätze, der scheinbaren Perfekt- und Futurformen lateinischer Zeitwörter (H. S. 2) und anderer schreiender Hebraismen in der Vulg. auf die hebräische Formenlehre und Syntax verwiesen werden muß, wird der exegetische Wert der Masora stillschweigend anerkannt. An Stellen, wo der Wortlaut der Vulg. direkt verstümmelt (21, 32 *caeli*; 110, 6 *annuntiabit*; 124, 5 *obligationes*) oder zweideutig (19, 4 *sacrificium*; 109, 3 *principium*; 112, 1 *pueri*; 138, 11 *in deliciis*) oder für sich ganz unverständlich (16, 13b. 14; 67, das „Denkmal unserer Zunft") oder barbarisch ist (9, 4 *in convertendo inimicum meum retrorsum*) ist der Rekurs auf Mas. unvermeidlich. Die masoretischen Varianten sind allerdings oft genug im Unrecht; anderseits tragen aber die andern Texte ebensogut die Spuren der literarischen Überlieferung an sich. Sept. hatten ja auch in der Erklärung der Überschriften den Faden der Tradition verloren und wurden vor 400 so sicher wie nachher in manchen Hss durch Überlieferungsfehler entstellt (16, 14 *ἀπολύων* statt *ἀπ' ὀλίγων*; 45, 6 *τῷ προσώπῳ* statt *τὸ πρὸς προῶΐ*; 47, 10 *λαοῦ* statt *ραοῦ*; 131, 15 *χήραν* statt *θήραν*). Deshalb schien es mir bei Erklärung der „Vesper-Psalmen" (und der Psalmen überhaupt) unabweisliche Pflicht, überall dort, wo, von Fall zu Fall bewiesen, die Mas. eine in Vulg. zerstörte logische oder auch nur formale Schönheit der Lieder bewahrt hat und uns eine „einfachere und richtigere Lesart" (H. zu 28, 6) bietet (wie etwa 3, 8; der ganze dramatisch schöne 7; 18, 6; 21, 2; 23, 7; 44, 18; 89 gleich 7mal; 121, 6; 126, 4; 128, 3 u. v. a.), diese Lesarten auch direkt in die Übersetzung der Pss. aufzunehmen. Als eine der stärksten Handhaben für solche textkritische und exegetische Untersuchungen wird sich künftig immer mehr das Metrum, also wieder die Rücksichtnahme auf die Masora erweisen.

Im Brevier ist bekanntlich statt des hieronymianischen *Psalterium iuxta Hebraeos* der gallische Psalter der Vulgata mit seinem vulgären und nicht selten barbarischen Latein beibehalten. Das mag man bedauern, aber es ist Tatsache, und der katholische Klerus muß sich mit dieser Tatsache zurechtfinden. All denen, die unter dem Druck dieser Tatsache nach einem handlichen Nachschlagebuch verlangen, um sich in Kürze über die sprachlichen und gedanklichen Härten der Brevierpss. Rats zu erholen, wird H.s Kommentar die Pss. im Wortlaut des Breviers erklären, soweit sie überhaupt in diesem Wortlaut erklärt werden können. — Es war ein glücklicher Gedanke, der deutschen Übersetzung in der 2. Auflage noch den lateinischen Vorlagetext beizufügen.

Wolter, Maurus, O. S. B., **Psallite sapienter.** Erklärung der Psalmen im Geiste des betrachtenden Gebets und der Liturgie. Dem Klerus und Volk gewidmet. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1904—1907. In 40 Lieferungen à —,90 oder 5 Bänden.

Das spezifisch Woltersche des *Psallite*, im Unterschied von den Psalmenkommentaren der letzten 15 Jahre u. a. von Baethgen, Duhm, Ecker, Grimme, Hoberg, Raffl, Zenner, ist in dem Untertitel und am Kopf der Einleitung angedeutet: „Unsere Aufgabe ist nicht eigentlich die kritische, bloß wissenschaftliche Erforschung jener wunderbaren Denkmäler heiliger Poesie. Statt der Kritik führt vielmehr die Sinnerklärung das Zepter, und zwar nach allen Richtungen geistlicher Erbauung hin", in der Hauptrichtung nach der liturgischen Seite. Wolter schrieb für das Leben, nicht für die Schule, eine Ausdeutung der Psalmentexte mit Brevier und Missale in der Zelle des Benediktiners, nicht eigentlich eine Auslegung derselben mit Konkordanz und Polyglotte und dem sonstigen Schulapparat in der Werkstätte des Philologen. Die metrisch-kritischen Fragen sind gänzlich, die autoren-kritischen und literarkritischen fast gänzlich auch in den neuen Auflagen ausgeschaltet, die textkritischen wurden wenigstens in bezug auf Masora und Vulgata in Fußnoten nachgetragen. Die deutsche Übersetzung der Psalmen aus dem beigedruckten Vulgatatext ist bei aller Treue rhythmisch und gehoben und wurde seit dem Erscheinen der 1. Aufl. in liturgischen Kleinausgaben von solchen, die gerne mit fremdem Kalbe pflügen, wiederholt nachgedruckt. Die „Liturgisch-mystischen Erklärungen", die in rhetorisch schwungvoller Diktion den meisten Raum einnehmen, klingen regelmäßig in ein *Privatissimum* für Klerus und Klosterleute aus; hier atmet jede Zeile eine so hohe Auffassung des priesterlichen und klösterlichen Berufes, daß diese Lektüre den Trägern dieser Berufe und auch jenen empfohlen werden muß, die den Klostermauern mit Herz und Hirn ferne stehen und Montalembert nicht zur Hand haben.

Im Prinzip wird man nicht bestreiten, daß, wenn die biblischen Gesänge in ihrer literarischen Entstehung und religionsgeschichtlichen Bedeutung von *Mo'allakat* und horazischen Oden sich wesentlich unterscheiden, dieser wesentliche Unterschied auch in der wissenschaftlichen Behandlung der Psalmen zum Vorschein kommen muß. Der theologische Inhalt der biblischen Bücher treibt die Exegese dieser Bücher mit innerer Notwendigkeit über die rein philologische Methode hinaus zur Theologie, zu mehr oder minder ausführlichen Hinweisen auf den dogmatischen und überhaupt religionsgeschichtlichen Wert der h. Texte. Nun aber ist in der ganzen alttestamentlichen Literatur kein Buch für eine liturgisch-mystisch-aszetische Analyse nach der Methode von Wolter so fruchtbar wie der Psalter. Die Psalmen bilden in dem liturgischen Gewebe von Gebeten und Weiheformeln den relativ stärksten Einschlagfaden; da lag es nahe, diese Beziehungen zwischen Psalter und Liturgie noch eingehender als Thalhofer klarzulegen, und bei der Sorgfalt der Benediktiner für eine möglichst würdige Liturgie war der weiland Erzabt von Beuron gewiß dazu berufen. Die Psalmen hatten in der religiösen Entwicklung des Alten Bundes die Mission, in den Geist der Gesetzesparagraphen und -riten einzuführen, sie müssen also wie kein

anderes Buch einer mystischen Betrachtungsweise zugänglich sein. Der Umstand endlich, daß die Psalmen fast durchweg nähere individuelle Angaben über ihre Genesis verleugnen, erleichtert ihre Anwendung auf jede Stimmung und Lebenslage zu aszetischen Zwecken; es wäre sogar zu wünschen, daß dieser *Thesaurus asceticus* manch andere Betrachtungsbücher verdrängen möchte. Im Prinzip hat also die liturgisch-mystisch-aszetische Methode Wolters ihre Berechtigung.

Anders beantwortet sich die Frage, ob in der Anwendung des an sich richtigen Prinzips hier des Guten nicht zu viel geschehen ist. Die Besprechung des kleinsten Psalmes mit vier Stichen füllt 15 Seiten, die Besprechung des längsten Psalmes 129 Seiten! Daher auch der hohe Preis, der eine Massenverbreitung des Werkes in Klerus und Volk einfach unmöglich macht. Wenn Julie von Massow, die begeisterte Freundin der biblischen Harfe, die von ihrer Zeit gewiß nicht kärglich der Psalmenlektüre zumaß, das Bedürfnis empfand, für ihren Psalmenbund einen Auszug aus Wolters *Psallite* anzufertigen, so beweist das zur Genüge, daß für die vielen, die nicht soviel Zeit wie Massow für die Pss. übrig haben, die Hälfte mehr wäre als das Ganze. An nicht wenigen Stellen durchbricht die „Anwendung" der Texte alle Dämme der Hermeneutik und erinnert unwillkürlich an die Revolverexegese auf dem Freiburger Stadttor, wo das Psalmwort „Schirme uns im Schatten Deiner Fittige" auf den deutschen Reichsadler „angewendet" wird. Auch in der liturgischen Verteilung der Psalmen auf die Sonntags- und Ferial-Offizien kann man keine tiefen Gedanken und Beziehungen auf den betreffenden Tag aufspüren wollen, weil diese Verteilung auf Grund der äußeren Reihenfolge, nicht auf Grund des Inhaltes vorgenommen wurde.

Das und anders kann aber nicht abhalten, das Woltersche *Psallite* als Niederschlag eines berufsfreudigen reichen Geisteslebens in der Zelle zu achten und zu den monumentalen Werken des Benediktinerordens zu rechnen. Ist es kein Fortschritt für die wissenschaftlich-kritische Textanalyse, so ist es doch ein großer Schritt vorwärts in der populär-pastoralen Fruchtbarmachung der Texte, in der rhetorischen Umprägung der Psalmen zu gebrauchsfertigem homiletischen und katechetischen Material. Die katholische Exegese wäre rückständig, wenn sie lauter Wolter hätte; sie wäre es aber auch, wenn sie gar keinen Wolter hätte. Das geschriebene Gotteswort hat so vielseitige Beziehungen, daß eine einseitig philologische Betrachtung es niemals allseitig überschauen kann.

Ecker, Jakob, **Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi** in seinem Verhältnis zu Masora, Septuaginta, Vulgata mit Berücksichtigung der übrigen alten Versionen. Aus der Festschrift zum Trierer Bischofs-Jubiläum. Trier, Paulinus-Druckerei, 1906 (108 S. gr. 8°). M. 2.

In dem gleichen Trier, wo vor einem ganzen und einem halben Jahrtausend der große Hieronymus den Psalmenkommentar des hl. Hilarius kopierte, hat nun ein Professor, der keine Ferien kennt, den dritten Psalter des Hieronymus mit hieronymianischem Fleiß einer textvergleichenden Spezialuntersuchuug unterzogen. Dieser dritte Psalter, d. i. die in Bethlehem geborene direkte Übersetzung aus dem Hebräischen, zum Unterschied von dem römischen und gallischen Psalter *Psalterium iuxta Hebraeos* (hier im Siegel H) genannt, wird in der Exegese gemeinhin wenig gewürdigt, obwohl er als Textzeuge sehr gewichtig und in formaler Hinsicht den anderen lateinischen Psalmtexten, namentlich dem Vulgata-Psalter überlegen ist. Die Vertreter textkritischer Exegese werden es deshalb dem unermüdlichen Verfasser der „Hausbibel" und „Schulbibel" hoch anrechnen, daß er zur Ergänzung der Lagardeschen Untersuchungen von 1874 und der sporadischen Noten in den Psalmenkommentaren einmal systematisch auf den textkritisch-exegetischen Wert, auf die philologisch-theologische Bedeutung und auf das literarisch-historische Interesse von H. hingewiesen hat. E. konstatiert u. a., daß an jenen Stellen, wo die überlieferten Texte differieren, der durch Rückübersetzung gewonnene Vorlagetext zu H. häufiger mit der Lesart der heutigen Masora als mit der Vorlage der Septuaginta übereinstimmt, in anderen Fällen freilich auch von beiden abweicht. Die Varianten sind den gewöhnlichen Fehlerquellen entsprungen: Verwechslung von ähnlich aussehenden oder undeutlich geschriebenen Buchstaben, meistens von *Jod* und *Waw* (so auch nach Drivers Untersuchungen), Umstellung oder Auslassung oder Zusetzung von Buchstaben und Wörtern, verschiedene Wort- und Satzabteilung in der *scriptio continua* der Vorlage, verschiedene Vokalisierung des unpunktierten Vorlagetextes. Methodisch steht H. über dem Septuaginta-Vulgata-Psalter, da Hieronymus in seiner Übersetzung die bildlichen Ausdrücke und Redefiguren der Vorlage weit mehr beibehielt als der Alexandriner. Zu S. 56 wäre noch hervorzuheben, daß der H.-Text meist deshalb weniger Zusätze und Glossen, Doppelschreibungen und Doppelübersetzungen aufweist, weil er nicht in liturgischen Gebrauch kam und damit gegen „Verbesserungen" ungleich höher versichert war als der vielgebrauchte alexandrinische und Vulgatatext.

Die Darstellung ist sehr übersichtlich: die einzelnen Forschungsresultate werden jeweils in Form von Thesen vorangestellt und dann im Textapparat mit reichhaltigem Zitatenmaterial belegt. Die Thesen können als gesichert gelten, auch wenn man über diese oder jene einzelne Belegstelle anderer Meinung ist. S. 75—102 sind 50 H-Psalmen (1—10 Hebr. 13 f. 16. 19. 22 ff. 29. 32. 38. 42 f. 45. 51. 68. 78. 84. 91. 95. 108. 110—116. 119 f. 122. 124. 126 f. 129 f. 132. 137. 139. 145. 147) im Wortlaut beigegeben, so zwar, daß die Differenzen zwischen H. einerseits, Vulgata und Masora anderseits, namentlich das *Plus* und *Minus* der Vulgata, schon im Druckbilde kenntlich ist. Schade für den Nachschlagegebrauch des Buches, daß die im ersten Teil besprochenen Psalmentexte nicht in einem Register zusammengestellt sind. Das Ganze ist eine würdige wissenschaftliche Jubelgabe für einen Oberhirten, der selber ein Veteran der Bibelgarde ist. Die Ausstattung des Buches in 8 verschiedenen Sprachen und Alphabeten ist eine anerkennenswerte technische Leistung seitens der Paulinus-Druckerei.

Straßburg i. E. M. Faulhaber.

Musil, Aloys, **Arabia Petraea.** Herausgegeben von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. I. **Moab.** Topographischer Reisebericht. Wien, A. Hölder in Komm. (XXIV, 443 S. Lex. 8°). M. 15,60. — II. **Edom.** Topogr. Reiseber. 1. u. 2. Teil. Ebd. 1907 (XII, 343 S. u. X, 300 S. Lex. 8°). M. 15,60 u. 12,60.

Aloys Musil ist anerkanntermaßen der bedeutendste Arabienforscher der Gegenwart. Im vorigen Jahrg. dieser Ztschr. (Sp. 237 f.) konnte Ref. bereits die große Karte von Arabia Petraea sowie das große Prachtwerk Ḳuṣejr ʿAmra anzeigen. Schon im April 1907 erschien dann der topographische Reisebericht über Moab und im Dezember die zwei Bände über Edom. Die rasche Folge beweist, daß M. nicht nur als Reisender, sondern auch als Schriftsteller der Mann der Tat ist, den seine Werke auf jeder Seite verraten. Der Abschluß des ganzen Werkes Arabia Petraea wird noch in diesem Frühjahr erfolgen. Denn Bd. III, der ethnographische Reisebericht, dessen Manuskript laut Mitteilung des Anzeigers der philos.-hist. Kl. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. zu Wien bereits am 8. Mai 1907 vorgelegt wurde, dürfte im Februar erscheinen, wie mir M. schreibt. Daran wird sich als Bd. IV der epigraphische Reisebericht schließen. Griechi-

sche Inschriften aus Arabia Petraea hat M. im Anzeiger der philos.-hist. Kl. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. (Wien 1907, S. 135—42) bereits als Probe veröffentlicht. Auch bei der Anzeige dieser Werke bringt es der Gegenstand mit sich, daß über den Rahmen eines einfachen Referates nicht hinausgegangen werden kann.

Wie die früheren Publikationen Musils sind auch diese von der Kaiserl. Akad. der Wissensch. herausgegeben, wie denn M. überhaupt von dieser und der Kaiserl. österreichisch-ungarischen Regierung andauernd energisch unterstützt wird, während er in seinem Vaterlande dort, wo der katholische Priester vor allem auf Förderung sollte rechnen können, bezeichnenderweise kein rechtes Verständnis findet. Anders denkt freilich Rom. Denn im Auftrage Papst Pius' X hat der Herr Kardinalstaatssekretär Merry del Val unterm 17. Mai 1907 (7. 23,807) an M. einen sehr anerkennenden Brief geschrieben, in dem es heißt: *„Quapropter laudem tibi meritam pro suscepto labore dum tribuit, Sanctitas Sua te hortatur, ut studiis scriptisque, quotidie clarius de Ecclesia Catholica merearis."*

Der Band „Moab" enthält nach einer topographischen Einleitung den Bericht über 21 Reisen aus den Jahren 1896—1902, die zwei Bände „Edom" ebenfalls nach einer topographischen Einleitung solche über 8 Reisen aus derselben Zeit. Die einzelnen Bände sind durch im ganzen 512 Abbildungen, Grundrisse und Situationspläne reich illustriert. Außerdem ist den zwei Bänden über Edom eine sehr genaue Umgebungskarte des so wichtigen *Wâdi Mûsa* (Petra) im Maßstabe 1 : 20000 und eine Übersicht des Dreieck-Netzes der Karte Arabia Petraea beigegeben wie dem Bande über Moab eine Tafel mit einer Darstellung von *El-Kerak* (= קִיר חֶרֶשׂ) von Osten. Angefügt sind den einzelnen Bänden noch Routenübersichten und Verzeichnisse der neuarabischen, hebräischen, griechischen, lateinischen, fränkischen und altarabischen Ortsnamen. Wer sich rasch eine Vorstellung machen will von der Unsumme von Arbeit, die in diesen Bänden aufgespeichert ist, der lasse neben der Betrachtung jenes Dreiecksnetzes einmal diese im ganzen 82 Seiten umfassenden Register auf sich wirken. Ein rein äußerlicher Mangel dieser Indizes, der aber leider die Auffindung der einschlägigen Stellen vielfach bedeutend erschwert, ist der, daß bei den Registern oft nur verwiesen ist auf die Anmerkungen am Ende der Berichte über die einzelnen Reisen, so daß man von da aus dann manchmal wieder erst recht lange suchen muß, bevor man die nicht zu entbehrende Stelle im Korpus des Berichtes selber findet, auf die jene Anmerkung sich bezog.

Unsere Bände bilden zunächst einen ausgiebigen geographischen Kommentar zu der oben genannten Karte *Arabia Petraea*. So gewinnen wir aus Musils Arbeiten ein quellenmäßiges, durchaus zuverlässiges Bild von Moab und Edom, wie es in gleicher Vollständigkeit und Zuverlässigkeit bisher von niemand geboten werden konnte. Für Ref. hat natürlich die genaue Beschreibung zahlreicher in der Heiligen Schrift erwähnter Örtlichkeiten das größte Interesse, mag auch die z. T. übrigens deutlich nur unter Vorbehalt gemachte Identifikation hie und da anfechtbar sein. Aber auch der Kirchenhistoriker kommt zu dem Seinen, um von der Profangeschichte, Archäologie und Kunstgeschichte, insbesondere auch von der Arabistik ganz zu schweigen. Namentlich sei aber ausdrücklich hervorgehoben die religionsgeschichtliche Wichtigkeit der Publikationen, zumal der zwei Bände über Edom, mit der Beschreibung und Abbildung zahlreicher Altarnischen, Kultstätten, Tempel usw.

Ref. bedauert, der Anzeige der Berichte Musils nicht mehr Raum widmen zu dürfen. Die Profanwissenschaft und die Theologie sind dem kühnen Reisenden in gleicher Weise für die in seltenem Maße hervorragenden Werke zu Danke verpflichtet, vielleicht noch mehr die Kirche, der er angehört und der er als Priester und Lehrer dient.

Im April d. J. wird Musil zu einem neuen Aufenthalte in Arabien für 12 bis 18 Monate abermals abreisen. Möge es dem rastlosen Missionar der Wissenschaft vergönnt sein, auch von dieser Reise aus dem Morgenlande neue Schätze heimzubringen. Die Wünsche und Gebete aller Katholiken, die Verständnis haben für das, was uns heute vor allen Dingen nottut, werden den wackeren Mann auf seinen gefahrvollen Wüstenzügen begleiten.

Paderborn. Norbert Peters.

Kölbing, D. Paul, **Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus.** Eine historische Untersuchung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1906 (VIII, 114 S. gr. 8°). M. 2,80.

Die Schrift des Direktors des Seminars der Brüdergemeinde in Gnadenfeld will einen Beitrag liefern zu dem in protestantischen Kreisen viel behandelten Thema: Jesus und Paulus. Der Verf. skizziert zunächst die Anschauungen älterer und neuerer Theologen (Baur, Pfleiderer, Weizsäcker, Weinel, Wernle, Wrede, Brückner, Wellhausen), die eine Einwirkung der Person Jesu auf den neuen religiösen Lebens- und Erkenntnisstand des Christen und Apostels Paulus mehr oder weniger trotz einer inneren Verwandtschaft beider in religiöser Eigenart und Inhalt der Verkündigung ablehnen; Paulus sei nur der Jünger, der den Meister am besten verstanden habe und könne als sein theolgische Ausleger angesehen werden. Er sucht dann die religiöse Persönlichkeit Jesu zu bestimmen (S. 34—83).

Sein Glauben und Denken sei nach den Synoptikern innig verwachsen mit dem seines Volkes und seiner Zeit, wie sein Gottesglaube, die Eschatologie und Dämonologie und sein Verhalten gegenüber den religiösen Institutionen und Sitten zeige. Als Messias, d. h. Bringer des zukünftigen Gottesreiches, habe er sich nicht gefühlt und ausgegeben, ebensowenig als den himmlischen Menschensohn der Apokalyptik oder als ein himmlisches übermenschliches Wesen, als metaphysischen Gottessohn. Die direkten messianischen Selbstzeugnisse sind der umschaffenden Überlieferung der urchristlichen Gemeinde zuzueignen, höchstens habe Jesus sich den messianischen Vorstellungen des Jüngerkreises bisweilen akkommodiert. Das zukünftige Gottesreich sei gar nicht der eigentliche Inhalt seiner Predigt gewesen, sondern ihr Endzweck war für sein eigenes Bewußtsein die Herbeiführung des wahren, geistig sittlichen Gottesdienstes. Dennoch sei aber „die Gegenwart der zukünftigen Welt" mit den mannigfaltigen enthusiastischen Lebensäußerungen der urchristlichen Frömmigkeit, die „neue Welt", durch Jesus vermittelt, der den eschatologischen Gegenwartsglauben gebracht habe. Nicht nur ein religiös sittlicher Reformator sei er, sondern Neues, Schöpferisches habe er gebracht, das ihn zu einem ersten Gliede einer neuen Geistesreihe mache: die die Menschen suchende, rettende, zum Schauen emporführende Sünderliebe Gottes, deren Verkündigung von ihm auch forderte den Kampf mit denen, die ihr den Weg versperren mochten, den Haß der Pharisäer und die Darangabe seines Lebens.

Wir brauchen wohl nicht zu bemerken, daß wir eine solche „Persönlichkeit Jesu" für reine Konstruktion halten.

Sympathischer berührt uns die Schilderung der religiösen Persönlichkeit des Apostels Paulus (S. 83—98).

Für ihn ist Christus der erhöhte Herr der Gemeinde, ein himmlisches Wesen, der vom Himmel gekommene Gottessohn, Vermittler des Gottesreiches, Bringer des ewigen Lebens. Der Nerv der persönlichen Religiosität ist aber der Glaube an die in seinem Kreuzestod sich offenbarende überschwängliche Liebe und Huld Gottes, welche die Sünder vom Verdammungsurteil des himmlischen Weltrichters errettet und ihnen das Anrecht an die Herrlichkeit des herbeigekommenen vollendeten Gottesreiches zuspricht; die göttliche Liebe hat nach ihm eine nach göttlichem Recht gültige Sühne der Sünden in dem vom sündelosen Christus anstelle der Sünder erlittenen Fluchtod am Kreuze verschafft. In diesen Ideen Pauli aber sind Spuren seiner pharisäischen Anschauungen nicht ganz verwischt.

Man könnte meinen, daß dieses Christusbild des

Apostels von jenem der Synoptiker grundverschieden ist. Aber nein, Jesus und Paulus treffen in der Erlösungsreligion, ihren Voraussetzungen und Zielen doch zusammen, in dem Evangelium von der Sünderliebe Gottes, und diese Übereinstimmung sei aus einer geistigen Einwirkung der Person Jesu auf Paulus, und zwar vermittelt durch seine pharisäische Denkweise und Gemütsanlage, zu erklären. Selbst vom Standpunkte des Verf.s betrachtet, erscheinen uns die psychologischen Verbindungsfäden zu dünn und haltlos, als daß sie die beabsichtigte Verbindung zwischen Jesus und Paulus herstellen könnten.

Münster i. W. A. Bludau.

Wendland, Dr. Paul, o. Prof. der Philologie in Breslau, **Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum.** [Handbuch zum Neuen Testament, hrsg. v. Hans Lietzmann I, 2]. Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1907 (IV, 190 S. gr. 8°). M. 3,20.

Nach dem Prospekte sollte in dem neuen Handbuche zum Neuen Test. an Stelle „der üblichen auf das Judenvolk beschränkten neutestamentlichen Zeitgeschichte eine in großen Zügen entworfene Kulturgeschichte der hellenistisch-römischen Zeit (mit besonderer Berücksichtigung der Stellung des Judentums und Christentums in derselben)" geboten werden. Die diesem Vorhaben zugrunde liegende Erkenntnis, daß für das volle und richtige Verständnis des Urchristentums eine Kenntnis der jüdischen neutestam. Zeitgeschichte nicht genüge, da das junge Christentum bei seinem Siegeslaufe durch die Welt mit einer anderen Kultur weit mehr und nachhaltiger in Berührung gekommen sei, war zweifellos richtig. Aber deshalb war doch noch nicht einzusehen, warum gleich eine vollständige Kulturgeschichte der hellenistisch-römischen Zeit geschrieben werden mußte. W. mag das wohl ebenfalls gefühlt haben und infolgedessen zu dem Entschlusse gekommen sein, von der Ankündigung des Prospektes abzugehen und nur die Beziehungen der hellenistisch-römischen Kultur zu Judentum und Christentum in geistiger Hinsicht zu schildern. So wurde seine Arbeit nicht nur viel einfacher und kürzer, sondern vor allem zweckdienlicher.

Aber trotz dieser Beschränkung des Themas bietet W. in dem vorliegenden Werke in mancher Hinsicht u. E. doch noch etwas zu viel. Beantworten wollte er die Fragen (S. 6): „Wo liegen die Grundlagen und Wurzeln der Kultur, mit der das Christentum sich auseinander gesetzt hat? Welche Stimmungen und Dispositionen fand es in der Welt vor? Unter welchen fördernden und hemmenden Momenten hat es sich verbreitet und entwickelt? Welche Erscheinungen der Kultur haben es positiv oder negativ beeinflußt?" Diese Fragestellung läßt ein volles und tiefes Erfassen des Zieles der Arbeit erkennen und bietet zugleich eine genaue Umschreibung und enge Umgrenzung des Themas. Bei seinen Ausführungen jedoch holt W. bisweilen (hauptsächlich in den ersten Kapiteln) zu weit aus bezw. gibt seiner Darstellung in manchen Punkten eine Ausführlichkeit und Breite, welche wohl nicht im Interesse der Übersichtlichkeit seiner Schrift liegt noch auch vom Thema selbst verlangt wird. Bei seiner hervorragenden Kenntnis der antiken philosophischen und schönen Literatur mag es ihm allerdings nicht immer leicht gewesen sein, den sich ihm aufdrängenden durch und durch bekannten Stoff zusammenzudrängen bezw. zu sichten. Doch hat man auch bei manchen der breiten Ausführungen das Gefühl, als wolle hier der Philologe den Theologen in ein ihm vermutlich völlig unbekanntes Wissensgebiet einführen bezw. als mache es ihm eine besondere Freude, einmal recht viel von den neueren Forschungen der nicht mehr in den alten engen Grenzen arbeitenden Philologie mitteilen und dadurch die mancherorts etwas in Mißkredit stehende Philologenarbeit wenigstens in theologischen Kreisen wieder zu Ehren und Ansehen bringen zu können.

Kürzer gefaßt konnten u. E. werden die Ausführungen in II 1, III 1. 3, IV 3. 4, V 1. 2, VI 1. 3. 4, VII 1.

Die Schrift zerfällt in zehn Abschnitte. Diese behandeln die weltgeschichtliche Bedeutung des Hellenismus (S. 2—6), Polis und Monarchie (S. 6—13), Kosmopolitismus und Individualismus (S. 13—24), Geschichte der Bildungsideale (S. 24—39), die philosophische Propaganda und die Diatribe (S. 39—53), hellenistische Religionsgeschichte (S. 54—82), die religiöse Entwickelung unter der Römerherrschaft (S. 82—103), Hellenismus und Judentum (S. 103—120), Hellenismus und Christentum (S. 120—161), Synkretismus und Gnostizismus (S. 161—179). — Eingestreut sind als Beilagen (S. 75 ff.) die berühmte Inschrift von Rosette v. J. 196 v. Chr. und (S. 100 ff.) einige Kaiserinschriften. Beigegeben ist dem Buche ferner außer 5 Abbildungen im Texte ein Bilderanhang von zwölf wohlgelungenen Tafeln, zu welchen (S. 180—190) H. Lietzmann eine Erklärung geschrieben hat. Inschriften-Beilagen wie Bilder sollen dem Zwecke dienen, „aus dem reichen Materiale, das dem philologischen Fachmanne zur Hand zu sein pflegt oder jederzeit bequem erreichbar ist, dem nicht in so glücklicher Lage befindlichen Leser wenigstens einige wenige Proben zu bieten, die zur Illustration der im Texte gegebenen Darstellung dienen können" (S. 180).

Den Theologen interessieren von allen Ausführungen die über das Verhältnis der philosophisch-ethischen Propaganda zum Christentum (S. 50 ff.), sowie die drei letzten Kapitel, welche von den Beziehungen des Hellenismus zu Judentum, Christentum und Gnostizismus handeln, zweifellos am meisten. In ihnen erkennt man auch den theologischen Standpunkt W.s, welchem unlängst die Gießener Fakultät den theologischen Doktorgrad h. c. verliehen hat, am deutlichsten. W. ist ganz von der Harnackschen Theologie beherrscht. Wenn nun auch deshalb der katholische Theologe gar manches von W.s Darlegungen ablehnen muß, so wird er doch andererseits sehr vieles annehmen und W. freudigen Dank wissen für die tüchtige Leistung, die er geboten. Der Erforschung der nachklassischen hellenistischen Kultur haben ja sozusagen erst die drei letzten Dezennien, angeregt durch J. G. Droysens Geschichte des Hellenismus (Gotha 1877), eine intensive Arbeit gewidmet, und man wußte daher vordem verhältnismäßig nur weniges von den Einwirkungen und Beziehungen des Hellenismus zum alten Christentume. Was aber die neue Forschung an Resultaten gewann, das schuf nicht nur eine Menge von Problemen der Sprach-, Kultur- und allgemeinen Religionsgeschichte, sondern stellte auch das altchristliche Lehren und Leben, Glauben und Wirken in ein neues Licht. Wer daher die neuaufgefundenen Beziehungen zwischen der urchristlichen und hellenistischen Kulturwelt zusammenstellt und, wie W., gar noch ergänzt, dem muß Anerkennung und Dank gezollt werden, mag seine Arbeit auch manche Lücken, Fehler und Unvollkommenheiten aufweisen.

Im allgemeinen sei bemerkt, daß der Druck des eigentlichen Textes wohl etwas zu klein ist. Die Anmerkungen sind deutlicher gedruckt als die Ausführungen! Die Literatur durfte reichlicher verzeichnet werden. Der Bilderanhang steht in einem

zu lockeren Zusammenhange mit dem Texte. Die Erklärung der Bilder ist vielfach zu äußerlich und formalistisch gehalten. W.s Darstellungsweise ist etwas zu gelehrt: für Studenten, denen das Buch ja auch als Hilfsmittel zum Studium des Neuen Test.s dienen soll, entbehrt sie zumeist der wünschenswerten Klarheit und Durchsichtigkeit. Auch dürfte die Disposition der einzelnen Abschnitte etwas schärfer hervortreten. J. v. Müllers Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft hätte man mehr zum Vorbilde nehmen sollen.

Alles anzuführen, was u. E. dem Inhalte oder der Fassung nach einer Korrektur bedarf, scheint uns bei der Verschiedenheit unserer Standpunkte nicht angängig. Denn es sind hauptsächlich die theologischen Ausführungen, welche weniger unseren Beifall finden, obschon auch sie manche recht anerkennenswerte Partien enthalten. Vorsichtig und maßvoll sind z. B. die Darlegungen über die Bedeutung der jüdischen Diaspora und Philos für das Christentum (S. 118 ff.), über die Beziehungen zwischen der Lehre Christi und der Denkweise der griechisch-römischen Kulturwelt (S. 129 f.), über Mithraskult und Christentum (S. 164 Anm. 4), warm und wohltuend die Ausführungen über den altchristlichen Humanitätsgedanken (S. 132 f.), interessant und lehrreich die Thesen über die altchristliche Apologetik (S. 150 ff.), wenn auch gerade hier so manches noch recht problematisch erscheint. — In den ersten, der Kulturgeschichte gewidmeten Kapiteln würde wohl manches von W. anders gegeben worden sein, wenn er L. Hahns verdienstvolles Werk „Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten" (Leipzig 1906) noch hätte verwerten können. Letzteres untersucht nämlich im Gegensatze zu der bisherigen Auffassung, daß der Hellenismus die römische Welt allseitig beeinflußt habe, die Frage, ob nicht auch Rom seinerseits auf die griechische und orientalische Kulturwelt eingewirkt habe, und beantwortet dieselbe in bejahendem Sinne. W.s Darlegungen geben zumeist noch die landläufigen Anschauungen wieder.

Unsere Ausstellungen verfolgen keineswegs den Zweck, W.s Werk zu diskreditieren. Im Gegenteile: wir erkennen rückhaltlos an, daß dasselbe im ganzen wie im einzelnen W.s Gelehrsamkeit ein geradezu glänzendes Zeugnis ausstellt, und daß es der Wissenschaft zu großem Nutzen und vielseitiger Förderung gereicht. Es wird sicher in weiten Kreisen anregend wirken und viele zur Mitarbeit bestimmen auf jenem von W. bebauten Gebiete, welches bisher noch so sehr vernachlässigt wurde, aber der Beachtung und Bearbeitung im höchsten Grade würdig ist.

Fulda. K. Lübeck.

Koch, Dr. Hugo, **Die Tauflehre des Liber de rebaptismate.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. Braunsberg Ostpr., Hans Grimme, 1907 (62 S. 8°). M. 1.

Einen wertvollen und gediegenen Beitrag zum Verständnis des nicht unwichtigen pseudocyprianischen Traktats *Liber de rebaptismate* liefert das kurze aber inhaltsreiche Buch des Braunsberger Professors.

Derselbe prüft die Ergebnisse anderer Gelehrten, besonders Ernsts und Becks, ruhig und gründlich in 7 Abschnitten, legt sein eigenes Urteil über die Hauptpunkte bestimmt und klar dar und begründet es durch teilweise neue gute Erwägungen und Belegstellen. Im Schlußkapitel stellt er die Tauflehre des Anonymus in einem Gesamtbilde zusammen. Von chronologischen Untersuchungen sieht er ab. „Die Frage nach der Entstehungszeit des Traktats wird an einem anderen Orte Prüfung finden."

K. kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen:

Der anonyme Verfasser des *Liber de rebaptismate* „steht hinsichtlich der Wirksamkeit der kirchlichen Taufe im großen und ganzen auf kirchlichem Standpunkte und bewegt sich in den Bahnen anderer Kirchenschriftsteller. In der christlichen Taufe werden . . . die Sünden nachgelassen." „Er läßt alle Ketzertaufen gelten . . . Aber eine solche Taufe nützt zum Heile nichts." „Der hl. Geist hat . . . mit der Ketzertaufe nichts zu tun. Sie ist leere Form, die erst Inhalt und Heilswirkung erlangt durch Buße und Bekehrung der Irrgläubigen." „Jeder Häretiker, ja selbst der Schismatiker hat im Grunde einen falschen Christus. Trotzdem behält der angerufene Name Christi seine Kraft" (S. 59—61).

„Der Anonymus geht vom cyprianischen Kirchenbegriffe aus — diesen legt er zugrunde, um auch von diesem Standpunkte die Gültigkeit der Häretikertaufe zu beweisen — biegt aber zugunsten der Ketzertaufe von ihm ab und schlägt in seiner Argumentation die Linie ein, an deren Ende das *opus operatum* und der *character indelebilis* stehen. Hierin liegt die dogmatische Hauptbedeutung der Schrift" (S. 61—62).

„Der Anonymus war weder ein „Querkopf" noch ein Dummkopf, aber besondere Geistesschärfe und schriftstellerische Gewandtheit und Klarheit zeichnen ihn auch nicht aus." Er war „in der Terminologie nicht konsequent", „schwerfällig im Satzbau". „Dazu kommt eine dem Tertullian abgelauschte, Entgleisungen herbeiführende Neigung zu pointierten Wendungen und Formulierungen" (S. 61. 52. 49).

Die drei letzten Kapitel des *Liber* (16—18) sind echt (S. 50 f.).

Von den Interpreten haben den Anonymus alle teilweise falsch verstanden: Ernst, „emsig" und „wissenschaftlich bedeutend", irrt, trotz des Beifalls fast aller, dazu der bedeutendsten Gelehrten (S. 6), u. a. in einem Hauptpunkte — bezüglich der Wirksamkeit der kirchlichen Taufe und Firmung, auch bezüglich der Bluttaufe der Häretiker (S. 58 f.). Ernst versteht den Anonymus dahin: „Die Wassertaufe, auch die innerhalb der Kirche gespendete, ist ohne unmittelbare Heilswirkung, sie erteilt aus sich weder Gnade noch Sündenvergebung; die Sünden vergibt die Firmung" (S. 6. 15 ff. 32 ff.). Dieser Irrtum Ernsts ist die Ursache, daß er eine ganze Reihe von Stellen im *Liber* schief und falsch gedeutet hat. — Beck, dessen Argumentation „sophistisch", „wunderlich" ist, hat „mit falschen Schlüsseln" doch Wahres erschlossen: „Die Taufe vergebe Sünden", ferner bezeichne der Anonymus auch die Taufe als *‚baptisma spiritus'*, freilich im weiteren Sinne (S. 32. 35. 48 f.). — Andererseits sagt richtig Ernst: „Der Anonymus identifiziert die Taufe mit der Anrufung Jesu bei der Taufspendung" (S. 16) — falsch dagegen Beck, daß darunter die Verkündigung des wahren Christus, „christgläubige Taufe", „Verkündigung des Evangeliums, vor allem die Predigt über Jesus" gemeint sei (S. 16 f. cf. S. 22).

Koch spricht sich dahin aus, daß unter *‚invocatio nominis Jesu'* beim Anonymus nicht das Aussprechen der trinitarischen Taufformel (so Ernst), sondern entweder eine besondere Anrufung des bloßen Namens oder aber der ganze Taufakt bezeichnet sei (S. 22), und fügt bei, *„baptisma* sei die Form, *invocatio nominis Jesu* der Inhalt der Wassertaufe" (S. 25. 26.).

K. lehnt die These, daß der Anonymus, auch Papst Stephan, Ketzertaufen, bei denen eine volle trinitarische Formel nicht angewandt würde, im Sinne gehabt und für gültig gehalten haben sollen, ab (S. 22). Überdies meint er, daß für die von mir in Th. Rev. 1906 Nr. 13/14 bei Besprechung des Ernstschen Buches versuchte tiefere

Erklärung der Bezeichnung jeglicher Taufe als *‚invocatio nominis Jesu'* — beim Anonymus keine Spur zu finden sei (S. 24).

Ich halte die Darlegungen Kochs im großen für zutreffend. Die Erklärung schwieriger Stellen ist textlich und logisch meist richtig und glänzend. Besonders gelungen sind S. 11—15 über Cyprians Ansicht von der Taufe und Firmung, Kapitel IV (Heilswert der Wassertaufe) und z. T. Kapitel VI (Ein Dreikapitelstreit). Aber in mehreren Punkten kann ich ihm nicht ganz beistimmen.

1. Für die Worte c. 15 *et aquam praestare spiritum solitum* hat K. eine richtige Verbesserung — *solitam* statt *solitum* — und Erklärung gefunden (Anm. 18). Aber ich pflichte Ernst bei, daß nach Ansicht des Anonymus, falls ein Rechtgläubiger die Firmung nicht empfängt, er immer in außerordentlicher Weise die Geistesgnade von Gott erhält (cf. S. 43). Wenn der Anonymus den ohne Firmung Gestorbenen einen *defraudatus gratia spiritus sancti, non adeptus spiritum sanctum* (c. 4) nennt, so meint er damit nur einen äußeren Mangel, die Vornahme der kirchlichen Zeremonie, nicht einen Mangel der inneren Firmgnade, die immer suppliert werde (c. 2, c. 5 *potest salutem credenti non praeripere, salutem adimere non posse, cf. qui vacui de saeculo exisse videbuntur;* c. 3 *cui possit etiam spiritus inesse;* c. 11 *an vero aliquid extrinsecus patrocinari ei ad salutem).*

2. Die Folgerung K.s (Anm. 22), Irenäus hätte gegebenenfalls die Ketzertaufe wie Cyprian verworfen, ist durchaus nicht nötig. Er konnte ebenso wie der Anonymus die Gültigkeit der außerkirchlichen Taufe anerkennen.

3. Zum Beweise, daß der Anonymus bei allen Ketzertaufen eine volle trinitarische Taufformel angenommen und verlangt haben solle, zitiert K. als Hauptbelegstelle Kap. 7, wo ausdrücklich auf den bekannten Taufbefehl Jesu hingewiesen wird.

Aber diese Stelle beweist zugunsten K.s wirklich nichts, aus folgenden Gründen: 1. Der Anonymus folgert aus dem von ihm zitierten Taufbefehle nur — wörtlich — folgendes: *quia cum hoc verum et rectum et omnibus modis in ecclesia observandum sit et observari quoque solitum sit, tamen . . invocatio nominis Jesu non debet a nobis futilis videri . . .* Auch sonst will er nur in der Kirche alles genau nach Vorschrift verwaltet sehen (c. 10 *integre*, c. 15 *ex integro rite*, c. 3 *scilicet rebus integris et omni modo ita in ecclesia gerundis*, c. 8). Auf Genauigkeit und Vollständigkeit bei Erteilung der Ketzertaufen sieht er nicht, weder in Kap. 7 noch sonst — wann nur „der Name Jesu angerufen" werde (c. 15 *aut forte dato a quocunque in nomine Jesu — supplere, custodita . . Jesu invocatione*, c. 7 *quod possit impleri . . post mortem non potest adici vel suppleri).* 2. Es ist nicht sicher, daß der Anonymus in Kap. 7 von der Taufformel spricht. Ernst, auch Beck, sind der Ansicht, daß dort nicht von der Taufformel, sondern vom richtigen Glauben an die Trinität die Rede sei. Meiner Ansicht nach hat der Anonymus beides, den Glauben und die Taufformel, dort kurz gestreift. Koch denkt an die Taufformel (S. 28). Aber, wenn, wie K. will, der Anonymus hier ausdrücklich die Anwendung der trinitarischen Taufspendung durchaus bei allen, auch häretischen Taufen zur Gültigkeit verlangt, so muß unbedingt die einschränkende Bemerkung *in ecclesia* als interpoliert erwiesen werden und hätte er allgemein, so wie K. die Stelle — allerdings falsch deutsch wiedergibt, gesagt: „So muß die Taufe allerdings gespendet werden." In Wirklichkeit hat der Anonymus in Kap. 7 die Notwendigkeit einer trinitarischen Taufspendung nur für kirchliche Taufen *(in ecclesia)* ausgesprochen. Ketzertaufen hält er für gültig, wenn nur der Name Jesu dabei angerufen wird. — 3. Die diesbezüglichen Erwägungen K.s (S. 22) sind auch sonst unstichhaltig. Er schreibt: „Wenn *invocatio nominis Jesu* = Taufe *‚in nomine Jesu'* = christliche Wassertaufe ist, so zeigt diese Stelle, daß der Anonymus nicht etwa neben der Taufe mit trinitarischer Form im Ritus eine solche mit bloßer christologischer Formel kennt oder anerkennt, sondern entweder bei der Taufe in trinitarischer Form im Ritus noch eine besondere Anrufung des Namens Jesu hat oder aber — und dies wird das richtige sein, den ganzen Taufakt als Anrufung des Namens Jesu betrachtet." Ich sage: Mit seiner ersten (negativen) Folgerung geht K. zu weit. Denn es bleibt erst zu beweisen, daß die Taufe immer, auch bei Ketzern, nur mit trinitarischer Formel gespendet werden durfte, um gültig zu sein. Überdies bedeutet laut K.s eigener Erklärung (S. 25 f.; cf. oben) beim Anonymus *invocatio nominis Jesu* den Inhalt der Wassertaufe, nicht die Taufformel, so daß also die Gleichung *‚invocatio nominis Jesu'* = christliche Wassertaufe vom Standpunkte K.s aus zu keinen Schlüssen betreffs der Taufformel berechtigt. Was aber die folgenden positiven Erklärungsversuche K.s anlangt, besonders die Hypothese von einer besonderen Anrufung des Namens Jesu bei jeder trinitarischen Taufe, so ist ja gerade dadurch die Vermutung sehr nahegelegt, daß Häretiker öfter sich mit einer Anrufung des bloßen Namens Jesu begnügten und daß der Anonymus und Papst Stephan mit dieser Möglichkeit rechneten.

4. In Theol. Rev. 1906 Sp. 404 habe ich zur Erklärung der eigentümlichen Bezeichnung der Taufe, auch der kirchlichen, als *invocatio nominis Jesu Christi* beim Anonymus darauf hingewiesen, daß die Taufe nach altkirchlicher Vorstellung einen besonders engen und heiligen Anschluß an Jesus und speziell auch an seine Menschheit bedeute. K. meint, „sofern der Anonymus in Frage kommt, so finde sich bei ihm davon keine Spur"; vielmehr spreche dagegen das Urteil des letzteren über den Jesusglauben der Häretiker und den Wert desselben (S. 24).

Aber 1. Spuren einer besonderen mystischen Beziehung der Taufe zu Jesus bezeugt K. beim Anonymus selber (S. 24 u. 59). 2. Wenn aber letzterer diese enge mystische Beziehung nicht ausführlich darstellt, ja hierin eine auffallende Zurückhaltung übt, so hat dies seinen guten und ersichtlichen Grund: Er bespricht die Ketzertaufe, dazu vom cyprianischen Standpunkte aus (c. 1 *in haeresi quidem sed in nomine Dei nostri Jesu Christi tincti-foris . . .*, hier ist das Thema scharf und bestimmt aufgestellt; — c. 8 *ad propositionem tuam).* Er selbst hält dafür, daß bei der Ketzertaufe alle Heilswirkungen hintangehalten werden (c. 10 *ab operatione salutis cesset et vacet*). Er geht dabei soweit, daß er sogar die Taufwirkung der „Wiedergeburt" (cf. Cyprian *Ep.* 74, 7) still übergeht, auch die *remissio peccatorum*, welche P. Stephan bei Ketzertaufen annahm (Cyprian *Ep.* 74, 7), ganz leugnen möchte. Das volle *mysterium dominicum* wird nach ihm nur in der Kirche erteilt (c. 7, c. 10). Auch um schwierigen Einwendungen aus dem Wege zu gehen, wie sie Cyprian in *Ep.* 73 und 74 ins Feld führt, wird er absichtlich eine ausführlichere Besprechung der ordentlichen Taufgnade vermieden haben.

5. Die Ausführungen des Anonymus in Kap. 16 und 17 über einfältige Christen (*simpliciores*), welche sich zur Vornahme von widersinnigen angeblich der Vollständigkeit dienenden Taufzeremonien durch Häretiker verleiten ließen, verstehe ich etwas anders, als K. Der Anonymus will nicht sagen, daß damit die christliche Taufe verloren ginge (so K. S. 51, 61), sondern daß ihre Wirkungen eventuell vollständig schwänden (c. 16 *quod habuerant amisisse;* cf. c. 10 *ab operatione cesset et vacet*, c. 12 *desciscat a Christo-salutem suam abrogare*). Wenn sie also zur Kirche zurückkehren, wird man im Zweifel sein — nicht über die Gültigkeit ihrer kirchlichen Taufe, sondern wie weit ein solcher *simplicior fidelis* die Taufgnade verloren hat. Das ist m. E. der Sinn der Worte *utrum habeat baptisma necne.*

Fordon, Prov. Posen. L. Nelke.

Stöckl, Albert, **Lehrbuch der Philosophie.** Erster Band. **Lehrbuch der Logik.** 8. Auflage. Neubearbeitet von Dr. Georg Wohlmuth. Mainz, Kirchheim & Co., 1905 (XVII, 477 S. 8°). M. 6, geb. M. 8.

Den alten Stöckl mit seiner leicht verständlichen, knappen, übersichtlichen Darstellung haben wir in dieser Neubearbeitung nicht mehr vor uns. Der Verf. der neuen Aufl. der Stöcklschen Logik hat sehr viel gelesen und offenbar über die logischen Probleme viel nachgedacht. Dadurch ist das Buch entschieden gelehrter geworden, aber auch breiter und an manchen Stellen weniger klar. Man fühlt allenthalben das Ringen des Verf. nach einer vertiefteren und allseitigeren Beantwortung der Fragen. Schade, daß eine gewisse Eile die sachliche und formale Ausreifung der Gedanken beeinträchtigt zu haben scheint.

Der logische Standpunkt des Herausgebers ist im ganzen der aristotelisch-scholastische. Das macht sich namentlich in zwei wesentlichen Punkten geltend: in der Vernachlässigung des

individuellen Begriffs und der Verquickung der Logik mit der Metaphysik. Für die Alten ergab sich beides aus ihrem engen Begriff der Wissenschaft. Galt ihnen doch als solche (ἐπιστήμη im Gegensatz zur δόξα) nur die denknotwendige Aussage über das wahrhaft Seiende, und fanden sie dieses Seiende doch nur in dem Bleibenden und Allgemeinen, nicht in dem Vergänglichen und Einzelnen. So wurden die logischen Bestimmungen über Begriff, Urteil und Schluß ganz beherrscht von der Beziehung auf das allgemeine Wesen der realen Dinge. Konsequent war diese Logik zu eng, da sie den Wissenschaften der idealen Denkgegenstände, ferner der naturwissenschaftlichen Forschungsarbeit und schließlich den auf das Individuelle gerichteten Geschichtswissenschaften nicht das erforderliche logische Fundament darbot. Es ist darum heute nicht mehr angänglich, die Logik bei dieser Beschränkung zu belassen. Wollen wir aber eine Logik darstellen, die sich wirklich dazu eignet, die allgemeine Basis aller wissenschaftlichen Denkarbeit zu sein, so haben wir an erster Stelle die Forderung zu erfüllen, die logischen Lehren nicht von ganz bestimmten erkenntnistheoretischen, metaphysischen und psychologischen Anschauungen abhängig zu machen; würden wir uns doch sonst einer Zirkelbewegung *in optima forma* schuldig machen. Das führt zum Begriff einer allgemeinen und reinen Logik. Ihm entspricht die Stöcklsche Darstellung der Logik auch in ihrer neuen Bearbeitung nicht.

Münster i. W. Geyser.

Wirtz, Jos., **Die Lehre von der Apolytrosis,** untersucht nach den h. Schriften und den griech. Schriftstellern bis auf Origenes einschließlich. [Freib. Doktor-Dissert.]. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (VIII, 131 S. gr. 8°). M. 2.

Der grundsätzliche Unterschied der nichtkatholischen, namentlich der rationalistisch-theologischen Anschauung über Dogmenentstehung und Dogmenentwicklung von der katholischen Auffassung zeigt sich am deutlichsten in der dogmengeschichtlichen Behandlung von Einzelfragen. Hier ist es dann eine hochwichtige Aufgabe und Pflicht der katholischen Forschung, den wahren Sachverhalt aufzuweisen, die Irrungen der Gegner klar zu legen und vor allem die schiefe Darstellung katholischer Lehrauffassung seitens der Gegner in das rechte Licht zu setzen. — Unter diesem Gesichtspunkte muß die oben angezeigte Schrift beurteilt und bewertet werden.

Die Lehre von der Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus im allgemeinen wiederzugeben ist einfach und leicht. Doch bei der genaueren Behandlung einzelner Punkte der Christologie und Soteriologie stößt man — wer wüßte das nicht? — auf schwierige Fragen, und um diese zu lösen, besonders wenn dieselben eine geschichtliche Seite haben, muß man das Gebiet der dogmengeschichtlichen Forschung betreten. Die Frage nun, die der Verf. behandelt, ob nämlich der Teufel infolge der Sünde eine rechtmäßige Gewalt über die Menschheit erlangt, und ob Christus zur Loskaufung der Menschheit aus der Knechtschaft Satans diesem seine Seele bezw. sein Blut als Lösepreis übergeben habe, bedurfte einer Klärung vom katholischen Standpunkt, nachdem die Gegner ihre dogmengeschichtlichen Untersuchungen hierüber bekannt gegeben hatten.

W. hat mit gutem Erfolg seine nicht leichte Aufgabe gelöst. Die von ihm angewandte Methode der Beweisführung ist solide und erweist sich als richtig und siegreich. In der Einleitung (S. 1—30) gibt er, fußend auf der hl. Schrift, eine erschöpfende Begriffsbestimmung von der Erlösung (S. 1—19) und legt den Sinn der kirchlichen Lehre über die Erlösung aus der Knechtschaft des Teufels dar (S. 19—30). Im näheren präzisiert er dann seine Aufgabe, indem er sich die Frage stellt, „ob und wie weit die als kirchliche Lehre bezeichnete Doktrin über die Herrschaft des Teufels und die Erlösung von derselben durch Christus in Schrift und Tradition sich niedergelegt findet".

Als Resultat der sehr umsichtig und gründlich geführten Untersuchung über die biblische, insbesondere die paulinische Lehre von der Apolytrosis (1. Teil) ergibt sich dem Verf. folgendes: der Zentralpunkt der erlösenden Tätigkeit Christi ist der Tod am Kreuze. Das Blut Christi ist der Preis zur Loskaufung der Menschheit aus der Knechtschaft Satans, die jedoch keine rechtmäßige, sondern wegen der Mitwirkung des Teufels zur Sünde nur eine angemaßte und durch Christi Opfertod zerstört ist. Im übrigen sind die Ausdrücke „Lösepreis", „Loskaufung" anthropomorphistisch zu nehmen, und schon diese bildliche Einkleidung der biblischen Lehre erklärt es, warum für die h. Schrift der Empfänger des Lösepreises nicht in Betracht kommt. Ohne Bild: Christus hat durch seinen Sühneopfertod für die Sünden der Menschheit stellvertretend genug getan, das ganze Werk der Erlösung ist in erster Linie ein Werk der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit.

Im 2. Teil seiner Arbeit, der die Lehre von der Apolytrosis bei den apostol. Vätern, den Apologeten des 2. Jahrh. und bei den christlichen Schriftstellern von Irenäus bis Origenes einschließlich verfolgt, läßt der Verf. zuerst die Gegner zu Wort kommen. Diese, zu denen besonders Baur, Fr. Nitsch, Ritschl, Harnack, Pfleiderer, Kaftan u. a. gehören, behaupten, daß in der unmittelbar nachapostol. Zeit die Lehre von der Herrschaft des Teufels und der Befreiung aus dieser von der biblischen Lehre abgewichen sei; die bildliche Einkleidung der fraglichen Lehre habe man außer acht gelassen, dem Teufel ein wirkliches Recht auf die Menschheit zugeschrieben und gelehrt, daß Christus die Loskaufung nur durch Hingabe seiner Seele bezw. seines Blutes an den Teufel zustande gebracht; der Teufel sei jedoch bei dem Rechtshandel betrogen worden, und die Vorstellung von der Gerechtigkeit Gottes sei infolgedessen immer mehr geschwunden. Gegenüber solchen Äußerungen der Gegner, in denen sich die Anschauung der letzteren von der angeblichen Dogmenbildung und Entartung des Urchristentums klar widerspiegelt, zeigt W., daß bei den in Betracht kommenden christlichen Schriftstellern — von Origenes sehe ich vorläufig ab —, die ihnen aufgebürdeten Lehranschauungen sich nicht vorfinden, daß vielmehr von denselben nur die einschlägige biblische Lehre vertreten und bestätigt werde. Auch „ist es verfehlt", sagt Verf., die Resultate seiner Untersuchungen zusammenfassend, (gegen Harnack) „das, was Origenes lehrt, zur neuen bahnbrechenden dogmatischen Theorie stempeln zu wollen" (S. 130). Ich möchte aber auch nicht einmal so viel einräumen, als es W. tut. Die Teilung der menschlichen Seele ist bei Orig. schon auffallend genug; πνευμα und ψυχη als zwei selbständige oder nicht selbständige Substanzen anzunehmen und lehren, Christus habe seine Seele dem Teufel übergeben, ist nach unserer Seelenlehre ein Unding. An Stellen, wo Orig. über die Inkarnation redet (vgl. *c. Cels. III. c. 41* und *c. 14; II. c. 9*) kennt er kein πνεῦμα, sondern nur die Seele neben dem Leibe Christi. Vielleicht wird man die „Seele", die Christus dem Teufel überlieferte, von dem physischen Leben zu verstehen haben, was sich insofern empfiehlt, als dem Teufel nach Gottes Fügung die Gewalt zustand, die Leiden und den Tod Christi zu betreiben. Mit Recht aber hebt W. hervor, daß nach Orig. nicht Gott den Teufel beim Tode Jesu betrogen, sondern nur die Selbsttäuschung des Teufels zugelassen habe. Wie mir scheint, bedarf hier die Lehranschauung des Origenes noch mehr der Klärung; das gibt W. (S. 128) zu, daß Origenes nicht mit Entschiedenheit die Ansicht vorgetragen hat, Christus habe seine Seele dem Teufel übergeben. — Dafür wird man dem Verf. Dank wissen, daß derselbe zum Schluß seines Buches die Ergebnisse seiner Untersuchungen alle nochmals zusammenfaßt und in Übersicht dem Leser darbietet.

Mein abschließendes Urteil über das Buch W.s möchte ich dahin abgeben, daß ich sage: Die Schrift W.s ist eine sehr zeitgemäßige, gediegene, für die theologische Wissenschaft wertvolle und in mancher Hinsicht für ähnliche Forschungen vorbildliche Leistung. Möge sie die verdiente Beachtung in weitesten Kreisen finden!

Braunsberg. A. Kranich.

Mutz, Franz X., Regens des erzbischöflichen Priesterseminars zu St. Peter, **Christliche Aszetik.** [Wissenschaftliche Handbibliothek. Erste Reihe, XXVII]. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (XII, 560 S.). M. 6,80.

Manche schöne Gabe ist während der letzten Jahre dem theologischen Büchermarkte aus dem stillen St. Peter (im badischen Schwarzwalde) geboten worden, und die vorliegende Arbeit reiht sich ihnen würdig an. Eine „auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute systematische Darstellung der Lehre von der Vollkommenheit", wie der Verf. sie bieten will, füllt in der Tat eine Lücke aus, die sich empfindlich genug geltend gemacht hat. Und gerade bei dem frischen Zug, der sich da und dort in der jüngsten aszetischen Literatur offenbart, ist ein solches Handbuch der Aszetik mit doppelter Freude zu begrüßen, damit die frische Bewegung nicht ermatte und sich nicht verliere.

Wer eine Aszetik in die Hand nimmt, will jedenfalls die Fragen beantwortet wissen, was Vollkommenheit ist und wie sie sich im einzelnen verwirklicht, was zu ihr hinführt und was ihr hindernd entgegensteht. Mutz gibt auf diese vier Fragen, freilich in anderer Reihenfolge, Antwort, indem er vier Teile unterscheidet.

Im I. Teile (S. 38—67) finden wir neben dem Begriff der Vollkommenheit noch die Verpflichtung zum Vollkommenheitsstreben mitbehandelt, sowie das gegenseitige Verhältnis des Vollkommenheitsideals im Welt- und Ordensstande, im beschaulichen und tätigen Leben.

Der II. Teil (S. 68—183) bespricht die Hindernisse der Vollkommenheit und deren Überwindung. Der 1. Abschnitt zeigt die Quelle der Versuchungen und die Regeln zur Besiegung. Ausführlicher ist der 2. Abschnitt gehalten, der zunächst über die Abtötung der äußeren Sinne und der inneren Seelenkräfte und alsdann über die konkupisziblen und irasziblen Leidenschaften handelt; auch diese letzteren Materien sind unter den Gesichtspunkt der Abtötung gestellt, allein der Verf. schließt jedes Mißverständnis dadurch aus, daß er näherhin diesem Teilgebiete den Titel „Regelung" der Leidenschaften gibt und daß er, in vielfachem geistigem Kontakte mit der Doktrin des Aquinaten, die positiven Aufgaben der *„passiones"* ins Licht stellt.

Der III. Teil (S. 184—360) ist den Hilfsmitteln der Vollkommenheit gewidmet. Nach einer einführenden Würdigung des Gebetslebens (nach der religiösen und nach der sittlich-aszetischen Seite) wird das mündliche Gebet kürzer, das innere Gebet eingehender besprochen, und der Methode des betrachtenden Betens sowie der Gewissensprüfung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In je einem eigenen Kapitel wird hierauf die Verehrung Marias und der Heiligen im Sinne der Kirche dargelegt. Erst jetzt kommt die sakramentale Initiation des Vollkommenheitsstrebens zur Behandlung. Der Verf. übersieht nicht die Bedeutung, welche allen Sakramenten für Verwirklichung des Vollkommenheitsstrebens zukommt (vgl. die Bemerkung auf S. 345), aber er wendet nur der hl. Beichte und der hl. Kommunion eine besondere Besprechung zu.

Bei der Tugendlehre, welche den IV. Teil bildet (S. 361—544), hält sich der Verf. an die herkömmliche Einteilung: nach den drei göttlichen Tugenden folgen die vier Kardinal-Tugenden, und darnach die ihnen nahe verwandten übrigen sittlichen Tugenden des Gehorsams, der Geduld, der Keuschheit, der Demut.

Zum besonderen Vorteil gereicht es dem Werke, daß es ebensogut dogmatisch und psychologisch fundiert als praktisch orientiert ist. Man vergleiche beispielsweise in bezug auf den ersten Vorzug die in die Einleitung aufgenommene Begründung für die Notwendigkeit der Aszese als der „religiös-sittlichen Übung" und „Kraftanstrengung zur Erlangung der christlichen Vollkommenheit" (S. 25) oder in bezug auf den zweiten Vorzug die Grundsätze für die öftere h. Kommunion. Die reiche persönliche Erfahrung, über welche der Verfasser offenkundig verfügt, wird ohne Aufdringlichkeit, aber gerade deshalb mit um so größerem Nutzen in den Dienst der theoretischen Darlegung gestellt. Die sprachliche Fassung ist dabei edel und abgewogen. Die ältere und neuere einschlägige Literatur findet überall gebührende Berücksichtigung; manches Zitat bedeutet zugleich eine Einladung, die kostbaren Schätze, welche die Vorzeit für die „Wissenschaft der Heiligen" bereitgestellt hat, in der Gegenwart zu verwerten.

Mancher Leser wird wohl erwarten, daß die grundlegende Bedeutung der Nachfolge Christi schon im I. Teile der Aszetik hervorgehoben werde. Mutz handelt hierüber in trefflicher Weise im III. Teile S. 266 ff. und wählt wohl diese Stelle aus Gründen der Symmetrie mit dem folgenden Kapitel des gleichen Abschnittes. Übrigens findet auch im I. Teil gelegentlich die zentrale Stellung der *Imitatio Christi* Erwähnung (S. 66), und im III. Teil wird naturgemäß immer wieder des Herrn Beispiel vor Augen gestellt.

Es liegt in der Natur eines Handbuches, daß auf einzelne spezielle Punkte (wie z. B. hier auf die Kontroversen, welche mit Watrigants Schrift *„Deux méthodes de spiritualité"* in Verbindung stehen) nicht näher eingegangen werden kann. Aber irgendein wesentlicher Punkt wird bei Mutz nicht vermißt.

Für die ganze Richtung dieser Aszetik ist es bezeichnend, daß sich der Verf. einen Gedanken von P. Weiß, Apologie V[3], S. 475, zu eigen macht und jene Abart der Frömmigkeit ablehnt, die jede neue Andachtsform verschlingt und doch nicht satt und nicht — fromm wird (S. 38 f.). Ein anderes Mal wird nach St. Bernard die Lust an der Singularität gebührend gerügt (S. 536). Daß die Liebe allein das A und O der Vollkommenheit ist, wird mit aller Entschiedenheit ausgesprochen und dargetan (vgl. z. B. S. 39. 396. 400). Manche schöne und praktische Ausführung verdiente eigens hervorgehoben zu werden. Ich muß mich aber begnügen, nochmals auf die Winke hinzuweisen, welche der Ausführung des Dekretes Pius' X vom 20. Dez. 1905 gelten. Mutz bemerkt u. a.: Die „rechte Meinung" des Beichtkindes wird der Beichtvater nicht immer aus der Beicht allein erschließen können. „Der ganze Charakter der Person und ihr Verhalten gegenüber ihrer Umgebung wird dabei mit ins Auge gefaßt werden müssen." „Wo wahre Demut sich findet, Treue in Erfüllung der Berufspflichten, Liebe gegen die Mitmenschen, Diensteifer und Gefälligkeit, da wird man an der Echtheit der Gesinnung und Absicht nicht zweifeln dürfen." Daran schließt sich die Mahnung, daß man besonders in geistlichen Instituten mit Klugheit dem Eindrängen von „Eitelkeit, menschlichen Rücksichten, Routine" vorbeuge; man müsse verhüten, „daß die einzelnen, einem starken moralischen Druck nachgebend, in der häufigen Kommunion es einander gleichzutun suchten". „Das religiöse Leben darf sich nicht sprungweise entwickeln, wenn es standhalten soll" (S. 352).

Das Buch ist nicht ausschließlich, aber in erster Linie dem Seelsorge-Klerus und den Kandidaten des Priestertums zu empfehlen, wie denn auch das Titelblatt dem Leser mitteilt, daß die Aszetik „mit besonderer Berücksichtigung des priesterlichen Lebens" bearbeitet ist. Indessen kommt das Amt der Seelenleitung nicht minder zu seinem Rechte, als das Interesse der Selbstheiligung des Priesters. Auch die homiletische Tätigkeit kann von dem Werke vielfach sich anregen, unterstützen, befruchten lassen. Die Übersichtlichkeit des Druckes und das sorgfältige Register erleichtern eine solche Benützung. Schließlich spreche ich noch den dringenden Wunsch aus, daß recht viele, die außerhalb stehen, an der Hand dieses Buches ihre Anschauungen über die katholische Aszetik prüfen möchten.

Straßburg i. E. Jos. Zahn.

Schinzel, Josef, **Seelsorgliches Wirken in Industrieorten der Gegenwart.** Wien, Verlag „Reichshort", 1907 (X, 168 S. gr. 8°). 2 Kr. 60 h.

Daß die seelsorgliche Praxis nicht bloß je nach den Zeiten sondern auch je nach den lokalen Verhältnissen verschieden sein muß, ist eine selbstverständliche Wahrheit. Anders muß sie sich gestalten auf dem Lande, anders in der Stadt, anders in landwirtschaftlichen Gegenden, anders in Industrieorten. In vorliegender Schrift hat sich nun der Verf. zur Aufgabe gemacht, zu schildern wie das seelsorgliche Wirken in Industrieorten der Gegenwart beschaffen sein soll. — Zunächst handelt er von der Persönlichkeit des Seelsorgers, wobei er zeigt, was der Person eines Seelsorgers in einem Industrieort eigen sein soll in Hinsicht auf wissenschaftliche Ausrüstung und in Hinsicht auf den Charakter. Nach dieser einleitenden Abhandlung folgt in zwei Teilen die Darlegung des eigentlichen Themas.

Im 1. Teil bespricht er die Wirksamkeit des Seelsorgers im allgemeinen, im 2. Teil die Wirksamkeit des Seelsorgers im besondern. Im allgemeinen Teil stellt der Verf. die zwei Fragen: Was hat der Seelsorger zu bekämpfen? Was hat er zu pflegen? Zu bekämpfen hat er den Unglauben, den Indifferentismus und die materialistische Lebensauffassung; zu pflegen die eifrige Verwaltung des Priesteramtes. Bei Ausführung dieser für jede gedeihliche Seelsorge geltenden Forderungen sucht er die speziellen Bedürfnisse in den Industrieorten hervorzuheben. Der besondere Teil handelt zunächst vom Seelsorger und den Arbeitgebern und Arbeitern. Hier wird in allgemeinen Zügen ein sozialpolitisches Programm entwickelt, das eigentlich in erster Linie dem Arbeitgeber vor Augen gehalten wird, doch so, daß auch der Seelsorger im Studium desselben Belehrung und Anregung findet. Weiter wird dann gezeigt, wie der Seelsorgsgeistliche sich in den Industriegegenden um die Vereine und die Presse anzunehmen hat, wie er sich bei besondern Vorkommnissen (Streitigkeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, Streiken, Arbeitsstockung, Unglücksfällen und Verbrechen) zu verhalten hat.

Die Schrift berührt alle wichtigen Punkte, die der in Industrieorten wirkende Seelsorger im Auge behalten muß. Neben den vielen allgemeinen für jede seelsorgliche Tätigkeit geltenden Grundsätzen hätte vielleicht der geschätzte Verf. das spezifische der Seelsorge in den Industriegegenden mehr hervorheben und entwickeln können.

Straßburg i. E. Jos. Adloff.

Eingesandt.

In Th. Rev. 1907 Nr. 20 hat meine Studie: *„Mensa* und *Confessio"* eine Besprechung erfahren, zu welcher ich Stellung nehmen muß, weil sie meine Untersuchungen über die christliche Urzeit vom Boden unbefangener Geschichtsbetrachtung auf das Gebiet der Dogmatik von heute hinüberzieht.

Zunächst die Schwierigkeiten, welche im einzelnen erhoben worden sind: Das *τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον* im Einsetzungsbericht kann durchaus nicht im Sinn einer aktuellen Darbringung aufgefaßt werden und wurde es früher auch nicht, da selbst die *Vulg.* dieses Partic. konsequent futurell übersetzt. Der Herr redet von seinem erst morgen zu vergießenden Blut. Schon Renz hat, als er seine Gesch. des Meßopferbegriffs geschrieben, diesen Einwand erfahren unter der irrigen Behauptung, es komme in der Schrift nirgends ein Partic. praes. in futureller Bedeutung vor. (S. Renz a. a. O. S. 127 f.).

Ob die metonymische Auffassung des *θυσιαστήριον* in Hebr. 13, 10 oder die konkrete mehr „gezwungen" sei, darüber entscheidet beim einzelnen freilich der Geschmack, vielleicht auch die Tendenz. Dasselbe gilt von Did. 14, wo die Berufung auf Mal. 1, 10 den Nachdruck auf die Reinheit des Opfers legt, und nicht auf die Art des Opfers, welches gefeiert werden soll. Für die letztere Frage ist aus unserer Stelle m. E. nichts gewonnen.

Die S. 54 meiner Schrift vermißte Tertullianstelle hat S. 113 eine eingehende Würdigung erfahren (vgl. auch Renz a. a. O. S. 103 ff.).

Ich stimme mit dem Rez. und mit dem katholischen Dogma völlig überein in der Überzeugung, daß die eucharistische Feier von Anfang an als eine Opferhandlung angesehen und geübt worden ist. Eine andere Frage aber ist die, ob der Opferbegriff von der Eucharistie von Anfang an bis heute derselbe gewesen, und hier muß ich entschieden Nein sagen.

Über die Schwierigkeit, daß die Väter bis auf Irenäus' Zeit jede Art von einer „Gabe an Gott" ablehnen, kommen wir nicht hinweg. Sie weisen stets darauf hin, daß Gott nichts bedarf, daß wir ihm, dem alles gehört (also wohl auch Leib und Blut seines Sohnes), nichts schenken können. Eines nur hat Gott nicht *eo ipso*, Eines können wir ihm geben: Unsere freiwillige Huldigung. Und diese bringen wir ihm dar durch den Sohn Gottes selbst, indem wir lobpreisend und danksagend diesen lebendig, aber unter dem Bild seines Todes, gegenwärtig machen. Das Opfer besteht also nach den Vätern nicht in einem symbolischen oder vermeintlich wirklichen „Geben, Schenken, Darbringen", wie bei den Juden und Heiden, sondern in einer „Tat", durch welche wir Gott unendlich verherrlichen und Gnade erlangen. Nicht Brot und Wein also, auch nicht Leib und Blut Christi ist nach dem Altertum unser Opfer, sondern deren Konfizierung oder, was dasselbe ist, das konsekrierende Eucharistiegebet (vgl. S. 49). In diesem ganz einzigartigen „Gebet" erblickt auch Justin (Apol. I, 13; 65; 66; 67. Dial. 70: *„ποιεῖν"*; 116; 117) das Opfer, wie die eucharistische Feier auch noch später schlechthin als *„prex, in prece"* bezeichnet wird. Freilich war von dieser Idee bis zur Auffassung der Eucharistieelemente als objektive Gaben an Gott nur ein kurzer Weg, und er ist unter dem Einfluß uralter Traditionen in Bälde gemacht worden.

„Mit dem objektiven Wahrheitsgehalt des katholischen Dogmas" steht die Opferauffassung der ältesten Väter durchaus nicht im Widerspruch. Die einzige, zweifellos als dogmatisch erkennbare Äußerung des kirchlichen Lehramts bietet das *Tridentinum*, und dieses weist in seinem streng dogmatischen Teil *(de sacr. missae* c. 2), sowie in dem zugehörigen Kanon (3.) nur die protestantische Leugnung des Sühnecharakters des Meßopfers zurück, während die Schuldogmatik noch bis zur Stunde zwischen einem halben Dutzend verschiedener Meßerklärungen hin- und herschwankt. Ja, selbst die Frage: „was ist überhaupt ein Opfer?" hat bis heute noch keine restlose Lösung gefunden, weder eine wissenschaftliche, noch eine autoritative. Aber m. E. haben gerade die Väter durch die Gegenüberstellung der alten symbolischen „Gabendarbringung" und des „christlichen Opfers als „heiliges Tun" letzteres als das einzige, „wahre und eigentliche Opfer" herausgestellt (cf. Trid. l. c. can. 1).

Der Rez. scheint (S. 627) zu vermuten, ich hätte aus Harnacks Dogmengesch. abgeschrieben; zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich bis heute dieselbe noch nicht gelesen habe. Männer wie der verewigte von Funk (Tüb. Quart.-Schr. 1907) haben anders geurteilt.

Die Verdächtigung wegen des mangelnden *Imprimatur* sei quittiert mit dem Hinweis darauf, daß bis auf die allerjüngste Zeit *Periodica*, wie Prof. Dr. Knöpflers „Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar in München", dem Imprimaturzwang nicht unterlegen hatten; mein Büchlein datiert aus dem Sommer 1906.

Franz Wieland.

Erwiderung.

Auf vorstehendes erwidert Rez. folgendes:

1. W. sagt: „daß eine selbständige Opferhandlung der Christen im Sinne einer objektiven Darbringung in den Schriften des N. T. exegetisch nicht nachzuweisen ist" (S. 23) und oben fügt er im Anschluß an Renz bei: „Das *τὸ ὑπὲρ ἐκχυνόμενον* im Einsetzungsberichte kann durchaus nicht im Sinne einer aktuellen Darbringung aufgefaßt werden." — Ist das wahr, dann streiche man aus unserer Dogmatik den neutest. Beweis für den Opfercharakter der Eucharistie überhaupt. Allein das *Part. praes. ἐκχυνόμενον* ist trotz W.s obigen Ausführungen als *Praes.* zu übersetzen. Die *Futura* unserer Vulg. *effundetur, fundetur* beweisen dagegen nichts, da in älteren Vulg.-Hss. richtiger *effunditur* steht (vgl. Knabenbauer, Comm. in Mt. tom. II, 424). Zudem beachte man Lk. 22, 20 *τὸ ποτήριον . . . ἐκχυνόμενον.*

2. Justin erblickt nicht nur im „Gebet" das Opfer; er betont dial. 41 „Das Opfer des Weizenmehles war ein Vorbild des

Brotes der Eucharistie, welches Jesus zum Andenken an sein Leiden zu opfern (ποιεῖν) befahl. Von den Opfern, welche ihr ehemals darbrachtet, sagt Gott durch Mal. . . . Er spricht schon im voraus von den Opfern, welche wir Heidenvölker ihm allerorten darbringen d. h. vom Brote der Eucharistie und ebenso von dem Kelche der Eucharistie, zugleich sagend, daß wir seinen Namen verherrlichen." Auch sein Ausdruck εὐχαριστηθεῖσα τροφή kann doch wohl nicht auf bloßes Gebetsopfer bezogen werden. Hier nur „die Geistigkeit des christl. Opfers unter entschiedener Ablehnung jeder sichtbaren Gabe" (S. 48) zu sehen, ist „Geschmack" und „Tendenz".

3. Nach obigen Worten W.s ist „nach dem Altertum unser Opfer nicht Brot und Wein, auch nicht Leib und Blut Christi, sondern deren Konfizierung oder das konsekrierende Euch.-Gebet". Ist das wahr, so haben die Priester bis Iren. nichts davon gewußt, *„Christum ordinasse, ut sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum"*. (Trid., sess. 22, can. 2).

4. Das Trid. hat l. c. nicht „nur den Sühnecharakter des Meßopfers" definiert. Nach W. (S. 26 f.) „steht es fest, daß die Liturgie der Urkirche die Euch. Feier nicht unter dem Gesichtspunkte einer materiellen Opferdarbringung, sondern nur unter dem Gesichtspunkte eines Mahles betrachtet hat, eines Mahles, welches freilich durch seinen Inhalt das Lobopfer im eminenten Sinne ist". Diese Auffassung ist m. E. gegen die dogmatischen Ausführungen des Trid. sess. 22, cap. 1 (*uti semper catholica ecclesia intellexit et docuit . . . novum instituit pascha seipsum ab ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum*) und besonders gegen can. 3 (*tantum esse laudis et gratiarum actionis aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti*). — Rez. glaubt die Stellen für den Opfercharakter der Eucharistie aus vorirenäischer Zeit auch zu kennen; er hat die beiden Bücher von Renz gelesen. Er gibt zu, daß alle einzelnen Angaben des Trid. sich im Glaubensbewußtsein der ältesten Zeit noch nicht klar entwickelt vorfinden. Es steht für ihn aber fest, daß aus dem N. T., aus Did., Ign., Just., Tert. der Opfercharakter der Euch. auch insofern zu erweisen ist, daß damals Fleisch und Blut Christi als Opfergabe galten. W. stellt m. E. den Charakter des Mahles zu sehr in den Vordergrund, wenn er auch „Lobopfer" und „Bild des Todes" zugibt.

5. Woher hat Iren. den von W. statuierten Einfluß gehabt, seiner „Weiterbildung" des Opferbegriffes in der gesamten Kirche zum Siege zu verhelfen?

6. Rez. stellte nur die Tatsache fest, daß der Kenner der Harnackschen D.G. bekannte Gedanken bei W. wiederfand. Diese Tatsache bleibt bestehen trotz obiger Behauptung. Vom „abschreiben" hat Rez. nicht geredet.

7. Die Tert.-Stelle gehörte auf S. 54; die „eingehende Würdigung" derselben auf S. 113 ist dem Rez., der das Buch auf das sorgfältigste durchlas, nicht entgangen, wohl aber hat er sich über die symbolische Umdeutung derselben gewundert.

Adolf Struckmann.

Kleinere Mitteilungen.

Eine neue Sammlung von »**Studien zur Philosophie und Religion**« gibt Univ.-Prof. Dr. **Remigius Stölzle** in Würzburg im Verlag von Ferd. Schöningh in Paderborn heraus. Sie soll einen Mittelpunkt bilden für Beiträge zur Gesamtgeschichte der Philosophie, zur systematischen Philosophie und insbesondere auch zur Religionsphilosophie aller Gelehrten, die in streng wissenschaftlicher Weise der theistischen bezw. theistisch-christlichen Weltanschauung dienen wollen. Als erstes Heft wird demnächst erscheinen: **Martin Deutinger als Ethiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Ethik im 19. Jahrhundert. Von Dr. phil. et theol. **Georg Sattel** (zirka 19 Bogen).

Die beiden Schriftchen von **Leitner,** Dr. Martin, Lyzealprofessor in Passau, »**Die Verlobungs- und Eheschließungsform nach dem Dekrete Ne temere**« nebst einem Anhang (3. Aufl.) über die neue Ehe-Eingehungsform in Deutschland (Konstitution *„Provida"*), 2. Aufl., Regensburg, Manz, 1908 (79 S. gr. 8°) M. 1. und »**Knecht,** Dr. August, Lyzealprofessor in Bamberg, **Die neuen eherechtlichen Dekrete „Ne temere" vom 2. August 1907 und „Provida" vom 18. Januar 1906,** Köln, J. P. Bachem, 1907 (74 S. gr. 8°) M. 1« wollen laut Vorwort wesentlich praktischen Zwecken dienen. Die Verfasser beabsichtigen die neuen eherechtlichen Vorschriften bez. des Verlöbnis- und Eheabschlusses allen Interessenten (Klerus und Laien) in kurzer und klarer Form zur schnellen Orientierung darzubieten. Beide Schriften werden zunächst freilich dem Seelsorgeklerus, der sich ja nunmehr *ex officio* mit dem Inhalt der Dekrete zu befassen hat, gute Dienste leisten, indessen können dieselben auch der gebildeten Laienwelt als zuverlässige Führer bestens empfohlen werden. Leitner beginnt seine Arbeit mit der Wiedergabe des offiziellen lateinischen Textes des Dekretes *„Ne temere"*, behandelt sodann das Verlöbnisrecht, den Eheabschluß nach dem neuesten Recht und speziell das Eheschließungsrecht in Deutschland. Vorteilhaft wirkt die jedesmalige unmittelbare Gegenüberstellung des alten und neuen Rechtes, die Abhandlung gewinnt dadurch auch für Nichtfachleute sehr an Übersichtlichkeit. Noch schwebende Rechtsfragen sind meistens hervorgehoben, zu letzteren gehört freilich nicht die auf S. 65 angedeutete, denn auf die deutschen Schutzgebiete erstreckt sich das Dekret *„Provida"* sicherlich nicht. Die auf S. 78 ausgesprochene Annahme, daß vor dem 15. April 1906 rein katholische Ehen von der tridentinischen Verpflichtung in den Provinzen Pommern und Brandenburg frei gewesen sein sollen, trifft nicht zu; cf. Laemmer, Institutionen[2] S. 548. — Knecht gibt zunächst Urtext und fortlaufende deutsche Übersetzung der beiden Dekrete, letztere wird vielen Lesern für die Praxis willkommen sein. Die folgenden Abschnitte über die äußere Form und innere Kraft der Dekrete könnten vielleicht wesentlich gekürzt werden, es dürfte wohl genügen den Gesetzescharakter der letzteren zu betonen. Bei der meisterhaften Darlegung des materiellrechtlichen Inhaltes ist K. gegenüber Haring zuzustimmen, daß zum schriftlichen Verlöbnisabschlusse in keinen Fällen mehr als 3 Zeugen beigezogen werden sollen. Lux.

Stiftskapitular Dr. **E. K. Kortschak** hat dem österreichischen Seelsorgeklerus ein »**Strafrechtliches Taschenbuch**« (Graz, Moser, 1907 IV, 119 S. 8° M. 1,40) gewidmet, das einen praktischen Kommentar bietet zu den die Geistlichen besonders interessierenden Materien der Strafgesetzgebung. Der Besprechung der einzelnen in Betracht kommenden §§ geht eine Belehrung über Straftat und Strafverfahren voraus. Verf. scheint uns in dem Wieviel und Wie des Gebotenen eine glückliche Hand bewährt zu haben. B.

»**Weber,** Dr. Simon, Prof., **Die katholische Kirche die wahre Kirche Christi.** (Glaube und Wissen 15.) München, Volksschriftenverlag, 1907 (128 S. kl. 8°) M. 0,50. — Der Verf. war durch seine kürzlich erschienene „Christliche Apologetik" aufs beste für die neue Arbeit vorbereitet. Er konnte aus dem Vollen schöpfen. So ist denn seine Schrift zu einer ganz vorzüglichen Apologie der Kirche geworden, die warme Empfehlung verdient. Besonders sei hervorgehoben, daß die Wahrheit und Notwendigkeit der Kirche auch von innen heraus, aus dem Wesen des Christentums, erwiesen wird. Sehr nützlich ist, daß auch das Lehrsystem der Kirche und der Unterschied, der im Dogma zwischen Katholizismus und Protestantismus besteht, gewürdigt wird. Die Darstellungsweise ist dem Zwecke der Arbeit entsprechend leichter und gefälliger als in des Verfassers Apologetik; wo es der Inhalt nahe legt, wird die Sprache selbst schwungvoll. Sawicki.

»**Graue,** D. Georg, Superintendent und Oberpfarrer a. D., **Nachwirkungen des Kulturkampfes.** Zur tatsächlichen Berichtigung der weitverbreiteten abfälligen Urteile über O. v. Bismarcks Vorgehen gegen Rom. Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1907 (36 S. 12°). M. 0,60.« — Der Verf. glaubt die These verteidigen zu können und zu müssen, daß Bismarcks Kampf gegen den Vatikan „ein notwendiger, politisch und sittlich gebotener war . . ., daß unvermeidliche, schädliche Einflüsse und Nachwirkungen desselben mit in den Kauf genommen und ertragen werden mußten". Zum Beweise dieser These muß alles mögliche herhalten: „jesuitische Machinationen, die 1870 . . . den französischen Kaiser zum Kriege gegen Preußen drängten" (S. 8), die Zentrumspartei, welche „systematisch daran arbeitete, daß die katholische Kirche die Unabhängigkeit, die ihr durch die Schwäche Friedrich Wilhelms IV in Preußen zugestanden worden, im ganzen Deutschen Reiche erlange, von jeder Beeinflussung des Staates frei werde und ein schrankenloses Recht zur Opposition gegen staatliche Gesetze und Maßregeln erlange"; „endlich . . . ward die Überhebung und Auflehnung der mit dem polnischen Adel verbündeten katholischen Geistlichen, und nicht bloß der polnischen, immer dreister und staatsgefährlicher, und Bismarck sah sich genötigt zu erklären; . . . nachdem die katholische Geistlichkeit mit offenen Feinden des preußischen Staates ein Bündnis eingegangen sei und mit ihrer Hilfe ganze Gemeinden, die früher deutsch

waren, so polonisiert worden, daß die junge Generation derselben nicht mehr deutsch versteht, müsse die Regierung das, was hieraus Staatsgefährliches erwachse, schon im Keime zu hindern suchen" (S. 10). Der Kulturkampf brachte manche schlimme Folgen mit sich, aber es wäre unrichtig zu sagen, „die Anmaßungen, die sich heute so oft der katholische Klerus dem Staat gegenüber herausnimmt, die hochmütige Dreistigkeit, womit er manchmals unzweideutigen und völlig berechtigten Entscheidungen und Forderungen weltlicher Behörden zu trotzen wagt, die innere Entfremdung großer katholischer Volksschichten von ihrem Vaterlande und ihr blinder Gehorsam an alles, was ihnen im Namen ihrer Kirche schriftlich oder mündlich vorgegaukelt wird, sei ausschließlich oder wenigstens beinah ganz und allein Folge des Kulturkampfes und des Friedensschlusses mit Rom" (S. 17). Nein, dies alles ist Folge der Umtriebe des Jesuitismus und der Zentrumspartei, die „bei den Wahlen von ihrer Schutztruppe, der Sozialdemokratie, unterstützt, überall im Deutschen Reiche . . . durch ihre Presse und ihre Agitatoren die gesunden Instinkte der katholischen Bevölkerung zu benebeln und irrezuführen . . . mit wachsendem Geschick und Erfolg bemüht war und noch ist" (S. 18 f.). Bismarcks Ziel im Kampfe war nur die vom Papsttum drohende politische Gefahr zu mindern, sie gänzlich abzuwenden, erklärte er für „ebenso unmöglich wie die Quadratur des Zirkels" (S. 23). Der Verf. zählt dann einige Erfolge des Kulturkampfes auf: Aufhebung der §§ 15, 16, 18 der preußischen Verfassung, Aufhebung der katholischen Abteilung im Kultusministerium, Einführung des Kanzelparagraphen, der Anzeigepflicht usw. Zum Schlusse richtet er an „die jetzigen freisinnigen Parteien" den Aufruf, das was sie früher verschuldet haben, „dadurch zu sühnen, daß sie fortan um so entschiedener gegen Vatikan und Zentrum Front machen und um so unerschütterlicher für die großen mit den deutsch-protestantischen Interessen unauflöslich verwachsenen vaterländischen Interessen einstehen" (S. 32). — Es ist unnütz, den Inhalt dieser Schrift näher zu würdigen. Der Autor, der in geschichtlichen Verdrehungen das menschenmögliche leistet, hat es wohlweislich unterlassen, für seine Behauptung über die Gefährlichkeit des Katholizismus vor dem Kulturkampf, oder über „das früher weitverbreitete Schelten, Zetern und Toben katholischer Kanzelredner gegen jede ihnen mißliebige Maßregel der weltlichen Obrigkeit" (S. 26) u. dgl. m. die näheren Beweise zu bringen. Wenn eine Schrift in derartiger Weise die Wahrheit verhüllt und verdreht, so ist es nicht zu verwundern, wenn nichtkatholische Leser, an die sie natürlicherweise nur gerichtet zu sein scheint, schließlich in jedem Katholiken einen Feind der bestehenden Staatsordnung, einen vaterlandslosen Verräter, mit Recht von allen staatlichen Ämtern zu entfernen, erblicken und ihn höchstens als Bürger 2. Ranges anerkennen wollen. —ng.

»**Lehmann,** Dr. phil., Paul, **Franciscus Modius als Handschriftenforscher** (Quellen und Untersuchungen zur latein. Philologie des Mittelalters, hrsgb. von Ludw. Traube. Bd. III, 1). München, Beck, 1908 (XII, 152 S. gr. 8) M. 7.« — Modius (Maude), geb. 1556 in Oudenbourg bei Brügge, gest. als Kanonikus 1597 zu Aire, hat sich mehr wie Vorgänger (z. B. Cochlaeus) oder Zeitgenossen (z. B. Flac. Illyr.) durch gelehrte Reisen, Besuche alter Büchereien und Benutzung von Handschriften, also um eigentliche Handschriftenforschung sehr verdient gemacht. Zunächst zeichnet der Verf. den Lebensgang des etwas unsteten Modius besonders auf Grund seines Briefverkehrs und behandelt ihn dann als Handschriftenforscher. Damit gewinnen wir das Bild eines Gelehrtenlebens des 16. Jahrh. und zugleich eine gute Kenntnis alter Bücherbestände (Bamberg, Brügge, Fulda, Gembloux, Heisterbach, Köln, Komburg, St. Bertin, Siegberg, Ter Doest, Würzburg) und wichtiger Handschriften. Die mühsame, fleißige und zuverlässige Zusammenstellung wird nach mehreren Richtungen hin belehrend wirken. Gute Register verzeichnen die zur Sprache kommenden Handschriften und Schriftstellen. Iselins Lexikon 1729 deutet Verschiedenes im Leben des M. an, worüber der Verf. wohl mit Recht hinweggegangen ist. Falk.

»**Cathrein,** Victor, S. J., **Philosophia moralis** in usum scholarum. Editio sexta. Friburgi, Herder, 1907 (XVIII, 501 p. 8°). M. 4,40 geb. M. 5,60.« — Bereits nach 2 Jahren hat das bewährte Kompendium der Moralphilosophie eine weitere, die 6. Aufl., gefunden. Der Inhalt und die Anlage des Buches ist gegen früher nicht wesentlich geändert, kleine Korrekturen und Ergänzungen verteilen sich auf die einzelnen im Vorwort (VI) angemerkten Nummern und verraten die sorgfältige Durchsicht seitens des unermüdlichen Verfassers. Wer das Lehrbuch, das sich auf den Anschauungen der *principes philosophorum*, des Aristoteles und des hl. Thomas, unter steter Berücksichtigung der neuen Probleme und Erkenntnisse aufbaut, in den Grundfragen der Ethik, des Naturrechts und des sittlichen Lebens sich zum Wegweiser wählt, wird sich gut beraten finden. b.

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß **Eduard Hlatkys** »Dramatisches Gedicht in drei Handlungen, **Weltmorgen**«, Freiburg, Herder, 1907 (433 S. 12°) M. 4,40 geb. M. 5,60 bereits in 4. und 5. Aufl. erscheinen kann. Es genüge hier auf das hochinteressante Werk hinzuweisen, in dem der Dichter es verstanden hat, in schöner poetischer Gestalt und dramatischer Form Prüfung, Belohnung der guten und Strafe der bösen Engel, die Schaffung des Menschen, dessen Leben im Paradiese, den Sündenfall, Tod Abels, Hoffnung auf den Erlöser usw., mit einem Worte den „Weltenmorgen" zu schildern. Das Thema erstreckt sich auf einige der tiefsten Probleme der Theologie, an die der Verfasser trotz aller poetischer Freiheit mit hohem Ernste und gediegenem Wissen herangetreten ist. —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau. *)

Biblische Theologie.

Schrank, W., Babylonische Sühnriten, besonders mit Rücksicht auf Priester und Büßer untersucht. [Leipz. semit. Stud. III, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (XII, 112 S. gr. 8°). M. 4.

Ungnad, A., Selected Babylonian business and legal documents of the Hammurabi period. [Semitic Study-series 9]. Leiden, Brill, 1907 (XVI, 48 u. 42 S. 8°). M. 4.

Kortleitner, F., De polytheismo universo et quibusdam eius formis apud Hebraeos finitimasque gentes usitatis. Innsbruck, Wagner, 1908 (XXXI, 343 S. gr. 8°). M. 6.

Kittel, R., Studien zur hebräischen Archäologie und Religionsgeschichte. [Beitr. z. Wiss. vom A. T. 1]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (XII, 242 S. 8°). M. 6,50.

Moody, D. L., Pleasure and Profit in Bible Study. London, Morgan, 1907 (124 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

, Notes from my Bible: From Genesis to Revelation. Ebd. 1907 (184 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Brown, C., God and Man: Studies in the Old and New Testament. London, Stockwell, 1908 (260 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Kräutlein, J., Die sprachlichen Verschiedenheiten in den Hexateuchquellen. Ein Beitrag zum Sprachbeweis in der Literarkritik des Alten Testaments. Leipzig, Hinrichs, 1908 (67 S. gr. 8°). M. 1,50.

Wiesmann, H., 1 Sam. 1, 2—9 (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 187—190).

Maclaren, A., The Second Book of Kings from Chap. 8, and the Books of Chronicles, Ezra, and Nehemiah. London, Hodder, 1908 (408 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

, The Books of Esther, Job, Proverbs and Ecclesiastes. Ebd. 1908 (418 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Morin, G., Le commentaire inédit sur les LXX premiers psaumes du ms. 18 d'Einsiedeln (Rev. Bénédict. 1908, 1, p. 88-94).

Zapletal, V., Das Hohelied. Kritisch u. metrisch untersucht. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1907 (IX, 152 S. 8°). M. 4.

Gillies, J. R., Jeremiah: The Man and His Message. London, Hodder, 1907 (342 p. 8°). 6 *s.*

Leimbach, K., Biblische Volksbücher. 3. Heft. Die Weissagungen des Osea, Amos und Michäas, übers. u. erklärt. Fulda, Aktiendruckerei, 1907 (157 S. 8°). M. 1,20.

Bennett, W. H., The Religion of the Post-Exilic Prophets. London, Clark, 1907 (408 p. 8°). 6 *s.*

Nestle, E., Die Evangelien der lat. Vulgata (Philologus 1907, 4, S. 526—530).

Lugan, A., L'enseignement social de Jésus. Paris, Bloud, 1908 (XXV, 270 p. 8°).

Seeley, J. R., Ecce Homo. A Survey of the Life and Work of Jesus Christ. London, Macmillan, 1908 (378 p. 12°). 1 *s.*

Verdunoy, L'Evangile (Sypnose; Vie de Notre-Seigneur; Commentaire). Paris, Gabalda, 1907 (XX, 380 p. 18°). *Fr.* 3,50.

Horton, R. F., A Devotional Commentary on the Gospel of St. Matthew. London, Law, 1907 (266 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Cohu, J. R., The Sermon on the Mount as Viewed from the Modern Standpoint. London, Skeffington, 1908 (196 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Bludau, A., Ist das Vaterunser aus jüdischen Gebetsformen zusammengesetzt? (Kath. Seels. 1908, 1, S. 19—26; 2, S. 53—60).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. Test. in 2 Halbbänden. Markus (aus dem 1. Halbbd.). Tübingen, Mohr, 1907 (S. 49—120 Lex. 8°). M. 1,40.

MacDermott, G. M., The Gospel according to St. Mark. London, Gardner, 1907 (114 p. 12°). 1 *s.*

MacRory, Recent criticism on the authorship of the fourth gospel (Irish Theol. Quart. 1908, 1, p. 50—72).

Harnack, A., Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament. III. Die Apostelgeschichte. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VI, 225 S. gr. 8°). M. 5.

Lüttke, A., Das h. Land im Spiegel der Weltgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (VIII, 568 S. gr. 8°). M. 6.

Historische Theologie.

Kirchengeschichte in Quellen und Texten. I. Tl. Altertum u. Mittelalter. In deutscher Übersetzung hrsg. v. G. Schwamborn. Neuß, Rutz, 1908 (XVI, 147 S. 8°). M. 1,80.

Egypt Exploration Fund, Graeco-Roman Branch — Fragment of an Uncanonical Gospel from Oxyrhynchus. Edit. with trans. and commentary, by B. P. Grenfell and A. S. Hunt. London, Frowde, 1907, 8°. 1 *s.*

Stufler, J., Zur Kontroverse über das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 1—42).

Schoenaich, G., Die Christenverfolgung des Kaisers Decius. Jauer, Hellmann, 1907 (40 S. gr. 8°). M. 1.

Mau, G., Die Religionsphilosophie Kaiser Julians in seinen Reden auf König Helios u. die Göttermutter. Mit e. Übersetzg. der beiden Reden. Leipzig, Teubner, 1907 (VIII, 170 S. gr. 8°). M. 6.

de Bruyne, D., La *Regula consensoria*. Une règle des moines priscillianistes (Rev. Bénédict. 1908, 1, p. 83—88).

Monceaux, P., Un ouvrage du donatiste Fulgentius (Rev. de philol. 1907, 4, p. 241—250).

Kneller, C. A., v. Funks letzter Aufsatz [betr. Berufung der Konzilien] (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 75—99).

Quentin, H., Les Martyrologes historiques du moyen âge. Etude sur la formation du martyrologe romain. Paris, Gabalda, 1908 (XIV, 747 p. 8°).

Mayer, J., Geschichte des Bist. Chur. 1. Lfg. Stans, v. Matt, 1907 (XI, S. 1—64 gr. 8°). M. 1.

Corpus scriptorum christ. oriental. Scriptores syri. Series II. Tom. 27: Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de trinitate et incarnatione. Textus. Ed. A. Vaschalde (271 S.). M. 13,80. — Versio. (204 S.). M. 5,40. Leipzig, Harrassowitz, 1907, gr. 8°).

Krumbacher, K., Miszellen zu Romanos. [Aus: „Abhandlgn. d. bayer. Akad. d. Wiss."]. München, Franz, 1907 (VIII, 138 S. Lex. 8°). M. 6.

Patrologia Orientalis. T. 4. Fasc. 4: Mar Barhadbsabba ʿArbaya, évêque de Halwan (VIe siècle): Cause de la fondation des écoles. Texte syriaque publié et traduit par Addaï Scher. Paris, Firmin-Didot (p. 318—404 8°).

Tomassetti, G., La statua della papessa Giovanna (Bull. d. Commissione archeol. comunale di Roma 1907, 1-3, p. 82-95).

Berlière, U., Les coutumiers monastiques des 8. et 9. siècles (Rev. Bénédict. 1908, 1, p. 95—107).

Morin, G., Les *Dicta* d'Heriger sur l'Eucharistie (Ebd. p. 1-18).

Schuster, W., Zur kirchlichen Geschichte im Quellgebiet der Donau (Alemannia 1907, 4, S. 257—268).

Fischer, H., Der h. Franziskus v. Assisi während der J. 1219—1221. [Freiburger hist. Stud. 4]. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1907 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 3.

Huyskens, A., Zum 700. Geburtstage der h. Elisabeth v. Thüringen. Studien über die Quellen ihrer Geschichte (Schluß) (Hist. Jahrb. 1907, 4, S. 729—848).

Roch de Chefdebien, Maître Philippe de Grève et la chancellerie de Paris au XIIIe siècle (Rev. Aug. 1907 déc. 15, p. 657—684).

Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim. Bearb. v. Hoogeweg. 5. Tl. 1341—1370. [Quellen u. Darstellgn. zur Gesch. Niedersachsens 24]. Hannover, Hahn, 1907 (VI, 974 S. gr. 8°). M. 20.

Calippe, Ch., La destination et l'usage des biens naturels d'après Saint Thomas d'Aquin (Annales de philos. chrét. 1907 nov., p. 151—167).

Ziesché, K., Die Naturlehre Bonaventuras. II. Von der Zusammensetzung der geistigen Wesen (Philos. Jahrb. 1908, 1, S. 56—89).

Kirsch, J. P., Ein Prozeß gegen Bischof und Domkapitel von Würzburg an der päpstl. Kurie im 14. Jahrh. (Röm. Quartalschr. 1907, 2/3, Gesch. S. 67—96).

Schäfer, K. H., Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesen im 14. Jahrh. (Ebd. S. 97—113).

Berlière, U., Épaves d'archives pontificales du 14. siècle *(fin)* (Rev. Bénéd. 1908, 1, p. 19—47).

L'Histoire de Jeanne d'Arc d'après les documents originaux et les oeuvres d'art du XVe au XIXe siècle par A. Marty. Paris, impr. Frazier-Soye, 1907 (75 p. 4°).

Paulus, N., Ist die Kölner Approbation des Hexenhammers eine Fälschung? (Hist. Jahrb. 1907, 4, S. 871—876).

Mayer, H., Erasmus in seinen Beziehungen zur Universität Freiburg (Alemannia 1907, 4, S. 287—302).

Richter, M., Desiderius Erasmus und seine Stellung zu Luther auf Grund ihrer Schriften. [Quellen u. Darstellgn. aus der Gesch. des Reformationsjahrh. 3]. Leipzig, Heinsius, 1907 (VII, 96 S. 8°). M. 2,50.

Ehses, St., Kardinal Lorenzo Campegio auf dem Reichstage von Augsburg 1530 (Schluß) (Röm. Quartalschr. 1907, 2/3, Gesch. S. 114—139).

Berger, A. E., Die Kulturaufgaben der Reformation. Einleitung in e. Lutherbiographie. 2. Aufl. Berlin, Hofmann, 1908 (XI, 483 S. 8°). M. 6.

Kroker, E., Beiträge zur Geschichte der Stadt Leipzig im Reformationszeitalter. Leipzig, Hirschfeld, 1908 (IV, 134 S. Lex. 8°). M. 4.

Die Einführung der Reformation in Hannover (Hannover. Geschichtsbl. 1908, 1—3, S. 32—44).

Roth, F., Augsburgs Reformationsgeschichte. 3. Bd. 1539-1547, bezw. 1548. München, Ackermann, 1907 (VIII, 564 S. gr. 8°). M. 9.

Weber, P., Der Einfluß der Reformation auf das Stadtbild Jenas. (Vortrag). Jena, Frommann, 1907 (32 S. Lex. 8°). M. 1.

Ancel, R., Le Vatican sous Paul IV (Rev. Bénéd. 1908, 1, p. 48—71).

Guiraud, L., Le Procès de Guillaume Pellicier, évêque de Maguelone-Montpellier de 1527 à 1567. Paris, Picard, 1907 (XII, 272 p. 8°).

Hartranft, Ch. D., A study of the earliest letters of Caspar Schwenckfeld v. Ossig. [Corpus Schwenckfeldianorum 1]. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1907 (VIII, LXXII, 661 S. Lex. 8°). geb. M. 25.

Cheetham, S., A History of the Christian Church since the Reformation. London, Macmillan, 1908 (486 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Feret, P., La Faculte de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Epoque moderne. T. 5 (XVIIe siècle). Revue littéraire (suite). Paris, Picard, 1907 (XIII, 404 p. 8°).

Krößß, A., Die Erpressung des Majestätsbriefes von Kaiser Rudolf II durch die böhmischen Stände im J. 1609 III (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 55—74).

Eine Relatio ecclesiae metropolitanae moguntinae von 1620 (Röm. Quartalschr. 1907, 2/3, Gesch. S. 140—142).

Stiegele, R., Beiträge zu einer Biographie des Jesuiten Wilh. Lamormaini 1630 (Hist. Jahrb. 1907, 4, S. 848—870).

Kolb, G., Mitteilungen üb. das Wirken der P. P. Jesuiten u. der marianischen Kongregationen in Linz während des 17. u. 18. Jahrh. Linz, Preßverein. 1908 (232 S. 8°). M. 1,50.

Sainsot, Les Evêques de Chartres pendant le XIXe siècle. Chartres, impr. Durand, 1907 (15 p. 8°).

Herkless, J. and Hannay, R. K., The Archbishops of St. Andrews. Vol. 1. London, Blackwood, 1907, 8°. 7 *s.* 6 *d.*

Systematische Theologie.

Brunner, G., Die religiöse Frage im Lichte der vergleichenden Religionsgeschichte. München, Beck, 1908 (VI, 135 S. 8°). Kart. M. 1,80.

Arnal, A., La Philosophie religieuse de Charles Renouvier. Paris, Fischbacher, 1907 (335 p. 8°).

Mayer, G., Moderne Glaubenshindernisse u. ihre Überwindung. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (22 S. 8°). M. 0,40.

Moody, D. L., The Faith wich overcomes and other addresses. London, Morgan, 1907 (124 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Authority and Religious Belief, and other Essays, by various authors. London, Green, 1908 (308 p. 12°). 2 *s.*

Anciaux, Fl., La cause exemplaire. Notion de cette cause et nature de la causalité (Rev. Aug. 1907 déc. 15, p. 685-704).

Bresler, J., Die Willensfreiheit in moderner theologischer, psychiatrischer u. juristischer Beleuchtung. Halle, Marhold, 1908 (46 S. gr. 8°). M. 0,80.

Ermers, Th., Het algemeen zekerheitsvraagstuk (Studiën 1907 p. 463—474; 609—626).

Ballard, F., Christian Essentials. London, Culley, 1907 (372 p. 8°). 5 *s.*

Drummond, J., Studies in Christian Doctrine. London, Green, 1907 (560 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Ihmels, Wie bewahren wir das Erbe der Reformation und machen es für die Gegenwart fruchtbar? (N. Kirchl. Z. 1908, 1, S. 1—30).

de Meester, P., Études sur la théologie orthodoxe. 3. Le monde matériel (Rev. Bénéd. 1908, 1, p. 72—82).

Britton, R. W., Angels: Their Nature and Service. London, Mowbray, 1907 (62 p. 12°). 1 *s.*

Vellenga, G., De voldoening (slot) (Theol. Studiën 1907 bl. 261—286; 327—362).

Cremer, E., Rechtfertigung u. Wiedergeburt. [Beitr. z. Förderg. christl. Theol. XI, 5]. Gütersloh, Bertelsmann, 1907 (163 S. gr. 8°). M. 2,40.

Schaeder, E., Der moderne Mensch u. die Kirche. [Dass. XI, 6]. Ebd. 1907 (70 S. gr. 8°). M. 1,20.

Schmid, F., Die Gewalt der Kirche bez. der Sakramente (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 43—54).

Berge, V., La Vraie Morale basée sur l'étude de la nature, sur les lois de la vie. Paris, Giard et Brière, 1907 (XII, 169 p. 18°). *Fr.* 1,50.

Petrażycki, L. v., Über die Motive des Handelns u. üb. das Wesen der Moral u. des Rechtes. Aus dem Russ. v. P. Balson. Berlin, Müller, 1907 (64 S. gr. 8°). M. 1,50.

McDonald, The living wage (Irish Theol. Quart. 1908, 1, p. 73—82).

Wagnleithner, G., Zum Kapitel „sexuelle Aufklärung" (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 1, S. 45—52).

Praktische Theologie.

Haring, J., Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes. 2. Abtlg. Graz, Moser, 1908 (VII, S. 303—640 u. 10 S. gr. 8°). M. 3,75.

Révaillaud, E., La Séparation des Eglises et de l'Etat. Précis historique. Paris, Fischbacher, 1907 (XII, 619 p. 16°).

Müller, J., Die Verurteilung des Modernismus durch Pius X (Z. f. kath. Theol. 1908, 1, S. 100—114).

Güttler, W., Die religiöse Kindererziehung im deutschen Reiche. Eine interkonfessionelle staatskirchenrechtl. Studie. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 1908 (XIX, 331 S. gr. 8°). M. 6.

Schulte, J., Aphorismen zum Syllabus u. zur Modernismus-Enzyklika Pius' X (Kath. Seels. 1908, 1, S. 1—6).

Ledentu, C. Apostolique Instance. Voulez-vous, pasteurs et fidèles, prêcher, méditer avec fruit? Etudiez l'évangile. Paris, Téqui, 1907 (XXXIV, 630 p. 16°).

Katschthaler, Kardinal, Sonntags-Predigten. 2. Bd. Linz, Preßverein, 1908 (III, 215 S. Lex. 8°). M. 2,50.

Kösterus, F., Vorträge f. christliche Müttervereine. 2., verb. Aufl. Regensburg, Manz, 1908 (VII, 403 S. gr. 8°). M. 4.

Gils, J. van, u. J. Nellessen, Kommentar zur biblischen Geschichte f. die katholische Volksschule. 2. Bd. Gils, J. van, Das Neue Testament. 3., durchgeseh. Aufl. Düsseldorf, Schwann, 1907 (VII, 512 S. gr. 8°). M. 4.

Hartl, V., Exegetische Zeitfragen im Bereiche des Volksunterrichtes (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 1, S. 15—31).

Ferreres, J. B., u. J. B. Geniesse, Der wirkliche Tod u. der Scheintod in Beziehung auf die h. Sakramente, auf die Häufigkeit der voreiligen Begräbnisse, auf die Mittel zur Wiederbelebung der angeblich Toten u. zur Vermeidung der Gefahr des lebendig Begrabenwerdens. Physiologisch-medizinisch-theolog. Studie. Deutsche Übersetzg. Coblenz, Zentral-Auskunftsstelle der kathol. Presse, 1908 (XX, 424 S. gr. 8°). M. 6.

Forrer, R., Reallexikon der prähistorischen, klassischen u. frühchristlichen Altertümer. Stuttgart, Spemann, 1907 (VIII, 943 S. m. 3000 Abbildgn. Lex. 8°). geb. M. 28.

Wilpert, J., Beiträge zur christl. Archäologie. Zum quadratischen Nimbus (Röm. Quartalschr. 1907, 2/3, Archäol., S. 93—116).

—, Die Acheropita oder das Bild des Emmanuel in der Kapelle „Sancta Sanctorum" (Ebd. S. 65—92).

Dörfler, P., Eine neue Unterkirche in Rom? (Ebd. S. 138-140).

de Waal, A., Zur Chronologie des Bassus-Sarkophags in den Grotten von Sankt Peter (Ebd. S. 117—134).

d. W., Zum Kult des h. Vinzenz von Saragossa (Ebd. S. 135-138).

Delattre, La Basilica Majorum, tombeau des saintes Perpétue et Félicité (Acad. des inscript. et belles-lettres 1907 sept., p. 516—531).

Kaiser Maximilians I Gebetbuch. Mit Zeichngn. v. Albr. Dürer u. anderen Künstlern. Fksm.-Druck, hrsg. v. K. Giehlow. München, Bruckmann, 1907 (157 Doppels. u. 31 S. Text 40×29 cm). M. 425.

Beth, J., Zu Cranachs Missalien-Holzschnitten (Repert. f. Kunstwiss. 1907, 6, S. 501—513).

Jacobson, E., Die Handzeichnungen Michelangelos zu den Sixtina-Fresken (Ebd. S. 490—500).

Ulr. Moser's Buchhandlung (J. Meyerhoff), k. u. k. Hofbuchhändler, Graz.

Neuigkeiten unseres Verlages:

Haring, Dr. **Joh.,** k. k. Universitäts-Professor, **Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes.** Zweite Abteilung. VII u. 348 S. Lex. 8°. Preis K. 4,50 = M. 3,75.

Erste Abteilung. VIII u. 310 S. Lex. 8°. Preis K. 4,50 = M. 3,75.

Vorliegende mit Spannung erwartete zweite Abteilung enthält das **Verwaltungsrecht**, also die kirchliche Lehrgewalt, Weihegewalt und Regierungsgewalt, insbesondere ausführlich das Ehe-, Benefizial- und Patronatsrecht unter tunlichster Verwertung der neuesten kirchlichen Erlässe. — Die Schlußabteilung wird dann das kirchliche Vermögensrecht, das Gerichtswesen und das Ordensrecht enthalten und soll womöglich in Jahresfrist folgen.

— —, **Das neue Ehedekret. „Ne temere".** Eine Gegenüberstellung der alten und neuen kirchlichen Eheschließungsform. Kl. 8°, zirka 50 S. 2. Auflage. K. —,60 = M. —,50.

Vorliegende kurze und bündige Erklärung fand so starken Absatz, daß sofort eine zweite Auflage nötig wurde.

Katschner, Dr. **S.,** Universitäts-Dozent, **Lehrbuch der Katechetik.** Theorie und Praxis. 8°. (XIV und 508 S.). Preis K. 7,20 = M. 6,—.

In neuester Zeit wird der Katechetik erhöhte Aufmerksamkeit zuteil und machte sich daher der Mangel eines geeigneten Werkes überall sehr stark fühlbar. Verfasser hat daher seine Katechetik nach den Vorträgen, die er seit Jahren an der Grazer Universität gehalten, zu einem zeitgemäßen Lehrbuche umgearbeitet und erweitert.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Dr. J. Mausbach, Prof. der Theologie in Münster.

Ausgewählte Texte zur allgemeinen Moral

aus den Werken des **h. Thomas von Aquin.**

Zum Gebrauche beim akademischen Studium und zum Privatstudium zusammengestellt.

VIII u. 112 S. 8°.

1,20 M., gbd. in Leinw. 1,50 M.

Germania, wissensch. Beilage Nr. 51 1905. Ein prächtiges und doch selbstverständliches Büchlein, das Ei des Kolumbus. Aus den wichtigsten systematischen Werken des alten Meisters (aus den beiden Summen, den Quaestiones disputatae und dem Sentenzenkommentar) hat hier ein moderner Meister die besten Stellen über die Grundfragen der philosophischen und theologischen Moral ausgewählt, mit besonderer Berücksichtigung moderner Streitfragen. Es werden ausführlich dargestellt: das Gute, das Ziel des Sittlichen, das göttliche und menschliche Gesetz, die sittliche Anlage des Menschen und ihre Betätigung, die Sünde. Das gut ausgestattete Schriftchen empfiehlt sich selbst.

Augsb. Postztg. 1905. Für Theologiestudierende besonders ein sicher willkommenes und brauchbares Buch, letzteres um so mehr, weil darin die wichtigsten Fragen in kürzester Weise gediegene Beantwortung finden.

Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg.**

Beliebte Fastenpredigten

(mit oberhirtlicher Druckgenehmigung):

Neu! Nagel, L., **Die den sieben Hauptsünden entgegengesetzten Tugenden.** 8°. 112 S. M. 1,—, geb. M. 1,40.

Diessel, P. G. (C. Ss.), **Das glückliche Jenseits.** 2. Aufl. — **Der Karfreitag mit seiner tiefbedeutsamen Liturgie.** 2. Aufl. — **Der Schlüssel zum Himmel.** — **Die Rechenschaft nach dem Tode.** 3. Aufl. — **Die große Gottestat auf Golgatha.** 2. Aufl.

Jedes dieser 5 Bändchen kostet gebunden M. 1,80.

— —, **Das Leiden in ewiger Nacht.** 3. Aufl. Geb. M. 1,90. — **Der große Tag der Ernte.** 3. Aufl. Geb. M. 1,90. — **Der Tod, der Sünde Sold.** 3. Aufl. Geb. M. 1,60. — **Die Erde, die Heimat des Kreuzes.** 4. Aufl. Geb. M. 1,40.

Eine Fülle zu **Fastenpredigten geeigneten Stoffes** enthalten die beiden Wegweiser in den Tagen der geistigen Einsamkeit, dieses berühmten Predigers, betitelt:

„Auf Kalvarias Höhen". Geb. M. 5,20.
„Auf Tabors Höhen". Geb. M. 4,70.

Eisenring, C. J., **Die Fastenevangelien und das Leiden Christi.** Geb. M. 1,20.

Hiederer, J., **Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi.** Geb. M. 4,40.

Lehner, F., **Der verlorene Sohn.** Geb. M. 1,40.

Leicht, J., **Die Klagelieder des Propheten Jeremias.** Geb. M. 1,40.

Nagel, L., **Der verlorene Sohn.** Geb. M. 1,40.

Behufs weiterer Auswahl stelle ich meinen

Predigt-Katalog

kostenlos zur Verfügung.

Verlag von **Felician Rauchs Buchhandlung** in **Innsbruck,** zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben erschien: **Wissenschaftliches Arbeiten**

Beiträge zur Methodik des akademischen Studiums.

Von Dr. phil. et theol. **Leopold Fonck,** S. J., o. ö. Professor an der Universität Innsbruck.

(Veröffentlichungen des biblisch-patrist. Seminars zu Innsbruck. 1. Band.)

Lexikon 8°. XIV u. 340 Seiten. Broschiert M. 2,25, in Leinwandbd. M. 3,20.

Hieraus als Sonderabdruck zu haben:

Kollektaneen für wissenschaftliches Arbeiten.

24 Seiten 18 Pfg.

Im Verlage der Aschendorffschen Buchhandlung Münster i. W. erschien:

Dr. K. Krogh-Tonning

Katholisches Christentum und moderne Welt.

Homiletische Vorträge.

Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von Gustav Ferbers.

8° (VIII und 424 Seiten). 4,50 M., gebunden in ganz Leinen 5,50 M.

Dr. Friedrich in der Allgem. Rundschau, München: Die gebildeten Laienkreise der Katholiken Deutschlands werden mit Nutzen und Genuß die Ausführungen des geistvollen Nordländers zu verschiedenen religiösen Fragen lesen.

Pastor bonus: Mögen recht viele, namentlich aus den Kreisen der gebildeten Laien, zu diesen Vorträgen greifen und sich aufmerksam in sie versenken; sie werden darin in der Tat „Belehrung, Ermahnung und Trost" in reichem Maße finden.

Literar. Handweiser: Sie bieten nicht fertige „Predigten", aber um so mehr tiefes, schönes Material für solche, die Ideen eines Suchenden, Denkenden und Glaubenden, der sich aus vielem Dunkel zum Lichte durchgerungen hat und nun anderen Führer zum Licht und Leben sein möchte.

Köln. Pastoralblatt: Sie bilden namentlich für Prediger eine ausgiebige Fundgrube für Vorträge und Predigten.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserm Verlage erschienen neu:

Grunwald, Dr. **Georg, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik.** Nach den Quellen dargestellt. (XII u. 164 S. gr. 8°). Preis M. 5,50.

(Bildet Heft 3 des VI. Bandes der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben von Prof. Dr. Clemens Baeumker und Prof. Dr. Georg Frhr. von Hertling).

Moske, Emil, Doktor der Theologie, **Die Bekehrung des h. Paulus.** Eine exegetisch-kritische Untersuchung. (XII u. 104 S. gr. 8°). Preis M. 2,50.

Pieper, Prof. Dr. **Anton,** z. Rektor der Universität Münster, **Christentum, römisches Kaisertum und heidnischer Staat.** Zwei akademische Reden. (IV, 68 S. gr. 8°). Preis M. 1,25.

Rösch, P. O. Cap., Lektor der Theologie, **Die heil. Schriften des Alten Testamentes.** Ausführliche Inhaltsübersicht mit kurzgefaßter spezieller Einleitung. I. Teil. Die historischen Schriften. (VIII u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 4.

Steinmann, Dr. **Alphons,** Privatdozent in Breslau, **Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. (XX u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 6,80.

(Bildet Heft 3/4 der neutestamentlichen Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. A. Bludau, Münster).

Zellinger, Dr. **Johann B., Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu.** (IV u. 108 S. gr. 8°). Preis M. 2.

Biblische Zeitfragen

Erste Folge.

Heft 1: **Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.** Ein Rückblick und Ausblick. Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens.** Von Dr. Johannes Nikel. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 3: **Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Prof. a. d. Universität Straßburg. (40 S. 8°). M. 0,50.

Heft 4: **Ersatzversuche für das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr. (44 S. 8°). M. 0,50.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 M. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Laurentius, I., S. J., **Institutiones iuris ecclesiastici** quas in usum scholarum scripsit. Editio altera emendata et aucta. gr. 8° (XVI u. 712). M. 10,40; geb. in Halbfranz M. 12,60.

Maximilianus, princeps Saxoniae, Praelectiones de liturgiis orientalibus habitae in universitate Friburgensi Helvetiae. Tomus primus, continens: 1. **Introductionem generalem in omnes liturgias orientales, 2. Apparatum cultus necnon annum ecclesiasticum Graecorum et Slavorum.** 4° (VIII u. 242). M. 5,—; geb. in Leinwand M. 6,40.

Ott, Dr. **A.**, Divisionspfarrer in Trier, **Thomas von Aquin und das Mendikantentum.** gr. 8° (VIII u. 100). M. 2,50.

Die Studie behandelt die Stellungnahme des h. Thomas zu dem Kampfe gegen die Bettelorden und ihr Armutsideal überhaupt, der sich um die Mitte des 13. Jahrhunderts erhob.

Pesch, Chr., S. J., **Praelectiones dogmaticae** quas in Collegio Ditton-Hall habebat. 9 Bände. gr. 8°.

Tomus V: **De gratia. De lege divina positiva.** Tractatus dogmatici. Editio tertia. (XII u. 332). M. 5,60; geb. in Halbfranz M. 7,20.

—, **Theologische Zeitfragen.** Vierte Folge: Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen. Eine Untersuchung über den Modernismus. gr. 8° (VIII u. 244). M. 3,40. — Früher sind erschienen: 1: **Das kirchliche Lehramt und die Freiheit der theologischen Wissenschaft. — Alte und neue Apologetik. — Ist Gott die Ursache seiner selbst?** (M. 2,20). — 2: **Zwei verschiedene Auffassungen der Lehre von der allerheiligsten Dreieinigkeit. — Das Wesen der Todsünde. — Die Seele des Todsünders im Jenseits.** (M. 1,80). — 3: **Zur neuesten Geschichte der katholischen Inspirationslehre.** (M. 1,60).

Rudolf, F., Päpstl. Hausprälat und Domkapitular in Freiburg i. Br., **Wegweiser für Priester,** besonders für jüngere Geistliche. kl. 12° (X u. 190). M. 1,30; geb. in Leinwand M. 1,80.

Dem jüngeren Klerus will das Büchlein die Gefahren zeigen, denen der Weltpriester so vielfach ausgesetzt ist und wie er ihnen mit Erfolg entgegentreten kann.

Scharnagl, Dr. **A.**, **Das feierliche Gelübde als Ehehindernis** in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. (Straßburger theologische Studien, IX. Bd, 2. u. 3. Heft). gr. 8° (VIII u. 222). M. 5,60.

Die Abhandlung wird in gleicher Weise das Interesse des Historikers, Kanonisten und Theologen in Anspruch nehmen.

Schulz, Dr. **A.**, a. o. Professor am Königlichen Lyzeum Hosianum in Braunsberg, **Doppelberichte im Pentateuch.** Ein Beitrag zur Einleitung in das Alte Testament. (Biblische Studien, XIII. Bd., 1. Heft). gr. 8° (VIII u. 96). M. 2,80.

Schulz prüft einen der Gründe nach, die seit R. Simon für den zusammengesetzten Charakter des Pentateuchs ins Feld geführt werden, die angeblichen Doppelberichte.

Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg,**

durch jede Buchhandlung zu den gleichen Preisen zu beziehen:

Neu! **Die den sieben Hauptsünden entgegengesetzten Tugenden.** Fastenpredigten, gehalten in der Jesuitenkirche zu Heidelberg in der Fastenzeit 1907, von L. Nagel. 112 S. 8°. M. 1,—, in Leinwandband M. 1,40.

Neu! **Die Grundwahrheiten der Exerzitien des heiligen Ignatius,** ausführlich dargelegt in Aussprüchen der h. Kirchenväter von P. Vogt (S. J.). 784 S. 8°. M. 5,—, in Halbfranzband M. 6,80.

Zweite Auflage! **Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus.** Übersetzt und erklärt von August Arndt (S. J.). Taschenausgabe. 670 S. 32°. In Leinwandband M. 1,—.

Dieser neuen Auflage sind die Einleitungen zu den heiligen Evangelien und den Briefen der Apostel vorgedruckt worden. Ungeachtet dieser Inhaltsvermehrung ist auf vielseitiges Verlangen der Preis für das gebundene Buch auf 1 M. ermäßigt, dafür aber eine allgemeine Einführung in Aussicht gestellt worden.

Neu! **Der wirkliche Tod und der Scheintod** in Beziehung auf die h. Sakramente, auf die Häufigkeit der voreiligen Begräbnisse, auf die Mittel zur Wiederbelebung der angeblich Toten und zur Vermeidung der Gefahr des lebendig Begrabenwerdens. Psychologisch-Medizinisch-Theologische Studie von P. J. B. Ferreres (S. J.) und Professor Dr. J. B. Geniesse (Vizepräsident der Londoner Gesellschaft zur Verhütung voreiliger Begräbnisse). Deutsche Übersetzung nach der französischen Ausgabe, besorgt durch Dr. J. B. Geniesse. 444 S. 8°. M. 4,—, in Halbfranzband M. 5,80.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Perpeet, Heinr., Pfarrer,

Fastenpredigten.

I. Zyklus. Das heilige Kreuz, dargestellt in sechs Bildern. Karfreitags-Predigt: Zwei Worte Jesu vom Kreuze herab, an uns alle. 8°.

II. Zyklus. Über den Fall und die Auferstehung des Apostelfürsten Petrus. Karfreitags-Predigt: Christi Leiden — das Muster einer wahren Buße. 8°.

III. Zyklus. Stationen auf dem Wege zur Hölle. Karfreitags-Predigt: Von der Andacht zum leidenden Erlöser. 8°.

IV. Zyklus. Stationen auf dem Wege zum Himmel. Karfreitags-Predigt: Vom Leiden und Sterben Jesu, seinen Ursachen und Wirkungen. 8°.

Jeder Zyklus M. 0,80.

Derselbe, Predigten auf die Sonn- und Festtage des kath. Kirchenjahres. I. Band I. Abteilung: Der Weihnachts-Festkreis. 8°. M. 1.

— — I. Band 2. Abteilung: Der Oster-Festkreis. 8°. M. 1,20.

— — I. Band 3. Abteilung: Der Pfingst-Festkreis. (1. bis 12. Sonntag nach Pfingsten). 8°. M. 1,10.

— — I. Band 4. Abteilung: Der Pfingst-Festkreis. (13. bis 24. Sonntag nach Pfingsten). 8°. M. 1,20.

Storck, Wilh., Univ.-Prof., **Die letzten Dinge.** Muspilli und Gedichte verwandten Inhaltes mit Anmerkungen. 8° VIII u. 189 S. M. 2,50, geb. M. 3.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 3. **24. Februar 1908.** **7. Jahrgang.**

Katholische Psalmenexegese II:
Zenner, Die Psalmen nach dem Urtext (Faulhaber).
Schulte, Die Psalmen des Breviers nebst den Cantica (Holzhey).
Schettler, Die paulinische Formel „durch Christus" (Steinmann).
Burkitt, Urchristentum im Orient (Braun).
Finke, Acta Aragonensia (Pieper).
Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens (Pieper).
Creutzberg, Karl von Miltitz (J. Schmidt).
Vorländer, Immanuel Kants Metaphysik der Sitten. 2. Aufl. (Stölzle).
Cohen, Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft (Stölzle).
Klug, Lebensfragen (Kuhn).
Bornhausen, Die Ethik Pascals (Margreth).
Thalhofer, Die sexuelle Pädagogik bei den Philanthropen (Renz).
Meyer, Th., Institutiones iuris naturalis I ed. 2 (Thielemann).
v. Wretschko, Zur Frage der Besetzung des erzbischöflichen Stuhles in Salzburg im Mittelalter (Lang).
Krieg, Katechetik (Hüls).
Pfleger, Zur Geschichte des Predigtwesens in Straßburg (Franz).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Katholische Psalmenexegese II.

Zenner, Johannes Konrad, S. J., **Die Psalmen nach dem Urtext.** Ergänzt und herausgegeben von Hermann Wiesmann, S. J. I. Teil: Übersetzung und Erklärung (XVI, 358 S.). II. Teil: Sprachlicher Kommentar (IV, 64 S. gr. 8°). Münster, Aschendorff, 1906 u. (II) 1907. M. 6 u. M. 2.

Neuexegetisch, ohne es fortwährend selbst zu beteuern, und methodisch eigenartig in dreifacher Beziehung! Erstens kommt eine meisterhafte Übersetzung, die schon im Druckbild den poetischen Strophenbau und Versbau erkennen läßt, dem ästhetischen Bedürfnis der Gegenwart entgegen. Modern im besten Sinne des Wortes ist auch die stimmungsvolle, stilistisch nicht selten ergreifende Hervorhebung des lyrischen Standpunktes der biblischen Lyrik und ihrer literarisch-ästhetischen Anziehungskraft. Zu den acht Nummern, denen der Sängerpreis unter den Liedern Sions gebühre, rechnen Zenner-Wiesmann auch den Psalm im Staffelgebet, das *Miserere* und Nr. 44 (hebr.) „Wach auf, Adonai!" Man braucht die literarische Minderwertigkeit einzelner Psalmen nicht zu leugnen, und kann doch in dem Psalter, im ganzen zusammen, mit Deutero-Isajas und Job das leuchtende Dreigestirn der alttest. Poesie bewundern. Der dritte Vorzug des Kommentars liegt darin, daß er die neueste Schwenkung der Exegese von der bloßen Textkritik zu den literarkritischen Fragen mitmacht, in bezug auf die literarische Kunstform des Strophenbaues sogar einen ganz neuen Weg vormacht. Er betrachtet natürlich die textkritische Kleinarbeit als Fundament jeder wissenschaftlichen Erklärung, bleibt aber nicht bei den einzelnen Wörtern und Jod hängen, sondern sucht jeden Psalm als ein Ganzes, als ein einheitlich geschlossenes Lied, als ein symmetrisches Kunstwerk zu erfassen. Der Kommentar wird Schule machen.

Die Einl. (S. 1—26) orientiert in einem klaren und präzisen Ton, der sofort den Meister der Schule erkennen läßt, über die Stellungnahme des Buches zu alten und neuen Einleitungsproblemen, unter anderm und in anderer Reihenfolge über allgemeine Charakterisierung der Psalmen als religiöse und nationale Gesänge, über Entstehung der einzelnen Psalmen und Psalmensammlungen, über Bestimmung des Psalters zum Gesangbuch für den öffentlichen Gottesdienst, über literarische, kulturgeschichtliche und religiöse Bedeutung des Psalters, über die Quellen der tatsächlichen Textverunstaltungen und die Hilfsmittel zur Wiedergewinnung der ursprünglichen Textgestalt, über Kunstwert und Kunstform, über die Frage nach dem Autor und dem redenden Subjekt der Psalmen. In den 3 Schichten des Elohimpsalters (42—83), also in den korachitischen, davidischen und asaphischen Liedern glauben Zenner-Wiesmann den Grundstock ehemals selbständiger Sammlungen erhalten. Die älteste Psalmensammlung sei nicht vor Esdras und Nehemias zu datieren; einzelne Psalmen dagegen sind auf Grund innerer Kriterien, nicht auf Grund der Überschriften, als vorexilisch, einige darunter als davidisch anzuerkennen. Die Möglichkeit und Tatsache makkabäischer Psalmen wird S. 20 in vorsichtiger Redewendung zugegeben. Die Ich- oder Wir-Lieder sind zum kleineren Bruchteil von Haus aus als gottesdienstliche Gemeindelieder gedichtet; die Mehrzahl ist aus individueller Stimmung heraus entstanden, wurde aber später, weil von der Allgemeinheit leicht nachempfunden, in das Gesangbuch der Gemeinde aufgenommen. S. 248 ff. ein Exkurs über das Ich des *Miserere*. Ungern vermißt man in der Einleitung ein summarisches Wort über die messianischen Psalmen und über die Bedeutung dieses Buches für die Fortbildung des Messiasgedankens. Ps. 22. 45. 72 werden für direkt-messianisch, Ps. 2. 16. 69. 110 für typisch-messianisch erklärt.

Innerhalb des eigentlichen Kommentars ist die Besprechung der einzelnen Psalmen zwanglos in das originelle Schema eingeordnet: Übersetzung des Ps. mit einer markanten Überschrift; möglichst knappe exegetische „Erläuterungen"; „Gedankengang" der Strophen; „Lyrischer Standpunkt" des Liedes; event. noch Bemerkungen über Form und Aufbau, literarische Einheit, messianische Deutung, Entstehungszeit. Die einzelnen Psalmen folgen sich nicht nach der Nummer, sondern nach der strophischen Anlage in zwei Hauptgruppen, Nichtchorlieder und Chorlieder, beginnend mit 121. Dem handlichen Gebrauch des Buches kommt diese Umordnung nicht zugute. Die textkritischen Noten sind in der gewöhnlichen Reihenfolge der Pss. in einem separaten Bändchen beigegeben. Ob sie aber in einer neuen Auflage nicht besser gleich den einzelnen Psalmen des 1. Bandes zugeteilt würden? Gewiß ist es ein Vorteil, daß durch die Separierung des sprachlichen Kommentars die Erklärungen des Hauptbandes auch dem Laien ganz lesbar und genießbar werden; für den theologischen Studiengebrauch aber ist diese Zweiteilung sehr lästig, weil die Übersetzung und Gliederung des ersten Teils Schritt für Schritt die textkritischen Noten des zweiten Teils voraussetzt. Umfänglich würde der erste Band durch die Aufnahme des 64seitigen Textapparates, den der Laie leicht überblättern könnte, nicht über den Umfang des Psalmenkommentars von Bäthgen hinauswachsen. Auch Gunkel hat den Notenapparat zu seinen „Ausgewählten Psalmen", der in der 1. Aufl. am Schluß des Buches stand, in der 2. Aufl. Seite für Seite in Fußnoten beigegeben.

Nach Zenners Vorläufer-Studien über Existenz und Form der „Chorgesänge im Buche der Psalmen“ von 1896 mußte man im voraus mit Spannung erwarten, daß auch in dem vollständigen Psalmenkommentar des zu frühe verstorbenen Kollegen das Problem der Strophik obenan stehen werde. Das ist in der Tat das spezifisch Zennersche an diesem Kommentar. Die metrische Zerkleinerung der Stichen ist absichtlich beiseite gelassen, ähnlich wie in dem Jobkommentar von Hontheim, der mit unserem Psalmenkommentar überhaupt sehr viele Beziehungen hat. Von den 26 Psalmproben, die in den „Chorgesängen“ von 1896 als Modelle des Zennerschen Strophensystems figurieren, ist in dem vorliegenden Psalmenkommentar nur in 8 Fällen die gleiche Formel strophischer Gliederung beibehalten; in 18 Fällen hat der heutige Tag den gestrigen korrigiert. Zu den 150 Psalmen werden nicht weniger als 75 verschiedene Formeln angenommen, von dem einfachen Vierzeiler (4) und Vierzeilerpaar (2×4) bis zu verwickelten algebraischen Kombinationen: zu 66+67 z. B. 3,3 — (2×4) — 5,5 d. h. je dreizeilige Strophe und Gegenstrophe, eine Zwischenstrophe mit zwei Vierzeilern, noch eine Strophe und Gegenstrophe mit je fünf Zeilen; oder Ps. 78 mit dem Schema: 5,5 — 6 — 10,10 — 6 — 6,6 — 4 — 10,10! Relativ am häufigsten (16mal) kehrt die Paarung fünfzeiliger Strophen, also das Schema 2×5 wieder, am nächsthäufigsten drei Formeln (2×4; 4,4 — 4 — 4,4; 3,3 — 4 — 3,3) mit je sechs Proben; 49 Formeln sind nur einmal vertreten — ein Fingerzeig, wie weit die Technik des hebräischen Strophenbaus nach diesem System von einer starren Einheitsschablone entfernt ist und wie wenig Z.-W. die einzelnen Pss. in ein *a priori* fertiggestelltes Prokrustesschema zu zwängen suchten. Ein Hauptgrund für dieses Variété von Strophenkombinationen liegt, abgesehen von Z.s Wechselstrophentheorie, in dem Grundsatz, für die Abgrenzung der Strophen dem Inhalt die erste Stimme zu lassen. Gewiß deckt sich in vielen Fällen und gerade bei den höchsten Kunstwerken die poetische Cäsur zwischen den einzelnen Strophen mit einem Gedankenabschnitt. Die Poesie hat aber außer den logischen Gesetzen der philosophischen Prosa noch rein rhythmische Spezialgesetze, und nicht jeder Psalm ist ein Kunstwerk. Wenn der Zeilenbau einen identischen und synonymen Parallelismus, also eine rhythmische Gliederung ohne logischen Fortschritt kennt, warum soll es nicht auch in der Strophe, in der nächst höheren Einheit der Zeile, eine ebenso rein poetische synonyme Gliederung ohne Fortschritt des Gedankens geben? Zu einer Reihe von Pss. würde danach das Strophenschema sich einfacher und symmetrischer gestalten, z. B. zu 7. 9+10. 65 (6^{cd} zu 9?). 74. 76 (Sela!). 77. 88. 94. 118. Auch sonst wird die Strophenteilung nicht allgemeine Zustimmung finden: S. 109 z. B. kann unmöglich in Ps. 136 V. 5—9 strophisch zerteilt sein. Ps. 3 S. 295 wird doch einfacher ohne Gewaltakt gegen das Sela in 4 distichische Strophen gegliedert. Als äußere Kennzeichen der Strophenscheidung nehmen Z.-W. außer dem Alphabetismus den Kehrvers, Sela, die Responsion, die Einschließung und die Verkettung an. Ich habe für das, was hier „Einschließung“ genannt wird, D. H. Müller gegenüber den Namen „Aleph-Taw Korrespondenz“ vorgeschlagen, will sagen: der Anfang und der Schluß der gleichen Strophe sind durch Wiederholung des gleichen Ausdrucks oder des gleichen Gedankens zueinander in Beziehung gebracht. Die „Verkettung“ nenne ich „Taw-Aleph Korrespondenz“ d. h. ein Gedanke oder ein Stichwort am Ausgang einer Strophe wird am Eingang der (unmittelbar oder mittelbar) folgenden Strophe wieder aufgegriffen. „Responsion“ nenne ich „Aleph-Aleph Korrespondenz“, wenn die Eingänge mehrerer Strophen, „Taw-Taw Korrespondenz“, wenn die Ausgänge mehrerer Strophen durch eine gedankliche oder stilistische Gleichung oder Assonanz aufeinander hinweisen. Auf ein weiteres Kriterium der Strophenteilung werde ich auf dem Orientalistenkongreß in Kopenhagen aufmerksam machen. Manche Pss. sind überhaupt keine Poesie und deshalb in keinem poetisch-technischen Schema unterzubringen. Wie es in den historischen Büchern poetische Zwischenstücke gibt, gibt es umgekehrt im Psalter reflektierende Prosastücke, die eine feierlichere Sprache reden als gemeine Prosa, die gewöhnliche poetische Technik aber ebenso durchbrechen wie unsere Oden den Wortreim. Solche „Oden“ im Psalter sind z. B. Ps. 1. 4. 12. 32. 110. 137. 138. Vgl. S. 85 f. die vergebliche Liebesmühe, in 138 eine „regelmäßige Form“ zu finden. Auch wenn Z.s Strophentheorie Widerspruch findet, das Problem der Strophik wird nicht mehr zur Ruhe kommen, sowenig wie das der Metrik.

Der textkritische Notenapparat zeigt eine sehr ausgiebige Anwendung der Konjekturalkritik, die auch dort, wo die Lesarten der alten Übersetzungen keine Handhabe bieten, auf eigene Faust durch Textänderungen, Textverschiebungen, Texttilgungen, Textwiederholungen einen verderbten Text logisch oder rhythmisch in bessere Ordnung zu bringen sucht. Die Berechtigung der Konjekturalkritik „in vernünftiger Anwendung“ ist prinzipiell nicht zu bestreiten. Wenn man nur vor diesen gewiß möglichen und oft geistreichen Konjekturen sich nicht die Zweifelfrage stellen müßte, ob man nun wirklich ein Prophetenwort aus dem 2. Jahrh. vor Chr. oder ein Professorenwort aus dem 20. Jahrh. nach Chr. vor sich habe! Zu S. 82 ff.: V. 5 in Ps. 23 geht zu einem neuen Bilde vom Gastgeber über. Die Einheit des Bildes mag in Brüche gehen, die Einheit der lyrischen Stimmung bleibt gewahrt. Zu S. 77: In Ps. 131, 2^{ab} wird אם־לא wohl besser als Schwurpartikel, nicht als Kondizionalpartikel gefaßt. Zu S. 106: Statt der verzweifelten Konjektur zu $45,6^{b}$ fasse ich, da die Strophe überhaupt sehr lebhaft dramatisch ist, das בלב א' als anakoluthisches Kommando an die Bogenschützen, das Herz der Feinde scharf aufs Korn zu nehmen. Ob durch solche Fassung auch in die ähnliche Szene des scheoldunklen 110, 3^{c} einiges Licht käme? Zu 180 f.: In Ps. 90 sind V. 3 u. 4 umzustellen, also 1. Strophe: Die Ewigkeit Gottes, 1. Gegenstrophe: Die Kurzlebigkeit der Menschen; אל zu 2^{c}, nicht mit LXX als אל zu 3^{a}. S. 269 Z. 16 v. u. fehlt ein ד. S. 285 Z. 10 v. u. lies 23 statt 25.

Straßburg. M. Faulhaber.

Schulte, Dr. Adalbert, Prof. am bischöfl. Klerikalseminar zu Pelplin, **Die Psalmen des Breviers nebst den Cantica** zum praktischen Gebrauche übersetzt und kurz erklärt. [Wissenschaftl. Handbibl. I. Reihe: Theologische Lehrbücher XXVI]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1907 (XIV, 459 S. gr. 8°). M. 6,20, geb. M. 7,40.

Dieser neue Band der „Handbibliothek“ darf als tüchtige, dem praktischen Bedürfnis in sehr erwünschter Weise dienliche Arbeit bezeichnet werden. Sie beabsichtigt, die Psalmen der Vulgata, deren lateinisches Gewand bekanntlich einem nur klassisch gebildeten Leser mehr Schwierigkeit bereitet, als das Verständnis des Urtextes dem des Hebräischen Kundigen, durch eine soviel wie möglich wortgetreue Übersetzung im Sinne des Brevierbeters zu erklären. Beigefügt ist der Text der Psalmen, eine knappe Exegese schwieriger Punkte, Nachweis der

liturgischen Verwendung, die wichtigeren hebräischen Sinnvarianten und Parallelen aus der h. Schrift. Es ist dem Verf. gelungen, mit richtig bemessener Heranziehung des Hebräischen und Griechischen seiner Arbeit die Vorzüge der Klarheit und Kürze zu verleihen und so angehenden Psalmenlesern ein verlässiges Hilfsmittel zu bieten.

Die Stellung des Verf. zu den Fragen der Einleitungswissenschaft ist im Prinzip richtig; er erkennt an, daß aus dem Inhalt der Psalmen Schlüsse auf deren Entstehungszeit möglich sind, während die Überschriften keine unbedingte Gewähr bieten. Obgleich z. B. die Ps. 72—83 an der Spitze den Namen Asaphs tragen, bitten im Ps. 73 „die im Exil lebenden um Wiederaufrichtung der Theokratie". Von solcher Erkenntnis, die für die Exegese erheblich ist, wäre wohl öfter Gebrauch zu machen und das Vertrauen auf die Überschriften, die im Brevier mit bestem Recht weggelassen wurden, etwas einzuschränken. Im Zweifelsfalle kommen einleitende Bemerkungen wie bei Ps. 36; 43 u. a. welche der *ars nesciendi* Rechnung tragen, einer gesunden Auslegung nur zustatten. Der Satz: „Demnach ist der in der LXX erhaltene Gedankenbestand als der ursprünglichere anzusehen" bedarf noch einer weitern Einschränkung, als der S. 9 angeführten. S. 3 lies: *šiggaion, mikhtam*, S. 187 *execrari* verwünschen, S. 137 *in capite libri* nicht: im Hauptbuch. Das Prinzip der Accentuation ist nicht ersichtlich, S. 194 *comprehendántur*, S. 207 *laetábitur*. Im ganzen ist sowohl der lateinische, als der griechische und deutsche Druck sehr korrekt, die Ausstattung solid und handlich.

Freising. Carl Holzhey.

Schettler, Lic. theol. Adolph, Divisionspfarrer in Danzig, **Die paulinische Formel „durch Christus".** Tübingen, Mohr (Paul Siebeck), 1907 (VIII, 82 S. gr. 8°). M. 2,40.

Der Verf. will mit seiner Untersuchung nicht etwa „exegetische Kleinkrämerei" treiben. Denn die Formel „durch Christus" führe in das Zentrum der paulinischen Gedankenwelt ein, in welchem die Person des erhöhten Christus stehe. (Vorw. u. S. 1—6). Grundlegend für ihr Verständnis sei, „daß Christus für den Apostel eine lebendige, jederzeit erfahrbare Größe ist" (S. 7). Nach einer Statistik über das Vorkommen der Formel (S. 7—10) wird διά c. gen. im Sprachgebrauch der LXX untersucht (S. 10—14). Darnach hat διά sowohl eine instrumentale wie kausale Bedeutung. Paulus aber folgt dem Sprachgebrauch der LXX (S. 14). Den Beweis erbringt eine Einzelexegese der Paulusstellen unter 6 Gesichtspunkten: die Formel bezeichne die Vermittlung der Weltschöpfung und des gegenwärtigen Heils, eine pneumatische Beeinflussung durch den Erhöhten und eine solche des Gebetslebens, die amtliche Legitimation des Apostels durch den Erhöhten und die Vermittlung des zukünftigen Heils (S. 16—61). Als Elemente der paulinischen Christusmystik ergeben sich demgemäß: der vorzeitliche Christus Mittler der Weltschöpfung, der erhöhte Christus Mittler des gegenwärtigen, der wiederkommende Christus Mittler des zukünftigen Heils; die pneumatische Einwohnung des Erhöhten in den Gläubigen; seine enge Verbindung mit der Gemeinde als seinem sichtbaren Leiter und endlich sein unmittelbares Verhältnis zum Apostel (S. 62). Die Formel „durch Christus" verhält sich zu der Formel διὰ τοῦ πνεύματος bei P. wie seine Christologie zur Pneumatologie. Beide gehen einander parallel (S. 62—69). Während bei der Formel ἐν Χριστῷ die lokale Bedeutung überwiegt, insofern durch sie das Gebiet abgesteckt erscheint, in welchem sich die Heilsgedanken Gottes auswirken, tritt bei διὰ Χριστοῦ die persönliche Aktivität des himmlischen Christus stärker hervor (S. 76). Die Nachwirkungen unserer Formel sind am deutlichsten bei Joh. Der erhöhte Herr der zentrale Ausgangspunkt aller Gnadenwirkungen, ist die Grundanschauung des Apostels, deren sachliche Nachwirkungen natürlich stärker waren als die buchstäblichen. Sie zeigen sich in der Geschichte der christlichen Frömmigkeit (S. 78).

Die Erklärung von Röm. 1, 8, wonach P. sich durch Christus berechtigt wisse, über den Glauben der Römer dankbare Freude zu empfinden (S. 42), halte ich nicht für glücklich. Christus Vermittler des Heils, Christus daher auch Vermittler des Dankgebetes, diese Erklärung bezeichnet der Verf. selbst als „die nächstliegende" (S. 41). Dasselbe gilt für Röm. 7, 25 und noch mehr für Kol. 3, 17. Hier gibt der Verf. selbst zu, daß diese Hervorhebung allerdings dazu dienen würde, „der von den Irrlehrern empfohlenen Vermittlung durch Engel die einzig zulässige Vermittlung durch Christus gegenüberzustellen" (S. 47). Die Einrede, Paulus würde kaum für Gebete, die unter dem Impuls Christi entstanden seien, noch seine „Über-Ver-mittlung" in Anspruch genommen haben (S. 47), besagt angesichts des vom Verf. zugegebenen Einflusses des himmlischen Christus auf die Frömmigkeit aller (S. 71) gar nichts. Vgl. zudem den echt paulinischen Gedanken vom Einssein mit Christus. Röm. 6, 3 ff., Gal. 3, 27, Gal. 2, 15 ff., Eph. 3, 17, Kol. 2, 6. Ebensowenig wird der freie Zutritt zu Gott durch die Zwischenperson des Erhöhten als seines wesensgleichen göttlichen Sohnes behindert.

Die Arbeit bildet einen willkommenen Beitrag zur paulinischen Mystik, wenngleich ein Eingehen auf die Funktionen des himmlischen Hohenpriesters, wie sie sich aus dem Hebr. ergeben (vgl. 5, 1—10; 7, 1—28; 13, 15), vermißt wird. Allein dieses hängt augenscheinlich mit der Anschauung des Verf. über den paulinischen Ursprung jenes Sendschreibens zusammen.

Breslau. Alphons Steinmann.

Burkitt, Crawford, **Urchristentum im Orient.** Deutsch von Erwin Preuschen. Tübingen, Mohr, 1907 (160 S. gr. 8°). M. 3.

Von Burkitts i. J. 1904 unter dem Titel *„Early eastern christianity"* erschienenen Schrift erhalten wir hier eine flüssige deutsche Übersetzung. Unter Orient versteht Verf. die national-syrische Kirche, die von Edessa ihren Ausgang nahm, aus deren ältester Geschichte er in der Form von sechs Vorträgen besonders bedeutsame Momente vorführt.

Nach dem ersten Vortrag, „Die ersten Bischöfe von Edessa", wurde die edessenische Kirche um die Mitte des 2. Jahrh. von dem palästinensichen Judenchristen Addai gegründet, um 200 zugleich mit dem Verlust der staatlichen Selbständigkeit von Palut an Antiochien angeschlossen. Der zweite Vortrag „Die syrische Bibel", zu dem des Verfassers „Evangelion da-mepharreshe" (Cambridge 1905) zu vergleichen ist, sucht die Peschitta des A. T. als Werk der edessenischen Juden zu erweisen, das die junge Christengemeinde rezipierte. Erst Tatian gab ihr überhaupt ein Neues Test. (?) in Gestalt seines Diatessaron, wonebeu Palut das „Evangelium der Getrennten" einführte, welche beiden durch die neutest. Peschitta Rabbulas verdrängt wurden. Im dritten Vortrag, „Altsyrische Theologie", behandelt B. die Theologen Aphraates, Ephrem, der wissenschaftlich mit Recht ziemlich niedrig eingeschätzt wird, und Rabbula. Der folgende Vortrag, „Die Ehe und die Sakramente" sucht besonders zu beweisen, daß die Taufe nach Aphraates nur den ehelosen Bundessöhnen und -töchtern gespendet wurde. Die beiden letzten Vorträge behandeln „Bardaisan und

seine Schüler", sowie die „Thomasakten und den Hymnus von der Seele".

Verf. besitzt neben seiner bekannten, gründlichen Kenntnis der altsyrischen Literatur auch geistreiche Kombinationsgabe und anziehende Darstellungskunst. Sein Buch ist daher immer anregend, aber oft auch durch seine kühnen Hypothesen zum Widerspruch herausfordernd. So halte ich seine Anschauung über Taufe, Ehe und Bundessöhne bei Aphraates für ebenso originell als unrichtig. Nach ihm ist die Taufe bei A. „ein Privileg, das den Ehelosen vorbehalten ist", und dessen, sowie der altsyr. Kirche Anschauung hierüber wird mit der der Marcioniten und Manichäer in eine Parallele gebracht. Getaufte und Bundessöhne sind ihm dann weiterhin identisch. Wie mir scheint, ist hier auszugehen von den beiden Stellen VII, 19 u. 21 (nach Graffin), wo A. in den Streitern Gedeons (Richt. 7, 4 ff.) einen Typus der zur Taufe kommenden Kinder der Kirche sieht. Entsprechend diesem Typus werden alle getauft (trinken von dem Wasser) und erst nach der Taufe werden die Kampfestüchtigen ausgewählt. Diese aus den Getauften gewählten sind nun die Bundessöhne und -töchter, auch Einsiedler (iḥîdâjê), Heilige (kadîšê) und Geheiligte (mĕḳaddĕšê) genannt. Auch B.s Hauptbeweisstelle VII, 20 sagt ausdrücklich, „wer heiraten will, soll vor der Taufe heiraten". Diesen Bundessöhnen geziemt es nicht, mit Frauen zusammenzuleben, sondern lieber sollen sie heiraten; auch nicht mit ihrer eigenen Frau, wie Moses nach seiner Erwählung den Josue zum Diener nahm (VI, 4. 5). Weitere Vorschriften für dieselben, die Haare nicht zu pflegen, sich nicht zu salben (vgl. dagegen Ps.-Clemens, de virginit. II, 1—3), keinen Zins zu nehmen u. a. m. (VI, 8) sind sehr milde; von Gehorsam ist keine Rede. Nach VII, 25 ist es unrecht von seiten der „Hirten", sündige Bundessöhne nicht zur Buße zuzulassen. Somit entsprechen die „Büßer" auch nicht den Katechumenen. Aus all dem ergibt sich wohl, daß wir unter den Bundessöhnen die älteste und primitivste Form des Mönchtums erkennen müssen, das Einsiedlerleben in der Welt, das in Ägypten seit Antonius und Pachom von dem gemeinsamen Leben verdrängt wurde, in Syrien aber auch neben ihm noch fortdauerte. Vgl. can. syr. pseudonic. 25. 26. 27. 58. 59 (austretende Mönche sollen als Bundessöhne leben). Patriarch Isaak zählt sie can. 3 u. 8 mit dem Klerus auf, und nach can. pseudonic. 25 werden aus ihnen, und nur im Notfall aus den Mönchen, die Priester genommen. Bei Babai i. J. 497 ist dann Bund gleich Klerus. Daß A. auch kein Gegner der Ehe ist, beweist XVIII, 8, wonach auch die Ehe von Gott eingesetzt ist, wenn es auch Vollkommeneres gibt. Zu S. 103 finde ich die erste Erwähnung der kirchlichen Trauung in Kan. 13 des Patriarchen Georg v. J. 676. Daß aber auch früher die Ehe für kein weltlich Ding galt, beweisen die zahlreichen von den Synoden aufgestellten Ehehindernisse. Auch der schon von can. pseudonic. 18 aufgenommene Vergleich des Episkopates mit der Ehe beweist das; ebenso can. 5 des Joseph. v. J. 534. — Daß die nationalsyrischen Elemente sich im Nestorianismus zusammenschlossen, kann ich nur bezüglich der kirchenpolitischen Gesichtspunkte zugeben. Theologisch arbeiteten auch die Nestorianer durchaus mit dem von den Griechen gelieferten Materiale. — Die Rede der Mygdonia (S. 108) braucht nicht gnostisch zu sein; sie kann auch den altchristlichen Gedanken ausdrücken, daß *in albis* zu sterben ein großes Glück sei.

Würzburg. O. Braun.

---

1. **Finke,** Dr. Heinrich, o. Prof. der Geschichte an der Univ. Freiburg i. B., **Acta Aragonensia,** Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291—1327) hrsg. in 2 Bdn. Berlin und Leipzig, Dr. Walther Rothschild, 1908 (CLXXXX, 975 S. Lex. gr. 8°). M. 45, geb. M. 48.

2. **Finke,** Dr. Heinrich, **Papsttum und Untergang des Templerordens.** I. Bd.: Darstellung. II. Bd.: Quellen. [Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bd. IV, VJ. Münster, Aschendorff, 1907 (XVI, 398, 400 S. gr. 8°). M. 8 u. M. 12.

1. Das Erscheinen vorstehender Werke ist, so darf man ohne Mißbrauch des Wortes behaupten, ein Ereignis für die historische Forschung nicht allein darum, daß zu gleicher Zeit vier umfängliche Bände hervortreten, von denen drei sie mit neuem Quellenmaterial bereichern, sondern wegen des außergewöhnlichen Wertes, den die veröffentlichten Dokumente für die tiefere geschichtliche Erkenntnis der Vorgänge und Strebungen in der ereignis- und entwicklungsschweren Epoche haben, deren Fäden in Dantes *Divina Commedia* wunderbar verschlungen sind. Am Webstuhl der Zeit die Päpste Bonifaz VIII, Benedikt XI, Klemens V, Johann XXII und die damaligen Könige und Kaiser, über alle emporragend durch seine Herrschsucht und ränkevolle Politik Frankreichs Philipp der Schöne, dessen Name ein Verhängnis für das Papsttum bedeutet. Neben sie treten andere Fürsten, zwar von geringerer Macht, aber darüber hinausgehoben sind sie an der großen Politik beteiligt, weil sie in den Widerstreit der Interessen jener durch eigene hineingezogen werden. Ist dann ein solcher eine kraftvolle Persönlichkeit, so wird in seiner Politik die der Zeitgenossen ihr Echo haben. Das traf damals bei keinem nur annähernd so zu, als bei Jayme II, König von Aragon, uns geläufiger mit dem Namen Jakob II von Aragonien, der zunächst die sizilische Krone trug und dann von 1291—1327 sein Heimatland umsichtig regierte. Nicht bloß mit allen Herrschern Europas steht er in Briefwechsel, sondern auch über Granada nach Marokko und Tunis und über Cypern nach dem Orient erstrecken sich seine Verbindungen, ein beispiellos reger Verkehr durch Briefe und durch Gesandte mit ihren Instruktionen und Berichten. Das Gesandtschaftswesen, bei den europäischen Staaten, im allgemeinen noch in einem früheren Stadium der Entwicklung, erscheint durch Jayme um die Wende des 13. schon in einem Maße ausgebildet, wie anderswo erst um die Wende des 15. Jahrhunderts, so daß fast nur die Reciprozität von der andern Seite fehlt, während seine eigenen Prokuratoren schon zum Teil den Charakter ordentlicher Vertreter haben. Diese Steigerung des diplomatischen Verkehrs bedingt eine Korrespondenz, die an Umfang und Bedeutung die seiner Vorgänger und auch zeitgenössischer Herrscher weit zurückläßt, durch ihre Erhaltung im Kronarchiv zu Barcelona das ergiebigste und in den wichtigsten Teilen noch unberührte Quellenmaterial dem Forscher darbietet.

Da sind zunächst die Registerbände, riesenhaft an Zahl (6389) und den darin eingetragenen Stücken (3 194 500 nach dem Inventar), wovon auf Jayme II 338 Bände mit über 300000 Nummern entfallen. Für die allgemeinen politischen Beziehungen kommen hiervon in Betracht die *registra secreta sive legationum* mit den Instruktionen und Briefen an die Gesandten und die *registra curie* mit dem Briefwechsel des Königs; dann aus den *cartas reales diplomaticas* die Berichte der Prokuratoren, Gesandten und freiwilligen Korrespondenten. Zu diesen noch fast ganz ungehobenen Schätzen wurde Finke geführt durch seine Forschungen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, deren Quellen er herauszugeben unternommen hatte. Der Zufall, der ihn im Frühjahr 1901 mehrere wertvolle Stücke aus Bonifaz' VIII Zeit entdecken ließ, gab den Anlaß, in systematischer Forschung auf diesen Papst und seine Nachfolger zurückzugreifen und in 6 Ferienreisen von 1902—1904 den zahlreichen Bänden aus Jaymes Regierung die für die auswärtigen Angelegenheiten und Beziehungen wichtigen

Aktenstücke zu entnehmen, die nun in dieser Doppelsammlung vereinigt und bearbeitet vorgelegt werden.

Durchaus im Vordergrund steht die Korrespondenz mit der Kurie, einem Brennpunkt für die Interessensphäre der ganzen abendländischen Welt damals wiederum mehr, als im allgemeinen, schon wegen der Persönlichkeiten, die den apostolischen Stuhl in jener entscheidenden Epoche innehatten, ihres gewaltigen Ringens mit Philipp dem Schönen und Ludwig dem Bayern, der aufregenden Kämpfe um das Andenken Bonifaz' VIII und das Sein oder Nichtsein des Templerordens, der italienischen Verhältnisse, besonders Siziliens. Auf den darauf bezüglichen Teil der Akten ging Finkes Ausbeute, um durch sie vor allem die internationale Kirchenpolitik der Zeiten Bonifaz' VIII und der ersten avignonensischen Päpste in ein helleres geschichtliches Licht zu rücken. Für diesen Zweck wird kein anderes Archiv das bieten können, schon deshalb nicht, weil kein zeitgenössischer Herrscher so betriebsam an der Kurie war, wie gerade Jayme II von Aragon; und das lag in seinen persönlichen Beziehungen und Interessen. „Laut hört man's an der Kurie", schreibt 1309 sein tüchtigster Diplomat Vidal de Villanova, „daß Ihr, Herr, ganz allein mehr hierhin schreibt, als alle anderen Fürsten zusammen!" „Der unvergleichliche Wert dieser Akten liegt nicht so sehr darin, daß wir wichtige Tatsachen und Vorgänge durch sie erstmals erfahren, daß sie durch zahlreiche neue Verknüpfungen politischer Ereignisse unsere bisherige Erkenntnis vertiefen, beides haben andere Quellen mehr oder weniger mit ihnen gemeinsam; sie überragen diese aber „durch die Fülle des Subjektiven, durch die Menge der Einzelzüge persönlichen und kulturgeschichtlichen Inhalts" (S. I). In welchem Sinne letztere Bezeichnung zu fassen ist, sagt der Autor S. XIV und hebt damit zugleich die charakteristische Eigenart seiner Quellen hervor: „Ich meine mit „Kulturgeschichtlich" nun nicht bloß die Erscheinungen, die gewöhnlich als kulturgeschichtlich angesprochen werden, Lebensweise, Kunst, Bücher usw., sondern vor allem die Darstellung des handelnden und denkenden Menschen um 1300. Die bisherigen erzählenden Quellen und die Urkunden der Zeit treten demgegenüber ganz zurück. Schilderung des Menschen in seinem ganzen innern und äußern Wesen: das ist der Kern der wichtigsten Stücke. Mit einer selbst in der modernen Darstellungsweise nicht immer erreichten Plastik werden durch die Tatsachen Wünsche, Pläne, Charaktereigenschaften des einzelnen geoffenbart. Der Mensch, wie er damals war, tritt klar vor uns. Und das sind nicht beliebige Persönlichkeiten, sondern Männer, die geistig hervorragen, die an der Weltregierung beteiligt waren. Erst die spätere Renaissancezeit bringt in ihren Darstellungen und vor allem in den Gesandtschaftsberichten ähnliche, aber nicht immer so packende Personen-Zeichnungen, wie diese Korrespondenz um 1300.

Die gewaltige Masse des gesammelten Stoffes hat Finke in 19 an Umfang verschiedene Gruppen auf die 2 Bände verteilt, wozu in einem besonderen dritten Bande die Akten über die Templerkatastrophe kommen. In den drei ersten Abschnitten sind die Dokumente vereinigt aus der Zeit Bonifaz' VIII und seiner beiden Vorgänger, aus der Zeit Benedikts XI und der Wahl Klemens' V und zur Geschichte der Wahl Johanns XXII. Vier weitere Gruppen des I. Bandes betreffen Verhältnisse Deutschlands und des Kaisertums: zunächst die Beziehungen Aragoniens zu Deutschland um die Wende des 13. Jahrh., dann die Romfahrt Heinrichs VII, ferner die Geschichte Friedrichs des Schönen und seiner Gemahlin Elisabeth von Aragonien; schließlich die Geschichte des kirchenpolitischen Kampfes und der Romfahrt Ludwigs des Bayern. In dem letzten Abschnitt stehen die französischen Sachen. Die erste Hälfte des 2. Bd. beschäftigt sich mit den italienischen Angelegenheiten und bringt Berichte aus Toscana und über Verhandlungen wegen Sardinien (1305—1316), darauf Berichte von der Kurie zur Zeit der Eroberung Sardiniens (1323—1328). Es folgen die Legatenberichte über den Kampf um Ferrara 1309; dann Dokumente über die Spiritualen in Sizilien und über die Beziehungen der Könige Karls II, Roberts und Friedrichs zueinander. Ungefähr die Mitte des 2. Bandes nimmt die zwar kleine aber für Jaymes internationale Politik bedeutende Gruppe von Nachrichten über seine Beziehungen zum christlichen Orient ein. In der 2. Hälfte ist in 5 Abschnitten das urkundliche Material vereinigt zur Geschichte des Landes Aragonien selbst, seiner kirchlichen Verhältnisse, berühmter Persönlichkeiten und Institute (über Besetzungen der Bistümer, Kirchenzehnten, Provinzialkonzilien, Inquisition, die vom König gegründete Universität Lerida). Es ist unmöglich, auf knappem Raume nun die Stücke von Bedeutung hervorzuheben. Auf einzelnes hat der Herausgeber selbst hingewiesen in den instruktiven Seiten „Zur Einführung" und in der Einleitung mit ihren aus dem Vollen seiner archivalischen Forschung geschöpften und reiche Aufschlüsse bietenden Ausführungen über das Urkundenwesen unter Jayme II und über Gesandtschaftswesen und diplomatische Berichte zu seiner Zeit. Jedem Benutzer sind diese 190 Seiten zum Studium nicht bloß zu empfehlen, sondern unerläßlich, damit er einen Einblick gewinne in das weitverzweigte Geäst der aragonesischen Diplomatie und mit den Hauptpersönlichkeiten, von denen seine Quellen herrühren, bekannt werde. Wie klar und anschaulich hat Finke uns das Tätigkeitsbild der königlichen Kanzlei und der Prokuratoren Jaymes an der Kurie entworfen, wie prächtig mit einigen markigen Strichen den Charakter einzelner Hauptkorrespondenten gezeichnet, des Vidal de Villanova, Ferdinand Petri de Ixar, des genuesischen Großkaufmanns Christian Spinula, namentlich des Napoleon Orsini, einer „der packendsten Kardinalserscheinungen des Mittelalters, vielleicht überhaupt" und seines Adlatus, des „hitzigen Dominikaners" Ferrarius de Apilia! Von dem edierten Aktenmaterial sei im allgemeinen gesagt, daß keiner, der über eine der in den Gruppenüberschriften genannten Persönlichkeiten oder Fragen handeln will, daran vorübergehen darf, nicht bloß der geforderten Vollständigkeit wegen, sondern um nicht wichtige Quellen unberücksichtigt zu lassen. Im besondern gilt, daß den Hauptanteil an den Ergebnissen die Geschichte des Papsttums und seiner Träger hat; zunächst Bonifaz VIII, für dessen Charakteristik Finkes Werk: Aus den Tagen Bonifaz' VIII, Münster 1902, schon wichtige Funde aus dem Archiv zu Barcelona veröffentlicht hatte, wie die aufschlußreichen Tagebuchaufzeichnungen an der Kurie des Pfarrers Laurentius Martini und die Schlußhälfte vom Berichte des Prokurators G. de Albalato (Anagni 1301 Sept. 14), dessen erste seitdem entdeckte Hälfte die neue Sammlung Nr. 71 bringt, so daß dieses wichtige, einst wegen mehrerer Ausdrücke sekretierte Schreiben nun vollständig vorliegt. Während über den Ausgang Bonifaz' VIII, das Attentat von Anagni keine Nachrichten sich fanden, folgen seit Benedikt XI die wichtigsten Aufschlüsse in den Schreiben der aragonesischen Prokuratoren und Anderer über die Persönlichkeit dieses Papstes, über das Konklave von Perugia und die Vorgänge, die zur Wahl Klemens' V führten. Das Material über die ersten avignonesischen Päpste bietet eine Fülle von Einblicken in die kirchliche und die kirchenpolitische Tätigkeit, die sie entfalten. Durch Audienzen, Konsistorien, Beratungen erscheinen sie so in Anspruch genommen, daß sie nicht zur Ruhe kommen. Dabei war Klemens V ein körperlich kranker Mann, Johann XXII 85 Jahre alt, als er starb. Um unter dem Drang der Geschäfte und der seelisch aufregenden Probleme und Konflikte etwas aufatmen zu können, lassen sie tagelang niemanden vor. Welch wehmütiges Bild: die aragonesischen Gesandten haben dringende Aufträge an Klemens V, finden aber keinen Zutritt; da stellen sie sich im Felde an dem Wege auf, über den der Spazierritt den Papst führt; er ist aber so apathisch, daß er sie gar nicht bemerkt. Auf diesen schwachen Mann drängen die schwierigsten Angelegenheiten ein unter dem Drucke des rücksichtslosen Franzosenkönigs. Das neue Material bietet ungemein viel zur näheren Kenntnis der Fragen und zur Charakteristik des Papstes und seines Bedrängers. Das Bild Johanns XXII ist zwar „außerordentlich lebendig, aber doch wohl einseitig ungünstig gezeichnet". Finke deutet damit nachdrücklich auf die Notwendigkeit kritischer Nachprüfung hin, die

er anderswo, besonders S. CLIII erörtert und selbst durch Nachweis von Irrtümern und Ungenauigkeiten geübt hat.

Erforderlich ist nicht bloß die Kontrolle der tatsächlichen Angaben, der Mitteilungen von Vorkommnissen, Reden und Handlungen, sondern bei der subjektiven Fassung der Berichte und dem höchst persönlichen Inhalt noch mehr der Urteile, auf die das Temperament des Schreibers oder ein äußerer Umstand, z. B. bei denen über Johann XXII, dessen Aragonien feindliche sardinische Politik eingewirkt hat (vgl. S. CLIV ff.). Die Sprache der allermeisten Stücke ist entweder die lateinische oder katalanische. Letztere als Muttersprache der Schreiber macht die Darstellung lebendiger; aber auch in den lateinischen Quellen ist der Inhalt viel subjektiver und persönlicher, als er sonst erzählenden Quellen jener Zeit eigen ist. Daß auf die Edition der Akten große Sorgfalt verwandt wurde, versteht sich von selbst. Die korrekte Wiedergabe hatte Schwierigkeiten an der schlechten Erhaltung mancher Stücke und an der wechselnden Schreibweise der katalanischen Texte. Der Benutzung dienen die ausführlichen Regesten vor jedem Aktenstücke, die zum Verständnis nötigen Nachweise und Literaturangaben sowie die Verwertung des verwandten ungedruckten Materials in den Anmerkungen. Dies gilt ebenso von dem Quellenbande der zweiten Publikation.

2. Die beiden Bände über den Untergang des Templerordens zeigen, daß trotz der umfangreichen Literatur zu der Frage doch noch Vieles und Bedeutendes gesagt werden kann und neue Aktenstücke noch nach verschiedenen Seiten Licht verbreiten können, auch über den Hauptpunkt und für den, der von der Unschuld des Ordens sich überzeugt hat. Worum es sich dabei handelt, hat Finke klar und scharf S. 326 hingestellt und im Vorwort wiederholt: „Wenn von Schuld oder Unschuld des Templerordens geschrieben oder gesprochen wird, so bedeutet das eine Antwort auf die Frage: Waren die Verleugnung Christi, Bespeiung des Kreuzes, unsittliche Küsse, Aufforderung zur Sodomie und Anbetung eines Idols im Orden bei der Aufnahme und bei den Ordenskapiteln gebräuchlich? Nur in diesem Sinne kenne ich ein Problem. Also nicht Vergehen eines einzelnen Templers, nicht dem Orden auf andern Gebieten anhaftende Schattenseiten fallen unter den Begriff der Templerschuld.“ Da jedoch die Begründung der These von der Schuldlosigkeit des Ordens in den bisherigen Untersuchungen keine durchschlagende Beweiskraft zeigt, sei es infolge methodischer Mängel, wie sie den Werken von Schottmüller (Der Untergang des Templerordens 1887) und Gmelin (Schuld oder Unschuld des Templerordens 1893) anhaften, sei es wegen der Voreingenommenheit und der vielen Inkorrektheiten, die Leas Ausführungen in der *History of Inquisition* III, 1888 entstellen, sei es daß sie, wie die beiden letzten, einen wenn auch nur geringen Rest der gegen den Templerorden erhobenen Anklagen auf Übung ketzerischer Gebräuche als berechtigt gelten lassen, so lag darin für den Historiker, der diese Zeit zum Gegenstande seiner Forschung gemacht hat, mehr als ein Grund, dieses Problem nicht als erledigt auszuscheiden. Daneben blieb noch manches fortzuräumen, was die Gegenseite, die für die Schuld der Templer eintritt, beigebracht hat, wie Prutz (Entwicklung und Untergang des Tempelherrenordens 1888), der die Grundlagen für die Anschuldigungen gegen den Orden in seiner Entwicklung nachweisen wollte. Das veranlaßt F., zunächst auf die Geschichte der Templer im 13. Jahrh., besonders auf das Verhältnis zum Papsttum, die innere und äußere Entwicklung des Ordens und seine Beurteilung in der letzten Zeit einzugehen.

Die Untersuchung ergab nichts, was die Templer sonderlich belasten könnte; sie stehen nicht mit den Päpsten in gespannten Beziehungen, noch sind sie damals verrufen oder verhaßt gewesen. Bei diesen Feststellungen kommt F. auch auf die Angaben von den Reichtümern und der Macht des Ordens, die er auf das richtige Maß reduziert in dem interessanten und wichtigen Nachweis, daß die Zahl der französischen Templer nur rund 2000 betrug und ihr Einkommen unter dem Drittel der Einkünfte des Cistercienserordens blieb, auch hinter dem der Hospitaliter zurückstand. Damit verwickelt sich aber die Frage, wie der französische König zu seiner Vernichtungspolitik kam. Daß sie in sein Charakterbild paßt, zeigt sofort das nächste Kap.: „Die Persönlichkeiten Philipps des Schönen und Klemens' V“, die beide in ihren Hauptzügen sorgfältig aus den Quellen herausgearbeitet und einander gegenübergestellt werden: „In der Durchführung eines einmal gefaßten Entschlusses war er (Philipp) von eiserner Hartnäckigkeit; wehe der weichen, nachgiebigen Natur, die wie Klemens V in sein politisches Gehege kam!“ (S. 95). Für das Vorgehen gegen den Orden kommt dann ohne Zweifel den Beschuldigungen des Templerdenunzianten Esquiu de Floyran eine große Bedeutung zu, die auf Grund neuen Materials nachdrücklich hervorgehoben wird. Ebenso weist der Verf. zum ersten Male auf die starke Wirkung hin, die das Verhalten des Großmeisters Jakob de Molay im Beginn des Templerdramas für dessen Verlauf gehabt hat und zwar nicht bloß durch sein Geständnis, sondern vielmehr durch sein verhängnisvolles Schreiben an alle Ordensgenossen in Frankreich, worin er sie auffordert, die Wahrheit zu gestehen, daß, wie sie von ihrer eigenen Aufnahme her wüßten, die Neuaufgenommenen im Orden zur Ableugnung und Bespeiung gezwungen würden. F. hat als Datum des Briefes den 25. Okt. 1307, den Tag des Verhörs Molays sichergestellt. Zwei andere Punkte, die für die Beurteilung des Templerprozesses von größtem Werte sind, hat F. zuerst ins rechte Licht gerückt, den einen durch den Nachweis, daß der kirchlichen Inquisition eine mit Folterung verbundene staatliche Untersuchung allgemein (mit nur einer Ausnahme vgl. S. 159) vorausgegangen ist, den andern in dem VI. Kap.: „Die Templer und die bischöfliche Inquisition in Frankreich. Die päpstliche Kommission daselbst“ durch die Beleuchtung der Tätigkeit dieser beiden konkurrierenden, einander entgegenarbeitenden, in Form und Wirkung allem natürlichen Rechtsgefühl hohnsprechenden Untersuchungskommissionen. Nachdem der Verf. darauf die Geschichte der Templer und ihre Verhöre in den übrigen Ländern, besonders in Aragonien behandelt und das Ergebnis mit den Schlußworten gezogen hat: „Kämen für die Schuldfrage nur diese Länder in Betracht, dann gäbe es kein Templerproblem. Jedermann würde den Orden für unschuldig halten“ (S. 325), stellt er in Kap. VIII „Die Schuldfrage“ kurz die in Betracht kommenden Momente zusammen, die die Glaubwürdigkeit der von den französischen Templern gemachten Aussagen erschüttern und dem Erweis der Unschuld des Ordens seine Überzeugungskraft verleihen. Für Kap. IX: „Die Templerfrage auf dem Vienner allgemeinen Konzil“ und für die dort geführten Verhandlungen spendete das Archiv der Krone Aragon reiches Material, das der Verf. im II. Bd. S. 230—303 vorlegt. Aus Barcelona stammt auch der größere Teil der diesen vorangehenden Aktenstücke (andere sind dem vatikanischen Archiv und den *Archives nationales* in Paris entnommen), die für eine ganze Reihe von Einzelfragen neue Aufschlüsse und Details bieten. Hingewiesen sei nur auf die Briefe der aragonesischen Gesandten, besonders des Johannes Burgundi, welche die Vorgänge und die Stimmung an der Kurie in ihren zahlreichen und wertvollen Berichten schildern (z. B. Nr. 88 über das Konsistorium in Poitiers am 29. Mai 1308). Der dritte Teil des Aktenbandes bringt eine Nachlese von Templerprozessen, beginnend mit dem „Geständnis des Templergroßmeisters vor der Universität Paris“. Hervorgehoben sei außer Nr. 154: Verhör der Templerwürdenträger in Chinon und Nr. 155: Templerverhöre in Poitiers, besonders das merkwürdige Bruchstück eines Templerverhörs aus der Provence, Nr. 156, S. 342—363, das F. im vatikanischen Archiv fand. Erhalten sind die Verhöre 64—87 mit übereinstimmenden Geständnissen eines solchen Unsinns, der vernünftig betrachtet nur für die Unschuld der Inquirierten zeugen kann.

Durch diese mehrmals als notwendig betonte Nachlese zu den Prozeßakten und das aragonesische Material sowie durch seine Untersuchungen hat F. den Beweis der Schuldlosigkeit des Templerordens so gestärkt, daß es verwegen sein würde, an ihm zu rütteln. Ebenso hat er das Verdienst, die Frage aufgeklärt zu haben: Wie kommt das Papsttum zu seiner verhängnisvollen Stellung

im Templerprozeß? und überhaupt zu den meisten Fragen jener Zeit in den *Acta Aragonensia* außerordentlich wichtige Quellen der Forschung erschlossen zu haben. Nunmehr, zum Ausgangspunkt seiner Forschungen in Spanien zurückkehrend, hofft er, „in Bälde die noch ausstehenden Bände der *Acta concilii Constanciensis* sowie die Geschichte des Konstanzer Konzils vorlegen zu können." Ein herzliches Glückauf!

Münster i. W. Ant. Pieper.

Creutzberg, Heinr. Aug. Dr., **Karl von Miltitz,** 1490—1529. Sein Leben und seine geschichtliche Bedeutung. [Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. Im Auftrage der Görres-Gesellsch. herausgeg. von Prof. Dr. H. Grauert, VI, 1]. Freiburg, Herder, 1907 (VI, 123 S. gr. 8°). M. 2,80.

Das Verdienst dieser Schrift besteht in der guten Zusammenstellung der Daten, die aus dem Leben des durch seine Verhandlungen mit Luther zu unverdienter Berühmtheit gelangten päpstlichen Diplomaten Karl von Miltitz bekannt sind. Der Verf. konnte sich bei seiner Arbeit fast ausschließlich auf ältere Literatur stützen, namentlich auf eine „chronologische Untersuchung" über M., die Seidemann 1844 veröffentlichte, und auf Tentzel-Cyprians 1717/18 erschienenen „historischen Bericht vom Anfang und ersten Fortgang der Reformation Luthers". Einige Ergänzungen lieferten Notizen aus römischen Archiven, die Geheimrat Aloys Schulte zur Verfügung stellte, und Exzerpte aus den in Würzburg ruhenden Mainzer Domkapitelsprotokollen. Für den wichtigsten Abschnitt aus dem Leben Miltitzens, die Jahre 1519—1521, leisteten die Studien Kalkoffs über Luthers römischen Prozeß treffliche Dienste.

Wie der Untertitel besagt, soll die Schrift nicht bloß das Leben des sächsischen Edelmannes, sondern auch seine geschichtliche Bedeutung klarstellen. Früher überschätzt, galt er in der letzten Zeit durchweg als eine ganz unbedeutende Persönlichkeit, der niemand sonderliches Vertrauen schenkte und von deren Tätigkeit sich auch Rom für die Beilegung des lutherischen Streites nur sehr wenig versprach. Demgegenüber weist C. darauf hin, daß sich der Auftrag, den Leo X dem Manne gab, keineswegs auf die Überreichung der goldenen Rose an Friedrich den Weisen beschränkte, daß er vielmehr auch selbständig, wenn auch nicht ohne Verbindung mit Kajetan, für die Aussöhnung Luthers mit der Kirche wirken sollte, daß er ferner in den Verhandlungen über die Kaiserwahl nach dem Tode Maximilians eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielte und daß sich seiner Vermittlung zur Förderung ihrer Interessen auch der Kurfürst von Sachsen und Albrecht von Mainz bedienten.

Aus diesen Tatsachen ergibt sich allerdings, daß Miltitzens Fähigkeiten von denen, die ihn kannten, nicht so gering eingeschätzt wurden, wie man zu tun geneigt ist, wenn man auf den Erfolg der Bemühungen dieses Unterhändlers sieht und auf die Art und Weise, wie er die ihm zuteil gewordenen Aufträge zu erledigen suchte. In dieser Hinsicht urteilt der Verf. vorliegender Abhandlung nicht viel besser als Müller (Ztschr. f. Kgsch. XXIV, 76 f.), Kalkoff (ebd. XXV, 279 ff. u. ö.) und Pastor (Gesch. d. P. IV, 1, 260 ff.).

Die Darstellung leidet hier und da an einer gewissen Unklarheit. So heißt es S. 34 f.: „War er (Karl v. M.) auch dem Kardinallegaten untergeordnet, so bezog sich das allem Anschein nach wesentlich auf die Übergabe der goldenen Rose, denn Kajetan, der vielbeschäftigte, hat sich kaum um Miltitz kümmern können . . ." Vgl. damit S. 41: „Wenn Kajetan auch durch seine zahlreichen übrigen Aufträge, insbesondere durch die Kaiserwahl, fast ganz absorbiert war, so war Miltitz doch nicht völlig frei von ihm und hat sich auch in den wichtigeren Punkten stets mit dem Legaten verständigt . . ." und gleich darauf heißt es: „Übrigens bemaß er (Kaj.) die Grenze ganz genau, wie weit er Miltitz Freiheit lassen durfte und wollte, und diese Grenze wurde vom Legaten manchmal sogar recht eng gezogen". — Manche Bemerkungen dürften sich kaum auf Quellenangaben stützen. — So, wenn S. 42 von Miltitz gesagt wird: „Als einen greisen, verstaubten, weltfremden Theologen und Stubengelehrten hatte er sich Luther (der damals 36 Jahre zählte!) vorgestellt." Ähnliche Äußerungen begegnen mehrfach.

Mainz. J. Schmidt.

---

1. **Vorländer,** Karl, **Immanuel Kants Metaphysik der Sitten.** 2. Aufl. [Philosophische Bibliothek. Bd. 42]. Leipzig, Dürr, 1907 (LI, 378 S.). M. 4,60.

2. **Cohen,** Hermann, **Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft.** [Philosophische Bibliothek. Bd. 113]. Leipzig, Dürr, 1907 (VI, 233 S.). M. 2.

1. Karl Vorländer ist als Herausgeber Kantischer Schriften dem gelehrten Publikum bereits vorteilhaft bekannt. Auch die vorliegende Ausgabe gibt Zeugnis von der Belesenheit und Akribie des Herausgebers. Die Einleitung gibt uns zuerst Kunde von der äußeren Entstehungsgeschichte der Kantischen Schrift, vom Verhältnis der Schrift zu den von Kant über Ethik und Rechtsphilosophie gehaltenen Vorlesungen und orientiert gleichzeitig über die erste Wirkung der Kantischen Schrift. In einem zweiten Abschnitt gibt V. in recht durchsichtiger Weise den Gedankengang zunächst der Rechtslehre und dann der Tugendlehre. Als Beilage folgt ein Brief Kants an Professor Schütz in Jena, worin Kant erhobene Einwendungen zu widerlegen versucht. Der letzte Abschnitt der Einleitung bringt Textphilologisches. Zuerst werden die bisherigen Ausgaben aufgezählt, dann wird Textgeschichtliches behandelt. Der Herausgeber erklärt, warum er die 1. Ausgabe von 1797 zugrunde lege. Endlich trägt der Herausgeber die Textänderungen seiner Ausgabe vor. Ein sorgfältiges Personen- und Sachregister bildet den Schluß der Ausgabe, die dem Herausgeber und der Verlagsbuchhandlung in gleicher Weise Ehre macht.

2. Kants Kritik der reinen Vernunft bleibt, man mag von ihrem Wahrheitsgehalt denken, was man will, wegen der ungeheuren Nachwirkung, welche das Buch bis zur Gegenwart ausübt, immer ein klassisches Werk, ohne dessen Kenntnis die Philosophie des 19. Jahrh. in ihren großen Erscheinungen unverständlich bleibt. Die Schwierigkeiten, welche indes dieses Werk dem Verständnis bereitet, machen Erläuterungen ebenso notwendig als wünschenswert. Es fehlt denn auch nicht an zahlreichen Einzelschriften über Kants Kritik der reinen Vernunft. Ja, wir besitzen auch einen leider unvollendeten ausführlichen Kommentar von Vaihinger. Die Benützung dieser Hilfsmittel fordert freilich viel Zeit und Studium. Es muß daher als ein Verdienst der Dürrschen Buchhandlung bezeichnet werden, daß sie die Anregung zu einem kürzeren und leicht handlichen Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft gab und dafür einen Kantkenner ersten Ranges in Herrn Cohen gewann. Cohen spricht sich über die Anlage seines Kommentars in der Vorrede aus. Er will hauptsächlich den Zusammenhang des Gan-

zen herausstellen und dabei doch die einzelnen erklärungsbedürftigen Stellen nicht vernachlässigen. Dieses Ziel ist in vorzüglicher Weise erreicht, und Cohens Kommentar darf als schätzbares Unterrichtsmittel in der Kantliteratur bezeichnet werden. Ein Namen- und Sachregister bildet den Schluß des schönen Bändchens.

Würzburg. Stölzle.

Klug, J., Seminarpräfekt, **Lebensfragen.** Apologetische Abhandlungen für die studierende Jugend und für gebildete Laien. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1907 (315 S.). M. 1,60; geb. M. 2,40.

„Die Grundlegung der natürlichen Religion, welche auf dem Dasein Gottes, der Geschöpflichkeit der Welt, der Unsterblichkeit und sittlichen Willensfreiheit der Seele wie auf drei mächtigen Tragbogen ruht, bleibt eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Aufgabe der modernen Apologetik. Im Zentrum steht die Existenz Gottes, der Monotheismus. Denn wer sich zum persönlichen Gott bekennt, dem fällt es nicht schwer, in der sichtbaren Welt eine Schöpfung Gottes und in der Menschenseele ein unsterbliches, sittlich-freies Geisteswesen anzuerkennen. Die zwei Lebensfragen: Woher — wohin? sind für ihn ein für allemal gelöst." (Kultur d. Gegenwart 1. Teil 4. Abt. S. 499).

Die Erkenntnis dieser Tatsache bestimmte den Verf. der „Lebensfragen" zu dem Versuche, das in der apologetischen Literatur aufgehäufte Material in einer Weise zu verarbeiten, daß es auch für die studierende Jugend wie für die gebildeten Laien anziehend und brauchbar werde. Schon der Jüngling soll lernen, seinen Glauben zu einer klaren, festen, gegen jeden Zweifel gesicherten Weltanschauung und Überzeugung werden zu lassen. Er soll lernen nach ewigen Sternen sehen, um sich zurechtzufinden auf den Straßen und Gassen des Lebens und den Weg zu finden zur Heimat seiner Seele (S. 8). Er soll zur freudigen Gewißheit kommen, daß es gibt einen letzten Sinn der Welt und einen letzten Sinn des Menschenlebens, daß es gibt einen Gott und ein ewiges Leben für die unsterbliche Seele (S. 315).

Diese Absicht leitet den Verf. bei all seinen Darlegungen. Zwar wird dadurch der Lehrton vorherrschend und erhält die Form der Abhandlungen vielfach katechetisches Gepräge; allein gerade darin erkenne ich einen wesentlichen Vorzug dieser „Lebensfragen" vor andern Büchern verwandten Inhalts. Der Verf. verliert niemals das Ziel aus dem Auge. Immer wieder weiß er die Aufmerksamkeit des Lesers zu fesseln. Bald trägt er ihn auf den goldenen Schwingen der Phantasie empor zu lichten Höhen, bald stellt er überraschende Fragen an ihn und nötigt ihn zur Antwort, bald bringt er eine packende Erzählung, bald greift er ihm tief ins Herz, um dort die zartesten Saiten erklingen zu lassen, bald wirkt er auf den Willen ein, um ihn zu unbeugsamer Festigkeit zu erziehen. Dabei wird nicht unterlassen, die leitenden Gedanken scharf zu betonen und der Beweisführung strenge Geschlossenheit zu sichern. Wir finden da kaum einmal eine Lücke. Dies gilt von dem historischen und moralischen wie namentlich von dem teleologischen und kosmologischen Gottesbeweis. Ebenso gründlich ist die Abfertigung der Gegner. Man lese nur einmal die Ausführungen des Verf. über Pessimismus, Pantheismus (Monismus), über die Abstammungslehre und über die Unvernichtbarkeit und Fortdauer der Seele! Keine Schwierigkeit wird umgangen. Gerade jene Einwände gegen den Gottesglauben, die den Sinn am leichtesten verwirren und da, wo üppige Phantasie die Denkkraft überwuchert, nur zu oft höchst gefahrbringend sind, werden eingehend gewürdigt und ihres vielfach poetischen Gewandes entkleidet. Hierbei bekundet K. große Belesenheit, eine tüchtige philosophisch-theologische Schulung, gediegene Kenntnisse auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, Klarheit der Auffassung und bewundernswerte Gewandtheit in der Darstellung. Seine Sprache, die stets ruhig und klar dahinfließt, erhebt sich häufig zu hinreißender Schönheit, besonders dann, wenn nach langer, mühevoller Wanderung durch die Irrgänge des Unglaubens das Glück und die Freude der Seele geschildert wird, die ihren Gott gefunden hat. Ja, da webt echte, herzerquickende Poesie der Sprache ein leuchtendes Goldgewand! Man vergleiche nur den Schluß von Kap. 23: „Der Menschheit Lied von ihrer Heimat". „Kein Auge hat es gesehen" etc. „So sagt die Offenbarung — und es klingt durch ihre Worte hindurch wie fernes, leises Jauchzen . . . wie goldner Harfen rauschende Liederpracht . . . wie leise, süße Stimmen von Seligen, die wie in Licht gekleidet gehen und goldne Kronen tragen im Haar . . . es leuchtet in weiten Fernen wie Morgenlicht eines ewigen Tags und wie geheimnisvoller Glanz von Augen, die vor seligem Staunen offen stehen . . . es liegt ein Ahnen von unsagbarer Seligkeit darin, die einst in Fluten und Strömen die Seelen tränken wird, die heimgekommen sind, heim, heim!"

Es könnte scheinen, als werde von uns den „Lebensfragen" zuviel Lob gespendet. Allein wir schreiben unsere Kritik unmittelbar unter dem Eindrucke, den ihre Lektüre auf uns gemacht hat, und sind fest überzeugt, daß alle Leser, ob jung oder alt, von der Schönheit dieses Buches, von der Gediegenheit seines Inhaltes wie von der Eleganz der Sprache gefesselt werden. Kleinere Versehen und Druckfehler können den Gesamteindruck nicht stören.

Unser Wunsch geht deshalb zunächst dahin, daß die „Lebensfragen" in den Kreisen der studierenden Jugend ebenso begeistert aufgenommen und ebenso rasch verbreitet werden mögen, wie einstens die „Gedanken und Ratschläge" von P. Adolf von Doß. Mögen sie für das Geistesleben unserer Studenten das werden, was die „Gedanken und Ratschläge" für ihr sittlich-aszetisches Leben geworden sind. Wir glauben aber den Wert des Buches nicht zu überschätzen, wenn wir weiter noch wünschen, daß auch das Geistesleben recht vieler gebildeten Männer von der frischen, sprudelnden Kraft, mit der hier die grundlegenden Fragen des religiösen Lebens behandelt werden, befruchtet und zu ernster Denkarbeit angeregt werden möge. Dann werden sicher viele Erkenntnisse, die im Laufe der Jahre durch den Wirrwarr der herrschenden Meinungen an Klarheit verloren haben und unwirksam für das Leben geworden sind, wieder ihr volles Licht ausgießen über die Seele und das Verlangen in ihr wecken, immer noch reichlicher schöpfen zu können von den Wassern des Lebens, zu deren strömenden Quellen der Verf. uns hinführt.

Bamberg. Ph. Kuhn.

Bornhausen, Karl, Lic., **Die Ethik Pascals.** [Studien zur Gesch. des neueren Protestantismus herausg. von Hoffmann u. Zscharnack. 2. Heft]. Giessen, A. Töpelmann, 1907 (171 S. gr. 8°). M. 4.

Pascal ist in den letzten Jahren mehrfach behandelt worden; im Streit über die Methoden in Moral und Apologetik wurde sein Name oft genannt. Auch die vorliegende Schrift sucht P. in einen modernen Gedankenkreis einzureihen, indem sie seine Ethik mit ihrer Abweichung vom „Vulgärkatholizismus" eingehend darstellt. B. schildert die Perioden der sittlichen Entwicklungen P.s (S. 1—26) und die Faktoren, welche für seine Ethik maßgebend waren; solche sind sein wissenschaftliches Denken, sein religiöser Individualismus und sein Katholizismus (S. 26—39). Nunmehr geht er daran, das System der Ethik P.s aufzubauen, eine schwierige Aufgabe bei dem fragmentarischen Charakter der Hauptquelle, der *„Pensées"*.

B. hat gegen Warmuth (Das religiös-ethische Ideal Pascals 1901) darin recht, daß er auf eine eingehende Systematik verzichtet. Er stellt Pascals Ethik dar in dem Rahmen: natürlich-sittliches (S. 42—83) und christlich-sittliches Leben (S. 84—157). Diese ergab sich ganz natürlich aus der jansenistisch gefaßten Scheidung der *„Misère de l'homme sans Dieu"* und der *„félicité de l'homme avec Dieu"*. Beim christlichen Leben wird geschieden zwischen Grundwerten und ihrem Einfluß auf persönliches und öffentliches Leben. Bei den Grundwerten wird auch Pascals Apologetik, die ja ethische Färbung hat, die gebührende Achtung geschenkt.

Kann man so mit der Einteilung und Darstellung einverstanden sein, so nicht mehr mit der Kritik. Der Verf. hat die leider herkömmliche schematische Auffassung katholischer Ethik, welche für ein solches Urteil nicht ausreicht. Es ist ein lobenswertes Unternehmen, zu zeigen, wie „der allgemein-katholische Begriff . . . von Pascal eine neue und eigentümliche Färbung erhält" (S. 83). Bei ungenauer Kenntnis der katholischen Lehre ist aber Gefahr vorhanden, daß alte katholische Lehren bei Pascal als neue Errungenschaften gepriesen (so S. 87 f. Toleranzidee, S. 116 innere Sittlichkeit), oder daß Lehren der Kirche falsch dargestellt werden (so S. 120 die katholische „Doppelmoral", S. 140 Lehre von der Nächstenliebe). Ungerecht und ganz im Geiste der *„Lettres à un Provincial"* ist die Behandlung der Jesuiten durch B. Auf S. 156 steigert sich seine Rhetorik bis zum Ausdruck „sittliche Verlotterung". Weder hier noch bei den Literaturangaben (S. 160—171), die auch ein Resumée von Kreitens Artikel in den Laach. Stimm. Bd. 42—45 enthalten, wird auf die Widerlegung der P.schen Vorwürfe durch Kreiten eingegangen. Oder soll es eine Widerlegung sein, wenn die Ansichten des Jesuiten „falsch und tendenziös" genannt werden? In einer Ethik Pascals darf dieser Punkt wahrhaftig nicht oberflächlich behandelt werden. Statt dessen wird auf ganzen zwei rhetorisch gehaltenen Seiten (156 f.) das Thema „P. und die Jesuitenmoral" besprochen.

Das Gesamturteil B.s über P. ist, daß er dem Protestantismus nur durch seine Subjektivität und Innerlichkeit des religiösen Gefühles verwandt war, daß seine religiösen und ethischen Ideen aber zu tief im katholischen Denken wurzeln. — Dieses Urteil geht nicht tief genug; es ist völlig übersehen die nahe Verwandtschaft der jansenistischen Grundansicht vom Menschen, wie sie P. scharf vertritt, mit derjenigen Luthers. Die Innerlichkeit des religiösen Gemüts aber, die P. den Protestanten nähern soll, ist katholisch; und auch sein Subjektivismus ist noch nicht von der Kirche losgelöst, wie B. des öfteren hervorhebt (S. 154 ff.). Aber seine offene Auflehnung gegen die kirchliche Lehrautorität, die B. hier nicht erwähnt, schließt ihn aus der Kirche aus.

B.s Studie unterrichtet gut über die Hauptsätze der P.schen Ethik, ist aber nicht zu einer tiefen Auffassung derselben vorgedrungen. Dazu wäre es auch notwendig gewesen, P.s Lehre nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Zeittheologie zu betrachten.

Mainz. Jakob Margreth.

Thalhofer, Dr. phil. et theol., Franz Xaver, **Die sexuelle Pädagogik bei den Philanthropen,** Kempten und München, J. Kösel, 1907 (VI, 124 S. gr. 8°). M. 1,80.

Eine Schrift, welche über die Erziehungsweise der Vorzeit in geschlechtlicher Hinsicht Mitteilungen bringt, darf heute auf den Dank sowohl der Theoretiker als auch der Praktiker rechnen, insbesondere dann, wenn der Verfasser, wie es bei der vorliegenden geschieht, sich nicht mit einem Referate begnügt, sondern die früheren Versuche prüft und mit gründlicher Wissenschaft, in echtem Eifer für das wahre Heil der Jugend und der Menschheit, sowie im Besitze reicher Erfahrung das Ersprießliche von den Fehlgriffen auszuscheiden und mit Verständnis der Gegenwart weiterzuführen weiß.

Wir erfahren aus dieser Studie, daß die sogenannten philanthropischen Pädagogen in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. — ein Basedow, Salzmann, Bauer, Campe, Oest, Winterfeld, Villaume —, unter ihrem Einflusse stehende Ärzte, Moralisten und moralisierende Schriftsteller, sowie die Kritiker der philanthropischen Bewegung, ein Rehm, Rötger, Jais, mit großem Ernste die Frage studierten, was Eltern, Lehrer, Erzieher zu tun hätten, um die Jugend beiderlei Geschlechts vor dem Laster der Unkeuschheit, speziell der Selbstbefleckung, zu bewahren, bezw. die darin Verstrickten wieder zu befreien. Ihre Anschauungen werden vom Verf. in doppelter Form vorgeführt, zuerst in einem historisch entwickelnden Überblick, dann in einer systematischen Darstellung und kritischen Prüfung der Einzelfragen. Mit diesem 2. Teil gibt er die Grundlinien für eine Theorie der geschlechtlichen Erziehung, eine sexuelle Pädagogik, indem er die verschiedenen Fragen und Antworten der Philanthropen auf vier Abschnitte verteilt: Belehrung über das Geschlechtsleben, Pflege des Gefühlslebens, besonders des Schamgefühls, Leitung der Begehrungen und des Willens auf dem Gebiete des Geschlechtslebens, Körperpflege.

Den Standpunkt der Philanthropen, die in Verkennung der Tatsache, daß das Triebs- und Gefühlsleben seinen Ordner nicht einzig und nicht in erster Linie im Wissen hat, die frühzeitige, begriffliche, genaue Erklärung des Geschlechtslebens als das Hauptmittel betrachteten, um die Jugend keusch zu erhalten, bezeichnet der Verf. mit Recht als einen verfehlten; er ist über einzelne Arten der Belehrung, wovon er Auszüge gibt, entsetzt und weiß solche pädagogische Roheit nur durch die gute, freilich ungegründete Absicht zu entschuldigen, insofern jene dadurch der jugendlichen Phantasie jede Gelegenheit zu dem gefährlichen Weiterspinnen nur angedeuteter Vorstellungen nehmen oder auch Abscheu erwecken wollten. Seinerseits betrachtet Th. die Belehrung über das Geschlechtsleben als ein wichtiges pädagogisches Mittel, warnt die Eltern und Erzieher vor zu großer Ängstlichkeit, überläßt jedoch ihrem erzieherischen Takte die Wahl des richtigen Zeitpunktes und die konkrete Form der Belehrung. „Durch Abhärtung gegenüber dem Nackten soll eine bewußte Unbefangenheit gegenüber dem geschlechtlichen Leben gewonnen werden." Aber ob diese „bewußte Unbefangenheit" überhaupt erreichbar ist, das dürfte sehr fraglich sein, wo es sich um „die heranwachsende Jugend" handelt; die Erfahrungen, die man mit der Belehrung macht, würden die Entscheidung geben können, sie aber sind sehr schwer sicherzustellen. Während die Philanthropen nicht über die Nützlichkeits-Motive hinauskommen, wenn es gilt, auf den Willen der Jugend einzuwirken, hält Th. eben diese, wenigstens für Kinder von 8—12 Jahren, für wirkungslos und verlangt warm und wahr die Einprägung religiöser Motive und insbesondere die Einübung der Religiosität. Merkwürdigerweise verlangten die Philanthropen bei der Forderung deutlichster Aufklärung sorgfältigste Pflege des Schamgefühls, während sie dieses als etwas Unnatürliches, in das Kind Hineingetragenes, jedoch für die Kultur sehr Wichtiges erachteten. Th. dagegen nennt das Schamgefühl einen „elementar natürlichen Grundbegriff"; unter Hinweis auf die erste Sünde definiert er das Schamgefühl im engeren Sinne als „das Bewußtsein der Unvollkommenheit, der Hinfälligkeit auf geschlechtlichem Gebiete". Dieser Gedanke steht hoch über dem philanthropischen Reinlichkeitsgefühl, scheint mir aber das Geheimnis des Schamgefühls noch nicht ganz enthüllt zu haben.

Alle Berufenen mögen Thalhofers Schrift studieren; sie werden treffliche Anregung und psychologische Winke finden, um in dieser wichtigen Frage mitarbeiten zu können. Vielleicht erfreut uns der Verf. später mit einer weiteren Ausführung seiner mehr nur angedeuteten Anschauungen im Gebiete der sexuellen Pädagogik.

Breslau. F. Renz.

Meyer, S. J., Theodor, **Institutiones iuris naturalis,** seu philosophiae moralis universae, secundum principia s. Thomae Aquinatis ad usum scholarum. Pars I. **Ius naturae generale,** ed. altera emendata. Friburgi Brisg., Herder, 1906 (XLVII, 502 S. gr. 8°). M. 8, geb. M. 10.

Theodor Meyer ist als einer der scharfsinnigsten und gelehrtesten Ethiker des Jesuitenordens seit vielen Jahrzehnten bekannt. Schon in den 60er Jahren erschienen seine Grundsätze des Rechts und der Sittlichkeit. Das Resultat seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit legte er dann nieder in seinen *Institutiones iuris naturalis.*

Im J. 1885 erschien der 1. Bd., das *ius naturae generale* enthaltend. Der 2. Band, das *ius naturae speciale* darstellend, folgte im J. 1900. Vor einem Jahre ist nunmehr der 1. Bd. in 2., verbesserter Aufl. erschienen. Daß eine Neuauflage erst nach mehr denn 20 Jahren notwendig wurde, mag wohl darin seinen Grund haben, daß innerhalb dieser Zeit eine ganze Reihe von Neuerscheinungen über diesen Gegenstand vorliegen. Anderseits mag auch die Sprödigkeit des Stoffes, der nicht jedermanns Sache ist, dazu beigetragen haben. Vielleicht hat auch der Umstand mitgewirkt, daß Verf. nicht geringe Anforderungen an seine Leser stellt. Mit großer Akribie und tiefgehendem Scharfsinn hat er die einzelnen Fragen zu erfassen und darzustellen gesucht.

Die Verbesserungen der 2. Aufl. sind keine wesentlichen. Sie beziehen sich auf eine Ergänzung der Literatur, die seit Erscheinen der 1. Auflage auch auf katholischer Seite nicht unbedeutend angewachsen ist, sowie auf einige nähere Berücksichtigungen moderner Strömungen auf ethischem Gebiete. Um den Besitzern des 2. Bandes die Benutzung des vorliegenden bei Hinweisen auf diesen zu erleichtern, sind die Nummern der einzelnen Abschnitte dieselben geblieben.

Die Methode ist wie in der 1. Aufl. die streng scholastische geblieben. Sie hat allerdings den Vorteil, leichter eine schärfere Präzisierung der Begriffe zu geben und zu vermitteln.

Eigentümlich ist vorliegendem Werke auch in seiner neuen Auflage, daß der Behandlung des eigentlichen Gegenstandes eine *„synoptis propedeutica de activitate ‚causarum secundarum' seu de actu naturali in genere"* vorausgeschickt ist. Diese metaphysischen Erörterungen mögen sich, wie es der Verf. will, aus didaktischen Gründen rechtfertigen. Ähnliche Gründe hätten es dann aber auch meines Erachtens nahegelegt, die psychologischen Voraussetzungen des ethischen Aktes etwas eingehender zu würdigen. Dies um so mehr, als von da aus Angriffe auf die Seele alles sittlichen Handelns, die Willensfreiheit, erhoben werden.

Verf. hat den wissenschaftlichen Bestrebungen der letzten Jahrzehnte Rechnung getragen durch Einschiebung eines Abschnittes 114a, in dem er die Gegner der Willensfreiheit zu Worte kommen läßt und zurückweist. Eine eingehendere Berücksichtigung der Hemmnisse der Willensfreiheit und der Einflüsse, welche die Betätigung individuell differenzieren, würden den praktischen Einfluß des groß angelegten Werkes noch vermehrt haben. Es ist ja bekannt, wie Psychologen und Psychiater arbeiten, um alle Ursachen der Willensbetätigung nach Möglichkeit aufzudecken. Ganz ohne Einfluß wird das auch nicht auf die Gestaltung des neuen Strafgesetzbuches bleiben.

In einer Zeit, in der alle sittlichen Begriffe theoretisch und praktisch ins Wanken gebracht werden, erscheint das Werk Meyers als ein unerschütterliches Bollwerk, an dessen festen Grundsätzen die Flutwellen der modernen ethischen Bestrebungen ohnmächtig sich brechen.

Fulda. Thielemann.

Wretschko, Dr. Alfred v., **Zur Frage der Besetzung des erzbischöflichen Stuhles in Salzburg im Mittelalter.** Stuttgart, Ferd. Enke, 1907 (111 S. 8°). M. 3.

Diese Arbeit, die gleichzeitig in den Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, XLVII. Bd., erschienen ist, bringt von S. 44—110 eine ziemliche Anzahl wertvoller Urkunden und Regesten aus der zweiten Hälfte des Mittelalters, die bisher zu einem guten Teile noch unbekannt waren; es sind Wahldekrete, Provisions- und Konfirmationsbullen, auf die Konsekration und das Pallium bezügliche Urkunden, Formulare für Oboedienzeide, Regesten (die auf das Thema bezug haben, von 1247—1495) nebst Anhang, der sich auf die Besetzung der Propsteien in Salzburg (S. 73) und Lavant S. 105—110) und der Abtei St. Peter in Salzburg (S. 74, dazu über das fragliche Recht, den Erzbischof mitwählen zu dürfen S. 75, vgl. S. 21, 22) beziehen. Die erste Hälfte der vorliegenden Schrift bietet in 7 Abschnitten die Ergebnisse des interessanten Materials, die vielfach über die Grenzen der lokalen und provinziellen Auswahl des Stoffes hinaus für das Kirchenrecht im allgemeinen wertvoll sind. Da die Auswahl und das Vorhandensein des urkundlichen Materials überhaupt erst mit der Zeit des Papstes Innozenz IV beginnt, kommt als wichtiger Wendepunkt der Regierungsantritt Klemens VI (1342) mit seiner generellen Reservation, dann die Wandlungen, die das Basler Konzil und das Wiener Konkordat hervorbrachten, zu deutlichem Ausdruck.

An „Wahlformen" (S. 24) finde ich allerdings nur drei, nicht vier, und zwar die *per compromissum* (so auch 1316, 1338), *per scrutinium* und *per acclamationem* (nicht *inspirationem*, wie der Verf. S. 24 und 49 irrig angibt); selbstverständlich sind innerhalb dieser Formen Variationen vorhanden. Man wird nach den Ausführungen auf S. 38 ff. dem Verf. glauben müssen, daß Erzbischöfe zweimal einen sehr ähnlichen, wenn nicht ganz gleichlautenden Oboedienzeid leisten mußten, erstlich aus Anlaß der Konsekration, dann bei der Palliumverleihung; ob der Titel eines *archiepiscopus* aber wirklich erst vom Empfang des Palliums abhängt (S. 32 f.) und nicht von der Weihe allein, möchte ich doch bezweifeln. Zwar sprechen außer den vom Verf. gebrachten Beispielen auch meine *Acta Salzburgo-Aquilejensia I*, n. 296. 297. 300 möglicherweise für seine Ansicht, doch tragen beispielsweise die Erzbischöfe schon bei der Obligation für die Servitien den Titel *archiepiscopus* (Acta n. 4a, 259a, 295a, 801a) und nicht *electus*. Immerhin gebe ich zu bedenken, daß die Salzburger Annalen an der vom Verfasser S. 85 ausgehobenen Stelle, die die Phasen der erzbischöflichen Erhebung Friedrichs recht genau wiedergeben (s. meine *Acta* n. 4, not.), nur von einem (Oboedienz-)Eid reden, der zweite für das *„obsequium commune"* ist falsch mit Oboedienzeid übersetzt, er bezog sich nur auf das *servitium (commune)*. Damit ist freilich nur gesagt, daß nicht von zwei faktisch geleisteten Eiden die Rede ist, rechtlich können sie schon damals beide, gewiß aber später verlangt gewesen sein, die Urkunden S. 63—65 u. ff. sprechen ganz klar. — Seite 38 ist die Datierung mit 1323 durch den Umschlag des Wiener Originals (s. meine *Acta* n. 65) irrtümlich beeinflußt (statt 1324).

Der Verf. kam auf das Problem der kirchlichen Wahlen von der Studie über die deutsche Königswahl und ihre Beeinflussung durch das fremde Recht; man wird ihn für diese „Abschweifung" aufrichtig danken.

Graz. A. Lang.

Krieg, Cornelius, Dr., Prof. an der Univers. zu Freiburg i. Br., **Katechetik oder Wissenschaft vom kirchlichen Katechumenate.** Freiburg, Herder, 1907 (VIII, 476 S. gr. 8°). M. 7,50.

Dem vortrefflichen ersten Bande seiner groß angelegten „Wissenschaft der Seelenleitung", der über die spezielle Seelenführung (Hodegetik) handelt, hat der hochverdiente Altmeister der Pastoral an der Freiburger Hochschule den vorliegenden Band über die Katechetik als zweites Buch seiner „Pastoraltheologie in vier Büchern"

folgen lassen. Eine wissenschaftlich wie praktisch bedeutende Arbeit über eines der allerwichtigsten Gebiete der praktischen Theologie, auf dem Familie, Gemeinde, Schule, Staat und Kirche die vitalsten Interessen haben: die religiöse Ausbildung der Jugend.

Was wir schon von dem ersten Bande dieser Pastoral lobend hervorheben konnten (Th. Rev. 1905, Sp. 383), gilt auch von diesem: das Ziel des Verf. ist die ernste Arbeit an dem Auf- und Ausbau der Pastoral als Wissenschaft bei aller Rücksichtnahme auf die Verwertung in lebensvoller Praxis. Ja, gerade im Dienste solcher Verwertung ringt er nach systematischem Aufbau und wohlbegründetem Ausbau im ganzen wie im einzelnen. Leitfäden und Handbücher der Pastoral und ihrer einzelnen Zweigdisziplinen, insbesondere der Katechetik, haben wir in ansehnlicher Zahl; sie entbehren auch — zumal die immer mehr sich herausarbeitenden katechetischen — keineswegs berechtigter wissenschaftlicher Anforderungen. Hier aber ist ein Lehrbuch, das das Beste, was auf dem in neuester Zeit mit besonderer Vorliebe und gutem Erfolge in Büchern und Zeitschriften bearbeiteten Felde der Katechetik erschienen ist, nicht bloß zusammenfassend verwertet, sondern, darüber hinaus auch selbständig weiterarbeitend, das weite Gebiet der „Wissenschaft vom kirchlichen Katechumenate" im Sinne einer fruchtbaren Anpflanzung des Gottesreiches in den jugendlichen Seelen für die Bedürfnisse und Anforderungen heutiger deutscher Verhältnisse ausgiebig, umsichtig und maßvoll behandelt. So ist K.s Arbeit, im katholischen Lager die erste wirklich größere seit Schöberls Lehrbuch der katholischen Katechetik (1890), freudig zu begrüßen. Sie ist die gereifte Frucht langjähriger, akademischer Lehrtätigkeit, emporgewachsen aus der Arbeit eines nimmermüden Gelehrten, der das Glück hatte, was verhältnismäßig wenigen seiner Spezialkollegen beschieden ist, früh genug aus der seelsorglichen Praxis zum akademischen Lehramte in der Pastoral zu gelangen, um für eingehende Forschung und Veröffentlichungen Zeit, Kraft und Schaffenslust zu haben. Möge Gott sie ihm noch recht lange erhalten!

Die Einleitungsfragen zur Katechetik werden in nicht weniger als 33 Paragraphen gründlich behandelt. Mit Recht wird hier auf das geschichtliche Moment besonderes Gewicht gelegt. Wir hätten das gern noch ausführlicher gesehen. Die Geschichte des kirchlichen Katechumenates im Sinne der spezifischen kirchlich-religiösen Jugendbildung läßt auf die einzelnen Perioden der Kirchen- und Kulturgeschichte ein bedeutsames Licht fallen, das die tiefsten Gründe dunkler wie die Höhen lichter Zeiten beleuchtet. Diese Geschichte birgt überdies für den angehenden wie für den gereiften Katecheten eine Fülle von Belehrung und Anregung, Trost und Ermutigung. Verf. hat dabei auf eine nähere Berücksichtigung der katechetischen Bestrebungen bei den Protestanten verzichtet. Wir wollen deshalb mit ihm nicht rechten. Aber wir meinen, wenn irgendwo, dann sollte der katholische Katechet hier über den Zaun des Nachbars hinüberschauen. Er würde manches sehen, was er bisher vielleicht kaum geahnt hat, zu seiner Belehrung und manchmal auch — Beschämung. Wir wissen recht wohl, daß auf protestantischer Seite vielfach sehr große Vorurteile und Unkenntnis betreffs katholischer Dinge herrschen. Auch das absichtliche Nichtbeachten katholischer Leistungen ist dort weit mehr zu Hause, als umgekehrt bei den Katholiken. Und doch habe ich, gerade was Bemühungen und Leistungen auf dem Gebiete der Literatur praktischer Theologie angeht, seit Jahren das Empfinden, das unsere Seelsorger von dieser protestantischen Literatur weit mehr Notiz nehmen sollten als sie tun, wäre es auch nur, um zu sehen, was und wie dort gearbeitet wird.

Die Hauptgliederung des Werkes ist einfach und treffend aus der innersten Aufgabe der Katechese genommen. Im ersten Teile wird die Persönlichkeit des Katecheten als des „Trägers des Katechumenates" behandelt. Das ist ein überaus wichtiger und ein bisher vielfach nicht genügend betonter Punkt. Gegenüber dem gerade in unserer Zeit weitverbreiteten Irrtum von der fast unfehlbaren Macht und Kraft der Methode — man schaue einmal auf den etwas „tumultuarischen" Kampf jüngster Zeit um die Verwertung von „Analyse" und „Synthese" im katechetischen Unterrichte — droht dieser Hauptpunkt fast übersehen zu werden: die Persönlichkeit des Katecheten. Wo sie fehlt, hilft auch die beste Methode nicht; wo sie vorhanden ist, geht's auch mit wenig Methode. Jedenfalls ist sie es, die der Methode Geist und Leben gibt, sie schmiegsam und biegsam macht für die unentbehrliche Individualisierung, und in schwierigen Fällen oft allein die rechte Methode findet.

Auch der zweite Teil, der über die „Tätigkeiten des Katechumenates" handelt, steht noch unter dem fruchtbaren Einflusse des eben genannten Leitmotives der Persönlichkeit, besonders im zweiten Abschnitte, der die formale Didaktik des Katecheten betrachtet. Auf psychologischer Grundlage beruhend, werden hier treffliche Weisungen für einen wahrhaft erziehlichen, den ganzen Menschen packenden Unterricht gegeben. In der materialen Katechetik tritt K. sehr begründet für die hohe Bedeutsamkeit des biblischen Geschichtsunterrichts neben und mit dem eigentlichen Katechismusunterrichte ein. Das ist abermals ein Punkt, der die lebhafteste Beachtung vieler Katecheten verdient, namentlich da, wo sie den Unterricht in der Schulbibel selbst nicht besorgen, sondern den Lehrern überlassen. Es ist meine feste Überzeugung: wo der Unterricht in der biblischen Geschichte nicht gut gegeben wird, da ist der Unterricht im Katechismus sehr erschwert und sein ganzer Erfolg sehr fraglich. Ich appelliere an die Erfahrung. Überdies, wenn vom Katechismus mit seinem ganzen System und seinen unvermeidlich für das Kind vielfach schwierigen Fragen und Antworten nur noch karge Spuren im Gedächtnis zahlloser Christen — auch Gebildeter! — übrig sind, dann lebt das Gotteswort und Gotteswerk, wie es die Schulbibel lebensvoll und farbenreich in die jugendliche Seele gezeichnet hat, noch in unauslöschlichen Bildern und Eindrücken fort, um die sich lebenslang eine weihevolle Stimmung legt: süße Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend. Wie ein heiliges Feuer glimmen sie fort unter der dicksten Aschendecke, die der Kampf des Lebens vielleicht darüber aufhäufte. Ein treffendes religiöses Wort, gehört oder gelesen, eine Schickung der Vorsehung, freudig oder leidvoll, genügt mit Gottes Hilfe, um den fast oder völlig erloschenen Funken zur rettenden Flamme zu entfachen. Darum und auch im Interesse einer fachkundigen Beurteilung des von anderen Lehrpersonen erteilten biblischen Geschichtsunterrichts haben die betreffenden Ausführungen K.s für den praktischen Seelsorger hohen Wert und sei ausdrücklich auf sie verwiesen.

Die Behandlung der Kirchengeschichte und des kirchlichen Kultus sowie der sog. Unterscheidungslehren und der Schulapologetik im katechetischen Unterrichte zeigt den klaren Blick des Verf. für besondere Bedürfnisse unserer Zeit. Die Methodenlehre wird auf dem Grunde allgemeiner Lehrgrundsätze im einzelnen eingehend psychologisch entwickelt, insbesondere nach den beiden Hauptrichtungen katechetischer Tätigkeit auf das Erkennen und das Wollen des Katechumenen. Hier sowohl wie in dem folgenden Hauptstücke, das über die katechetische Zucht handelt, kommen dem Verf. seine ausgebreiteten Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Pädagogik und Hodegetik trefflich zustatten. Überall fühlt man den Fachmann heraus, dessen Theorie bei aller Wissenschaftlichkeit das Erreichbare der Praxis nicht aus dem Auge verliert.

So zeichnet diese Katechetik Wege zu einem Ideale, die jeder berufsbewußte Katechet gern zu gehen bestrebt sein wird, wenn er dieses Buch studiert und meditiert. Das allerdings soll und kann dem nicht erspart bleiben, der wirklich daraus gewinnen und sein ganzes eigenes Ich und kein fremdes in den hehren Dienst der opferaber auch freude- und segensvollen Arbeit der Katechese in ihrem vollen Sinne stellen will. Abweichende Anschauungen werden solchen Lesern gewiß hie und da, ja öfter kommen. Das Buch weckt sie und drängt dadurch zum eigenen Weiterdenken, Forschen und Ver-

suchen. Und das scheint mir abermals ein Vorzug an diesem Werke. Beispielsweise sei hingewiesen auf die Ausführungen über die synthetische und analytische Methode, die Pflege des Willens, den Intellektualismus und die Behandlung der sexuellen Frage, in deren Beurteilung ich übrigens vollständig der Ansicht des Verf. bin, wie ich auch sein ablehnendes und warnendes Votum über ein die „Ehe" behandelndes Büchlein (S. 214) teile.

Die betr. Literatur ist überall reichhaltig angegeben. Für die Bedeutung der *Ecloga Theoduli* (S. 112) sei auf eine übersehene Abhandlung des Herrn Direktor Dr. Frey im Jahresbericht des Paulinischen Gymnasiums zu Münster 1904 hingewiesen. In einem ausgedehnten Anhange werden trefflich ausgewählte Lehrproben (S. 413—489) zu den Hauptmaterien für die verschiedenen Unterrichtsstufen gegeben.

Möge das verdienstvolle Werk dankbare Aufnahme in den weiten Kreisen strebsamer Katecheten, auch des Lehrerstandes, finden und möge es dem rüstigen Verf. beschieden sein, auch die beiden noch ausstehenden Bücher über Homiletik und Liturgik und damit sein großes Pastoralwerk zu vollenden.

Münster i. W. P. Hüls.

Pfleger, Dr. Luzian, Gymnasiallehrer an St. Stephan in Straßburg, **Zur Geschichte des Predigtwesens in Straßburg** vor Geiler von Kaysersberg. Straßburg i. E., Herder, 1907 (82 S. 8°). M. 1,60.

Ein glücklicher Zufall führte dem Verf. eine Berliner Handschrift deutscher Predigten *(Cod. germ. Quart 206)* in die Hände. Auf Grund derselben und der Straßburger Predigten des Dominikaners Petrus von Breslau und anderer Prediger entwirft er ein lehrreiches Bild von dem Straßburger Predigtwesen in dem 4. und 5. Dezennium des 15. Jahrh. Die Berliner Hs bietet 32 deutsche Predigten, die in den Jahren 1434—1437 von Dominikanern, Minoriten, anderen Ordenspriestern und von drei Weltgeistlichen in Klöstern, im Münster und in St. Martin gehalten wurden. Sie sind von einer Zuhörerin namens Agnes Sachs wohl nach derselben Methode niedergeschrieben worden, welche wenige Jahre später, 1445, eine Nonne von St. Nikolaus in der Vorrede zu ihrer Niederschrift der Predigten des Petrus von Breslau beschreibt: im Gedankengange treu, aber im Wortlaute ohne den oratorischen Schmuck des Predigers.

Pf. stellt die spärlichen Lebensdaten der Prediger sorgsam zusammen und kennzeichnet die Predigtweise der hervorragenderen. Dazu rechnet er die Dominikaner Hugo von Ebenheim und Petrus von Breslau, den Minoriten Konrad von Bömlin und den Leutepriester Johannes Schaub. Die Auszüge, welche aus deren Predigten vorgelegt werden, rechtfertigen das Urteil des Verf., welcher die beiden Dominikaner als ernste, von der hohen Aufgabe des Predigtamtes tief durchdrungene, die Bedürfnisse der Zuhörer verständnisvoll berücksichtigende Männer charakterisiert und auch die tüchtigen Kenntnisse und vor allem den Freimut des temperamentvollen Leutepriesters Schaub hervorhebt. Zu der Predigt des Frater Petrus über die Fastnachtsküchlein ist die Predigt über den Osterfladen zu vergleichen, welche von mir unter den Sprüchwörterpredigten des 15. Jahrh. (Katholik 1904 II, 380) skizziert wurde. Solche sonderbare emblematische Predigten wanderten, wie es scheint, überall herum und wurden mit Vorliebe abgeschrieben. Der Behandlung der genannten Prediger schickt der Verf. wertvolle Ausführungen über die Straßburger Predigt des 13. und 14. Jahrh. voraus, die fast ausschließlich von den Dominikanern gepflegt wurde. Ihr Verfall hing mit den oft widerlichen Streitigkeiten zwischen Welt- und Ordensklerus zusammen, der auch anderweitig wesentlich zum Niedergang der Disziplin und der Sitte in Klerus und Volk beigetragen hat. Er zeigte sich auch, wie am Schlusse dargelegt wird, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. in Straßburg.

Die Schrift bildet einen willkommenen Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Predigt, zu deren genauer Kenntnis es noch vieler Einzelforschungen bedarf. Man kann darum nicht oft genug dem Wunsche Ausdruck geben, daß endlich mit einer systematischen wissenschaftlichen Durcharbeitung der Predigtliteratur des 13., 14. und 15. Jahrh. begonnen werde.

München. Adolph Franz.

Kleinere Mitteilungen.

Das »**Philosophische Jahrbuch**« der Görresgesellschaft erscheint seit dem 1. Januar d. J. in neuer Ausstattung. Das Format ist vergrößert, zugleich ist der Umfang von 30 auf 34 Bogen jährlich erweitert worden. Das gerippte Papier, der größere und deutlichere Druck, der moderne Umschlag geben der Zeitschrift nunmehr das vornehme Gewand, das ihrem gediegenen Inhalt entspricht. Auch inhaltlich sucht das Jahrbuch immer mehr den aus dem Leserkreis geäußerten Wünschen und den dringenden Bedürfnissen der Zeit entgegenzukommen. Besonderes Lob verdienen die orientierenden Übersichten über den Stand der philosophischen Forschung und die philosophischen Zeitströmungen, wie sie in den letzten Jahren besonders von Gutberlet und Prof. Baur (Tübingen) gegeben worden sind. Mit einem solchen Aufsatz von Gutberlet, der über „den gegenwärtigen Stand der psychologischen Forschung" handelt, wird auch das 1. Heft des neuen Jahrganges eröffnet. Aus dem weitern Inhalt dieses Heftes heben wir den Aufsatz über „Vorzüge und Schwächen der neueren Untersuchung der Denkvorgänge durch das Aussageexperiment" von Prof. Geyser in Münster hervor, der gleichfalls in die Werkstatt der modernen philosophischen Forschung einführt. Zwei größere Abhandlungen sind der Geschichte der Philosophie gewidmet. G. Wunderle handelt über „Die Lehre des Aristoteles von der Zeit", K. Ziesché über „Die Naturlehre Bonaventuras". Fachmännische Rezensionen, eine Zeitschriftenschau, Miszellen und Nachrichten tragen dazu bei, den Inhalt des Heftes reich und anregend zu gestalten. Wir können nur wünschen, daß das Jahrbuch in seiner neuen Gestalt sich auch neue Freunde erwerbe und die Anerkennung finde, die es wirklich verdient. Man darf dieses um so mehr hoffen, als der Abonnementspreis trotz der wesentlichen Verbesserungen nicht erhöht worden ist (9 M., für Mitglieder und Teilnehmer der Görresgesellschaft 6 M.). S.

Bei der Flut von Schriften pädagogischer Natur sind Übersichten ohne Zweifel sehr willkommen. Das gilt nun auch von: Historisch-pädagogischer **Literatur-Bericht** für das Jahr 1906. Herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte; 15. Beiheft zu den Mitteilungen derselben Gesellschaft (Berlin, A. Hofmann & Co., 1908, 240 S. 8°). Dieser umfassende, Objektivität anstrebende Bericht hat folgende Rubriken: 1. Bibliographie. 2. Kulturgeschichte, Biographien. 3. Pädagogik und Bildungswesen. 4. Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. 5. Unterrichtsgegenstände. 6. Kinder- und Schülerleben. 7. Das Mittelalter. 8. Humanismus. 9. Neuzeit. F. F.

Wer kennt ihn nicht, den Original-Schriftsteller **Alban Stolz**, den würdigen Priester voll starken tiefen Glaubens und ungeteilter Gottesliebe, den unerschrockenen Verteidiger der Kirche und furchtlosen Kämpfer gegen falschen Liberalismus, den edlen Menschen und stillen Wohltäter der Armen und Bedrängten, den Meister populären Stils und Begründer der neueren katholischen Volksliteratur, den Joseph von Eichendorff nennt den „ritterlichen Streiter, der mitten zwischen den Staubwirbeln die geweihte Lanze gegen den Lindwurm der modernen Philisterei eingelegt"! Seine Schriften, klar, anschaulich, mit gesundem urkräftigem Humor, sicherem Blick und wahrhaftigem Urteil geschrieben und mit ihren farbenreichen Bildern und phantasievollen Gleichnissen Poesie in Prosa bietend, ergreifen das christliche Gemüt, erwärmen das Herz, regen mächtig an den Willen und begeistern für Christus und die Kirche. Zum 100. Geburtstag von Alban Stolz (3. Febr. 1908) hat die Herdersche Verlagshandlung in Freiburg i. B. aus seinem Nachlaß »**Predigten**« neu herausgegeben, deren Druck von Prof. Dr. J. Mayer und Domkapitular Dr. J. Schmitt vorbereitet ist (VIII, 454 S. 8°. M. 4,50).

Sie sind wohl würdig der Publikation, „schon wegen der prächtigen in ihnen niedergelegten Gedanken, der kraftvollen Sprache und der musterhaften Popularität"; aus der Menschen- und Seelenkunde herausgeschrieben, predigen sie das Evangelium in die Herzen der Zuhörer hinein. — Von der Selbstbiographie »**Nachtgebet meines Lebens**« und den ihr beigegebenen Erinnerungen an Alban Stolz aus der Feder des Prälaten Dr. Jak. Schmitt ist die 2. Aufl. erschienen (XII, 287 S. 8°. M. 2,40). — Von den „Gesammelten Werken" in 8° hat die Verlagshandlung vor kurzem Bd. I: »**Besuch bei Sem, Cham und Japhet**« in 9. Aufl. (454 S. M. 3,60, geb. M. 5), Bd. II: »**Spanisches für die gebildete Welt**« in 11. Aufl. (IX, 360 S. M. 2,70, geb. M. 4,10), Bd. XII: »**Wachholder-Geist**« (Sammelausgabe der Kalender für Zeit und Ewigkeit 1873—1876, 1878) in 5. resp. 6. 4. Aufl. (568 S. M. 2,60, geb. M. 4) herausgegeben. Von der billigen Volksausgabe in 12° sind Bd. VII: »**Die Nachtigall Gottes**« (752 S. M. 3, geb. M. 3,40 u. 3,80) und Bd. VIII: »**Witterungen der Seele**« (534 S. M. 2,40, geb. M. 2,80 u. 3,20) ebenfalls in Neuauflagen erschienen. Die Schriften verdienen vollauf die Verbreitung in den weitesten Schichten der katholischen Bevölkerung.

»**Zahn**, Theodor, Prof., **Skizzen aus dem Leben der alten Kirche.** 3. Aufl. Leipzig, Deicherts Nachf., 1908 (VI, 392 S. 8°). M. 5,40, geb. M. 6,40.« — Die trefflichen Aufsätze des feinen und gründlichen Kenners des christlichen Altertums, hervorgegangen aus populär-wissenschaftlichen Vorträgen vor einem gebildeten Laienkreise, die in Buchform zum ersten Male 1893 erschienen sind, liegen in neuer (3.) Aufl. vor. Die behandelten Themata sind: Weltverkehr und Kirche während der drei ersten Jahrhunderte, Missionsmethode im Zeitalter der Apostel, die soziale Frage und die innere Mission nach dem Brief des Jakobus, Sklaverei und Christentum in der alten Welt, Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche, Konstantin der Große und die Kirche, Glaubensregel und Taufbekenntnis in der alten Kirche, die Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel. Als interessante Beigaben finden sich am Schluß: Christliche Gebete aus den Jahren 90—170 und eine geistliche Rede, wahrscheinlich aus dem 4. Jahrh., über die Arbeitsruhe am Sonntage. — Der Verf. hat sich in der neuen Aufl. auf geringfügige Änderungen des Ausdrucks beschränkt; von sachlichen Zutaten in den gelehrten Anmerkungen haben wir nur bemerkt S. 352 einen Hinweis auf einen hebräischen Sabbathsbrief aus dem 12. Jahrh. und S. 382 einen solchen auf die neuentdeckte Schrift des Irenäus: „Zum Erweise der apostolischen Verkündigung". B.

»**Hößle**, Jos., **Abendunterhaltungen zwischen Bauersmann, Fabrikarbeiter und Pfarrer.** Religiöse Fragen in volkstümlicher Darstellung. 3. Aufl. von Dr. Engelbert Käser. Freiburg i. B., Herder, 1906 (X, 284 S. 8°). M. 1,60.« — Das Buch soll eine solide, populäre Apologie des Christentums sein, wie der Begleitzettel angibt. Die Verfasser, von der Tatsache ausgehend, daß der Unglaube längst auch die ländlichen Kreise aufgesucht hat, suchen in dem sicher nützlichen Büchlein die wichtigsten religiösen Wahrheiten in anregender Gesprächsform zu erörtern und zu verteidigen. Der Herausgeber der dritten Auflage, durch seine Arbeiten über die Sozialdemokratie bekannt, konnte das längst mancherseits beliebte Büchlein pietätvoll behandeln, doch wurden wohl gerade die das Soziale betreffenden Ausführungen bei der Neuauflage gebührend berücksichtigt. d.

»**Hortmanns**, A., Pfarrer an St. Mauritius in Köln, **Das Brautexamen.** Köln, J. P. Bachem (s. a.) (22 S. 8°). M. 0,60.« — Unter Brautexamen versteht H. nicht bloß die Prüfung der Brautleute über die wichtigsten Glaubenswahrheiten und den sog. Brautunterricht, sondern auch das Informativ-Examen. Das Thema ist schon zu oft auf Pastoralkonferenzen erörtert und in den Lehrbüchern der Pastoraltheologie behandelt, als daß der Verf. Neues bieten könnte. Mit Recht entscheidet er sich dafür, daß die Belehrung *de debito conjugali*, so peinlich es sein mag, beim Brautunterrichte gegeben werde. Der Entwurf eines Brautunterrichts (S. 15—22) wird leicht nach gegebenen Verhältnissen erweitert oder eingeschränkt werden können.

In neuer, 4. Aufl. erscheint »**Das Leben im Ordensstande**« von P. **J. B. Saint Jure**, S. J. Nach der letzten französischen Ausgabe übersetzt und bearbeitet, neuerdings durchgesehen von P. Jos. Mathis, S. J. 2 Bde. Regensburg, G. J. Manz, 1907 (VIII, 386 u. VIII, 265 S. 12°), zus. M. 6. Der neue Herausgeber hat den früheren Text kaum geändert und nur einige Bemerkungen hinzugefügt. Das Buch ist bereits bestens bekannt. Der Verf. gibt darin die Anleitung zu einem vollkommenen Leben im Ordensstande und zur Ausübung der diesem Stande eigenen Pflichten und Tugenden. —ng.

Zu einer ernsten und tiefen Auffassung des katholischen Ordenslebens dienen nicht minder die einfachen, harmlosen Erwägungen über die Benediktinerregel, welche Dr. **Benediktus Sauter**, O. S. B., Abt von Emaus in Prag, unter dem Titel »**Kolloquien über die heilige Regel**«. Freiburg, Herder, 1907 (X, 384 S. 8°) M. 4 geb. M. 5,40, veröffentlicht hat. In kurzen Zwischenräumen sind die zwei ersten Auflagen erfolgt und nun liegt bereits die 3. Aufl. vor. Es sind indes keine bedeutende Textveränderungen vorgekommen, die geringere Seitenzahl der neuen Auflage (die 2. hatte 410 S.) ist wohl auf den etwas kleineren Druck zurückzuführen. —ng.

»**Bendel**, Joh., Rektor, **Die lauretanische Litanei.** Unter Berücksichtigung von Katechismus, Biblischer Geschichte und Kirchenlied erklärt. Köln, J. P. Bachem, 1907 (77 S. 8°). M. 1,50.« — Ein prächtiges Schriftchen, das aufs trefflichste seinen Zweck erfüllt. Es muß gewiß alles getan werden, damit das Volk mit vollem Verständnis sich am Gottesdienst beteiligen kann, und dazu trägt gerade die gegenseitige Erklärung und Beziehung obengenannter Gegenstände außerordentlich bei; Liturgie hätte noch beigesetzt und hereinbezogen werden können. Die Erklärungen sind sachlich leicht verständlich, illustriert durch kleine Erzählungen aus Bibel und Geschichte. Die Legenden sollen als solche behandelt werden. *O clemens etc.* kann nach den Forschungen Hüffers nicht mehr dem h. Bernhard zugeschrieben werden. Katecheten werden dem Verfasser recht dankbar sein. P. S.

Personalien. Die außerordentlichen Professoren Dr. W. Switalski und Dr. Alfons Schulz am Kgl. Lyzeum Hosianum zu Braunsberg sind zu Ordinarien für Philosophie resp. alttest. Exegese ernannt worden. Der ordentliche Prof. für neutest. Exegese am Kgl. Lyzeum in Regensburg Dr. Friedrich Schneider ist gestorben. Auf den Lehrstuhl für neutest. Literatur und Apologetik in der theol. Fakultät der Universität Freiburg i. B. ist der außerord. Prof. für Apologetik Dr. Simon Weber berufen worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Mainage, Canonicité et Authenticité (Rev. des Sciences phil. et théol. 1908, 1, p. 96—98).
Lemonnyer, Saint Thomas et l'Histoire inspirée (Ebd. p. 98-99).
Rahlfs, A., Nachwirkungen der Chronik des Eusebius in Septuaginta-Hss (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 60—62).
de Bruyne, Une concordance biblique d'origine pélagienne (Rev. bibl. 1908, 1, p. 75—83).
Lagrange, La revision de la Vulgate (Ebd. p. 102—113).
Darmesteter, A., Les gloses françaises de Raschi dans la Bible *(suite)* (Rev. des étud. juives 1907 oct., p. 205—235).
Brandt, W., Indië in den Bijbel (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908, 1, bl. 41—72).
Wilke, F., Die astralmythologische Weltanschauung und das Alte Test. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen III, 10]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1907 (52 S. 8°). M. 0,50.
Lagrange, Le règne de Dieu dans l'Ancien Testament (Rev. bibl. 1908, 1, p. 36—61).
Küchler, F., Der Gedanke des Eifers Jahwes im A. T. (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 42—52).
Moore, Notes on the name יהוה (Amer. Journ. of Theol. 1908, 1, p. 34—52).
Lévi, I., Le Péché originel dans les anciennes sources juives. Paris, Impr. nationale, 1907 (63 p. 8°).
Wiener, H. M., „Israel's laws and legal precedents" (Biblioth. Sacra 1908 p. 97—131).
Frazer, M., Un scrupule alimentaire des anciens Hébreux (Acad. des inscript. et belles-lettres 1907 oct., p. 578—586).
Derambure, Melchisédech, type du Messie (Rev. Aug. 1908 janv. 15, p. 36—62).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Dahse, J., Textkritische Studien: 1. Die Lage der Quellen von 2 Chr. 32, 30. 33, 14 nach der LXX. 2. Die Aussendung der Vögel Gen. 8, 6—12. 3. Die Dauer der Sintflut. 4. Zur Reihenfolge der 10 Gebote. 5. Die Rezensionen der griech. Genesis auf Grund der Varianten zu cap. 42 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 1—21).

Baumann, E., ידע und seine Derivate. Eine sprachlich-exegetische Studie (Ebd. S. 22—41).

Valeton, J. J. P., Jozua X 12—14 (Theol. Studiën 1907 bl. 363—374).

Caspari, W., Erbtochter u. Ersatzehe in Ruth 4 (N. Kirchl. Z. 1908, 2, S. 115—129).

Baumann, E., König Saul (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 2, S. 161—176).

Dhorme, L'élégie de David sur Saül et Jonathan (Rev. bibl. 1908, 1, p. 62—74).

Rahlfs, A., Über das Fehlen der Makkabäerbücher in der äthiop. Bibelübersetzung (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 63—64).

Toy, On some conceptions of the old testament Psalter (Amer. Journ. of Theol. 1908, 1, p. 1—33).

Houtsma, M. Th., Tekstkritische Studiën (Job. 19, 17) (Teylers Theol. Tijdschr. 1908, 1, bl. 94—97).

Bertholet, A., Eine crux interpretum Ps. 2, 11 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 58/59).

van Gilse, I., Psalm CVIII (Teylers Theol. Tijdschr. 1908, 1, bl. 73—93).

Spoer, H., Psalm 151 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 65-68).

Hontheim, J., Studien zu Cant. 2, 8—3, 5 (Bibl. Z. 1908, 1, S. 1—14).

Margoliouth, D. S., Ecclesiastes and Ecclesiasticus (Expositor 1908 Febr., p. 118—126).

Porter, The pre-existence of the soul in the book of wisdom and in the rabbinical writings (Amer. Journ. of Theol. 1908, 1, p. 53—115).

Gaebelein, A. C., The Harmony of the Prophetic Word. London, Revell, 1908 (212 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Staerk, W., Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1908 (VI, 240 S. gr. 8°). M. 8.

Kamphausen, A., Jerem. 35, 2 und 1. Kön. 3, 21 (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 2, S. 303—306).

Zorell, F., Zu Thren. 1 (Bibl. Z. 1908, 1, S. 15—24).

Boehmer, J., Ein alphabetisch-akrostichisches Rätsel und ein Versuch, es zu lösen (zu Thren.) (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 1, S. 53—57).

Herrmann, J., Ezechielstudien. [Beitr. z. Wiss. vom A. T. 2]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 148 S. gr. 8°). M. 4.

Spoer, H., Some new considerations towards the dating of the book of Malachi (Jew. Quart. Rev. 1908 Jan., p. 167—186).

Lévi, Isr., Le temple du Dieu Yahou et la colonie Juive d'Éléphantine au Ve siècle avant l'ère Chrétienne. Les textes — les personnes (Rev. des études juives 1907 oct., p. 153-165). — , Notes sur le texte Araméen du testament de Lévi récemment découvert (Ebd. p. 166—180).

Baljon, J. M. S., Contributions from the history of religions to the new testament (Biblioth. Sacra 1908 Jan., p. 1—39).

Müller, H., Zu den neutest. Papyrusfragmenten (Bibl. Z. 1908, 1, S. 25—29).

Deissmann, A., The Philology of the Greek Bible: Its present and future. IV. New Testament Philology (Expositor 1908 Jan., p. 61—75).

Moulton and Milligan, Lexicales notes from the papyri (exhibition of the use of New Testament words in the Hellenistic vernacular) (Ebd. Jan., p. 51—60; Febr., p. 170—185).

Ramsay, W. M., The Morning-star and the chronology of the life of Christ (Ebd. Jan., p. 1—21).

Findlay, G. G., The parable of the pearl-merchant (Ebd. Febr., p. 158—170).

Kühl, E., Das Selbstbewußtsein Jesu. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen III, 11/12]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1907 (88 S. 8°). M. 0,90.

Durand, Les frères du Seigneur (Rev. bibl. 1908, 1, p. 9—35).

Stoltenhoff, E., Jesus und Paulus (Ref. K. Z. 1907, 48, S. 379—381; 49, S. 388—390; 50, S. 394—396).

Moske, Die Dauer der öffentl. Wirksamkeit Jesu u. die Bibel (Kath. Seels. 1908, 1, S. 34—38; 2, S. 60—68).

Gunsaulus, F. W., The Transfiguration of Christ. London, Revell, 1908 (276 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Orr, J., The resurrection of Jesus. I. the present state of the question (Expositor 1908 Jan., p. 35—51). II. Its nature as miracle (Ebd. Febr., p. 142—157).

Hastings, J., Dictionary of Christ and the Gospels. Vol. 2. London, Clark, 1908 (928 p. 8°). 21 *s.*

Bonaccorsi, G., Matth. 13, 52 (Riv. di scienze teol. 1908, 1, p. 57—61).

Lepin, A propos de l'origine du quatrième évangile (Rev. bibl. 1908, 1, p. 84—102).

Historische Theologie.

Dorner, A., Die Bedeutung der Spekulation für die historische Theologie (Prot. Monatsh. 1907, 12, S. 445—466).

Talmont, Philon et la pensée chrétienne primitive (Rev. Aug. 1908 janv. 15, p. 5—20).

Hart, J., Philo of Alexandria IV (Jew. Quart. Rev. 1908 Jan., p. 294—329).

Büchler, A., The new „Fragment of an uncanonical Gospel from Oxyrhynchus" (Ebd. p. 330—346).

Harnack, A., Ein neues Evangelienbruchstück (Preuß. Jahrb. 1908, 2, S. 201—210).

Hitchcock, M., The apostolic preaching of Irenaeus and its light on his doctrine of the Trinity (Hermathena 1907 p. 306-337).

Saltet, Les lettres du pape Libère de 357 (Bull. der Littérat. ecclés. 1907, 10, p. 279—289).

Jugie, Saint Jean Chrysostome et la primauté de saint Pierre (Echos d'Orient 1908 p. 5—15).

Zocchi, G., L' eloquenza di s. Giovanni Grisostomo (Civ. catt. 1908 febbr. 1, p. 257—273).

Savio, I martirologi storici del medio evo (Ebd. genn. 18, p. 161—176).

Hirsch, E., Kardinal Deusdedits Stellung zur Laieninvestitur (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 1, S. 34—49).

Godard, A., La papauté d'Avignon (Annales de philos. chrét. 1907 déc., p. 249—278).

Dunand, P. H., Etudes critiques d'après les textes, sur l'Histoire de Jeanne d'Arc. 3e série. Paris, Poussielgue, 1907 (XXIII, 485 p. 16°).

Loserth, J., Ein kirchenpolitischer Dialog aus der Blütezeit des Taboritentums. Mitgeteilt und erläutert (Mitt. des Ver. f. Gesch. d. Deutsch. in Böhmen 1907 Nov., S. 107—121).

Sortais, G., Jules II et Michel-Ange. Histoire d'une tombe Étude 113, p. 802—817).

F. B., Hat sich Luther zum Synergismus Melanchthons bekannt? (Lehre und Wehre 1907 Nov., S. 481—493).

Berbig, G., Spalatiniana (Schluß) (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 2, S. 245—271).

Schottenloher, K., Johann Fabri in Rom, nach einem Berichte Jakob Zieglers (Arch. f. Reformationsgesch. 1908, 1, S. 31—48).

Clemen, O., Ein Spottgedicht aus Speier v. 1524 (Ebd. S. 77-86).

Roth, F., Der offizielle Bericht der von den Evangelischen zum Regensburger Gespräch Verordneten an ihre Fürsten und Obern, 27. Jan. bis 10. März 1546 I (Ebd. S. 1—30).

Götze, A., Erasmus Albers Anfänge (Ebd. S. 48—68).

Buchwald, G., Ergänzungen zur Biographie des M. Stephan Reich (Ebd. S. 69—76).

Justi, C., Diego Velázquez y su siglo (continuación): El cardinal Borja (1582 ff.) (España moderna 1907 Dic., p. 97-106).

Cauchie, Les Assemblées du Clergé de France sous l'Ancien Régime (Rev. des Sciences philos. et théol. 1908, 1, p. 74-95).

Bremond, H., Autour de Newman (Annales de philos. chrét. 1908 janv., p. 337—369).

Zur Kirchengeschichte von Schaumburg-Lippe (Ref. K. Z. 1907, 24, S. 186—188; 25, S. 194—196; 26, S. 202—204; 27, S. 210—212; 29, S. 226—228; 30, S. 234—236; 31, S. 242—243; 32, S. 250—252).

Systematische Theologie.

Hunzinger, A., „Apologetik" und „Christliche Weltanschauung" (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 1, S. 39—46).

Bourchany, J., La vraie position de la question apologétique (L'Université cath. 1907 déc., p. 525—551).

Lodiel, D., Y a-t-il des miracles scientifiquement constatés? Paris, impr. Féron-Vrau, 1907 (47 p. 16°). *Fr.* 0,25.

Schian, M., Die religionsgeschichtliche Forschung und der christliche Glaube (Deutsch-evang. Bl. 1908, 1, S. 1—16).

Scheel, O., Die moderne Religionspsychologie (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 1, S. 1—38).

Vorbrodt, G., Religionspsychologie als Methode und Objekt der „Dogmatik" (Ebd. S. 60—67).
Delitzsch, F., Zur Weiterbildung der Religion. 2 Vorträge. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1908 (71 S. 8°). M. 1,50.
Homscheid, A., Die inneren und die äußeren Kriterien des Christentums, ihr Verhältnis und ihre Beweiskraft (Kath. 1908, 1, S. 28—51).
Hermes, Entwicklungsgedanke und Christentum (Deutsch-evang. Bl. 1908, 1, S. 17—34).
Thiele, E., Das Christentum — die Religion der Entarteten u. Unmündigen im Laufe der Jahrhunderte. Leipzig, Verlag f. Literatur, Kunst u. Musik, 1907 (60 S. kl. 8°). M. 1,50.
Rollins, G., Some perils of current views of Immanence (Biblioth. Sacra 1908 Jan., p. 87—96).
Haan, Dogma und Wissenschaft (Laach. Stimmen 1908, 2, S. 125—138).
Hugon, E., La Causalité instrumentale en théologie. Paris, Téqui, 1907 (XVI, 223 p. 16°). *Fr.* 2.
Schiffmacher, E., La limite de l'Infini (Annales de philos. chrét. 1908 janv., p. 370—402).
Huit, Ch., Le Platonisme en France au XVIII. s. (Ebd. 1907 déc., p. 279—295).
Leleu, L., La mystique et ses attaches ontologiques (Ebd. p. 225—248).
Mehlhorn, P., Zur Beurteilung der Mystik (Prot. Monatsh. 1907, 12, S. 466—475).
Bruining, A., De toekomst onzer theologie (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908, 1, bl. 1—40).
Lovejoy, Pragmatism and Theology (Amer. Journ. of Theol. 1908, 1, p. 116—143).
Bruhn, W., Theosophie u. Theologie. Glückstadt, Hansen, 1907 (VII, 202 S. 8°). M. 3.
Loofs, F., Das Evangelium der Reformation und die Gegenwart (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 2, S. 203—244).
Bohatec, J., Die Methode der reformierten Dogmatik (Ebd. S. 272—302).
Mannucci, Su le recenti teorie circa l' evoluzione storica dei sacramenti (Riv. d. scienze teol. 1907, 12, p. 901—944; 1908, 1, p. 1—14).
Ewald, O., Kants kritischer Idealismus als Grundlage v. Erkenntnistheorie u. Ethik. Berlin, Hofmann, 1908 (IX, 314 S. gr. 8°). M. 10.
Grillon, Qu'est-ce que l'habitude? (Rev. Aug. 1908 janv. 15, p. 63—70).

Praktische Theologie.

Friedberg, E., Ein neues Gesetzbuch für die kath. Kirche (Dtsche Z. f. Kirchenr. 1908, 1, S. 1—74).
Eibach, Zur Tauffrage (Ebd. S. 75—83).
Freyer, K., Der Staat und die Kirchensteuer in Deutschland (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 1, S. 3—21).
Pietsch, J., Die Religionsvergehen und die deutsche Strafrechtsreform (Ebd. S. 22—33).
Hobza, A., Betrug bei der Eheschließung nach kanonischem Recht unter Berücksichtigung des evangel. Kirchenrechts, sowie der modernen weltl. Gesetzgebung (Ebd. S. 66—97).
Henson, H. H., The National Church. Essays on its History and Constitution and Criticisms of its Present Administration. London, Macmillan, 1908 (466 p. 8°). 6 *s.*
Jüngst, J., Tridentinisches Seminar, akademische Fakultät, bischöfliche Macht (Deutsch-evang. Bl. 1908, 2, S. 69—104).
Johnston, Ch., The catholic reformation and the authority of the Vatican (North-American Rev. 1907 Dec., p. 580—592).
Kübel, J., Syllabus u. Enzyklika (N. Kirchl. Z. 1908, 2, S. 130-161).
André, Tony, Modernisme et modernistes en Italie (Rev. chrét. 1908 janv., p. 43—56).
Delfour, Une aggression du Modernisme (L'Université cath. 1907 déc., p. 552—571).
Nagel, L., Die den sieben Hauptsünden entgegengesetzten Tugenden. Fastenpredigten. Regensburg, Pustet, 1908 (III, 112 S. 8°). M. 1.
Vogt, P., Die Grundwahrheiten der Exerzitien des h. Ignatius, ausführlich dargelegt in Aussprüchen der h. Kirchenväter. Ebd. 1908 (VIII, 774 S. 8°). M. 5.
Crum, W. E., Hagiographica from Leipzig Manuscripts (Proc. of the soc. of Bibl. Arch. 1907 Dec., p. 301—307).
Kurtz, Einige kritische Bemerkungen zur Vita des h. Demetrianos (Anal. Bolland. 1908, 1, p. 28—34).
Delehaye, Le pélerinage de Laurent de Pászthó au Purgatoire de S. Patrice (Ebd. p. 35—60).
Savio, Sur un épisode peu connu de la vie de S. Bassien de Lodi (Ebd. p. 61—64).
Bäuerle, H., Liturgie. Theorie des römisch-kathol. Kultus. Regensburg, Pustet, 1908 (VI, 101 S. gr. 8°). M. 2.
Schrader, Die Festlegung des Ostertermins (Deutsch-evang. Bl. 1908, 2, S. 123—132).
Fröhling, Die Namengebung bei der Taufe und Firmung, insbesondere die christl. Taufnamen (Kath. Seels. 1908, 2, S. 69—78).
Muñoz, Origni e svolgimento dell' arte cristiana nei primi secoli (Riv. d. scienze teol. 1908, 1, p. 15—24).
Cavazzi, L., La diaconia di S. Maria in Via Lata e il Monastero di S. Ciriaco. Memorie storiche. Rom, Pustet, 1908 (XVI, 447 p. Lex. 8°). *L.* 12.
Levillain, L., L'église carolingienne de Saint-Denis (Bull. monumental 1907, 3/4, p. 211—262).
Knauth, J., Das Straßburger Münster u. die Cheopspyramide Rätsel der Baukunst. [Aus: „Illustr. elsäss. Rundschau"]. Straßburg, Vomhoff, 1908 (48 S. 33×25,5 cm). M. 8.
Jones, E. A., The Old Silver Sacramental Vessels of Foreign Protestant Churches in England. London, Dent, 1908, 4°. 21 *s.*
Beissel, Moderne Kunst in katholischen Kirchen (Laacher Stimm. 1908, 1, S. 19—29; 2, S. 139—150).

Fastenpredigten!

Soeben erschien in unserem Verlage:
Schultes, P. Reginald, O. P., Die Urgeschichte des Menschen nach der Heiligen Schrift, zirka 160 S. Kl. 8°. Preis M. 1,40.
Vorstehende Konferenzen wurden mit wachsendem Interesse in der Grazer Domkirche gehalten und werden auch in Druck viel Beifall finden. — Naturgemäß sind sie mehr für Gebildete bestimmt.

Ferner bestens empfohlen:
Denifle, Die kath. Kirche und das Ziel der Menschheit. 2. Aufl. M. 1,40.
Hasert, Was ist Christus? M. 0,90.
Hebenstreit, Menschliches Leben eine Reise in die Ewigkeit. M. 1,—.
Lödler, Die schmerzhafte Mutter (in Betrachtungen). Kaliko M. 0,80.
Peppert, Fünf Zyklen Fastenvorträge. 1./2. Leiden Christi. — 3. Miserere. — 4. Dies irae. — 5. Christliche Tugenden. M. 2,50.
Schuster (Fürstbischof), 1. Der gute Hirt. 2. Maria Magdalena. 2. Aufl. M. 1,40.
Schwingshackl, Das dornengekrönte Haupt. M. 1,—.
Wöhr, Gottes Eigenschaften, geoffenbart im Leiden Christi. M. 1,—.

Ulr. Moser's Buchhandlung (J. Meyerhoff), k. u. k. Hofbuchhändler, Graz.

Soeben erschien:
Kirchliches Handlexikon
Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten in Verbindung mit den Professoren **Karl Hilgenreiner, Joh. B. Nisius** S. J., **Joseph Schlecht** und **Andr. Seider** herausgegeben von Professor **Mich. Buchberger**
Zwei Bände
Mit kirchlicher Genehmigung
Lieferung 26/27: **Kappadokien —Koran.** Preis M. 1,—.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
Berlin u. München
Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Diessel, P. G., C. SS. R., **Die betrachtende Ordensfrau.** Handbuch für Barmherzige Schwestern. Zwei Bände. 8°. M. 8,—; geb. in Kunstleder M. 10,—.

Erster Band: **Der Weihnachts- und Osterfestkreis** nebst einem Anhang: Betrachtungen für die Feste des Jahres und besondere Gedenktage (I). (XVI u. 464).

Zweiter (Schluß-) Band: **Der Pfingstfestkreis** nebst einem Anhang: Betrachtungen für die Feste des Jahres und besondere Gedenktage (II). (XIV u. 490).

Das Buch ist nach dem Urteil eines Fachmannes ein Meisterwerk, dem an Vollständigkeit und praktischer Brauchbarkeit kein anderes ähnliches Buch den Rang streitig macht.

Meschler, M., S. J., **Kreuzwegbüchlein.** Mit 14 Bildern. 12° (XII u. 96). M. 0,75; geb. in Leinw. M. 1,30.

Zeichnet sich durch liebliche Sprache, innige Betrachtungen und hübsche Bilder aus.

Orden, Der Dritte, vom hl. Franziskus. Andachtsbüchlein für Tertiaren. Achte Auflage. Mit Titelbild. 24°.

Ausgabe mit den Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria. (VI u. 230). 50 Pfg.; geb. in Leinw. mit Rotschnitt 80 Pfg.

Scheeben, Dr. M. J., **Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade.** Frei nach P. Eusebius Nieremberg S. J. dargestellt. Achte Auflage neu bearbeitet durch Fr. A. M. Weiß O. Pr. 12° (XXIV u. 652). M. 3,20; geb. in Leinw. M. 4,—.

Dieses Buch gehört unter jene, die zum Umschwung der Theologie und der christlichen Denkweise in den letzten Jahrzehnten am meisten beigetragen haben. Daß es den Einfluß, den es damals übte, noch nicht verloren hat, beweist die immer erneute Nachfrage.

Scherer, P. A., O. S. B., **Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten,** der Heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage, besorgt von P. Dr. Joh. Bapt. Lampert O. S. B., unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder. Vier Bände. gr. 8°.

Dritter Band: **Kreuz bis Rückfall** (der „Bibliothek für Prediger" neue Folge, dritter Band, des ganzen Werkes elfter Band). (IV u. 1014). M. 10,—; geb. in Halbfranz M. 12,50.

Spee, P. F., S. J., **Trutznachtigall.** Nebst den Liedern aus dem Güldenen Tugendbuch desselben Dichters. Nach der Ausgabe von Kl. Brentano kritisch neu herausgegeben von A. Weinrich. Mit den Titelbildern der Originalausgabe und der Ausgabe von Brentano. 12° (XL u. 428). M. 3,—; geb. in Leinwand M. 3,80.

Die Lieder aus dem „Güldenen Tugendbuch" sind, erstmals kritisch herausgegeben, sämtlich aufgenommen, so daß in einem Bande der ganze Dichter Spee geboten wird. Um dem Buche auch in weiteren Volkskreisen Eingang zu verschaffen, erläutern die kurz gehaltenen Anmerkungen heute nicht mehr gebräuchliche Worte und Redewendungen. Beigegeben ist die herrliche Biographie Spees von Brentano und eine literarische Einleitung.

Für die heilige Fastenzeit

empfehle ich:

Bossuets Fastenpredigten Bd. I—III. Nach dem neuesten französ. Originale von Dr. Josef Drammer. 464, 268 und 431 Seiten. Preise: Band 1 und 3 brosch. 4 M., geb. 5 M.; Band 2 brosch. 2,40 M., geb. 3,40 M.

Mit dem soeben erschienenen Band II und III liegt nunmehr dieser Predigt-Zyklus dieses bedeutendsten Predigers der letzten Jahrhunderte vollständig vor. Die neu vorliegenden Bände enthalten jene oratorischen Meisterwerke, die Bossuet vor dem Hofe im Louvre und zu St. Germain, sowie bei den Karmeliterinnen zu Gehör brachte und die ihm seinen hervorragenden Platz unter den Klassikern sicherten. Jeder Band ist einzeln käuflich.

Obweger, Jakob, Msgr., **Die Wahrheit über die Beicht.** 7 Kanzelvorträge. Preis 2 M.

Sigmund, Jos., Das Ende der Zeiten mit einem Nachblick in die Ewigkeit oder das Weltgericht mit seinen Ursachen, Vorzeichen und Folgen. Für Prediger und gebildete Laien. Preis brosch. 3 M., geb. 4 M.

Seeböck, P. **Phil., Exerzitien-Buch** für monatliche und jährliche Geistes-erneuerung. Preis brosch. 3,60 M., geb. 4,80, 5,—, 5,70 u. 6 M.

Handmann, Rud., S. J., **Allgemeine Einführung in die geistlichen Übungen** des heiligen Ignatius. Preis brosch. 3 M., geb. 4 M.

Verlag von Anton Pustet in Salzburg.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Wilmers, W., S. J., **Geschichte der Religion** als Nachweis der göttlichen Offenbarung und ihrer Erhaltung durch die Kirche. Im Anschluß an das Lehrbuch der Religion. 2 Bde. gr. 8°. 9,50 M., gbd. in Halbfrzbd. 12 M.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserem Verlage erschien soeben:

Augustin, Dr. **A., Vom Ölberg nach Kalvaria.** Exeget. Fastenvorträge. (VIII und 96 S. 8°).

Heinisch, Dr. **Paul, Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese** (Barnabas, Justin und Clemens von Alexandria). Ein Beitrag zur Geschichte der allegorisch-mystischen Schriftauslegung im christlichen Altertum. (VIII u. 296 S. 8°). Geh. M. 7,60.

(Bildet Heft 1/2 zu „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau).

Grunwald, Dr. **Georg, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik.** Nach den Quellen dargestellt. (XII u. 164 S. gr. 8°). Preis M. 5,50.

(Bildet Heft 3 des VI. Bandes der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben von Prof. Dr. Clemens Baeumker und Prof. Dr. Georg Frhr. von Hertling).

Diese Nummer enthält je eine Beilage der Verlagshandlung **Friedrich Pustet** in **Regensburg** u. der **H. Lauppschen Buchhandlung** in **Tübingen.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 4. **13. März 1908.** **7. Jahrgang.**

Herders Konversations-Lexikon (Bludau).
Couard, Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttest. Apokryphen (P. Rösch).
Chauvin, Les Idées de M. Loisy sur le quatrième Evangile (Dentler).
Schwen, Afrahat, seine Person und sein Verständnis des Christentums (Vandenhoff).
Albers, Consuetudines monasticae III (Franz).
Kirsch, Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 4. Aufl. III (H. Koch).
Zöckler, Geschichte der Apologie des Christentums (Schulte).
Cohen, Religion und Sittlichkeit (Margreth).
Eucken, Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. 2. Aufl. (Margreth).
Siebeck, Zur Religionsphilosophie (Margreth).
Simmel, Die Religion (Margreth).
Seeberg, R., Aus Religion und Geschichte I (Capitaine).
Kallen, Die oberschwäbischen Pfründen des Bistums Konstanz (Rösch).
Cathrein, Der Sozialismus. 9. Aufl. (Thielemann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Herders Konversations-Lexikon.

Am Schluß des vergangenen Jahres ist ein wissenschaftliches Unternehmen zum Abschluß gekommen, das die allgemeine Aufmerksamkeit der deutschen Katholiken auf sich lenkt, das Konversations-Lexikon der Herderschen Verlagshandlung [1]), mit dessen Drucklegung im J. 1901 begonnen wurde. Die beiden ersten Auflagen dieses Lexikons sind in den Jahren 1853/57 und 1875/79 erschienen und umfaßten 5 bezw. 4 kleinere Bände. Sie wurden von ähnlichen Lexika bald überflügelt. Die 3. Auflage nun ist ein vollständig neues Werk geworden, das mit ganz anderen Ansprüchen aufzutreten, beachtet und beurteilt zu werden vollauf berechtigt ist. Es hält mit seinen 8 Bänden die glückliche Mitte zwischen den bändereichen Rivalen von Brockhaus (17 Bände) und Meyer (21 Bände) und den kleinen Nachschlagebüchern und wird so die Lücke ausfüllen, die durch das Fehlen eines nicht zu umfangreichen Lexikons vielfach und von Jahr zu Jahr in steigendem Maße empfunden worden ist. Auch hier zeigt sich in der Beschränkung der Meister, denn der Wert eines Konversations-Lexikons liegt nicht in der Stoffülle, sondern in der Stoffbeschränkung.

Groß ist die gestellte Aufgabe. Ein solches Werk soll die Ergebnisse des gesamten Wissens der Menschheit im kleinen widerspiegeln. Ein Lexikon der arabischen Sprache nennt sich al-Kamus (auctore al-Firuzabadi, † 816), d. h. Ozean, Weltmeer. Erst recht könnte diesen Namen führen eine solche Bibliothek des Wissenswerten aus allen Gebieten, wie sie ein neueres Konvers.-Lex. repräsentiert. Schnell und zuverlässig muß ein solches Werk dem Leser, ohne bei ihm Fachkenntnisse vorauszusetzen, Auskunft geben über Geschichte und Technik, Kunst und Literatur, Gesetzeskunde und Altertumswissenschaft, Religion und Konfession, Kirche und Staat, Naturwissenschaft und Philosophie, Schiffahrt und Landwirtschaft und tausend andere Dinge, die das moderne Leben tagtäglich uns vor Augen führt. Indem es die neuesten Ergebnisse der Forschung und die jüngsten Errungenschaften auf den verschiedensten Gebieten verzeichnet, dient es sowohl dem Fachkundigen wie dem Unkundigen, jenem in knapper Zusammenfassung die wesentlichen Punkte ins Gedächtnis rufend und ihm die ständige Fühlung mit den Fortschritten der in unsern Tagen so spezialisierten Wissenschaft vermittelnd, diesem den Bildungskreis erweiternd, das Verständnis aktueller wissenschaftlicher Fragen erschließend und zu tieferem Eindringen einen sicheren Weg weisend. Dabei gilt es, auf beschränktem Raume Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit der Behandlung des großen Wissensstoffes in klarer, übersichtlicher Darstellung anzustreben. Das alles ist gelungen. Die Mitarbeiter müssen Männer sein, welche ihre Fachwissenschaft völlig beherrschen, denn nur ein Meister vermag so aus dem Vollen zu schöpfen und immer genau dem Leser zu sagen, was er gerade bei diesem Stichwort wissen will, und das in einer Form zu sagen, die ihn mit dem Thema vertraut zu machen ganz geeignet ist. Durch Ausnützung aller Fortschritte moderner Buchtechnik und durch ein zweckmäßiges, leicht verständliches System von Abkürzungen, durch knappe, prägnante und doch klare und bestimmte Ausdrucksweise, durch umsichtige Gliederung in einzelne Artikel und ausführlichere Übersichten, durch tabellarische Zusammenstellungen aus den mannigfaltigsten Gebieten des heutigen Kulturlebens ist es möglich geworden, den gewaltigen Wissensstoff in wenigen Bänden unterzubringen, ohne dabei die praktische Brauchbarkeit irgendwie zu beeinträchtigen. Auch auf Betonung, Geschlecht, Aussprache der Wörter ist gebührend Rücksicht genommen. Ein nicht glänzendes dünnes und nicht durchschlagendes Papier, kleine aber sehr leserliche Buchstaben, reiche Abbildungen im Text, eine große Anzahl von sauber gedruckten farbigen Tafeln mit Reproduktionen von Kunstwerken, exakte Karten und Pläne, solide Einbände, — alles das zeugt von großer technischer und redaktioneller Sorgfalt und Gewandtheit und erweckt das günstigste Vorurteil von dem inneren gediegenen Werte des Werkes.

Dieser liegt zunächst nicht so sehr in der Reichhaltigkeit, Gründlichkeit, Genauigkeit der bearbeiteten

[1]) 3. Aufl. Acht Bände. Gebunden in Halbfranz M. 100 (K. 120).

Artikel, wenn wir auch nach dieser Richtung von den 8 Bänden einen vorzüglichen Eindruck gewonnen haben, sondern wesentlich doch in dem Geiste, der das Ganze und die Einzelartikel erfüllt, und das ist die positive christliche Weltanschauung und, wo die Frage der Konfession zur Sprache kommt, die des katholischen Bekenntnisses. Das sollte nach dem Prospekt gerade der Vorzug des Werkes sein: „das anderwärts so sehr verkürzte katholische positive Element allenthalben, aber ohne aufdringliche Hervorkehrung zur Geltung zu bringen." Dieser katholische Standpunkt, der die natürliche Harmonie zwischen Glauben und Wissen allerwegen bis ins einzelne zu wahren weiß, ist weitherzig und unbefangen genug, auch über akatholische Erscheinungen ein vornehmes, objektives, unparteiisches Urteil abzugeben. „Konfessionelle Einseitigkeit", „gehässige Polemik" wird man vergebens in Artikeln wie Bismarck, Gustav Adolf, Hoensbroech, Kulturkampf, Luther, Reformation u. ähnl. suchen. Daß das Lexikon gerade den Erscheinungen und Fragen, in welchen die übrigen Konversations-Lexika meistens versagen oder ungenau und falsch berichten, deren Kenntnis und Beleuchtung aber offenbarungsgläubigen Christen und besonders Katholiken in erster Linie wichtig ist, eine besondere Beachtung schenkt, wird auch dem Nichtkatholiken nur angenehm sein, da diese Referate über katholische Religion und Anschauung und Einrichtungen ganz geeignet sind, vorhandene Unkenntnis zu beseitigen und etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen. So wird das Lexikon, indem es authentischen Aufschluß über katholische Weltanschauung vermittelt, zugleich eine apologetische Mission erfüllen können.

Was den Inhalt betrifft, so kann es nicht Sache eines einzelnen sein, ein irgendwie umfassendes Urteil darüber zu fällen, und es ist auch nicht Aufgabe einer theologischen Zeitschrift, Artikel aus den verschiedensten Gebieten des theoretischen und praktischen Wissens hervorzuheben oder zu kritisieren; kleinliche Mäkelei wäre Undankbarkeit. Wir haben uns darauf beschränkt, eine große Anzahl von Artikeln aus dem Gebiete der Theologie und Philosophie zu prüfen, und wir sind überzeugt, daß ihre vortreffliche Behandlung im Kreise unserer Leser in weitgehendem Maße Zustimmung finden wird. Wir müssen es uns versagen, unser Urteil im einzelnen zu belegen. Der Leser wird finden, daß bei den meisten Artikeln eine gewissenhafte, sorgfältige und ausreichende Berichterstattung über den gegenwärtigen Stand der Forschung, soweit es bei der knappen Fassung möglich ist, rühmend anzuerkennen ist.

Am Schluß der Artikel ist die Literatur jedesmal derart eng zusammengefaßt, daß die neuesten Werke, von den alten aber die bedeutungsvollsten, mitgeteilt sind. Die größeren Übersichten, wie z. B. die über Attribute und Symbole der Heiligen, Kirchengeschichte, Kirchenstaat, Organisation der Kirche, Kurie, Kreuz, Liturgische Kleidung, Philosophie, Pädagogik, Religion, Missionen, Religiöse Orden, Sakramente, ebenso die längeren Artikel sozialer und charitativer Tendenz, wie z. B. Arbeiterfrage, Arbeiterschutz, Arbeiter-, Invaliden-, Krankenversicherung, Innere Mission, Sozialpolitik, werden mit Dank aufgenommen werden. Ganz hervorragend sind Kunst und Literatur vertreten. Von den Werken der großen Meister Michelangelo, Holbein, Dürer, Raffael, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens, Tizian geben die Biographien und Reproduktionen eine gute Vorstellung. Zusammenfassende Artikel, wie jene über altchristliche, gotische, romanische Kunst, Renaissance, Reliquiarien, Monstranz, Mosaik, Maria in der Kunst, werden durch einen reichen Illustrationsschmuck wirksam unterstützt.

Wer das Lexikon fleißig benützt, wird finden, daß wir ihm nicht ein unverdientes Lob gespendet haben. Die Verlagshandlung hat ein standard-work geschaffen, auf das sie berechtigterweise stolz sein darf. Tausende und Tausende werden Jahrzehntelang im täglichen Bedürfnisse des Lebens das Nachschlagewerk zur Hand nehmen, und sie werden von ihm gut beraten sein. Aufgabe des katholischen Deutschlands wird es sein, durch Ankauf des Werkes in voller Würdigung der geistigen und materiellen Aufwendungen der opferfreudigen und ausdauernden Verlagshandlung den gebührenden Dank abzustatten. Vor allem sei dem hochwürdigen Klerus, der bei dem Drange seelsorgerischer Arbeiten der mannigfaltigsten Art oft eine rasche, objektive Orientierung nicht entbehren kann, wärmstens empfohlen, nicht nur dem ausgezeichneten Werke die volle Beachtung und Hochachtung zuzuwenden, die es beanspruchen darf, sondern auch für seine weitere Verbreitung angelegentlichst Sorge zu tragen.

Münster i. W. A. Bludau.

Couard, Ludwig, Pfarrer zu Klinkow b. Prenzlau, **Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen.** Gütersloh, Bertelsmann, 1907 (VIII, 248 S. 8°). M. 4, geb. M. 4,80.

Seit dem Erscheinen der Übersetzung der alttest. „Apokryphen und Pseudepigraphen" unter Leitung von Kautzsch ist das Interesse für diese Literatur aufs neue angeregt worden, so daß neben den vorhandenen ausführlichen Werken die kurze und übersichtliche, aber doch vollständige Darstellung von Couard besondere Beachtung verdient. Unter Apokryphen versteht der Verf. diejenigen griechisch geschriebenen oder doch nur in dieser Sprache erhaltenen Bücher, die bloß in der griech. und lat. Bibel sich finden, d. i. unsere deuterokanonischen Schriften; unter Pseudepigraphen die alttest. Apokryphen, welche, wenigstens zum Teil, in der nachfolgenden, urchristlichen Zeit entstanden sind (S. 1. 8).

Während man sich seinem Urteil über die „Pseudepigr." in allweg anschließen kann, fordert das über die „Apokr." des öftern zum Widerpruch heraus. So soll das 2. Makkabäerbuch eine das 1. bekämpfende pharisäische Parteischrift (S. 3), das Buch Judith als völlig ungeschichtlich erwiesen sein (S. 5); von letzterer Behauptung hätte den Verf. eine Berücksichtigung des Buches von Steinmetzer (Neue Untersuchung der Geschichtlichkeit der Juditherzählung) vielleicht abgehalten. Die Estherzusätze sollen zur Klasse der Hof- und Haremsgeschichten gehören, die Danielzusätze pikante Kriminalnovellen bezw. Tempelanekdoten sein (ebd.).

Bei Darstellung der religiösen und sittlichen Anschauungen der „Apokr. und Pseudepigr." behandelt der Verf. beide Schriftgruppen als ein literarisches Ganze, da die Theologie, die hier zum Ausdruck kommt, im großen ganzen einheitlich ist. Was zunächst die Lehre von Gott betrifft, so findet sich weder in den kanon. Büchern des A. T. noch in unseren Schriften ein eigentlicher Beweis für Gottes Dasein. Niemals ist dem frommen Israeliten ein Zweifel hierüber aufgestiegen. Ebenso selbstverständlich wie die Existenz Gottes erscheint den „Apokr. und Pseudepigr." in völliger Übereinstimmung mit dem kanon.

A. T. die Einheit und Persönlichkeit Gottes. Doch zeigt sich in letzterer Hinsicht eine, wenn auch nur geringe, Weiterbildung: die sinnlichen Züge von Gottes Persönlichkeit werden mehr abgelegt und eine geistigere Auffassung angestrebt. Gleichwohl ist das Judentum nicht zur völligen Erfassung der rein geistigen Persönlichkeit Gottes durchgedrungen. Vereinzelt läßt sich eine Weiterentwicklung gegenüber dem kanon. A. T. bei den Namen und Eigenschaften Gottes wahrnehmen. — Hinsichtlich der Lehre von den Engeln finden wir in der ältesten Zeit nur den bestimmten Glauben an deren Dasein; erst in der nachexilischen Zeit wird die Angelologie wie in den kanon. Büchern (besonders Dan.) so auch in unserer Literatur reicher ausgestaltet. Während die guten Engel Mittelspersonen zwischen Gott und den Menschen sind, trachten die gefallenen Engel, die unreinen Geister und Dämonen danach, die Menschen zu verführen, zu betören und zu töten. Daneben begegnen wir in den „Pseudepigr." phantastischen Traditionen über die Sünde der Engel: Verkehr mit den Menschentöchtern, Verrat himmlischer Geheimnisse u. a. — In seinem Verhältnis zur Welt ist Gott in unseren beiden Schriftgruppen so gut wie in den kanon. Schriften der alleinige Schöpfer des Weltalls wie des Menschen. Auch die Erhaltung und Regierung der Welt von seiten Gottes ist für beide Literaturen ein unumstößliches Postulat. Neben Gott erscheint in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt die Weisheit und tritt als ein selbständig handelndes Wesen auf. Zwar deckt sich vieles von dem, was uns die „Apokr." über die Weisheit sagen, mit dem, was wir bereits aus Job und den Spr. kennen; doch gehen namentlich Sir. und Weish. weit darüber hinaus, indem sie von ihrer Personifikation zu ihrer Hypostasierung fortschreiten. — Die vornehmste Stellung in der sichtbaren Welt nimmt der Mensch ein. Wenn unsere Schriften wie auch die kanon. vom Leibe, der Seele und dem Geiste des Menschen reden, so denken sie doch nicht trichotomisch, sondern urteilen durchaus dichotomisch, da die sich vor allem im Wollen und Wirken dokumentierende ψυχή nur eine besondere Äußerung des allgemein Geistigen im Menschen ist. Die Seele des Menschen ist unsterblich, und zwar erstreckt sich die Unsterblichkeit nicht bloß auf die Frommen, sondern auch auf die Gottlosen.

Unrichtig ist es, wenn C. den Worten der Weisheit 8, 20: „Da ich gut war, war ich in einen unbefleckten Leib gekommen" den Sinn gibt: „Da meine Seele gut war, wurde sie in einen reinen Leib versetzt", und darin die Präexistenz der Seele ausgesprochen findet (S. 107 f.). Denn in Wirklichkeit ist damit nichts anderes gesagt, als daß dem biblischen Verfasser zuteil geworden *„mens sana in corpore sano"*. Überhaupt sieht der Präexistenzianismus in der Verbindung der Seele mit dem Leibe stets die Strafe für eine vorangegangene Verschuldung und verabscheut die Materie als etwas Böses, während Weish. 15, 11 die Bildung des Menschen aus Staub und die Einhauchung der Seele auf Gott zurückgeführt wird — in Übereinstimmung mit dem Berichte der Gen.

Über das anfängliche Leben der Stammeltern und die Geschichte des Sündenfalls haben die „Pseudepigr." manche den kanon. Schriften widersprechende Anschauungen, hingegen stimmen sie mit ihnen in der Darstellung der Folgen des Sündenfalles, der Strafe und Gnade wieder überein. — Die religiösen Anschauungen bilden die Voraussetzung für die Ethik. Diese wird von dem Gesetze im weiteren Sinne beherrscht. Darum besteht die wichtigste Aufgabe des Frommen in der Befolgung des Gesetzes und Erfüllung seiner Forderungen. Dadurch gelangt er schon hienieden zu Glück und Wohlfahrt. Da aber bereits früh die szs. offizielle Frömmigkeit vielen nicht genügte, so trachteten sie danach, durch Fasten und allerlei Bußübungen eine tiefere Frömmigkeit zu erreichen. Unverkennbar zeigt die jüdische Ethik hierin eine Weiterbildung. Denn während wir in den älteren Schriften nur einige Ansätze zu einer äußeren Askese finden, begegnen wir in der jüngeren Literatur nicht wenigen Stellen, die derselben offenbar das Wort reden. — Die wichtigste Rolle in der Hoffnung des Judentums spielt die Erwartung des Messias. In der Hauptsache hielt man an dem alttest. Messiasbild fest, in gewissen spiritualistischen Kreisen jedoch gestaltete man, wie aus mehreren „Pseudepigr." erhellt, die alttest. Andeutungen weiter aus und machte so den Messias zu einem himmlischen Wesen mit einem himmlischen Wirkungskreise. Auch in der Schilderung der Herrlichkeit des messianischen Reiches und seiner Teilnehmer schließt sich unsere Literaturgattung eng an das kanon. A. T. an. — Da der Messias erst für die Endzeit erwartet wird, treten wir mit der messianischen Hoffnung des Judentums schon in die Eschatologie ein. Durch große Ereignisse und Drangsale eingeleitet, hebt die eigentliche Endzeit mit dem Untergang der alten Welt an und schließt in der Auferstehung, im Gerichte und der Seligkeit der Frommen wie der Verdammnis der Gottlosen ab.

Diese Skizzierung des Inhalts gestattet einen Einblick in die Reichhaltigkeit des vorliegenden Werkes. Die Behandlung des Gegenstandes ist sehr sorgfältig und präzis, die Disposition des Stoffes klar und übersichtlich. Der Verf. bekundet eine bewundernswerte Vertrautheit mit der biblischen und apokryphen Literatur. Leider steht aber die ganze Wolke von Schriftzitaten mitten im Text, weshalb sich auf vielen Seiten 20—30 und noch mehr Klammern finden.

Münster i. W. P. Constantin Rösch, O. Cap.

Chauvin, Constantin, **Les Idées de M. Loisy sur le quatrième Évangile.** Paris, Beauchesne et Cie., 1906 (292 p. 12°). Fr. 3,50.

Loisy hat in einer für einen katholischen Bibelforscher unerhörten und höchstes Aufsehen erregenden Weise dem 4. Evang. sowohl den apostolischen Ursprung als auch jeglichen historischen Charakter und Wert abgesprochen und es durchgehends als eine symbolisch zu verstehende theologische Spekulation erklärt, nachdem er früher selbst konservativer gedacht. Wenn ein katholischer Forscher, dessen Gelehrsamkeit niemand bezweifelt, so die skeptischen Anschauungen protestantischer Kritiker nicht bloß zu den seinigen machte, sondern sie noch überbot und verschärfte, so war eine solche Stellungnahme wohl geeignet, manche Geister zu beunruhigen und zu verwirren. Es war nur zu begreiflich, daß man die Beweisgänge des Kritikers näher kennen lernen und seine Argumente nach ihrem Werte gewürdigt sehen wollte. Chauvin war seinerzeit m. W. der erste, der mit wissenschaftlichen Entgegnungen gegen Loisy auf den Plan trat und in einer Reihe von Artikeln in der Wochenschrift *Le Prêtre* die schweren Angriffe auf das 4. Evang. zurückwies. Ich war ihm damals für die so rasch erfolgende Orientierung und Abwehr recht dankbar. Unter-

dessen hat er die kritische Würdigung der Ideen Loisys zu dem vorliegenden Buch ausgearbeitet. In diesem verfolgt er dieselben Schritt für Schritt, indem er sie zunächst objektiv referierend vorführt und sodann einer genauen Prüfung unterzieht. Wenn er auch wiederholt auf das Unkatholische der Aufstellungen hinweist, so legt er doch das Hauptgewicht darauf, den Gegner durch Gründe von allgemein wissenschaftlicher Geltung zu widerlegen. Schon die prinzipielle Art und Weise, wie Loisy das johanneische Problem anfaßt, kann Ch. mit Recht nicht billigen. Für jenen bildet den Angelpunkt die innere Kritik, die Frage nach dem historischen oder nichthistorischen Gehalt der Schrift; die nach dem Verfasser muß hingegen als akzessorisch zurücktreten. Das ist, führt Ch. aus, ein Standpunkt, der der Subjektivität zu viel Spielraum, ja die Hauptentscheidung läßt. Die Zeugnisse der Tradition über den Verfasser müssen in erster Linie gehört werden. Doch Loisy will ja gerade auch diese ungenügend, mangelhaft gefunden haben. Er focht namentlich das Zeugnis des Irenäus an, auf dem die ganze Tradition fußen soll. Demgegenüber erhärtet Ch. die unerschütterte Gültigkeit des Irenäuszeugnisses und die Festigkeit der Verbindungskette Irenäus-Polykarp-Johannes. Hierauf wird das Verhältnis des Papias zu dem Apostel Johannes und zum 4. Evang. geprüft, mit dem Resultat: Papias war ohne Zweifel ein Hörer des Apostels, und Papias kannte das Evang. Wenn Irenäus den Papias nicht persönlich kannte, so kann er doch aus dessen Schrift Informationen geschöpft haben. Aus dem symbolisch gefaßten Inhalt des Evangeliums schloß Loisy, daß auch der Liebesjünger und der Augenzeuge, mit dem sich der Evangelist identifiziert, nur als fingierte Persönlichkeit, als geistiger Zeuge für ein höheres Verständnis gelten könne. Diese These ist, wie Ch. gut zeigt, „unbewiesen und phantastisch". Man sieht nicht ein, was ein solcher fingierter Zeuge bezeugen und mit seiner Auktorität bekräftigen kann. Was Loisy als Stütze für den ideellen Charakter des Liebesjüngers gebrauchen will, das nichthistorische Verständnis verschiedener Stellen, ist selbst unbewiesene Voraussetzung, ja hat den Text direkt gegen sich. Auch aus dem besonderen literarischen Charakter des 4. Evang. ist ein Schluß auf den nichtapostolischen Ursprung ungerechtfertigt. Loisy muß einerseits den Zweck des Evangeliums verkennen, der eben darin besteht, durch geschichtliche Tatsachen die höhere Würde Jesu zu beweisen, und die alexandrinische Philosophie im Evangelium übertreiben, sowie andererseits sich den Zebedäiden Johannes zu judaistisch engherzig vorstellen. Freilich mußte der ehemalige galiläische Fischer eine Wandlung durchmachen, um ein Werk von dieser Art und diesem Geiste schaffen zu können. Aber seine Erlebnisse und das Milieu von Ephesus verhalfen ihm dazu. Die Übertreibung von dem „jüdisch-alexandrinischen Bildungsgang" des Evangelisten reduziert sich durch den Tatbestand wesentlich; richtiger erscheint es, von einem Manne von jüdisch-biblischer Bildung zu reden, der allerdings in gewissen Beziehungen unter dem Einfluß der alexandrinischen Philosophie gestanden oder sich ihren Forderungen angepaßt haben mag. Die mehr als kühnen Behauptungen, daß der 4. Evangelist nicht die geringste persönliche Erinnerung verrate an die wirklichen Verhältnisse des Lebens, der Lehre und des Todes Jesu, daß er ein Theolog sei, der sich um geschichtliche Wahrheit überhaupt nicht kümmere, fertigt Ch. treffend ab, indem er an der substanziellen Treue der johanneischen Reden Jesu festhält: der Evangelist hat sie freilich resumiert und hierbei die Redeweise des Herrn seinem eigenen Stile angenähert (S. 89 muß es heißen *adapté* st. *adopté*), gemäß dem literarischen Geschmack und den Geistesformen seiner Leser. Die dogmatische Tendenz, die leitende Idee hindert den 4. Evangelisten keineswegs, wirkliche Geschichte darzustellen, sowenig als andere Evangelisten und Geschichtsschreiber. So ist also Loisys Annahme schon im Prinzip falsch. Sie wird aber auch tatsächlich widerlegt durch den klaren, bestimmten Text. Man sehe sich die genauen Angaben des Evangeliums an, über Zeit, Ort, die verschiedenen minutiösesten Umstände. Es ist einfach absurd, sie anders als historisch, sie als Fiktionen zu fassen. Freilich eine Auswahl traf der Evangelist in bezug auf Taten und Reden, mit Rücksicht auf seinen Zweck. Wäre er kein Augenzeuge, so wäre er von Fälschung nicht freizusprechen. Daß verschiedene Auslassungen daher rühren sollen, weil sie in das System des Evangelisten nicht paßten, erweist sich bei näherem Zusehen als gänzlich unbegründet.

Vornehmlich wurde von Loisy die Christologie des Evangeliums angefochten und zum Anlaß von Einwendungen genommen. Der johanneische Christus, heißt es da, setze durch seine Wunder und seine Reden die Welt ganz anders in Erstaunen als der synoptische, er wirke auch seine Wunder zu einem andern Zweck, niemand könne ihn und seine Lehre begreifen. Er sei ein völlig transzendentes Wesen, pflege keinen wahrhaft menschlichen Verkehr mit den Menschen, kenne im voraus die Dispositionen der Menschen und das Programm seines Lebens, gehe automatischen Schrittes seiner fatalen Bestimmung entgegen, zeige sich nie menschlich bewegt, erscheine am Kreuze wie auf einem Throne, handle und rede immer nur, um zu beweisen, daß er der Logos sei, predige immer nur sich selbst, während der synoptische Christus das Reich Gottes predige und die Tugenden, die man üben müsse, um in dasselbe einzutreten, überhaupt durchgehends ein gegensätzliches Bild aufweise. Zu diesen und ähnlichen Einwendungen nimmt Ch. Stellung und prüft sie eingehend. Sie stellen sich teils als direkt unrichtig, teils als Übertreibungen heraus; in jedem Falle aber lassen sich ganz bezeichnende Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten zwischen dem johanneischen und dem synoptischen Bilde aufzeigen. Auch auf die Täuferreden und die die Präexistenz Jesu enthaltenden Aussprüche wird eingegangen und überhaupt zu erklären versucht, warum gewisse Reden ausschließlich von Johannes aufgenommen seien und warum in Ton und Form ein Unterschied walte zwischen den johanneischen und den synoptischen Reden Jesu: der Unterschied beruht auf der historischen Wirklichkeit, Jesus selbst machte ihn, wennschon die eigene Geistesarbeit des Evangelisten einen gewissen Anteil daran hat. Es fällt dem Verf. namentlich nicht schwer, zu zeigen, daß auch der synoptische Christus sich selbst predigt und transzendentes, göttliches Wesen für sich in Anspruch nimmt, wie auch andererseits der johanneische Christus echt und wahrhaft menschliche Züge an sich trägt und durchaus nicht immer handelt und redet, bloß um dem Logosbegriff und dem System zu genügen. Wie oft muß man diese Dinge noch sagen und klar machen! Unbefangenere Forscher aller Richtungen denken freilich längst objektiver und richtiger hierüber. Aber wie soll man je eine Verständigung in der johanneischen Frage erhoffen, wenn die Eigentümlichkeiten des 4. Evang. immer aufs neue wieder so maßlos übertrieben werden! Nach Loisy ist das ganze Evangelium nichts anderes als eine große theologische Spekulation, eine fortgesetzte mystische Allegorie. Man kann gar nicht mehr scheiden zwischen Historischem und Symbolischem, die Symbolik beherrscht einfach alles. Alle Taten Jesu müssen eine Idee illustrieren. Wo die Geschichte zu dieser Idee paßt, mag der Evangelist, der ja ein Unbekannter der dritten Generation ist, die Geschichte beibehalten haben. In allen anderen Fällen aber opferte er sie ohne Bedenken und gestaltete sich frei seine Szenen, durch Nachbildung synoptischer Wunder oder irgendwie. Auch die Chronologie und Topographie ist nicht vom allgemeinen Symbolismus

auszunehmen. Dieser Auffassung samt ihrer Begründung widmet Ch. des weiteren eine eindringende Untersuchung. Wenn er sie für durchaus falsch befindet und alle Begründungsversuche für absolut ungenügend, so wird ihm kein Unbefangener die Zustimmung versagen können. Es leuchtet ohne weiteres ein, wie willkürlich und ungereimt es ist, selbst alle die chronologischen und topographischen Angaben symbolisch zu deuten. Dabei wird keineswegs verkannt, daß im 4. Evang. Allegorie zu finden ist. Manche Begebenheiten, Wunder haben auch eine symbolische Bedeutung, weisen auf eine höhere Wahrheit hin. Das berechtigt aber nicht, ihre Tatsächlichkeit zu bestreiten. Diese geht vielmehr unzweifelhaft hervor aus den Zweckbestimmungen, die der Evangelist und die Jesus selbst den Wundern zueignet. Hat Ch. so zuerst gezeigt, wie Loisys Allegorese im allgemeinen und grundsätzlich verfehlt ist, so weist er auch noch an einer ganzen Reihe von johanneischen Erzählungsstücken im einzelnen in überzeugendster Weise nach, daß es Loisy nicht gelungen ist und wegen des absoluten Widerstandes des Materials unmöglich gelingen konnte, seine allegorische Deutung durchzuführen.

Wir haben Ch.s Werk mit hohem Interesse gelesen und sind von der darin geübten Kritik im allgemeinen wohl befriedigt, wenn es auch nicht an Punkten fehlt, über die sich diskutieren ließe oder bezüglich deren noch tiefergehende Lösungen anzustreben sein dürften. Das Buch ist eine recht verdienstvolle Leistung und allen denen zur Lektüre zu empfehlen, die unter den Einfluß von Loisys Ideen geraten oder diesen gegenüber nähere Aufklärung suchen.

Bärenweiler (Württemberg). E. Dentler.

Schwen, Lic. theol. Paul, **Afrahat, seine Person und sein Verständnis des Christentums.** Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche im Osten. [Zweites Stück der neuen Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, herausgegeben von N. Bonwetsch und R. Seeberg]. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1907 (VIII, 153 S. 8°). M. 4,80.

Afrahat oder Aphraates, auch „der persische Weise" genannt, Bischof und auch wohl Abt von Mar Matthai bei Mossul († 367), ist nach den Worten des Schlußkapitels (S. 142) „mit Ausnahme des N. T. fast der einzige Zeuge eines von philosophischer Spekulation frei gebliebenen Christentums". Weil er also mit griechischer Wissenschaft nicht vertraut war, gerade darum ist er für die Erkenntnis der ursprünglichen Form des Christentums höchst wichtig. Indes, meint S. (S. 143), hat A. doch mit dem N. T. durch die Vermittlung des Paulus und des Johannesevangeliums manches aufgenommen, was dem rein semitischen Christentum eines Jakobus von Jerusalem fremd gewesen sein wird. Auch finde sich eine so weitgehende Übereinstimmung mit anderen altchristlichen Schriftstellern, daß man doch die Frage nach der geschichtlichen Ableitung von Afrahats Christentum so schnell nicht erledigen könne. Abgesehen von dieser Frage erhalten wir eine fleißige, systematische Untersuchung über die Person und das Christentum Afrahats.

Der erste Teil der Schrift handelt über Leben und Schriften Afrahats. Dieser Name ist eine ältere Form für die modernere „Farhaad". Daneben führte „der persische Weise" den Namen Jakob, den er entweder bei der Taufe oder bei seiner Erhebung zum Bischofe von Mar Matthai erhielt (S. 6). Das Werk des A., seine 23 Abhandlungen, liegt in 2 syrischen Hss des britischen Museums vor, dazu kommen, da die zweite aus zwei Stücken besteht, noch ein 4. und jetzt ein 5. Mskr., die aber nur einen Teil der letzten Abhandlung enthalten. Übrigens ist der Name „Homilie" anstatt Abhandlung unrichtig. Hinfällig ist auch die von Martin aufgestellte Behauptung einer metrischen Form der Abhandlungen (S. 14 f.).

Wichtiger ist der zweite Teil der Schrift über die Quellen der Lehre Afrahats. Es sind außer jüdischen Überlieferungen die h. Schrift und die Kirchenlehre. Fast alle Bücher beider Testamente werden zitiert oder erwähnt. Die Exegese A.s ist nüchtern, wie bei den späteren Syrern. Im N. T. hat A. das Diatessaron Tatians benutzt. Parisot in seiner Ausgabe (p. XLV) nimmt an, daß A. auch die vier Evangelien getrennt gekannt habe und oft mit dem Curetonschen Texte übereinstimme. Apokryphen Schriften entstammt die Nachricht vom Martyrium der ersten Apostel. Jedoch besagt der Ausdruck: Jakobus und Johannes seien der Spur ihres Meisters gefolgt, nicht, daß beide, also auch Johannes, eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Ein Martyrium des Johannes durch Eintauchen in siedendes Öl wird ja auch sonst erwähnt (S. 50). Wie soll es ferner richtig sein, daß die Kenntnis der Lehre Jesu und Pauli nicht aus der lebendigen Überlieferung, sondern aus dem h. Buche gewonnen wird (S. 52), da doch die Kirche den Umfang des Kanons bestimmt, und die weisen Lehrer zum Beweise, die Brüder zur Beratung über dunkle Punkte herangezogen werden? (S. 55).

Der wichtigste dritte Teil der Schrift über das Christentum Aphraats handelt in den Kapiteln VII bis XI nacheinander über den Glauben an einen Gott, über Bund und Gottesvolk, über die Geistesträger und ihren Wandel, über die Christen in der Welt, endlich über die Vollendungen.

Wir können nicht zugeben, daß S. die Lehre des A. überall unbeeinflußt von vorgefaßten Meinungen klar dargestellt habe. Insbesondere fordern die Darlegungen Sch.s über die Lehre A.s vom h. Geiste mehrfach zum Widerspruche heraus. Es ist nicht richtig, daß die Vorstellung A.s vom h. Geiste eine überaus schwankende ist (S. 90). Er bezeichnet ihn überall als besondere, vom Vater und Sohne verschiedene Persönlichkeit. Er nennt ihn bald den Geist des Vaters *(dem.* XXIII, 53), bald den Geist des Sohnes *(dem.* XXIII, 52 u. VI, 1). Wenn er auch nicht ausdrücklich die Gottheit des h. Geistes beweist, wie die des Sohnes in der 17. Abhandlung, so legt er ihm doch göttliche Attribute und Wirkungen bei. Alle Aussagen über ihn, besonders in der 6. Abhandlung, sind mit der Lehre von seiner Gottheit vereinbar. — Für S. dagegen verschwimmt bei A. der h. Geist mit dem im Menschen gegenwärtigen Christus. So schreibt er mißverständlich (S. 90), Christus hat uns seinen Geist zurückgelassen, den Königssohn, der bei uns ist. Denn mit dem Königssohn ist dort *(dem.* VI, 10, Bert. 103, 3), wie an anderen Stellen (Bert. 42, 36. 153, 16. 22) Christus bezeichnet, nicht aber der h. Geist. Der h. Geist ist eben nicht der im Menschen gegenwärtige Christus (S. 90). Denn wenn A. *(dem.* VI, 10) nach Jo. 16, 26 sagt: Christus sandte uns seinen Geist, so unterscheidet er den Gesendeten deutlich von sich dem Sender. Wenn A. darauf fortfährt: Und zu uns sprach er: Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt, so soll dieses Wort nicht zum Beweise für die Ausgießung des Geistes dienen, sondern es gibt nur die Wirkung der Aussendung des h. Geistes an, nämlich das Wohnen Christi in uns. Mit dem Vater wohnt Christus in uns allen besonders, aber dennoch nur einer, wie auch die Sonne nur eine ist, obwohl sie ihr Licht in vielen Strahlen verbreitet. Christus hat den Geist nicht in beschränktem Maße empfangen *(dem.* VI, 12). Daher empfangen wir auch vom Geiste Christi und Christus wohnt in uns *(dem.* VI, 14). Von der Taufe an empfangen wir den Geist, zu der unsterblichen Seele den unsterblichen Geist aus der Gottheit. Beim Tode des Menschen geht die Seele in einen gefühllosen Zustand über, der himmlische Geist aber kehrt seiner Natur nach zu Christus zurück. Er wirkt vorläufig nicht mehr in dem Leibe und der schlummernden Seele, bereitet aber die Auferstehung vor, indem er Christus bittet, den Leib derer, die ihn rein bewahrt haben, aufzuerwecken. In der Stunde der Auferstehung aber wartet er an der Türe der Gräber,

öffnet sie auf den Schall der Posaunen, weckt die Leiber und bekleidet sie mit Herrlichkeit und führt sie Christo, dem Könige, entgegen. Der h. Geist aber ist nicht immer bei denen, denen er verliehen ist, sondern er geht bald zu dem, der ihn gesandt hat, bald kehrt er zu dem Menschen zurück. Wie die Schutzengel der Kleinen nach Mt 18, 10 im Himmel stets das Angesicht des Vaters sehen, so geht dieser Geist, der h. Geist, beständig und steht vor Gott, schaut sein Angesicht und klagt den vor Gott an, der dem von ihm bewohnten Tempel Schaden zufügt *(dem.* VI, 15). Es wird aber keineswegs von A. der h. Geist mit dem Schutzengel identifiziert. Er ist vielmehr als besondere göttliche Person gedacht und man kann nicht sagen, daß die Anschauung Afrahats im Grunde nicht trinitarisch, sondern binitarisch ist (S. 92). Die vorhandenen Trinitätsformeln sind ihm nicht nur Formeln, sondern der lebendige Ausdruck seines Glaubens.

Zu dem Abschnitt über den Bund, das Mönchtum (S. 96 ff.), bemerke ich kurz, daß *(dem.* VII, 20, Bert. 124, 19 ff.) keineswegs steht, daß nur Ehelose getauft werden dürfen. Nur sie also seien Vollchristen, bildeten die Kirche (Burkitt). Es geht aber auch zu weit, mit Nöldeke so zu erklären, daß Verheiratung nur vor der Taufe möglich ist, daß aber schon Verheiratete getauft werden können. Es wird nur eine starke Warnung vor der Übernahme der strengen Lebensweise der Aszeten ausgesprochen, damit eine Ausscheidung der Schwachen und zum aszetischen Leben Ungeeigneten stattfinde. Eine solche Scheidung wurde sowohl vor als nach der Taufe angestrebt. Wie es aber vor der Taufe heißt: Nachdem ihr die Ermahnung vollendet habt, beobachtet die, welche zurückgetreten sind *(dem.* VII, 18), doch wohl, damit sie später zur Taufe zugelassen würden, so heißt es nachher *(dem.* VII, 21): „Nach der Taufe sollen sie die Starken und die Schwachen ansehen; die Starken geziemt es sich zu ermutigen; die Weichen und Furchtsamen aber sollten sie offen vom Kampfe abhalten . . ." Sie konnten also noch vom Kampfe, d. h. von der Lebensweise der Aszeten, dem Bunde im engeren Sinne zurücktreten und, wie *(dem.* VI, 4) geraten wird, offen heiraten.

Es ist ferner ein Irrtum, wenn S. S. 107 als Angabe Parisots in seiner *praefatio* LV bezeichnet: Nur das Sakrament der Ehe kennt er nicht, nämlich von den sieben Sakramenten der römischen Kirche. P. schreibt: *non tangit*, d. h. er berührt, erwähnt es nicht. S. durfte aber auch nicht Burkitt recht geben, daß Afrahat ein Sakrament der Ehe nicht anders angesehen haben würde, als etwa ein Sakrament des Wuchers oder des Kriegsdienstes. A. will ja nach der Stelle *dem.* 18, 8 (Bert. 298, 37) gegen die von Gott in der Welt gesetzte Ehe keinen Tadel aussprechen und nennt sie sogar „sehr schön" *(Ibid.)*. Auch dürfen wir bei A. die Kenntnis von Eph. 5, 32 voraussetzen, wo Paulus die Ehe ein großes Geheimnis bezw. Sakrament nennt.

Im ganzen genommen ist diese Darstellung des Christentums Afrahats keineswegs befriedigend, wenn wir auch zugeben, daß S. in manchen Punkten der Wahrheit näher gekommen ist, als F. Crawford Burkitt in seinen beiden, S. 145 angegebenen Schriften.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Albers, Bruno, O. S. B., **Consuetudines monasticae.** Vol. III: Antiquiora monumenta maxime consuetudines Casinenses inde ab anno 716—817 illustrantia continens. Typis Montis Casini 1907 (XXIV, 243 p.). L. 15,75.

Im Anschluß an die beiden ersten Bände des Werkes, in welchen die *Consuetudines Farfenses* und die älteren *C. Clunacenses* publiziert wurden (vgl. Rev. 1906, 622), läßt A. nun 28 bereits anderweit gedruckte Stücke folgen, welche für die Geschichte der Benediktiner-Consuetudines von Bedeutung sind. Es sind zum Teil Exzerpte aus Heiligenleben (2—10 u. 27), zum Teil kleinere *Ordines, Statuta, Capitula* aus der Zeit von 716 bis 817, bis zu der Aachener Synode, welche die allgemeine Norm für das klösterliche Leben der Benediktiner im Frankenreiche feststellte. Die Zusammenstellung ist schon darum dankenswert, weil sie die bislang in verschiedenen Werken zerstreut vorliegenden *Ordines* und *Statuta* in übersichtlicher Reihenfolge darbietet; sie ist zugleich aber wertvoll durch den kritischen Apparat, welchen A. hinzugefügt hat, und durch die Erörterungen, mit welchen er die Publikation einleitet. Leider erschöpfen diese Erörterungen die Themata nicht vollständig; A. verweist vielmehr für die wichtige Frage der *Capitula Aquisgranensia* (Nr. 25 u. a.) auf seine Abhandlung im 3. u. 4. Hefte 1907 der „Studien u. Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienser-Orden". Darin (S. 528—549) glaubt A. gegen Boretius feststellen zu dürfen, daß die kürzere Rezension der *Capitula* den ursprünglichen Text darbietet, die längere aber eine Bearbeitung der kürzeren ist. Die Kapitel 8—10, 22, 80—83 der längeren Rezension hält A. für spätere Zutaten aus dem verloren gegangenen Kapitulare von 816, das inhaltlich noch in den *Statuta Murbacensia* vorliege. Aber auch die kürzere Rezension ist in ihrer ursprünglichen Fassung nicht erhalten; letztere zu ermitteln, ist die nächste Aufgabe, für deren Lösung die auf S. 538—540 der „Studien" von A. zusammengestellte Tabelle der Kapitelfolge von 9 Hss gute Dienste leisten wird. Hoffentlich gelingt es A. auch hierin zu einem festen Ergebnisse zu gelangen. Den *‚ordo officii in domo s. Benedicti'* (9) hält er trotz der Zweifel Traubes für eine dem Ende des 9. Jahrh. entstammende Darstellung des Ritus von Montecassino. Jeden Zweifel daran zerstreut neuerdings Dom Berlière, indem er nachweist, daß die in dem *Ordo* erwähnten Kirchen in der Tat am Fuße von Monte Cassino bestanden haben (Rev. Bénéd. 1908, p. 99—101).

Die in dem verdienstvollen Buche gesammelten *„monumenta"* bedeuten ein ruhmvolles Zeugnis für den Reformeifer, der in dem franko-germanischen Mönchstum im 8. und 9. Jahrh. lebte. Überall machte sich das Bestreben geltend, die Klosterzucht nach dem Vorbilde des Mutterklosters Montecassino zu gestalten, wo seit dem Abte Petronax (716) religiöses Leben und wissenschaftliches Streben einen mächtigen Aufschwung genommen hatten. Dorthin waren Willibald von Eichstätt, Sturm von Fulda, Ludger von Münster u. a. gepilgert, um die Statuten des Klosterlebens und den Geist, in welchem sie befolgt wurden, kennen zu lernen und in die deutsche Heimat mitzunehmen. Auf Grund der cassinensischen schriftlichen Tradition entwarf Benedikt von Aniane seine Reform, die in den *Capitula Aquisgranensia* ihre Kodifikation und ihre staatliche und kirchliche Bestätigung fand. Der Werdegang dieser Reformbestrebungen läßt sich an der Hand der Publikationen A.s nunmehr sicherer und leichter verfolgen als bisher. Denn wenn auch manche Fragen noch nicht definitiv gelöst sind, so sind doch für die Chronologie und für die Entstehung der wichtigsten *Consuetudines* sichere Resultate gewonnen worden. Um so mehr darf uns die Zusage des ausgezeichneten Kenners der Benediktiner-Traditionen erfreuen, demnächst in einem vierten Bande die *Consuetudines* von Fructuaria und Saumur zu publizieren, dem sich, wie wir mit Dom Berlière hoffen wollen, eine kritische Ausgabe der *‚Consuetudines Germaniae'* anschließen wird.

München. Adolph Franz.

Kirsch, Dr. J. P., Päpstlicher Hausprälat, Prof. an der Universität Freiburg i. d. Schw., **Joseph Kardinal Hergenröthers Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte.** 4. Aufl., neu bearbeitet. III. (Schluß-) Band: Die Kirche nach dem Zusammenbruch der religiösen Einheit im Abendland und die Ausbreitung des Christentums in den außereuropäischen Weltteilen. 1. Abt.: Vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VII, 433 S. gr. 8°). M. 6.

Der die Kirchengeschichte der Neuzeit darstellende III. Band dieses neubearbeiteten Werkes (vgl. die Be-

sprechung des I. Bandes in dieser Ztschr. 1903, Sp. 504 ff., des II. 1905, Sp. 172 ff.), wird in zwei Abteilungen zerlegt, von denen die vorliegende erste die Ereignisse vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh. behandelt: die große abendländische Glaubensspaltung, den Kampf der Kirche gegen den Protestantismus, die Reform des kirchlichen Lebens und den Aufschwung der Missionen. Gegen diese Einteilung ist nichts zu erinnern: die Mitte des 17. Jahrh., wo der westfälische Friede die bisherigen Bewegungen zu relativem Abschluß brachte und zugleich die Bahn zu weiterer Entwicklung öffnete, ist wirklich ein Markstein in der Geschichte. Weniger glücklich erscheint mir die weitere Gruppierung des Stoffes in die beiden Abschnitte: 1) Die Entstehung und Ausbreitung des Protestantismus und die Anfänge der Reform des kirchlichen Lebens, 2) Die kirchliche Reform und der Kampf gegen den Protestantismus; katholische und protestantische Gebiete in Europa; das Aufblühen der Missionen in den außereuropäischen Weltteilen. Dabei wird nämlich häufig Zusammengehöriges getrennt, und der Faden der Erzählung mitten in der Entwicklung abgerissen, um im zweiten Abschnitt wieder angeknüpft zu werden. So wird die Verbreitung des Protestantismus in den nordischen Reichen Dänemark, Norwegen und Schweden S. 129—133 und S. 298—301, in Polen, Ungarn und Siebenbürgen S. 135—139 und S. 302—303, in England und Schottland S. 157—172 und S. 303—318, in Frankreich S. 147—154 und S. 320—334, die Missionstätigkeit in Amerika und Asien S. 233—243 und S. 421—433, die Reform und Neuschöpfung auf dem Gebiete des Ordenslebens S. 219—225 und 262—273, die Gründung und Wirksamkeit des Jesuitenordens S. 225—233 und S. 258—262 dargestellt. Die apokryphen *Monita secreta Soc. Jesu* werden infolgedessen zweimal (S. 231 u. 259) erwähnt, freilich ohne daß der Verf. einmal genannt würde. Eine derartige Auseinanderreißung des Stoffes vermag ich nicht praktisch zu finden.

Die Vorzüge der beiden vorausgehenden Bände: sorgfältige Angabe der Quellen und der Literatur bis auf den neuesten Stand, eingehende und klare Darstellung, ruhige und würdige — wenn auch etwas schmucklose — Sprache, Streben nach Objektivität bei streng katholischem Standpunkt, finden sich im übrigen in diesem Bande wieder. Daß da und dort eine andere Nuanzierung oder Beurteilung möglich wäre, liegt in der Natur der Sache und hängt von der verschiedenen Auffassung ab, und kleinere Versehen sind leicht zu entschuldigen.

Das eigenartige Missionsverfahren der Jesuiten in China kommt wohl erst im nächsten Bande bei der Verurteilung des Akkomodationssystems durch den h. Stuhl zur Sprache. Zu S. 74 A. 5 wäre nachzutragen die Biographie der Charitas Pirkheimer von Binder 2. A. 1878, zu S. 209 Kassowitz, Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinands auf dem Konzil von Trient 1906, zu S. 228 die psychologische Studie von Holl, Die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola 1905, zu S. 353 Steinberger, Die Jesuiten und die Friedensfrage in der Zeit vom Prager Frieden bis zum Nürnberger Friedensexekutionshauptrezeß (1635—1650) 1906. S. 8 Z. 13 v. u. muß es heißen: Köhler st. Kohler, S. 26 A. 2: Kügelgen st. Kügelen, S. 98 A. 2: Linsenmann st. Linsemann. Zu S. 10: Albrecht war nicht eigentlich Bischof, sondern Administrator von Halberstadt. Die „finanziellen Abmachungen zwischen Albrecht und der Kurie" (S. 10 A. 2) sollten in einem sonst so weitläufigen Handbuch kurz angegeben und charakterisiert, nicht mit einem Hinweis auf Schulte übergangen werden, um so weniger, als Paulus und Schrörs, wie mir scheint mit Recht, gegen Schultes Auffassung sofort Stellung genommen und den simonistischen Charakter der Komposition bestritten haben (vgl. neuestens Schrörs in Ztschr. f. kath. Theol. 1907 2. H. S. 267—302). Ob Tetzel das Epitheton „gelehrt" (S. 10) verdient, ist doch recht fraglich. Daß es ein Mißbrauch war, der freilich weniger Tetzel als den Ablaßinstruktionen zur Last fällt, eine so unsichere Schulmeinung über den Ablaß für die Verstorbenen als sichere Wahrheit von der Kanzel zu verkünden, hätte S. 11 gesagt werden dürfen, ebenso, daß es bedauerliche Mißgriffe waren, Silvester Prierias zum Richter Luthers zu bestellen — nicht einmal die Tatsache wird S. 17 erwähnt — und Eck mit der Verkündigung der Bannbulle zu betrauen (S. 29). Hier wäre eine Berufung auf Pallavicini mindestens ebensogut am Platze gewesen, als S. 46 bei der Kritik des offenen Schuldbekenntnisses Hadrians VI. Übrigens ist der Inhalt dieser päpstlichen Erklärung S. 45 zugunsten Roms abgeschwächt. Hadrian erklärt nämlich: *Scimus in hac sancta sede aliquot jam annis multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata; nec mirum si aegritudo a capite in membra, a summis pontificibus in alios inferiores praelatos descenderit . . . Nos omnem operam adhibituros, ut primum curia haec, unde forte omne hoc malum processit, reformetur; ut sicut inde corruptio in omnes inferiores emanavit, ita etiam ab eadem sanitas et reformatio omnium emanet* (bei Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums 2. A. 1901 S. 187). Das heißt bei Hergenröther-Kirsch: „Er erkenne an, daß auch in Rom Mißbräuche sich fänden, habe angefangen, die Kurie zu reformieren, und sei bereit, für die Reform der Mißstände mit allem Nachdruck zu arbeiten." Wie man sieht, ist damit in diesem *„Confiteor"* das *„mea maxima culpa"* gestrichen. Nach S. 48 suchten die Stände auf dem Nürnberger Reichstag 1524 „dem Papst fast simonistisch die Wiedergewinnung Deutschlands um den Preis des Verzichtes auf seine Rechte und Einkünfte zu verkaufen", ein Satz, der weder stilistisch noch inhaltlich musterhaft ist. Daß die Stände die Gelegenheit benutzten, ihre alten Gravamina wieder auf die Tagesordnung zu bringen, wird man ihnen kaum verdenken können. War es etwa „fast simonistisch", als die Päpste bei den Unionen mit den Griechen auf verschiedenes und anderes verzichteten, „fast simonistisch", als Leo X, um seine Einkünfte aus Frankreich zu mehren und zu sichern, im Konkordat mit Franz I i. J. 1516 die Errungenschaft des großen Investiturstreites preisgab? Gewiß kann man von einer „Lutherverehrung", einem „Lutherkult" sprechen und dafür Symptome anführen, wie es S. 119 A. 4 geschieht, nur darf dabei der große Unterschied einer solchen Hochschätzung von der eigentlich kultischen Heiligenverehrung in der katholischen Kirche nicht übersehen werden. Wenn S. 145 A. 3 von Calvins dritter Säkularfeier die Rede ist, so hätte vielleicht auch die neuerdings errichtete Sühnetafel für Servet erwähnt werden können. Der Satz S. 201: „Als Kirchenoberhaupt war er (Paul III) wahrhaft groß; er ermunterte zu rücksichtsloser Diskussion, drückte sich in lateinischer und italienischer Sprache klassisch aus, imponierte den weltlichen Gesandten, festhaltend an den Rechten seines Stuhles" — erscheint selber weniger klassisch. Und wenn es S. 205 vom vierten Paul heißt: „Kein Tag verging, an dem er nicht ein Übel abstellte und eine gute Einrichtung traf", so wird das nicht allzu wörtlich genommen werden sollen, da sich sonst eine Summe von abzubestellenden „Übeln" ergäbe, wie sie auch der verwegenste Kritiker der damaligen Kirche nicht vorwerfen möchte. Wie derselbe Papst „das ehrgeizige Haschen nach Bistümern wie nach dem Pontifikate bestrafte" (S. 205), möchte man wohl näher erfahren. Die Darstellung der Kämpfe auf dem Trienter Konzil über das Verhältnis von Episkopat und Primat (S. 212 f.) scheint nicht ganz historisch getreu zu sein. Von Pius V heißt es S. 246: „Er vertrieb die feilen Personen aus der Stadt oder zwang sie, in abgelegenen Vierteln zu wohnen", eine schonende Umschreibung für Kasernierung der Prostitution. Die Stellung Urbans VIII zu Frankreich und indirekt zu Schweden während des deutschen Religionskrieges war doch nicht so harmlos, wie man nach S. 257 meinen könnte. Was die Gedankenfolge S. 378 besagen will: „Die erste Opposition gegen das kopernikanische System auf Grund der Bibel war von Melanchthon und andern Protestanten ausgegangen; die katholischen Theologen konnten sich gleichfalls gegen das, was dem Wortlaut der Schrift zu widersprechen schien, erheben", ist mir nicht klar geworden. Beim Galileiprozeß mußte angegeben werden, daß die Inquisition den kopernikanischen Satz, daß die Sonne der Mittelpunkt der Welt und unbeweglich sei, für „formell häretisch" erklärte. Mit „falsch und schriftwidrig" ist das Urteil nicht erschöpft (vgl. Funk, Kirchengesch. Abh. u. Unters. II, 460 ff.).

Möge das nützliche Handbuch in seiner dankenswerten Neubearbeitung bald einen glücklichen Abschluß finden!

Braunsberg. Hugo Koch.

Zöckler, Otto, D. Dr., weil. Professor der Theologie in Greifswald, **Geschichte der Apologie des Christentums.** Nebst einem Verzeichnis der literarischen Veröffentlichungen des heimgegangenen Verfassers. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1907 (XII, 774 S. gr. 8°). M. 12, geb. M. 13,50.

Der am 9. Febr. 1906 heimgegangene Verf. wollte mit vorliegendem Werke, das für ihn ein *opus postumum* geworden ist, „eine sehr fühlbare Lücke in der evangelisch-theologischen Literatur" (Vorw. VI) ausfüllen. Auch katholischerseits wird man einer vollständigen Darstellung der Geschichte der Apologie großes Interesse entgegenbringen müssen. Werners ‚Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur' (5 Bde., 1861 ff.) und Langhorsts Abhandlungen ‚Zur Entwicklungsgeschichte der Apologetik' (in Bd. 18, 19, 20 der Stimmen aus M. Laach) sind ja längstens veraltet und die geschichtlichen Ausführungen bei Schmid (Apologetik, 1900, S. 1—100) und Schanz (Apologie, I³, S. 22—86) wollen nur einen kurzen Rückblick auf die Vergangenheit der apologetischen Disziplin bieten. So kommt eine ausfürliche Geschichte der Apologie des Christentums allseits wie gerufen, und von Zöckler durfte man eigentlich eine ausgereifte und gehaltvolle Leistung erwarten. Seit Dezennien bildeten apologetisch-historische Einzelarbeiten den Hauptteil seines ungemein fruchtbaren literarischen Schaffens. Er schrieb vier Wochen vor seinem Tode dem Verleger: „Ich stelle Ihnen mit dieser Arbeit das Beste und Höchste, was mein schwaches Können vermag, zur Verfügung. Es ist das eigentliche Endergebnis meines nun mehr als vierzigjährigen Arbeitens auf dem Gebiete der Apologetik, was ich in diesen zwei Bänden der Mit- und Nachwelt zu vermachen gedenke . . . Vieles ganz Neue wird schon durch den vorliegenden Band der theologischen Welt zur Kenntnis gebracht; mehr noch, und wie ich überzeugt bin, Besseres soll der zweite (systematische) Band in Ergänzung der früheren Mitteilungen darbieten" (Vorw. V). Infolge des Todes des Verf. wird aber der zweite Bd., das System der Apologetik, trotzdem die Vorarbeiten „bereits wesentlich fertig" sind, dem vorliegenden geschichtlichen Teile nicht mehr folgen (s. Vorw. der Herausgeber S. VI).

Ob nun die systematische Darstellung der Apologetik wirklich etwas ‚Besseres' als die Geschichte der Apologie gebracht haben würde, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat das Studium des geschichtlichen, hier zu besprechenden Bandes, wiewohl er dem staunenswerten Fleiß des Verfassers und seinem breiten theologischen Wissen ein geradezu glänzendes Zeugnis gibt, meine Erwartungen für den Systematiker Zöckler sehr viel herabgestimmt. Von einer Geschichte der Apologie, die doch nicht dasselbe ist wie eine Geschichte der apologetischen Literatur, muß man ganz etwas anderes erwarten, als was der Verf. geboten hat. Da genügt es doch nicht, in einer oft mehr chronologisch als sachlich begründeten Reihenfolge die einzelnen Apologeten vorzuführen und ihre Werke zu analysieren, mit kurzen Übergängen und Abschnittseinleitungen die verschiedenen Apologeten um dieses oder jenes Umstandes willen als zusammengehörig hinzustellen und sich dann nur noch mit den einzelnen apologetischen Arbeiten zu beschäftigen. Von dem Geschichtsschreiber der Apologie darf man fordern, daß er vor allem die Entwicklungsphasen und die Zusammenhänge sowohl der christentumsfeindlichen wie der apologetischen Gedanken aufsuche und aufdecke, und daß er auf solche Weise die treibenden Kräfte und die führenden Ideen des fortgesetzten Geisteskampfes dem Leser erschließe. In dieser Beziehung hätte der Verfasser von Jos. Zahn, ‚Der apologetische Grundgedanke in der Literatur der ersten 3 Jahrhunderte' (1890) und von A. Seitz, ‚Die Apologie des Christentums bei den Griechen des 4. u. 5. Jahrhunderts' (1895) recht Vieles lernen können.

Mit der obersten Einteilung des Verlaufes der christlichen Apologie kann man sich noch ziemlich einverstanden erklären; es werden fünf apologetische Epochen unterschieden: eine antihellenische und antihellenistische (ca. 100—600), eine antijüdische und antimohammedanische (600—1453), eine antihumanistische (1453—1650), eine antideistische (1650 bis ca. 1800) und endlich eine antinaturalistische (seit ca. 1800).

Aber wie äußerlich und verworren ist oft die weitere Gliederung; von irgendwelchem Einteilungsgrunde ist nichts zu erspähen. Bald sind formale, bald sachliche Rücksichten für die Gruppierung maßgebend. Man sehe sich hierauf die Einteilung des 3. apologetischen Zeitraumes (S. 254—336) einmal beispielshalber an. Und wie — merkwürdig ist erst innerhalb des letzten Abschnitts der von der katholischen Apologetik der letzten Jahrzehnte handelnde Paragraph (43, S. 671 ff.) gegliedert: „I. Der katholische Standpunkt — außerhalb und innerhalb der Papstkirche. 1. Altkatholische und griechisch-russische Apologetik (seit ca. 1860). 2. Moderat-Katholizismus und Reform-Katholizismus in ihrem Verhalten zum Darwinismus und zur modernen Kritik. 3. Streng ultramontaner Standpunkt (Secchi, von Hummelauer, Wasmann). — II. Apologetische Betriebsmittel und Darstellungsformen des heutigen Katholizismus. — III. Die (größeren) apologetischen Systeme (Bougaud, Schanz . . . Schell)." (!) Die Aufstellung einer in jeder Hinsicht einwandfreien Disposition wird bei der Geschichte der apologetischen Literatur gewiß nicht leicht gelingen; methodisch und inhaltlich weit voneinander abstehende Apologien vertragen eben keine Einzwängung in ein festes Einteilungsschema.

Von vorneherein sei deutlich hervorgehoben, daß Z.s Buch an wirklich sorgfältig durchgearbeiteten Einzelbildern, aus denen man eine Fülle von Belehrung schöpfen kann, nicht arm ist. Das gilt vorzüglich von dem 1. Abschnitt, der die Apologie des Christentums gegenüber dem antiken Heidentum behandelt. Der Verf. verrät hier eine zur Bewunderung zwingende Kenntnis der altapologetischen Literatur. Ganz vortrefflich weiß er den Gedankengang der patristischen Schriftsteller zu skizzieren. Auch die kleineren Apologetica und selbst entlegenere apologetische Fragmente finden die gebührende Würdigung. In dieser Beziehung verdienen z. B. die lehrreichen Ausführungen über Quadratus und Aristides (S. 27 ff.) lobende Hervorhebung. Über den in der altchristlichen Apologetik so oft angewandten sog. Altersbeweis bietet Z. eine Reihe neuer Aufschlüsse, indem er namentlich zeigt, daß hier eine Nachahmung der Archäomanie jüdischer Apologeten vorliegt. Auch hat es mich gefreut, daß Z. der Literaturgattung der apologetischen Dialoge seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Befremdet hat mich nur, daß die armenischen Apologeten, vorab der h. Mesrop und Eznik von Kolb vollständig übergangen (oder übersehen?) sind. — Auch in den folgenden Abschnitten finden sich viele wohlgelungene Partien, denen man gern und freudig rückhaltlose Anerkennung zollen wird. Originell und überraschend ergiebig sind z. B. verschiedene Ausführungen über die antihumanistische Apologetik. Dankbar nimmt man die eingehenden Mitteilungen über englische und französische Apologeten der neueren und neuesten Zeit entgegen.

Leider wechseln aber solche Partien nicht selten mit anderen ab, die nur reizlose dürftige Schilderungen oder gar trockene Namensaufzählungen bieten. Unbefriedigend ist namentlich der Abschnitt über die apologetischen Arbeiten der mittelalterlichen

Scholastik. Was da über die Zähmung und Veredelung „des wilden Heiden Aristoteles“ gesagt wird (S. 171 f.), ist einfach lächerlich; von den neuen interessanten Forschungen über die Anfänge der Scholastik, über den Eintritt des Aristoteles in die kirchliche Philosophie weiß uns der Verf. nichts zu sagen. Mit flüchtigem Schritt geht er auch über die apologetischen Anschauungen der Reformatoren hinweg. Bei Luther, dem noch keine ganze Seite gewidmet ist, wäre doch schon manches über seine Stellung zur Philosophie bezw. zum Kapitel ‚Glauben und Wissen‘, über seine Äußerungen zu den Offenbarungskriterien u. ä. zu sagen gewesen. Ob Luther mit dem Doppelsatz: „ein Christenmensch ebensowohl ein freier Herr über alle Dinge, wie ein dienstbarer Knecht aller Dinge“ wirklich „die Grundregel für alles apologetische Eintreten klar und kraftvoll herausgestellt“ und „das Wesen des Christentums klassisch formuliert“ hat? (S. 309). Mir scheint, es ist das alles leichter hineinzulesen als herauszulesen. Auffällig ist überhaupt, mit welcher Ungleichmäßigkeit die verschiedenen an Bedeutung ziemlich nahestehenden Apologeten und Schriftsteller zur Geltung kommen. Je länger je mehr hat man die Empfindung, als richte der Verfasser sich dabei weniger nach der objektiven Bedeutung des Apologeten oder Autors, denn nach der eigenen persönlichen Sympathie bezw. zuweilen auch nach den bereits früher von ihm veröffentlichten Vorarbeiten.

Daß die katholische Apologie und Apologetik keine vorurteilsfreie, wissenschaftlich sorgsame Beurteilung erfahren würde, wurde mir schon bei dem Lesen der einleitenden prinzipiellen Erörterungen klar. Man vermißt in der Einleitung eine klare Auseinandersetzung über Begriff, Gegenstand und Ziel der apologetischen Disziplin im Sinne der protestantischen Theologie. Noch nie habe ich Harnacks Urteil über die protestantische Apologetik (‚Wesen des Christentums‘ S. 4) so handgreiflich bestätigt gefunden wie hier: „sie ist sich nicht klar darüber, was sie verteidigen soll, und sie ist unsicher in ihren Mitteln.“ Erst recht wird man vergebens nach einer Berücksichtigung der katholisch-theologischen Auffassung von der Apologetik suchen. Und doch hätte die Würdigung des abweichenden apologetischen Standpunktes den Verf. vor manchen schiefen Urteilen und polemischen Anrempelungen behüten können. Namentlich jene katholischen Apologeten aus alter und neuer Zeit, die entschieden im Sinne der *Demonstratio catholica* geschrieben haben, erfahren eine Abkanzelung, die vielfach auch schon ihres Tones wegen nicht nach Wissenschaft sich anläßt. Hier nur eine kleine Blütenlese. Cyprian wird wegen seiner „höchst einseitigen Energie“ getadelt, mit der er „den kirchlichen Einheitsgedanken zur Geltung gebracht hat“ (S. 80). Von Chrysostomus wird bedauert, daß er sich nicht „von den Elementen des vulgär-katholischen Mirakelglaubens“ freigehalten hat (S. 121). Bei Theodoret mißfällt, daß er die christliche Lehre und Lebenssitte „als katholische, entwickelt zu der in der zeitgenössischen Kirche gültigen äußeren Form“ dargestellt hat und so unzweideutig für „das spezifisch katholische Kirchen- und Kultuswesen“ eintritt (S. 139 f.). Auch Augustinus zeugt zum Verdruß des Verfassers für den „Vulgärkatholizismus, für Heiligenverehrung, Mirakelglauben, Reliquienaberglauben“ (S. 173). Da Hettinger in seiner Fundamentaltheologie der *Demonstratio catholica* beinahe gerade soviel Raum gönnt wie der *Demonstratio christiana*, so soll sich daraus „der ultramontane Standpunkt des Verfassers“ erkennen lassen; Hettinger lehrt nach Z. „nicht tridentinischen Katholizismus, sondern Vatikanismus“ (S. 695). Erzbischof Cullin von Dublin ist „ein ultramontaner Fanatiker“ (S. 500), Wiseman „ein rücksichtsloser Eiferer“ (S. 503), Manning ein Vertreter des „Marianismus und papalen Absolutismus“ (S. 507). „Der neujesuitische Vatikanismus“ (S. 509) steht im Widerspruch zum Tridentinum und ist die Folge der unter Pius IX „herrschend gewordenen neuscholastischen (immakulistischen und infallibilistischen) Doktrin“ (S. 515). So stößt man alle paar Seiten auf eine den Widerspruch herausfordernde Bewertung und Charakterisierung katholisch-apologetischer Autoren. Was berechtigt den Verfasser etwa zu dem Urteil, Thomas v. A. habe „sein Interesse mehr der Form als dem Inhalt der behandelten Glaubenswahrheit zugewendet“ und „für die Stillung des Hungers und Durstes nach der rechten geistlichen Speise“ (S. 223 f.) nicht viel geleistet? Eine Beanstandung fordert auch der Satz heraus, des Augustinus „antipelagianische Haltung habe in der Scholastik eine synergistische Erschlaffung erfahren“ (S. 192). Die köstliche Entdeckung, „der Disputierdrang der Scholastiker“ sei aus dem Faustrecht (!) herzuleiten (S. 195), wollen wir hier nur dankbar notieren. Was aber mag sich Z. bei der Niederschrift der Behauptung über Schanz gedacht haben: dieser habe „manches Heterodoxe, aber nichts Häretisches“ (S. 701) in seine Darstellung aufgenommen? In der Kritik der Gottesbeweise soll Sch. „eine gewisse Neigung zu agnostischer Denkweise“ bekundet haben! (S. 699). Wollte man Z. glauben, so wäre v. Hummelauer „abgesehen von einigen, nicht gerade wesentlichen Modifikationen“ Anhänger der Wellhausenschen Schule! Solche und ähnliche Entgleisungen finden sich gegen den Schluß des Buches in größerer Zahl; allerdings finden sich daneben auch Urteile — ich denke namentlich an die Charakterisierung eines Weiss und Schell (S. 697 f. u. 701 ff.) —, die im ganzen das Richtige treffen und von intimerer Kenntnis der betreffenden Werke zeugen.

Die Lektüre des Werkes ist nichts weniger als genußreich. Abgesehen davon, daß die Gedankenfäden, da auf die Entwicklung und den Zusammenhang der apologetischen Strömungen keine Rücksicht genommen ist, jeden Augenblick zerreißen, hält sich überhaupt die Darstellung nicht allzulange auf rein wissenschaftlicher Höhe. Immer schiebt sich ein seichter und womöglich polemisch aufgeputzter Kleinkrams wieder dazwischen (vgl. z. B. S. 346 Pascals Fasten und Stachelgürtel, S. 435 Alphons v. Liguori und das Januariuswunder u. a. m.). Dazu kommt der keineswegs klassische Stil, der von schleppenden Partizipialkonstruktionen wimmelt und mancher kurioser Wort-„Verneuerungen“ nicht entbehrt. Satzmonstra wie folgendes sind nicht selten: „Es sind kecke Streifzüge eines an wenigstens einigen dieser Gebiete auch als selbständiger Mitforscher beteiligten, jedenfalls aber für sie alle ein lebhaftes Interesse hegenden, feingebildeten Katholiken (Wiseman), darauf abzielend, dem bislang auf denselben Erforschten möglichst vorteilhafte Gesichtspunkte zugunsten des christlichen Glaubensinteresses abzugewinnen“ (S. 502). Der Verf. bereichert den Sprachschatz mit Wörtern wie „Vermannigfaltigung“ (S. 7. 342), „originieren“ (S. 14), „Verneuerung“ (S. 109), „Verindexung“ (S. 701), „Nachkommin“ (S. 203), „Natürlicherklärung“ (S. 232), „Versichtbarung“ (S. 315. 333) u. ä. m. Es ist leichter verzeihlich, daß in einem an Einzel-Bemerkungen so reichen Werke kleinere Versehen mitunterlaufen. Einige davon seien hier notiert. S. 168 wird das Akrostichon *ἰχθύς* im Schlußbuchstaben unrichtig mit *σταυρός* statt mit *σωτήρ* aufgelöst. S. 176 heißt es: Hosius habe die „heptadische“ Geschichtskonstruktion Augustins nachgeahmt; dieser unterscheidet vielmehr nur 6 Perioden. Die bekannte Enzyklika Leos XIII ‚*Aeterni patris*‘ vom Jahre 1879 wird von Z. wiederholt auf 1881 verlegt (S. 223. 672. 684). S. 610 wird Ernst Dennert der Vorname Eduard gegeben. Ebenda wird gesagt, Huxley habe 1863 den Menschen in die selektionistische Abstammungslehre hineinbezogen; das tat H. schon 1859 in einem Times-Artikel vom 26. Dez. S. 683 muß es „Stimmen“ statt „Studien aus M.-Laach“ heißen. Der letzte internationale katholische Gelehrtenkongreß war nicht 1904 (S. 685), sondern 1900. Stöckl war nicht zu München (S. 696), sondern in Eichstätt Professor.

Alles in allem: Zöcklers umfangreiches letztes Werk weist im einzelnen zahlreiche und nicht selten sehr bedauerliche Mängel auf; auch kann es nicht als ‚Geschichte der Apologie des Christentums‘, sondern lediglich als Materialiensammlung zu einer solchen acceptiert werden. Trotzdem darf es seines reichen Inhaltes und mancher ausgezeichneter Partien halber auf dankbare Aufnahme in den theologischen Fachkreisen wohlbegründeten Anspruch erheben.

Paderborn. Joseph Schulte.

---

1. **Cohen,** Hermann, Prof. an der Universität Marburg, **Religion und Sittlichkeit.** Berlin, Poppelauer, 1907 (79 S. 8°). M. 1,20.
2. **Eucken,** Rudolf, **Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart.** Drei Vorlesungen. 2., unveränd. Nachdruck. Berlin, Reuther & Reichard, 1907 (120 S. 8°). M. 1,50.
3. **Siebeck,** Hermann, **Zur Religionsphilosophie.** Drei Betrachtungen. Der Fortschritt der Menschheit. Religion und Entwicklung. Naturmacht und Menschenwille. Tübingen, Mohr, 1907 (IV u. 79 S. 8°). M. 1,50.

4. **Simmel,** Georg, **Die Religion.** Frankfurt a. M., Rütten & Loening, 1906 (79 S. 8°). M. 1,50, geb. M. 2. [Bd. 2 von „Die Gesellschaft. Sammlung sozialpsychologischer Monographien" herausg. v. Martin Buber].

Vier religionsphilosophische Broschüren! Alle behandeln Grundprobleme der Wissenschaft.

1. Der Neukantianer Hermann Cohen sucht die Begriffe von Sittlichkeit und Religion und sodann den Unterschied zwischen beiden festzustellen. Die Geschichte dient als Wegweiser. Sie zeigt, wie im Judentum sich die Religion vom Mythos losgelöst und zur Idee des Guten emporgerungen hat, zum Verhältnis von Mensch zu Mensch, zur wahren Sittlichkeit. Dagegen besteht im Christentum der Mythos, d. h. das Verhältnis des Menschen zu Gott. Der Unterschied liegt darin, daß beim Judentum Gott nur Ideal, Vorbild der Handlung ist, im Christentum dagegen zur Handlung hilft, vermittelt. Im Judentum höchste Ethik, weil der Mensch durch eigene Handlung Sittlichkeit schafft! Der Unterschied liegt letzthin in der Gottesidee. Der Schluß preist darum das Judentum und fordert für dieses Erhaltung. Die Schrift verherrlicht also jüdische Ethik im Gegensatz zur christlichen Ethik und Religion. Es ist aber im Grunde genommen nur ein Prophetenwort (Mich. 6, 8) losgerissen und einseitig gedeutet worden. Die Lösung ist auch hier nicht Trennung, sondern Zusammenhang, Zusammenhang zwischen Ethik und Religion, zwischen Judentum und Christentum.

2. Die drei Vorlesungen Euckens wurden auf einem theologischen Ferienkurs zu Jena am 23. und 24. Oktober 1906 gehalten. Gedanken, welche der bekannte Religionsphilosoph in „Der Wahrheitsgehalt der Religion" (2. Aufl. 1905) entwickelt hat, sind hier zusammengedrängt. In der 1. Vorlesung: Die seelische Begründung der Religion (S. 7—37) sucht E. nach der an anderer Stelle begründeten noologischen Methode die Religion zu gewinnen als geistigen Gehalt der Seele. Die Vorlesung: Religion und Geschichte (S. 38—75) spricht vom Angriff der Geschichte auf die Religion. Hier schon angedeutete Gedanken werden weiter ausgeführt in dem letzten Vortrag: Das Wesen der Religion (S. 76—120); hier erörtert er die Grundgedanken der christlichen Religion und bespricht ihre geschichtliche Verwirklichung. Die idealistische Religionsphilosophie Euckens steht dem Christentum freundlich und feindlich gegenüber; freundlich durch die begeisterte Anerkennung von Grundgedanken, freilich in Euckenscher Auffassung; feindlich durch die Absage an die christliche Religion, wie sie geschichtlich gegeben ist. Es muß ein Neues werden. Fast wird man an den Neuplatonismus erinnert, zu dessen Denken E. entschieden Beziehungen hat.

3. Den drei Vorlesungen Euckens reihen wir die drei Betrachtungen Siebecks an. Siebeck hat in seinem „Lehrbuch der Religionsphilosophie" (1893) es versucht, Religionsphilosophie unabhängig von jeder Metaphysik zu geben, „vielmehr den Ursprung und die Berechtigung des religiösen Problems in erster Linie aus dem Entwicklungsgange dieses Bewußtseins aufzuzeigen". Der Entwicklungsgedanke ist auch das einigende Band vorliegender Vorträge. Der erste, der in anderer Form in dem Lehrbuch des Verf. sich findet, will zeigen, daß „die Fähigkeit und Tendenz zum Fortschritt für den Geist nicht eine mit Naturnotwendigkeit sich vollziehende Leistung, sondern eine Aufgabe bedeutet, die er je nach der Art des Verhaltens zu lösen oder zu verfechten in der Lage ist" (S. 20). Mit Recht nennt S. die erste Auffassung kulturfeindlich. Die zweite Abhandlung gibt eine Analyse und Kritik von Euckens „Wahrheitsgehalt der Religion"; sie ist unter dem Titel „Religion und Entwicklung mit Bezugnahme auf Euckens Wahrheitsgehalt der Religion" 1904 in der Zeitschr. f. Philos. u. philosophische Kritik erschienen. S. gibt sie mit einiger Neubearbeitung in ihrem ursprünglichen Bestande und hat auch die Zitate nach der 1. Aufl. (1901) beibehalten. Der letzte Vortrag will das Problem, das in der Rücksichtslosigkeit der Natur gegenüber den geistigen Werten des Menschenlebens liegt, auf empirischem Boden lösen. Auf diesem Standpunkt ist ein befriedigender Ausgleich nicht möglich, besonders wenn vom Jenseits völlig abstrahiert wird. Der Tod als Entwicklungsstufe im großen ganzen ist das letzte Wort S.s. „Ob und wie man hier diese Ansicht sich insbesondere mit der populären Vorstellung der „Unsterblichkeit" ausdeuten und danach zurechtlegen will oder kann, ist für unser Thema nicht von besonderem Belang und kann dem Ermessen des einzelnen anheimgegeben werden." Aber ohne diese „populäre Vorstellung" kann eine ausreichende Antwort nicht gegeben werden.

4. Für Simmel ist die Religion eine besondere Art der Auffassung des Weltbildes, eine eigenartige Wirkung, Neuschaffung der Welt in einer ganz besonderen Tonart, anderen Totalitäten des Weltbildes koordiniert; Kreuzung oder Widerspruch mit anderen Kategorien ist unmöglich. Zur Religion erhoben wird zunächst das Verhältnis des Menschen zur Natur. Das Kausalgesetz führt nur deshalb zu Gott, weil ein religiöser Ton (Unbefriedigung an allem Gegebenen) von vornherein in der Kausalbewegung mitschwingt. Der teleologische Beweis ist die Fortsetzung jenes Gesichtsprozesses, der dadurch beginnt, daß wir durch die außergewöhnliche Schönheit oder Erhabenheit einer Naturerscheinung ergriffen werden. Religiös wird ferner gestimmt die Beziehung des Menschen zum Schicksal, und endlich zur Menschenwelt. S. sucht nachzuweisen, wie soziale und religiöse Phänomene eine Formengleichheit offenbaren. Manches ist richtig, da ja der soziale Charakter der Religion, insbesondere auch der geoffenbarten Religion, feststeht; anderes schief, vieles und gerade das Wichtigste, unrichtig. Den pantheistischen Gottesbegriff lehnt S. ab. Ihm ist Gott „die Einheit als Wechselwirkung — ein Wesen, dessen Elemente durch wechselseitig ausgeübte Kräfte aneinander haften, und wo das Schicksal mit dem jedes anderen zusammenhält — die Wechselbeziehungen der Dinge, aus diesen gleichsam auskristallisiert zu einem besonderen Wesen." Das ist Leugnung des persönlichen Gottes. Für S. gibt es religiöse Naturen, die keine Religion haben, fromme Menschen, die ihre Frömmigkeit keinem Gott zuwenden. Der Grundfehler der Schrift ist der Mangel fester Begriffe und Beweise; alles ist im Flusse begriffen. Geistvolle Einzelausführungen, aber wenig greifbare Wahrheit!

Mainz. Jakob Margreth.

Seeberg, Reinhold, **Aus Religion und Geschichte.** Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Erster Band: Biblisches und Kirchengeschichtliches. Leipzig, A. Deichert, 1906 (400 S. 8°). M. 6,50.

Der bekannte Berliner Dogmenhistoriker hat in diesem Werke eine Anzahl seiner Arbeiten alten und jüngeren Datums zu einem Buche vereinigt. Maßgebend für Auswahl und Aufnahme waren das Bedürfnis und Verständnis gebildeter Laien. Der 1. vorliegende Bd. enthält Beiträge zur Geschichte des Urchristentums und der kirchlichen Entwicklung. Der noch ausstehende II. Bd. soll Fragen aus der Apologetik, Dogmatik und Ethik behandeln. Der I. Bd. soll so geordnet sein, daß er zugleich einen Durchblick durch die Geschichte des Christentums gewährt. Die einzelnen Abhandlungen tragen die Überschriften: Die Nachfolge Christi, Evangelium quadraginta dierum, Worte Jesu, Paulus und Jesus, Zur Charakteristik des Apostels Johannes, Kuß und Kanon, Über das Reden der Frauen in den apostolischen Gemeinden, Warum verfolgte der römische Staat die Christen? Hermann von Scheda, ein jüdischer Proselyth des 12. Jahrh., Heinrich Seuse, der Gottesfreund, Luthers Stellung zu den sittlichen und sozialen Nöten seiner Zeit und ihre vorbildliche Bedeutung für die evangelische Kirche, Die Stellung Melanchtons in der Geschichte der Kirche und der Wissenschaft, Zum Gedächtnis Speners, Nikon, Patriarch von Rußland, Papst Leo XIII, Schleiermacher, Franz H. R. Frank.

Der Inhalt des Buches ist reich und verbreitet sich über die verschiedensten und interessantesten Gegenstände der Kirchengeschichte und der Christenheit. Die Behandlung der einzelnen Materien ist, wie nicht anders zu erwarten, geschickt und anregend, dabei ist der Bildungsstandpunkt des Laienlesers kaum irgendwo außer acht gelassen. Die Natur der angegriffenen Probleme und der Standpunkt ihres Verfassers ist für das Urteil des katholischen Lesers maßgebend. Niemand wird Seeberg geschichtliche Kenntnis, maßvolle Beurteilung und, wo es nötig ist, auch konfessionelles Wohlwollen absprechen wollen, aber trotz der Ruhigkeit und „Richtigkeit" seiner Darlegungen wird der katholische Leser in sehr vielen Punkten ein ganz anderes Urteil haben oder auch auf Grund dieser Ausführungen sich bilden.

Oder wird der Katholik in der offenkundig nach Objektivität strebenden Charakteristik Leos XIII das Schlußurteil übernehmen? „Leo XIII hat das mittelalterliche Christentum mit all seinem Aberglauben konserviert. . . Er ist ein Todfeind der Protestanten gewesen. Der ‚Friedenspapst' hat in seiner Politik auch Palmzweige gehabt, für die evangelische Kirche besaß er nur Dornen und Disteln. Die Kluft zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche ist daher während seines Pontifikates nur breiter geworden" (S. 351). Mit besonderem Interesse liest der Katholik Seebergs Ausführungen über die Mystik Heinrich Susos. Der Artikel stützt sich zwar vielfach auf die Arbeiten des P. H. Denifle, aber das mystische Leben und Lehren erhält in protestantischer Darstellung eine ganz andere Auffassung als in der Beurteilung eines Katholiken. S. erklärt es als einen „Irrtum, wenn man bei Eckhart oder bei Seuse evangelische Elemente entdecken will. Besonders Seuse ist durchweg rechtgläubiger Katholik" (S. 211). Manche Sitten der Mystiker geben „den Eindruck einer ungesunden Stimmung, auch an dem Maßstabe des Katholizismus gemessen" (S. 217). Bei dem vielen Schönen und Anerkennenden, das Seeberg über Suso und sein Leiden zu sagen weiß, wird doch, wie er sagt „unser protestantisches Bewußtsein mit Seuses Beurteilung der Leiden und mit seiner persönlichen Stellung zu denselben nicht übereinkommen können" (S. 232). „Der Gesamteindruck, den diese Geschichte (die Bekehrung seiner gefallenen Schwester durch ihn) auf uns macht, ist der, daß Seuse das Ideal des katholischen Christen nicht erreicht hat und daß er dem Ideal des Protestanten nicht näher gekommen ist als seine Zeitgenossen" (S. 234). „Das Leben Seuses ist ein Versuch, die Nachfolge Christi, wie sie im Mittelalter verstanden wurde, mit allen Mitteln und in voller Hingabe zu verwirklichen. Und der bleibende Eindruck, den dies Leben hinterläßt, ist der, daß ein reich begabter, glücklich veranlagter Mensch durch unmögliche Ideale und falsche Wege an seiner Seele geschädigt, und in seinem Innersten geknickt worden ist. Dadurch wird aber das Leben des Predigermönches zu einer Kritik seines Ideals von der Nachfolge Christi" (S. 246).

Wer so im einzelnen die Seebergschen Gedanken genauer an den Maßstäben der katholischen Weltanschauung abmessen will, der findet in den angegebenen Abhandlungen allenthalben vieles Zusagende und Schöne.

Eschweiler. Wilhelm Capitaine.

Kallen, Dr. phil. Gerhard, **Die oberschwäbischen Pfründen des Bistums Konstanz und ihre Besetzung (1275—1508).** Mit einer Karte. [Kirchenrechtl. Abhandlungen von Ulrich Stutz. H. 45/46]. Stuttgart, F. Enke, 1907 (XVI, 308 S. 8°). M. 11.

Eine dankenswerte Bereicherung der deutschen Kirchengeschichte und der kirchlichen Rechtsgeschichte bietet uns der Verf. in seiner recht gediegenen Schrift dar. Wenn auch das Thema ein örtlich und zeitlich eng begrenztes ist, so war innerhalb des gesteckten Rahmens eine um so erschöpfendere Behandlung möglich.

Über die mittelalterliche Verfassung des ehemaligen Bistums Konstanz, des größten aller deutschen Bistümer, geben mehrere zu Besteuerungszwecken angelegte Register dieser bischöflichen Kurie sehr wertvolle Aufschlüsse. Von denselben sind teilweise seit Jahrzehnten publiziert der *liber decimationis* von 1275, der *liber taxationis* von 1353, der *liber marcarum* von 1360 und drei *registra subsidii charitativi,* die, bisher teilweise unrichtig datiert, den Jahren 1493—1497 angehören. Diese Quellen bieten im wesentlichen die Grundlage der Untersuchung 1) über die geistliche Versorgung Oberschwabens vor der Reformation, 2) die Art der Besetzung dieser Pfründen.

Es ist aber dem Verf. gelungen, noch ein viertes Subsidienregister aus dem Jahre 1508, seiner Überzeugung nach weitaus das wichtigste, sowie einen *liber primorum fructuum* aus den Jahren 1438—1505, beide im erzbischöflichen Archiv zu Freiburg, endlich die im Landesarchiv zu Stuttgart aufbewahrten Protokollbücher über erfolgte Präsentationen und Pfründeverleihungen aus der Zeit von 1436—1493, für seine Arbeit zu benutzen. Ebenso ist die einschlägige Literatur, vor allem auch die lokalgeschichtliche, in ausgedehntestem Maße angezogen.

Die Arbeit beschränkt sich, mit Rücksicht auf die Gestaltung der hauptsächlichsten Quellen, auf einen kleinen Teil des Konstanzer Bistums, nämlich auf nur 18 Dekanate von insgesamt 64 bezw. 66. Es sind die Dekanate Lindau, Stiefenhofen, Isny, Ravensburg, Theuringen, Linzgau aus dem Archidiakonat Allgäu; die Dekanate Waldsee, Biberach, Laupheim, Dietenheim des Archidiakonats Illergau; die Dekanate Blaubeuren, Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Saulgau, Mengen vom Archidiakonat Rauhe Alb, die Dekanate Meßkirch und Stockach vom Archidiakonate Vor dem Wald. Politisch gehören die hier besprochenen Gebiete gegenwärtig hauptsächlich Württemberg, teilweise aber auch Baden und Hohenzollern an.

Im ersten Paragraphen werden an der Hand der Quellen die

damaligen Bezeichnungen für ständige und nichtständige Seelsorger: *rector, plebanus, viceplebanus, incuratus, induciatus* näher untersucht und gelangt der Verf. hier teilweise zu neuen Resultaten.

Dann werden die Pfarr- und Kaplaneibenefizien sämtlicher oben aufgeführten Dekanate namhaft gemacht, wobei viel interessantes lokalgeschichtliches Material geboten wird. Es würde der übrigens gut disponierten Arbeit zum Vorteil gereicht haben, wenn die größeren Einschiebsel bei einzelnen Orten an den Schluß der ganzen Aufstellung verwiesen worden wären, und die Anmerkungen fortlaufende Nummern erhalten hätten.

In dem untersuchten Teile bestanden um 1275 schon 443 Pfarreien, die sich bis 1500 um 15 vermehrten. Danach genügten die Pfarreien im allgemeinen schon im 13. Jahrhundert dem religiösen Bedürfnisse, ja gingen vielfach schon über dasselbe hinaus. Die Pfarreien von 11 Dekanaten zählten durchschnittlich nur zwischen 10 und 20 Herde. Niedere Benefizien waren vorhanden in den Städten 405, auf dem Lande 255, also überreichlich viel, geeignet ein geistliches Proletariat zu schaffen. An der Liebfrauenkirche in Ulm (Münster) bestanden z. B. neben der Pfarrpfründe und zwei Frühmessereien nicht weniger als 57 Altarbenefizien.

Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Besetzungsart der Pfarreien und Filialkaplaneien. Der Reihe nach werden die Patronatrechte zuerst sämtlicher in Betracht kommenden Adelsgeschlechter, dann der städtischen Geschlechter, der Städte und Spitäler, endlich die geistlichen Patronate und Inkorporationen der einzelnen Orden und der Universitäten Tübingen und Freiburg namhaft gemacht. Ein Vergleich zwischen dem 14. und 15. Jahrh. beweist die starke Zunahme der geistlichen Patronate und Inkorporationen zuungunsten der Laienpatronate, die von 63% auf 31% sanken. Eine mühevolle, aber sehr dankenswerte Arbeit des Verfassers ist die Tabelle S. 273—292, welche in alphabetischer Anordnung das Patronats- bezw. Besetzungsverhältnis sämtlicher Pfarreien und Filialen des Gebietes im 14. und im 15. Jahrhundert nachweist. Auch die umfangreiche Karte am Schlusse des Buches mit sämtlichen Stadt- und Landpfarreien und Filialen sowie das beigegebene Orts- und Sachregister erhöhen den Wert der tüchtigen Arbeit.

Berlin. Rösch.

Cathrein, Victor, S. J., **Der Sozialismus.** Eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durchführbarkeit. 9., bedeutend vermehrte Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1906 (XVI, 438 S. 8°). M. 3,60, geb. M. 4,30.

Zum neunten Male tritt C.s Sozialismus seinen Rundgang durch die Welt an. 1890 erschien das Werkchen zum ersten Male als Separatausgabe eines Teiles der Moralphilosophie. Es kam zur rechten Zeit. Das Sozialistengesetz war abgelaufen, damit aber der Kampf gegen den Sozialismus nicht aufgegeben, sondern, wie der Verf. in der Vorrede zur 1. Aufl. sagte, nur auf den Boden des gemeinen Rechtes zurückgeführt. Das große Interesse, welches damals begreiflicherweise der sozialistischen Bewegung entgegengebracht wurde, führte dem Werke eine Menge Leser zu, so daß in wenigen Jahren mehrere Auflagen notwendig wurden.

Damals schon wurde das Werk von den verschiedensten Seiten als die beste Darstellung und Widerlegung des Sozialismus bezeichnet. Seitdem hat sich dasselbe aber bedeutend verändert. Die Klarheit und Faßlichkeit der Darstellung, die übersichtliche und systematische Entwicklung und kritische Würdigung der sozialistischen Ideen und Bestrebungen ist dieselbe geblieben. Im übrigen ist das Werk immer mehr zu einer durchaus selbständigen abgeschlossenen Behandlung des Sozialismus geworden. Rein äußerlich kennzeichnet sich dieses Wachstum dadurch, daß der Umfang des Buches seit der 1. Aufl. sich mehr als verdoppelt hat. Um die praktische Brauchbarkeit zu vermehren, ist ein kurzer aber hinreichender Abriß über die geschichtliche Entwicklung des Sozialismus eingefügt. Bei der Widerlegung der sozialistischen Ideen hat Verf. neben der philosophischen Argumentation auch die Statistik zu Hilfe genommen und damit nicht unwesentlich die Kraft der Beweisführung erhöht.

Die neue Aufl. des „Sozialismus" kann wiederum allen, die im Kampfe des Lebens stehen, als ein vorzügliches Hilfsmittel empfohlen werden. Im Kampfe für die christliche Welt- und Gesellschaftsordnung wird er die vortrefflichsten Dienste leisten.

Fulda. Thielemann.

Kleinere Mitteilungen.

Von den bedeutenderen Artikeln aus Heft 197/198 der »**Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche**« 3. Aufl. (Leipzig, Hinrichs) seien folgende namhaft gemacht: Veltlin (Camenisch), Venatorius (Kolde), Verbesserungspunkte (Mirbt), Verdienst (Kunze), Verfassung (Harnack), Vergerio, Vermigli (Benrath), Versöhnung (Kirn), Versöhnungstag (v. Orelli), Versuchung (Kähler), Verzückung (Thieme), Vespasian (V. Schultze), Victor I—IV (Böhmer), Victor von Antiochien (Bonwetsch), Victor von Capua (Preuschen), Victor von Tunnenna, Victor von Vita, Vigilantius (Jülicher), Victorinus von Pettau (Haußleiter), Viehzucht (Benziger), Papst Vigilius (Krüger), Vigilius von Thapsus (G. Ficker).

Die römische Quartalschrift 1907 H. 4 bringt aus Römischen Handschriften *(Vaticana, Casanatensis)* **Beiträge zur Geschichte der Katechese des Mittelalters,** von Dr. **W. Burger,** Kaplan an Campo santo. Das Hauptstück bildet das *„Alphabetum"* des Arztes Arnald v. Villanova, eine katechetische Belehrung nämlich, wobei der Schüler der Fragesteller ist. Bis jetzt kann dieser Beitrag als der älteste in Frageform gestellte Unterricht gelten. Andere Beiträge sind mehrere kürzere Traktate s. XIV. u. XV., die als *„Tabulae fidei christianae"* bezeichnet sind. Hervorhebung verdient hier der im *Vaticanus 5067* stehende, mit 1444 als Jahr datierte Abschnitt: *„Precepta ecclesie sunt quinque"*, was für die Geschichte der Fassung der 5 Kirchengebote von Belang sein dürfte. Das *Alphabetum* aus *Vatic. 3824* und die *Tabula* aus *Casanat. 108* folgt in Abdruck. F. F.

»**Die philologische Arbeit an den älteren Kirchenlehrern und ihre Bedeutung für die Theologie**« ist der Titel eines Referates, das **E. Preuschen** auf der theologischen Konferenz zu Gießen gehalten hat. (Gießen, Töpelmann, 1907, 48 S., M. 1,20). Nachdem der Referent eingangs die Leistungen der Mauriner gewürdigt hat, bespricht er die philologische Arbeit, die seit dem 19. Jahrh. vor allem deutsche Gelehrte den Kirchenlehrern gewidmet haben. Das Schriftchen zeichnet sich durch große Unparteilichkeit aus, die Arbeiten, die auf katholischer Seite erschienen, sind durchaus anerkannt. So wird z. B. das abschätzige Urteil, das Zöckler in der neuesten Aufl. der Herzog-schen Encyklopädie über die Benediktiner gefällt hat, zurückgewiesen und auf die Verdienste Morins und seiner Genossen aufmerksam gemacht. Ungern vermißt man den Namen unseres verdienten Funck. Gut bemerkt Preuschen dort, wo er sich über die Art und Weise, eine Textausgabe herzustellen, äußert, „es möge, wer einen solchen Band in die Hände nimmt, den nicht vergessen, der in gewissenhafter Arbeit Zeit und Kraft daran gesetzt hat, diesen Zeugen der Vergangenheit zu neuem Leben erstehen zu lassen. Je leichter uns das Verständnis gemacht ist und je bequemer die Benutzung, um so größer war die aufzuwendende Mühe" (S. 42). Möge die anregende Schrift für diese mühevolle Arbeit neue Arbeiter werben! Wilbrand.

Vor kurzem ist das 1. Heft einer neuen historischen Quartalschrift für Theologie und Geschichte des Franziskanerordens erschienten, welche die verdienten Patres von Quaracchi unter dem Titel: »**Archivum Franciscanum Historicum**« (Ad Claras Aquas, Jahrespr. Fr. 14 = M. 11,20) herausgeben. Den internationalen Charakter des Unternehmens bringen Aufsätze in lateinischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer Sprache zum Ausdruck. Der Hauptredakteur P. Girolamo Golubovich handelt über die Ordensprovinzen im 13. u. 14. Jahrh., P. Paschal Robinson bespricht die Schwierigkeiten der Chronologie des Lebens des h. Franziskus, P. Heribert Holzapfel legt in klarer Weise die Entstehung des Portiunkula-Ablasses dar, P. Michael Bihl gibt eine kritische Würdigung der Geschichte des Kreuzweges an der Hand des Werkes von Herbert Thurston S. J. — Ein 2. Teil bietet eine Reihe von unedierten Dokumenten zur Geschichte des h. Franziskus und seiner Orden, während Rezensionen, Übersichten, Miszellanen, Chronik den Schluß bilden. Die Zeitschrift verspricht ein Zentralorgan für

Franziskus- und Franziskanerforschung zu werden. Wir zweifeln nicht daran, daß sie sich unter der umsichtigen Leitung der eifrigen Patres und der in Aussicht gestellten Mitarbeit anderer Gelehrten in weiteren Kreisen Freunde und Gönner verschaffen wird. Gr.

Dank, wie er jedem sicher ist, der uns Einblick vermittelt in die oft hochbedeutsamen Forschungsergebnisse russisch schreibender Kirchenrechtshistoriker, gebührt **N. Bonwetsch** für seinen ausführlichen Bericht (Theol. Lit. Bl. Nr. 7 Sp. 78—80) über eine Untersuchung des Ursprunges und ursprünglichen Bestandes der großen griechischen Kanonsammlung: »**W. N. Beneschewitsch, Die Kanonsammlung der XIV Titel von dem zweiten Viertel des 7. Jahrh. bis zum J. 883.** Zur ältesten Geschichte der Quellen des Rechts der griechisch-anatolischen Kirche. St. Petersburg, 1905 (XIII, 335 S. gr. 8°). 4 Rub.« — Eine Beilage (101 S.) veröffentlicht Scholien zu den Kanones. — Derselbe russische Gelehrte hat eine Edition der Kormtschaja veranstaltet, des offiziellen Rechtsbuches der orthodoxen Slaven. Der neben dem altslavischen Text herlaufende griechische gibt die ihm nächststehende Form des griechischen Nomokanon: »**Die altslavische Kormtschaja (Steuermannsbuch) der XIV Titel ohne Erläuterungen.**« Bd. I, Lfg. 1. Ausgabe der Abteilung der russischen Sprache und Literatur der kaiserl. Akad. der Wiss. St. Petersburg 1906 (VI, 228 S. gr. 8°).
Böckenhoff.

Über »Wesen und Bedeutung der **Enzyklika gegen den Modernismus**« verbreitet sich im Anschluß an ihre Kritiker in der Internationalen Wochenschrift Dr. **Philipp Kneib**, o. Prof. der Apologetik in Würzburg (Mainz, Kirchheim 1908 80 S. gr. 8° M. 1,50). — Die Schrift wendet sich gegen die Kritiken von Paulsen, Meurer, Tröltsch, Hauck, Ehrhard, Herrmann, Eucken und Schnitzer, deren bedeutsamste Stellen ausführlich mitgeteilt werden, und zeigt in klarer und maßvoller Darstellung, wie dieselben bald Äußerungen und Vorschriften der Enzyklika im Sinne einer vom Papste nicht beabsichtigten Schärfe mißverstehen, bald eine Anpassung an moderne Ideen innerhalb der katholischen Theologie als zulässig und tatsächlich voraussetzen, die mit dem feststehenden Dogma unvereinbar ist und faktisch auch bisher von den kirchlichen Theologen abgelehnt wurde. K. hat das Material zweckentsprechend disponiert und in elf Paragraphen besprochen; wenn man auch vielfach ein gründlicheres Eingehen auf die Fragen wünschen möchte, so wird der besonnene Standpunkt des Verfassers doch ohne Zweifel auch in dieser kurzen Präzisierung zur Beruhigung in der heutigen Spannung der Geister beitragen. — Denselben Gegenstand erörtert der Bischof **Douais** von Beauvais in dem Schriftchen »**La liberté intellectuelle après l'Encyclique Pascendi**« (Paris, Beauchesne 1908 43 p. 0,80 fr.) Die erste Hälfte der Abhandlung beschäftigt sich mit der Widerlegung von Befürchtungen, die bezüglich der Pflege rein weltlicher Wissenschaften anläßlich der Enzyklika in Frankreich erhoben wurden; die zweite geht auf das eigentliche Thema, die modernistische Theologie, ein, um ganz im allgemeinen die Wahrheit und Notwendigkeit der päpstlichen Entscheidung darzutun. Als sonderbarer Optimismus mutet uns die Bemerkung an (p. 41), die besondere Aufmerksamkeit und Strenge, die Pius X Frankreich zuwende, sei ein Zeichen, daß der Papst die Franzosen noch immer für die „Avantgarde" im Kampfe gegen den Unglauben und im Fortschritt der Kultur ansehe.
J. Mausbach.

»**Matern**, A., Domherr in Frauenburg, **Wegweiser durch das Gebiet der christlichen Charitas.** 2. umgearbeitete Aufl. Braunsberg, Hans Grimme 1908 (130 S. 12°) M. 1,20.« — Der Verf. schreibt über ein Gebiet, auf dem er persönlich gearbeitet hat, und so vermag er aus reicher Erfahrung heraus und erfüllt von tiefer Liebe zu Christus und der notleidenden Menschheit uns in seinem Büchlein in leicht gefälliger Form und knapper Zusammenfassung ein lebendiges Bild von der weitverzweigten katholischen Liebestätigkeit vor Augen zu führen, das ganz dazu geeignet ist, vielseitige Belehrung und Anregung über die Charitasfragen der Gegenwart zu geben. Mit gutem Gewissen kann Ref. bekennen, daß sich ihm das Büchlein als ein zuverlässiger und anregender Ratgeber erwiesen hat, den er nicht gern wieder entbehren möchte, und er möchte dem „Wegweiser" die weiteste Verbreitung unter dem Klerus wünschen und ihn auch allen Gebildeten empfehlen, die sich für die charitativen Bestrebungen interessieren. — Soziales Empfinden und soziale Mitarbeit in den Jahren des Universitätsstudiums zu wecken, ist der Zweck einer überzeugend geschriebenen Broschüre von Dr. **Carl Sonnenschein**, »**Kann der moderne Student sozial arbeiten?**« M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag 1908 (45 S. 12°) M. 0,50. „Das geistige Interesse, der Respekt vor den Bestrebungen, das Mitempfinden und der ernste Versuch, sich über die soziale Welt Rechenschaft zu geben", ist der Kernpunkt dessen, was er soziale Studentenarbeit nennt. Die Mitarbeit an den sozialen Problemen würde auch der studentischen Gegenwart einen neuen Lebensinhalt bieten und sittlichen Ernst und Bewußtsein der Verantwortlichkeit wachrufen. Der jugendfrische Optimismus in unserer idealarmen Zeit wirkt herzerfrischend.

»**Jatsch**, Prof. Dr. Joseph, **Der Seelsorger in seiner apologetischen Wirksamkeit.** [Seelsorgerpraxis XVIII]. Paderborn, Schöningh, 1907 (160 S. kl. 8°). M. 1,20.« — Die Schrift kann dem Seelsorger willkommen sein. Praktisch und klar wird ihm auseinandergesetzt, wie er in Schule, Predigt und Verein apologetisch wirken kann. Die Literatur ist stets angegeben, so daß jeder Leser für seine besondern Bedürfnisse stets an die rechte Quelle gewiesen wird. Besonders gut finde ich die Bemerkungen über die Wahrhaftigkeit der Apologetik und den Umfang der Glaubenspflicht. — Ungenauigkeiten fehlen nicht, z. B. die evangelische Literatur scheint oft nach dem Buch „Die Arbeit an den Suchenden aller Stände" angegeben zu sein, dessen Verf. bald Wieland, bald Wielandt geschrieben ist. Der bekannte P. Hammerstein hat den Vornamen Ludwig. Die „Ewigkeitsfragen" erscheinen im Verlage des Rauhen Hauses in Hamburg, bei Kielmann in Stuttgart erscheint „Christentum und Zeitgeist". Die „religionsgeschichtl. Volksbücher" erscheinen jetzt bei Mohr in Tübingen, die „Bibl. Zeit- u. Streitfragen" gibt jetzt Kropatschek allein heraus. Herausgeber von „Beweis des Glaubens" ist jetzt Pfennigsdorf. Von Dennert fehlt die Schrift „Es werde".
H. Hoffmann.

»**Diessel**, Gerhard, C. SS. R., **Die betrachtende Ordensfrau.** Handbuch für Barmherzige Schwestern. I: Der Weihnachts- und Osterfestkreis. II: Der Pfingstfestkreis. Nebst einem Anhang: Betrachtungen für die Feste des Jahres und besondere Gedenktage. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XV, 463 u. XIII, 490 S. 8°). M. 8; geb. M. 10.« — Der Verf., bekannt durch zahlreiche Schriften erbauenden und belehrenden Inhaltes, hat hier für jeden Tag des Jahres und die Hauptfest- und Gedenktage einige kurze Gedanken und Erwägungen zusammengestellt. Sein Handbuch gibt sich dem Titel nach als hauptsächlich „für Barmherzige Schwestern" bestimmt. Es wird indes auch bei sonstigen Ordensfrauen wie bei frommen in der Welt lebenden Personen den Stoff zu heilsamen Betrachtungen bieten. Kommunitäten und auch einzeln stehenden Ordensschwestern wird das Werk gewiß sehr willkommen sein. —ng.

In sechs Fastenpredigten »**Vers la vie divine.** Paris, Lethielleux, 1908 (141 S. 12°). Fr. 1,50« behandelt P. **Bernard Kuhn**, Ord. Praed., das Ordensleben, indem er dabei den Ordensstand im allgemeinen, die Beziehungen zwischen Welt- und Ordensklerus, die Tugenden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams schildert und zuletzt den allgemeinen Geist der vier großen und meistverbreiteten Orden der Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner und Jesuiten kennzeichnet. Er bietet in origineller Darstellung eine treffliche kurze Apologie des Ordenslebens. —ng.

Personalien. Für alttest. Exegese haben sich habilitiert: Dr. Franz Steinmetzer an der deutschen, Dr. Wenzel Hazuka an der böhmischen Universität in Prag, Dr. Paul Heinisch in der kath.-theol. Fakultät an der Universität Breslau.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Monumenta judaica. Pars II. Monumenta Talmudica. 1. Serie. Bibel u. Babel, bearb. v. S. Funk. I. Bd. 4. Heft. Wien, Akadem. Verlag, 1907 (S. 161—242 34,5×24,5 cm). M. 10.

Jeremias, A., Der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des A. T. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen IV, 2]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1908 (32 S. 8°). M. 0,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Kerning, J. B., Die Grundzüge der Bibel. Lorch, Rohm, 1908 (144 S. kl. 8°). M. 1,50.

Howorth, H. H., The Origin and Authority of the Biblical Canon according to the Continental Reformers. II. Luther, Zwingli, Lefèvre and Calvin (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 188—230).

Köberle, J., Die alttestamentliche Offenbarung. Wismar, Bartholdi, 1908 (VIII, 143 S. gr. 8°). M. 2,20.

Nikel, J., Alte und neue Angriffe auf das A. T. [Bibl. Zeitfragen I, 1]. Münster, Aschendorff, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 0,60.

—, Der Ursprung des alttest. Gottesglaubens. [Dass. I, 2]. Ebd. 1908 (43 S. gr. 8°). M. 0,50.

Rösch, C., Die h. Schriften des Alten Testaments. Ausführliche Inhaltsübersicht m. kurzgefaßter spezieller Einleitung. I. Tl.: Die histor. Schriften. Ebd. 1908 (VI, 256 S. Lex. 8°). M. 4.

Gerson, A., Beiträge zur Bibelkritik. 1. Heft. Abraham. Eine polit. Legende. Filehne, Selbstverlag, 1908 (16 S. gr. 8°). M. 0,80.

Schäfers, J., Warum veranstaltete David die Volkszählung 2 Sam. 24? (Kath. 1908, 2, S. 128—140).

Mason, C. M., The Saviour of the World. Vol. I. The Holy Infancy. London, Paul, 1908, 12°. 3 *s.* 6 *d.*

Bonwetsch, N., Jesus Christus im Bewußtsein und in der Frömmigkeit der Kirche. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen IV, 1]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1908 (30 S. 8°). M. 0,50.

Rohr, J., Der Vernichtungskampf gegen das bibl. Christusbild. [Bibl. Zeitfragen I, 3]. Münster, Aschendorff, 1908 (40 S. gr. 8°). M. 0,50.

—, Ersatzversuche für das bibl. Christusbild. [Dass. I, 4]. Ebd. 1908 (43 S. gr. 8°). M. 0,50.

Winstanley, E. W., Spirit in the New Testament. An enquiry into the use of the word „Pneuma" in all passages and a survey of the evidence concerning the Holy Spirit. Camb. Univ. Press, 1908 (174 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Burkitt, F. C., „Chief Priests" in the Latin Gospels (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 290—297).

—, *Secus* (Ebd. p. 297—300).

Harnack, A., Zwei Worte Jesu. (Matth. 6, 13 = Luc. 11, 4; Matth. 11, 12 f. = Luc. 16, 16). [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1907 (16 S. Lex. 8°). M. 0,50.

Loisy, A., La transfiguration Marc. 9, 2—13; Matth. 17, 1—25; Luc. 9, 28—36 (Rev. d'hist. et de litt. relig. 1907, 5/6, p. 464—482).

Meinertz, M., Jesus u. die Heidenmission [Neutest. Abhandlgn. I, 1/2]. Münster, Aschendorff, 1908 (XII, 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

Westminster — The New Testament: The Gospel according to St. John. Authorised Version. With intro. and notes by H. W. Clark. London, Melrose, 1908 (268 p. 12°). 2 *s.*

Soltau, W., Die Entstehung des 4. Evangeliums (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 2, S. 177—202).

Strachan, R. H., The personality of the fourth Evangelist (Expositor 1908 Febr., p. 97—117).

Schwartz, E., Aporien im 4. Evangelium (Nachr. von d. K. Ges. der Wiss. zu Göttingen, Philol.-hist. Kl. 1907, 3, S. 342—372).

Lesêtre, H., La Sainte Eglise au siècle des apôtres. T. 2. Paris, Lethielleux (372 p. 16°).

Haupt, E., Fragen und Beobachtungen zu den biblischen Berichten über das Zungenreden (Deutsch-ev. Bl. 1908, 2, S. 105—122).

Schwartz, E., Zur Chronologie des Paulus (Nachr. von d. K. Ges. der Wiss. zu Göttingen, Philol.-hist. Kl. 1907, 3, S. 263-299).

Steinmann, A., Jerusalem u. Antiochien. Zwei bedeutungsvolle Tage in der alten Kirche (Bibl. Z. 1908, 1, S. 30—48).

Protin, Genèse de la pensée de saint Paul (Rev. Aug. févr. 15, p. 162—185).

Tobac, La *δικαιοσύνη Θεοῦ* dans saint Paul (Rev. d'hist. ecclés. 1908, 1, p. 5—18).

Jenkins, Cl., Origen on I Corinthians (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 231—247).

Steinmann, A., Der Leserkreis des Galaterbriefes. [Neutest. Abhandlgn. I, 3/4]. Münster, Aschendorff, 1908 (XX, 251 S. gr. 8°). M. 6,80.

Wulff, R., Der Galaterbrief des Paulus, m. Einleitung versehen, übers. u. erklärt. Leipzig, Dürr, 1908 (65 S. 8°). M. 1,20.

Milligan, G., St. Paul's Epistles to the Thessalonians. The Greek Text with intro. and notes. London, Macmillan, 1908 (306 p. 8°). 12 *s.*

Vincent, Les fouilles anglaises à Gézer. — Les fouilles autrichiennes à Jéricho. — Une mosaïque chrétienne au mont des Oliviers (Rev. bibl. 1908, 1, p. 114—127).

Der babylonische Talmud, mit Einschluß der vollständigen Mišnah. Hrsg. v. L. Goldschmidt. VIII. Bd. 2. Lfg. Des Traktats Zebaḥim (v. den Schlachtopfern) 2. Hälfte. Leipzig, Harrassowitz, 1907 (S. 225—403 Lex. 8°). M. 13,80.

Heinisch, P., Der Einfluß Philos auf die älteste christl. Exegese. [Alttest. Abhandlgn. I, 1/2]. Münster, Aschendorff, 1908 (VIII, 296 S. gr. 8°). M. 7,60.

Historische Theologie.

Vacandard, E., Le symbole des apôtres, à propos d'un livre recent (Rev. des quest. hist. 1908 janv., p. 193—207).

Schmidt, K., Der erste Klemensbrief in altkoptischer Übersetzung, untersucht u. hrsg. [Texte u. Untersuchgn. 32, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (III, 160 S. gr. 8°). M. 9.

Geffcken, J., Christliche Apokryphen. [Religionsgesch. Volksbücher I, 15]. Tübingen, Mohr, 1908 (56 S. 8°). M. 0,70.

Hitchcock, F. R. M., The *Apostolic Preaching* of Irenaeus (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 284—289).

Esser, Nochmals das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus und die Bußschriften Tertullians (Kath. 1908, 1, S. 12—28; 2, S. 93—113).

Pijper, F., Inhoud en strekking der oudste kloosterregels (Nederl. Arch. v. Kerkgesch. 1907, 3, bl. 318—342).

Pass, H. L., The Creed of Aphraates (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 267—284).

Burn, A. E., Some Spanish MSS of the Constantinopolitan Creed (Ebd. p. 301—303).

Buonaiuti, Attraverso l' Epistolario di s. Basilio (Riv. d. Science teol. 1908, 2, p. 122—132).

Koch, H., Missa beim h. Ambrosius u. der Ursprung des Wortes (Kath. 1908, 2, S. 114—128).

Goyau, G., Sainte Mélanie (383—439). Paris, Gabalda, 1908 (X, 215 p. 18°).

Allard, P., La jeunesse de Sidoine Apollinaire (Rev. des quest. hist. 1908 janv., p. 24—44).

Corpus scriptorum christ. oriental. Scriptores syri. Series III. Tom. 25: Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum. Pars I. Textus. Ed. E. W. Brooks (95 S.). M. 4,80. — Versio (60 S.). M. 2. Leipzig, Harrassowitz, 1907, gr. 8°.

Duchesne, L., The Beginnings of the Temporal Sovereignty of the Popes. A.D. 754—1073. London, Paul, 1908 (324 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Biron, R., Saint-Pierre Damien (1007—1072). Paris, Gabalda, 1908 (XII, 208 p. 18°).

Pflugk-Harttung, J. v., Die Papstwahlen u. das Kaisertum (1046—1328). [Aus: „Ztschr. f. Kirchengesch."]. Gotha, Perthes, 1908 (VII, 141 S. 8°). M. 2,40.

May, J., Die Familie der h. Hildegard (Kath. 1908, 2, S. 143-150).

Ott, A., Thomas v. Aquin u. das Mendikantentum. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 100 S. gr. 8°). M. 2,50.

de Chefdebien, Les sources de l'histoire posthume de saint Thomas d'Aquin (Rev. Aug. 1908 févr. 15, p. 195—206).

Bliemetzrieder, F., Die wahre historische Bedeutung Konrads von Gelnhausen zu Beginn des großen abendl. Schismas (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Ord. 1907, 3/4, S. 549—556).

France, A., Vie de Jeanne d'Arc. T. 1er. Paris, libr. Calmann-Lévy, 1908 (LXXXIII, 561 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Biottot, Les Grands Inspirés devant la science. Jeanne d'Arc. Paris, Flammarion, 1907 (283 p. 18°), *Fr.* 3,50.

Werner, H., Die Reformation des Kaisers Sigmund. [Arch f. Kulturgesch. 3. Ergänzgsbd.]. Berlin, Duncker, 1908 (LVIII, 113 S. gr. 8°). M. 3,35.

van Veen, J. S., De verheffing der kerspelkerk van Batenburg tot eene Kapittelkerk (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. 1907, 3, bl. 305—317).

Aubert, F., Le parlament et la réforme (Rev. des quest. hist. 1908 janv., p. 91—128).

Heitz, Th., Les sources de deux lettres attribuées à saint Ignace de Loyola (Rev. d'hist. ecclés. 1908, 1, p. 47—51).

Oberman, H. T., Van Leiden naar Leuven; de overgang van Justus Lipsius naar eene roomsche universiteit (slot) (Nederl. Arch. v. Kerkgesch. 1907, 3, bl. 269—304).
Knipscher, F. S., De vestiging der gereformeerde Kerk in Noord-Holland 1572—1608 (Ebd. bl. 245—268).
de la Servière, J., Les idées politiques du cardinal Bellarmin (fin) (Rev. des quest. hist. 1908 janv., p. 56—90).
Strowski, F., Saint François de Sales. Paris, Bloud, 1908 (366 p. 18°).
Antoniades, B., Die Staatslehre des Mariana (Arch. f. Gesch. d. Philos. 1908, 2, S. 166—195).
Tideman, B., Bij de begrafenis van Simon Episcopius (Nederl. Arch. v. Kerkgesch. 1907, 3, bl. 343—348).
Morel, J., Vie de saint Vincent de Paul. Tours, Mame (240 p. 8°).
Vandepitte, Saint Jean Baptiste de la Salle, fondateur de l'institut des écoles chrétiennes. Lille, impr. de »la Croix du Nord«, 1907 (125 p. 16°).

Systematische Theologie.

Schell, H., Apologie des Christentums. 2. Bd.: Jahwe und Christus. 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XVI, 577 S. gr. 8°). M. 8.
Braun, O., Die Entwickelung des Gottesbegriffes bei Schelling (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1908, 2, S. 113—141).
Müller, A., Die Religionsphilosophie Teichmüllers (Arch. f. Gesch. d. Philos. 1908, 2, S. 218—239).
Moberly, W. H., The Theology of Dr. Du Bose (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 161—187).
Pesch, Chr., Theologische Zeitfragen. 4. Folge: Glaube, Dogmen u. geschichtl. Tatsachen. Freiburg, Herder, 1908 (VII, 243 S. gr. 8°). M. 3,40.
Allo, E. B., Foi et Systèmes. Paris, Bloud, 1908 (307 p. 16°).
Fitchett, W. H., The Beliefs of Unbelief: Studies in Alternatives to Faith. London, Cassell, 1908 (286 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Fabre, J., La Pensée moderne (de Luther à Leibniz). Paris, Alcan, 1908 (567 p. 8°). *Fr.* 8.
Flügel, O., Monismus u. Theologie. Cöthen, Schulze, 1908 (XVI, 413 S. gr. 8°). M. 7.
Taussat, J., Le Monisme et l'Animisme. Leur valeur comme hypothèses dans le transformisme. Paris, Alcan, 1908 (151 p. 18°). *Fr.* 2,50.
Weiser, E., Monistische u. christliche Weltanschauung. Stuttgart, Steinkopf, 1908 (98 S. 8°). M. 1,20.
Heimbucher, Monismus u. Christentum (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 3, S. 89—108).
Leinberger, F., Christus od. Nietzsche? (Christliche oder antichristl. Weltauffassg.?) Wien, Opitz Nachf., 1907 (74 S. gr. 8°). M. 0,80.
Herzog, G., La sainte vierge dans l'histoire (Rev. d'hist. et de litt. relig. 1907, 5/6, p. 483—607).
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. Tom. V. De gratia. De lege divina positiva. Ed. III. Freiburg, Herder, 1908 (XI, 331 S. gr. 8°). M. 5,60.
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 3. Bd. 3. Aufl. [Wissenschaftl. Handbibl. I, 22]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XX, 757 S. gr. 8°). M. 8,80.
Unterleidner, L'effet immédiat des sacrements (Rev. Aug. févr. 15, p. 186—194).
Gaultier, J. de, La Dépendance de la morale et l'Indépendance des moeurs. Poitiers, impr. Blais et Roy, 1907 (346 p. 18°). *Fr.* 3,50.

Praktische Theologie.

Laurentius, I., Institutiones iuris ecclesiastici. Ed. altera. Freiburg, Herder, 1908 (XVI, 712 S. gr. 8°). M. 10,40.
Jacobi, E., Einfluß der Exkommunikation und der Delicta mere ecclesiastica auf die Fähigkeit zum Erwerb u. zur Ausübung des Patronatrechts. Leipzig, Veit, 1908 (VIII, 76 S. gr. 8°). M. 2,20.
Scharnagl, A., Das feierliche Gelübde als Ehehindernis. [Straßb. theol. Stud. IX, 2/3]. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 221 S. gr. 8°). M. 5,60.
Heimbucher, M., Die Orden u. Kongregationen der katholischen Kirche. 2. Aufl. 3. (Schluß-) Bd. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VII, 635 S. gr. 8°). M. 6.
Lilley, A. L., Modernism: A Record and Review. London, Pitman, 1908 (298 p. 8°). 6 *s.*
O'Dwyer, E. T., Cardinal Newman and the Encyclical Pascendi Dominici Gregis. London, Longmans, 1908, 8°. 1 *s.*
Reich, H., Modernismus u. Judentum. Wien, Braumüller, 1908 (VII, 63 S. gr. 8°). M. 2.
Powell, L. P., Christian Science, the Faith and its Founder. London, Putnam, 1908 (282 p. 8°). 5 *s.*
Sturge, M. C., The Truth and Error of Christian Science. London, Murray, 1908 (196 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Scherer, A., Exempel-Lexikon. 2. Aufl. besorgt v. J. Lampert. 3. Bd. [Bibl. f. Prediger. N. F. 3]. Freiburg, Herder, 1908 (1013 S. gr. 8°). M. 10.
Meyenberg, A., Homiletische u. katechetische Studien. Ergänzungswerk. Series thematica: 1. Bd. Religiöse Grundfragen. 1. Lfg. Luzern, Räber, 1908 (XII, 656 S. gr. 8°). M. 8.
Treu zur Kirche! Predigten üb. Glaube u. Kirche. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1907 (IV, 215 S. 8°). M. 2.
Winkler, P., Vorträge üb. das Reich des Hl. Geistes. 2. Tl. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (VII, 280 S. 8°). M. 2,50.
Schuen, † J., Predigt-Entwürfe f. das katholische Kirchenjahr. I. Bd. 2. Tl. Entwürfe f. die Festtage der Heiligen, f. die Fastenzeit u. f. verschiedene Anlässe. 3. Aufl. Ebd. 1908 (VIII, 328 S. 8°). M. 3,20.
Bamberg, H., Fastenpredigten über die vier letzten Dinge. Ebd. 1908 (66 S. 8°). M. 0,60.
—, Sieben Fastenpredigten über die fünf Geheimnisse des schmerzenreichen Rosenkranzes. Ebd. 1908 (59 S. 8°). M. 0,60.
—, Die Personen der Leidensgeschichte Jesu, in Fastenpredigten dargestellt. 3 Zyklen. Ebd. 1908 (64, 63, 58 S. 8°). Je M. 0,60.
Breiteneicher, M., Sonn- u. Festtags-Predigten f. das ganze Kirchenjahr. 2. Aufl., hrsg. v. F. Aich. 2 Bde. Regensburg, Manz, 1908 (XX, 499 u. XVI, 503 S. gr. 8°). M. 10.
Brynych, Bisch. E. v., Rette deine Seele! 2 Zyklen Fastenpredigten. 2. Aufl., besorgt v. L. Ackermann. Ebd. 1908 (VII, 138 S. gr. 8°). M. 1,80.
Coelestinus, P., 6 Fastenpredigten üb. die Ewigkeit nebst e. Charfreitags-Predigt. Münster, Alphonsus-Buchh., 1908 (175 S. kl. 8°). M. 1,35.
Polifka, J., St. Johannes der Täufer. Fasten-Vorträge. Ebd. 1908 (340 S. kl. 8°). M. 2.
Grisar, H., Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz. Mit e. Abhandlg. v. M. Dreger üb. die figurierten Seidenstoffe des Schatzes. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 156 S. Lex. 8°). M. 10.
Müller, A., Der Schatz von „Sancta Sanctorum" (Röm. Quartalschr. 1907, 4, Arch., S. 176—191).
de Guibert, J., La date du martyr des saints Carpos, Papylos et Agathonicé (Rev. des quest. hist. 1908 janv., p. 5—23).
Weber, G. A., Das angebliche Grab des h. Emmeram (Röm. Quartalschr. 1907, 4, Arch., S. 192—196).
Toldo, P., Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter (Stud. z. vergleichenden Literaturgesch. 1908, 1, S. 18—74).
Thaler, A., Notizen über das h. Blut in der Stiftskirche zu Münster, Kanton Graubünden (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Ord. 1907, 3/4, S. 596—609).
Maximilianus, Princeps Saxoniae, Praelectiones de liturgiis orientalibus. Tom. I. continens: 1. Introductionem generalem in omnes liturgias orientales, 2. Apparatum cultus necnon annum ecclesiasticum Graecorum et Slavorum. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 241 S. Lex. 8°). M. 5.
Baumstark, A., Zur byzantinischen Odenillustration (Röm. Quartalschr. 1907, 4, Arch., S. 157—175).
Schmid, A., Lesung des Buches Genesis an Septuagesima (Kath. 1908, 2, S. 141/2).
Adam, J. L., Notes sur le Sacré Pallium. Evreux, impr. Odieuvre, 1907 (31 p. 8°).
Cumont, Une inscription manichéenne de Salone (Rev. d'hist. ecclés. 1908, 1, p. 19—20).
Diehl, E., Lateinische christliche Inschriften, m. e. Anh. jüdische Inschriften, ausgewählt u. erklärt. [Kleine Texte 21—28]. Bonn, Markus u. Weber, 1908 (48 S. 8°). M. 1,20.
Alcais, A., Figures et Récits de Carthage chrétienne. Etudes sur le christianisme africain aux IIe et IIIe siècles. Paris, Fischbacher, 1908 (XII, 258 p. 16°).
v. Moeller, E., Die Wage der Gerechtigkeit (Z. f. christl. Kunst 1907, 10, Sp. 291—304; 11, Sp. 345—350).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Braun, J., S. J., **200 Vorlagen für Paramentenstickereien** entworfen nach Motiven mittelalterlicher Kunst. 28 Tafeln nebst Text. Dritte, durchgesehene Auflage. Größe der Tafeln: 51×71 cm. Text: Lex-8° (VIII u. 26). In Halbleinw.-Mappe M. 18,—; Text für sich M. 1,40.

Grisar, H., S. J., Professor an der Universität Innsbruck, **Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz.** Meine Entdeckungen und Studien in der Palastkapelle der mittelalterlichen Päpste. Mit einer Abhandlung von M. Dreger über die figurierten Seidenstoffe des Schatzes. Mit 77 Textabbildungen und 7 zum Teil farbigen Tafeln. Lex.-8° (VIII u. 156). M. 10,—.

Holl, Dr. **K.,** Rektor des erzbischöflichen Gymnasialkonviktes zu Rastatt, **Sturm und Steuer.** Ein ernstes Wort über einen heikeln Punkt an die studierende Jugend. 12° (VIII u. 290). M. 1,80; geb. in Leinw. M. 2,40.

Lucas, H., S. J., **Am Morgen des Lebens.** Erwägungen und Betrachtungen insbesondere für studierende katholische Jünglinge. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem Englischen übertragen von K. Hofmann. 8° (VIII u. 194). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,80.

Ringholz, P. **O.,** O. S. B., **Der selige Markgraf Bernhard von Baden.** Volksausgabe. Mit einem Titelbild in Farbendruck und zwölf Textbildern. Zweite Auflage. kl. 12° (VIII u. 98). 60 Pfg.; geb. in Halbleinwand 80 Pfg., in Leinwand M. 1,—.

Der Syllabus Pius' X. Der heiligen römischen und allgemeinen Inquisition **Erlaß vom 3. Juli 1907** („Lamentabili sane exitu"). Lateinischer und deutscher Text. Mit dem Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz vom 10. Dezember 1907. gr. 8° (IV u. 32). 40 Pfg.

Früher sind erschienen:

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius X., durch göttliche Vorsehung Papst, **über die Lehren der Modernisten.** (8. September 1907: „Pascendi dominici gregis"). Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae X epistola encyclica de modernistarum doctrinis. Autorisierte Ausgabe. (Lateinischer und deutscher Text). gr. 8° (IV u. 122). M. 1,20.

Pesch, Chr., S. J., **Theologische Zeitfragen.** Vierte Folge: Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen. **Eine Untersuchung über den Modernismus.** gr. 8° (VIII u. 244). M. 3,40.

Weiß, Fr. **A. M.,** O. Pr., **Die religiöse Gefahr.** Zweite und dritte, unveränderte Auflage. 8° (XX u. 522). M. 4,50; geb. in Leinw. M. 5,50.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus, herausgegeben von

Dr. **Johannes Nikel,** o. ö. Professor der alttestamentlichen Exegese an der Universität Breslau.

Dr. **Ignaz Rohr,** o. ö. Professor der neutestamentlichen Exegese an der Universität Straßburg.

Erschienen sind bereits:

1. Dr. **J. Nikel,** Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament. Ein Rückblick und Ausblick. 60 Pfg. — 2. Dr. **J. Nikel,** Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens. 50 Pfg. — 3. Dr. **I. Rohr,** Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild. 50 Pfg. — 4. Dr. **I. Rohr,** Moderne Ersatzversuche für das biblische Christusbild. 50 Pfg.

Im Laufe des Jahres werden erscheinen:

5. Dr. Dausch (Dillingen), Der Kanon des Neuen Testamentes. — 6. Dr. Dentler (Bärenweiler), Die Auferstehung Jesu im Neuen Testament. — 7. Dr. Belser (Tübingen), Die Apostelgeschichte. — 8. Dr. J. Nikel, Die Glaubwürdigkeit des Alten Testaments im Lichte der Inspirationslehre und der Literarkritik. — 9. Dr. O. Wecker (Stuttgart), Christus und Buddha. — 10. Dr. C. Miketta (Weidenau), Die Amarnazeit. Palästina und Ägypten zur Zeit der israelitischen Wanderung. — 11. Dr. Tillmann (Bonn), Jesus, der Menschensohn. — 12. Dr. P. Heinisch (Breslau), Judentum und Griechentum im letzten Jahrhundert v. Christus.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 Mk. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Für die nächsten Folgen der „Biblischen Zeitfragen" sind bis jetzt folgende Beiträge zugesagt:

Dr. F. Brommer (Kuppenheim), Buße und Rechtfertigung im Neuen Testament. — Dr. Bartmann (Paderborn), Das Himmelreich. — Dr. Dausch, Jesus und Paulus. — Ders., Das Johannesevangelium. — Dr. Dentler, Die Pastoralbriefe. — Dr. J. Döller (Wien), Abraham und seine Zeit. — Dr. J. Göttsberger (München), Adam und Eva. — Dr. P. Heinisch, Der Unsterblichkeitsglaube im Alten Testament. — Dr. H. J. Heyes (Bonn), Joseph in Ägypten. — Dr. Wilh. Koch, Die Taufe im Neuen Testament. — Ders., Das Abendmahl im Neuen Testament. — Und zahlreiche andere.

Kleine **Volksgeschichten**

gesammelt v. **Schumacher,** bieten vortreffliche Lektüre. Illustriert — feine Ausstattung, pro Band nur 1 Mk. Ausführl. Verzeichnis liefert gratis der Verlag

A. Laumann in **Dülmen.**

Missions-

bücher, sowie sämtliche Devotionalien liefert die

A. Laumannsche Buchhandlung Dülmen i. Westf.

Verleger des heil. Apostol. Stuhles; den **Händlern während der Dauer der Mission auch in Kommission.**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserem Verlage erschien soeben:

Meinertz, Dr. **Max, Jesus und die Heidenmission.** Biblisch-theologische Untersuchung. (XII u. 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

(Bildet Heft 1/2 der „Neutestamentlichen Abhandlungen", herausgegeben von Dr. Aug. Bludau, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. **Aschendorffsche Buchhandlung.**
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 5. 31. März 1908. 7. Jahrgang.

Die Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi (Stiglmayr).
Helbing, Grammatik der Septuaginta (Völker).
Schulz, A., Doppelberichte im Pentateuch (Holzhey).
Frey, Die Probleme der Leidensgeschichte I (Bludau)
Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters IV, 2 (Pieper).
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche. 2. Aufl. I. II (Eubel).
Baruch de Spinoza: 1. Descartes' Prinzipien der Philosophie. 3. Aufl. 2. Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Abhandlung vom Staate. 3. Aufl. 3. Theologisch-politischer Traktat. 3. Aufl. (Rolfes).
Auer, Die Einführung in ein richtiges Geschlechtsleben (A. Koch).
Wilhelm, Das sexuelle Leben und seine Bewertung in der Erziehung der Kinder (A. Koch).
Walter, Die sexuelle Aufklärung der Jugend (A. Koch).
Foerster, Sexualethik und Sexualpädagogik (A. Koch).
Ferreres, Der wirkliche Tod u. der Scheintod, übers. von Geniesse (Kannamüller).
Hilgers, Die Bücherverbote in Papstbriefen (Böckenhoff).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi.

Wenn es dem alten Verfasser des Florilegiums, das Professor Dr. Diekamp[1]) vor kurzem herausgegeben hat, beschieden wäre, aus dem Grabe zu erstehen und sein Werk in der neuen Ausstattung zu sehen, in der es jetzt nach mannigfachen Schicksalen in die wissenschaftliche Welt des 20. Jahrh. eintritt, so würde er es wohl kaum mehr erkennen. Der wackere Vorkämpfer der Orthodoxie sähe das Arsenal, das er für die theologischen Kontroversen geschaffen, gründlich restauriert, durchlichtet, jedes Waffenstück blank poliert und in musterhafter Ordnung aufgestellt. Mit welchem Staunen müßte er die hier erreichte Vollendung moderner Editionstechnik betrachten! Und auch ein berechtigtes Gefühl väterlichen Stolzes würde sich darein mischen. Sähe er doch sein fast verschollenes Kind in schmuckvollster Gestalt sich zurückgegeben, so schön und sauber, wie es ehedem nie gewesen. Ohne Zweifel würde er mit dankbaren Blicken nach dem Herausgeber, dem zweiten Vater seines Kindes, suchen, der in einer Zeit von zehn Jahren mit unermüdlicher Hingabe, Treue und Umsicht eine solche Metamorphose vollbracht hat. Welche Unmasse von Arbeit, Korrespondenzen, Reisen, Notizen, Textvergleichungen steckt in dieser Ausgabe, die man mit Recht als ein κτῆμα εἰς ἀεί bezeichnen kann! Deshalb stimmen wir dem vollsten Danke gegen den Verf. aufrichtig zu.

Der gelehrten Welt stand bisher „von dem umfangreichsten und wertvollsten Florilegium, das uns die alte Kirche überliefert hat" (Vorw. S. III) nur ein dürftiger Auszug aus zwei römischen Kodizes zu Gebote, der sich auf den Abdruck wirklicher oder vermeintlicher *Inedita* beschränkte. Kardinal Mai hatte die betreffenden Stücke ausgewählt und — wie man bei der überaus nachlässigen Art der Edition nicht anders vermuten kann — durch wenig kundige Kopisten für den Druck herrichten lassen (*Scriptorum veterum nova collectio t. VII,* 1833). Den von ihm gewählten Titel: „*Antiquorum Patrum doctrina de Verbi Incarnatione*" hat Diekamp beibehalten. Somit ist ein schon vielfach geäußerter Wunsch nach einer kritischen Ausgabe dieses Florilegiums (vgl. Ehrhard in Krumbachers Gesch. d. Byzant. Liter.[2] S. 208 f.[1]) vollauf erfüllt.

Über den materiellen Wert des im Texte der *Doctrina* aufgehäuften christologischen Stoffes wäre es überflüssig, viel Worte zu machen. Jedermann wird zugeben, daß es vom Standpunkt der dogmengeschichtlichen Entwicklung aus ebenso instruktiv wie interessant ist, an der Kette der aufgereihten Väterstellen zu verfolgen, auf welche Autoritäten man sich in den nachfolgenden Zeiten mit Vorliebe stützte, wie man mit scheinbaren Widersprüchen der χρήσεις sich abzufinden suchte, wie man die Aussprüche der „θεοστυγεῖς αἱρετικοί" in grelle Beleuchtung rückte, um davor zu warnen, mitunter auch um sie gegen den Willen ihrer Urheber in den Dienst der Wahrheit zu stellen.

Weitaus den größten Raum nimmt der große Alexandriner Cyrillus ein, der gleich einer gewaltigen Pyramide seiner Heimat über alles herausragt. Nach ihm folgen, kaum mit je einem Drittel einer solchen Zitatenmenge, die andern *Doctores Ecclesiae,* Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz, Gregor der Nyssener, Chrysostomus. Auffällig in den Hintergrund getreten, fast verschwunden ist Theodoret von Cyrus, der doch „vielfach als der größte Exeget des griechischen Altertums" betrachtet wird. Wie hat hier trotz der Rehabilitation des Kirchenschriftstellers, die auf dem Konzil von Chalcedon erfolgte, der Streit mit Cyrillus von Alex. ungünstig für ihn nachgewirkt. Der Ps.-Areopagite kommt mehrfach zum Worte, natür-

[1]) Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi. Ein griechisches Florilegium aus der Wende des siebenten und achten Jahrhunderts. Zum ersten Male vollständig herausgegeben und untersucht. Mit zwei Tafeln. Münster i. W., Aschendorff, 1907 (XCI, 368 S. gr. 8°). M. 20.

[1]) Vgl. S. 207, wo von „der gebieterischen Pflicht" gesprochen wird, endlich an eine planmäßige, von gesunden kritischen Grundsätzen und der bei der Langwierigkeit der Arbeit unerläßlichen Begeisterung für die Sache getragene Durchforschung der byzantinischen Katenenliteratur energisch und zielbewußt heranzutreten.

lich als ein „θεσπέσιος πατήρ, sowohl mit seiner *eccles. hierarchia* wie mit der Abhandlung *de div. nom.* und insbesondere mit der *epist. IV* (θεανδρικὴ ἐνέργεια). Von den Lehrern der abendländischen Kirche genießen Ambrosius und Leo d. Gr. eine stärkere Berücksichtigung. Wie bereits erwähnt, sind auch häretische Lemmata in das Sammelwerk aufgenommen.

Ein wichtiges Moment liegt bei der neuen Ausgabe der *Doctrina* darin, daß „gerade dieses Florilegium außerordentlich reich an Zitaten aus verlornen Schriften der Väterzeit ist". Der Herausgeber hat deshalb keine Mühe gescheut, um eine möglichst genaue Textgestalt auf Grundlage der sorgfältig verglichenen Handschriften herzustellen. Im kritischen Apparat sind nicht bloß die Varianten der *Doctrina* selbst angegeben, sondern auch genaue Nachweise über die Fundorte der ausgehobenen Stellen soweit möglich geboten und weiterhin die frühern oder spätern Benützer der gleichen Texte in klarer Übersicht verzeichnet. In bezug auf jene Zitate, welche in den leichter zugänglichen Väterausgaben, zumal bei Migne, aufzufinden sind, hat Diekamp die *Initia* und *Clausulae* angeführt, ohne jedoch zu unterlassen, die bedeutsameren Abweichungen im Texte hervorzuheben. Wir haben im Wortlaut des Florilegiums eine indirekte Überlieferung zahlreichster Väterzeugnisse vor uns, welche bis ins 8./9. Jahrh. zurückreicht und bei künftigen Editionen unbedingt zu Rate zu ziehen ist. Endlich ist auch für die Katenenforschung, welche den ineinander flutenden Zitatenmassen vielfach noch ratlos gegenübersteht, eine zuverlässige Orientierungslinie ausgesteckt.

Die Einleitung von 83 Druckseiten löst in bündiger, lichtvoller Weise, wie sie der souveränen Beherrschung der Probleme entspringt, die an die Edition geknüpften Vorfragen in acht Kapiteln: Handschriften, bisherige Teilausgaben und Untersuchungen, Inhalt der *Doctrina* und gegenseitiges Verhältnis der Hss, Quellen, spätere Benützung, Abfassungszeit, Verfasser, Editionsweise. Leider müssen wir es uns versagen, die gefundenen Resultate auch nur annähernd zu skizzieren; es sei auf das Buch selbst verwiesen. Nur einige kurze Bemerkungen von allgemeinerem Interesse erlauben wir uns vorzubringen. Von den 5 Haupthss, die dem Herausgeber zu Gebote standen, erweist sich als vorzüglichste der römische, auch von Kardinal Mai benützte *Codex Vaticanus 2200* (A bei Diekamp), zwischen 750 und 850 auf Papier geschrieben. Er enthält die sichersten Lesarten und ist durch die Schönheit der Majuskeln wie durch die Eigenart der Kursivschrift, welche den Übergang von der ältern Kursive zur Minuskel darstellt, ausgezeichnet [1]). Ein zweiter, aus dem 11.—12. Jahrh. stammender Kodex, auf den erst Serruys 1892 aufmerksam gemacht hat, befindet sich in dem Athoskloster Vatopedi [2]). Diek. hat sich von den die *Doctrina* umfassenden Blättern ein photographisches Faksimile verschafft (B). Den bisher am meisten bekannten *Bodleianus Miscell. 184, saec. XII*, ursprünglich Eigentum des Pariser Jesuitenkollegiums Clermont, kollationierte der Herausgeber in Oxford (C). Dazu kommt noch ein bisher unbekannter *Parisinus gr. 1144, saec.* 15 (D) und ein zweiter *Vaticanus graec. 1102, saec.* 15 mit einer Vorrede (E). — Über den bisherigen Stand der Doktrinaforschung handelt der Herausgeber mit erschöpfender Vollständigkeit. Wohltuend wirkt die ruhige Objektivität, welche das Verdienst der früheren Arbeiten von Turrianus, Possevinus, Gretser, Sirmond, Combefis, Labbe, Cotelier, Hardouin, Lequien, Muratori, Coustant, Ang. Mai, Kumpfmüller, C. P. Caspari, Pitra, Loofs, Serruys, Lietzmann, Schermann gebührend einschätzt.

Die Frage nach den Quellen konnte selbstverständlich nur eine relative Erledigung finden. Nachgewiesen sind 93 verschiedene Autoren und kirchliche Dokumente, aus denen, in den meisten Fällen durch Zwischenkanäle, geschöpft wurde. Diek. meint sogar in seiner vorsichtig abwägenden Art, sicher lasse sich nirgends nachweisen, daß eine direkte Benützung des betreffenden Autors vorliegt. Manche Fragmente sind zweifelhafter Abkunft, obschon sie einen bestimmten Namen an der Stirne tragen. Abgesehen von dem Verzeichnis der theologischen und profanen Autoren, das gleich den andern Indizes klar und genau gearbeitet ist, bietet S. XLVI—LXXX ergänzende Notizen zu 28 Schriftstellern des Altertums (Athanasius—Theodulus), aus welchen Beiträge in die *Doctrina* gelangt sind. Aber wie lassen sich nun die näheren Beziehungen aufdecken, welche zwischen unserm Florilegium und den früheren, bezw. gleichzeitigen Werken ähnlicher Art bestehen? Das Zitatengewirr scheint vorläufig noch unauflösbar; es widerstrebt der ordnenden Hand, weil beständig gleichartige Gruppen und Reihen durch ungleichartige unterbrochen werden [1]). Immerhin kann Diek. feststellen, daß zunächst die Werke des Leontius von Byzanz eine vielfache Berührung mit der *Doctrina* aufweisen, freilich wieder durch vielfache Mittelquellen [2]). Maximus Konf., die Lateransynode 649, Papst Agatho, das 6. allgemeine Konzil von Kstpl wäre man versucht als Vorlage der *Doctrina* zu betrachten, wenn eben nicht die Benützung gemeinsamer anderweitiger Sammlungen viel Wahrscheinlichkeit für sich hätte. Anastasius Sinaita steht in einem besonders nahen Verhältnis zur *Doctrina*, wie noch weiter zu erörtern ist. Johannes v. Dam. kommt nur für den Anhang der *Doctrina*, der von der Bilderverehrung handelt, in Betracht. Von den Späteren, die hinwieder aus der *Doctrina* Anleihen gemacht haben, führt Diekamp 6 Namen auf (Johannes v. Dam.—Nicetas Akominatus Choniates).

Ein besonderes Interesse beansprucht die Frage, wann und von wem die *Doctrina* verfaßt ist. Für die Fertigstellung der ersten 31 Kapitel [3]) treffen auch jetzt noch die bereits von Loofs beigebrachten Indizien zu, die er auf Grund der Edition A. Mais gefunden hat; sie weisen auf 662—680. Ob aber gleich damals eine erste Ausgabe der Doktrina in dieser ursprünglichen Form erfolgte? Der ganze Komplex der jetzt vorliegenden Doktrina dürfte nach Diekamp zwischen den Jahren 685 und 726 abgeschlossen, bezw. veröffentlicht worden sein.

Über die Person des Verfassers ist schon viel geforscht worden. Die erst von Labbe und dann von Cave, Jak. Basnage u. a. vertretene Meinung, daß Johannes von Damaskus der Verfasser sei, ist nunmehr aufgegeben. Vielfach hat man auf ein

[1]) Vgl. Beilage I.

[2]) Vgl. Beilage II.

[1]) Der gesamte Zitatenbestand aus den Handschriften der *Doctrina* beläuft sich auf 977; die meisten sind in C und D enthalten. Die Gesamtsumme der Scholien beträgt 452, von denen sofort 66 als von einer späteren Hand auszuscheiden sind. Diekamp meint, daß zu dem ursprünglichen Bestand der Scholien 138 gehören dürften.

[2]) Was die Abhängigkeit der *Doctrina* von Leontius betrifft, so scheint Diek. eher mit zuviel Zurückhaltung sich auszudrücken. In einem sehr bestimmten Falle erkennen wir nicht bloß eine mittelbare, sondern sicher direkte Entlehnung, nämlich *Doctr. cap.* 16, XVII S. 111—114 (nicht *cap.* 15 wie in der Einl. S. LVII verdruckt ist) verglichen mit Leontius *de sectis act.* 10 (M. 86, 1, 1260 C—1261 D). Hier ist nicht bloß „eine Verwandtschaft zu beobachten, indem aus den 6 Zitaten bei Leontius 5 in der *Doctrina*, jedoch mit genauerer Quellenbezeichnung, in größerer Ausführlichkeit und in abweichender Reihenfolge wiederkehren" (Diek. zitiert allerdings bloß M. a. a. O. 1260 C—1261 A), sondern ein vollständig wörtliches Herübernehmen von 50 Zeilen. Nachdem die Eingangsworte von *act.* X n. 2 (M. 86, 1, 1261 A) Ὥστε εἰ τὸν—ἀπορίαν in etwas variierter Form in der *Doctrina* S. 113, Z. 7—11 wiedergegeben sind, folgt die ganze Entwicklung S. 113 Z. 11—S. 114 Z. 25 wörtlich der Argumentation bei Leontius a. a. O. Da hier nicht bloß ein Lemma aus Leontius sondern das Werk *de sectis* selbst dem Autor der Doktrina vorgelegen hat, so läßt sich auch ein Schluß auf die Arbeitsweise des letzteren ziehen; er trägt kein Bedenken, Zeugnisse der Väter umzustellen und zu variieren.

[3]) Inhaltlich besteht die Doktrina aus zwei nach Umfang und Gehalt sehr ungleichen Stücken. Das erste und größere (K. 1—31) befaßt sich in geordneter Abfolge des Stoffes mit der Bekämpfung der monophysitischen und monotheletischen Irrlehren; das zweite und kleinere (K. 32—45) bildet eine buntscheckige Sammlung von ganz heterogenen Dingen.

sicheres Resultat überhaupt verzichtet. Endlich ist die von Sirmond aufgestellte und von Lequien geteilte Ansicht, daß Anastasius der Sinaite die Doktrina geschrieben habe, wieder zu Ehren gekommen; nach dem Vorgang von Serruys hat sich Diekamp ihr angeschlossen, trotz der frühern ablehnenden Haltung in der Theol. Rev. II (1903) Sp. 268. Was ihn dazu bewog, das sind erstens die mit den Lemmata organisch verbundenen und mit dem Namen „Anastasius" bezeichneten 15 Scholien der Doktrina, die allerdings nur in C und D diesen Namen tragen; zweitens die von Serruys hervorgehobene Anlage des Kod. B, in welchem der *Hodegos* des Anastasius und die *Doctrina* in den nächsten Zusammenhang gebracht werden (s. das Nähere Einleitung LXXXIII—LXXXVII)[1]. Es wäre nicht schwierig, eine Reihe von Eigentümlichkeiten festzustellen, welche gemeinsam in der Doktrina und in den Schriften des Anastasius Sinaita hervortreten. Wenn dieselben einzeln genommen keine zwingende Beweiskraft haben, so sind sie doch geeignet, das Gewicht der von Diekamp in die Wagschale gelegten Gründe zu verstärken. Doch darüber an anderem Orte. Ein paar Gegenbemerkungen mögen indessen auch gestattet sein. Diek. vermutet in der Aufschrift *Hodeg. cap.* 3 (M. 89, 89 A): *Ἀναστασίου ἐλαχίστου μονάχου πόνημα περὶ πίστεως ὀρθοδόξου ἀνθολογηθὲν ἐκ τῶν ἁγίων Γραφῶν καὶ διδασκάλων* die Hinweisung auf ein von Anastasius angefertigtes *Florilegium*, das mit unserer *Doctrina* identisch wäre. Ist nun der Ausdruck *πόνημα ἀνθολογηθέν* notwendig von einem eigentlichen Florilegium zu verstehen[2]? Unseres Erachtens kann damit das polemische Werk des *Hodegos* selbst gemeint sein. Dieser stellt sich in seiner ganzen Struktur als ein Geistesprodukt (*πόνημα*) dar, zu welchem dem Verfasser die Auen der inspirierten und der Väterschriften die herrlichsten Blüten geliefert haben. Florilegien lassen die h. Schrift beiseite. Es kommt auch in Betracht, daß die erwähnte Aufschrift wie eine Doublette sich deckt mit der an die Spitze von *cap.* 4 (M. 89, 93 B) gestellten: *Ἀναστασίου ἐλαχίστου πρεσβυτέρου . . . περὶ πίστεως τῆς οἰκονομίας Χριστοῦ . . .* Tatsächlich beginnt das eigentliche *Corpus* des *Hodegos* mit Kap. 3 bezw. Kap. 4, denn Kap. 1 und 2 bilden nur eine Art Vorhalle (*προθεωρία, προγυμνασία* M. 89, 36 A; 40 A vgl. 52 B *ὅροι οὓς δεῖ πρὸ παντὸς ἑτέρου μαθήματος ἐκστηθίζειν κτλ.*); Kap. 3 handelt von der Notwendigkeit, bei der schwierigen Besprechung der göttlichen Wahrheiten das Licht der göttlichen Gnade, die sich nur einem reinen Herzen mitteilt, zu erflehen[3], Kap. 4 beginnt das eigentliche Thema. Es wäre endlich schwer zu begreifen, daß ein so umfangreicher *τόμος*, wie ihn die alle Stellen vollständig ausschreibende *Doctrina* darstellt, als ein eingeschobenes Stück des *Hodegos* gelten sollte; daß ferner der Schreiber jenes Titels *πόνημα . . ἀνθολογηθέν* sich dessen gar nicht bewußt gewesen wäre, daß er eine große Ankündigung machte, die im *Hodegos* nirgends erfüllt ist. Doch damit ist dem Beweis D.s nur eine Seitenstütze entzogen.

Begründet dürfte ferner eine andere Einwendung sein, welche man aus einer Bemerkung im *Hodegos cap.* 10 (M. 89, 160 C) gegen die Autorschaft des Sinaiten überhaupt herleiten kann. Nachdem nämlich Anastasius eine Anzahl *χρήσεις* aus dem Gedächtnisse angeführt hat, welche er bei seiner in Alexandrien mit den Häretikern veranstalteten Disputation verwendet, bittet er die Leser um Nachsicht: *ἐν ἐρήμῳ καθήμενοι ἡμεῖς καὶ ἀπορροῦντες τῶν διδασκαλικῶν βίβλων ἀπὸ στήθους τὰς χρήσεις ἐγράψαμεν· καὶ παρακαλοῦμεν τοὺς εὐπορροῦντας ἀνοθεύτους τὰς πατρικὰς βίβλους, εἴ τι περισσὸν παράκειται ἐν ταῖς παρούσαις χρήσεσι, τοῦτο ἐπιδιορθώσασθαι. Οὐ γὰρ ἑκούσιόν τινα προσθήκην ἢ ὑφαίρεσιν πεποιήμεθα. Μάρτυρ Κύριος.* Auffallen muß hier, daß Anastasius nicht auf seine eigene Doktrina verweist, wo die Väterstellen genauer verzeichnet waren. Wäre ein solches Florilegium von ihm in den literarischen Kreisen bekannt gewesen, so hätte er doch für den Fall notwendiger Berichtigungen am besten gerade darauf verwiesen, um sich gegenüber dem *„φιλόψογον τῶν αἱρετικῶν γένος"* zu schützen. Vgl. eine ähnliche Auslassung im Proömium (M. 89, 36 B). Aber auf der andern Seite spricht doch so vieles für Anastasius als Verfasser der *Doctrina!* Um den Widerspruch auszugleichen, möchten wir folgende Vermutung wagen. Das Sammelwerk, um das es sich handelt, war im Kloster auf Sinai vorhanden, von Anastasius selbst zum eigenen Gebrauch zusammengestellt und mit mehrfachen Scholien versehen. Es wurde wohl wie ein kostbarer Schatz im Hause gehütet, während der vielbeschäftigte Abt auf Reisen, zuletzt in der Wüste in der Verbannung war. In der Öffentlichkeit war es nicht bekannt, noch nicht in Abschriften verbreitet, und so konnte es dem wackern Kämpfer auch nicht als Schutzzeuge dienen. Die spätere Überarbeitung mit dem stark abfallenden zweiten Teil (*cap.* 32—45) mag wohl in dem gleichen Kloster durch einen Ordensgenossen erfolgt sein, der an seinen gelehrten Abt nicht heranreichte.

Ein besonderes Verdienst hat sich Diekamp bei den Forschungen über die *Doctrina* noch nebenher erworben. Die *Apologia concil. Chalced.* von Johannes Grammatikus aus Cäsarea, eine Sammlung von 230 Vätertexten, kannte man bisher nur aus einem syrischen Kodex *Vatic. syr.* 140, aus dem A. Mai einiges veröffentlicht hatte (*Nova Patrum biblioth.* II 445—456). Diekamp entdeckte nun in Venedig in einem *cod. Marc.* 165 *saec.* 15 den Anfang der Apologie und die 230 Cyrillzitate[1], welche von Johannes stammen und von Severus zur Widerlegung in den Philalethes übernommen worden sind (S. XLVIII—LI). Trotz der Anonymität ist die Identifizierung durch Vermittlung G. Mercatis in Rom außer Zweifel gestellt.

Zum Schlusse wünschen wir nicht nur dem Verfasser, sondern auch der Verlagshandlung herzlich Glück, da sie sich mit dieser Edition jeder Berliner und Leipziger Firma an die Seite stellen darf.

Feldkirch. Jos. Stiglmayr S. J.

Helbing, Dr. Robert, Prof. am Mädchengymnasium in Karlsruhe, **Grammatik der Septuaginta.** Laut- und Wortlehre. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907 (XVIII, 149 S. gr. 8°). M. 6, geb. M. 6,60.

Seit den großen Papyruspublikationen waren die Blicke vor allem auf die LXX-Übersetzung gerichtet, das vornehmste Denkmal der *Κοινή*. Manche bislang dunkle Fragen, so konnte man hoffen, würden jetzt durch das in erstaunlicher Menge gebotene Material Aufklärung finden. Auch hatte man jetzt das beste Mittel für die Kontrollierung und event. Rekonstruierung der ursprünglichen Textgestalt gewonnen. Verschiedene Anläufe wurden in dieser Richtung unternommen, vor allem von A. Deissmann in seinen verdienstvollen Bibelstudien. Die LXX-Übersetzung, die bislang als ein Sonderling im griechischen Sprachgebiet galt, ist damit aus der Isolierung herausgetreten und mitten in die Entwicklung der griechischen Volkssprache hineingestellt. Aber noch fehlte es an einer systematischen Behandlung der Grammatik der LXX unter Berücksichtigung der Papyri, Inschriften und sonstigen Literatur. Es ist das Verdienst Helbings, diese Aufgabe für die Laut- und Formenlehre mit glücklichem Griff gelöst zu haben. Unter Benutzung des ge-

---

[1]) Es fehlt also jetzt nicht mehr „jede handschriftliche Grundlage", ein Umstand, der Loofs bestimmte, die Autorschaft des Anastasius zu bezweifeln (Leontius v. Byzanz. S. 107 f.).

[2]) Der Ausdruck *πόνημα* deutet (nach Steph. *thesaur.*) nicht auf eine Stellensammlung sondern ein *„opus literatum"* z. B. *πόνημα Ὁμήρου, πόνημα Ψέλλου* u. ä. *πόνημα ἀνθολογηθέν* ist zu erklären nach Analogie von Ausdrücken wie *ἐκ μυρίων καλῶν ἀνθολογηθέν* und kann bei der bilderreichen Sprache eines Anastasius Sin. nicht befremden. — Man halte dagegen die Aufschrift unserer Doktrina: *λόγοι . . . ἐκλογή . . . τῆς θεολογίας κήρυγμα.* Vgl. *πόνημα Ἰωάννου* = Joh. Damasc. *de haeres.* bei Diekamp S. LXXXII.

[3]) Als Einl. zu der sekundären Arbeit einer Kompilation würde das Pathos der Stelle sehr wenig passen.

[1]) Bei Ehrhard (Krumbacher a. a. O. S. 52) ist irrtümlich von 330 Zitaten die Rede; vgl. *Anast. Sin. Hodeg. c.* 6 M. 89, 105 D.

samten einschlägigen Materials geht er den Spracheigentümlichkeiten der LXX nach, um zu zeigen, daß sie in der Sprache des damaligen Volkes zu uns reden. Ist ihm dieser Nachweis gelungen? Man wird diese Frage nicht vollauf bejahen können. Er hat freilich mit großem Fleiße alles zusammengetragen, was sich für irgendeine Sprachform auffinden ließ. Aber es genügt nicht, zu zeigen, daß eine häufig auftretende Eigentümlichkeit der LXX sich auch sonst sporadisch findet; es muß der Nachweis geführt werden, daß sie ungefähr in demselben Umfange in den zeitgenössischen *Κοινή*-Denkmälern auftritt. Dieser Nachweis konnte in vielen Fällen nicht beigebracht werden, und das zwingt uns zu dem Schluß, daß unsere LXX-Rezension durchaus nicht mehr das Original bietet, sondern in großem Umfange mit Spracheigentümlichkeiten späterer Zeit, etwa bis zum 4. nachchristlichen Jahrh., dem Zeitalter unserer ältesten Hss, durchsetzt sind. Diesen Gesichtspunkt hätte Helbing weit mehr berücksichtigen sollen. Er würde dann freilich viel radikaler gegenüber dem Handschriftenbefund auftreten, ja zuweilen sogar den Mut besitzen müssen, die einmütige Überlieferung auf Grund unserer Kenntnis der *Κοινή* in der Ptolemäerzeit zurückzuweisen. Denn die Hss bieten uns doch bestenfalls die dem Origenes vorliegende, durch viele Fehler, Willkürlichkeiten, Zusätze und Weglassungen *(Orig. in Matth.* XV, 6, 14) bereits entstellte Textgestalt, die überdies nach ihm weiter vulgarisiert wurde.

So können die LXX unmöglich in dem Umfange unserer Hss Optative wie *ποιήσαισαν, ἐκκόψαισαν, θηρεύσαισαν, ὀλέσαισαν* u. ä. (S. 68) gebraucht haben, da solche Formen in der Ptolemäerzeit so gut wie unbekannt sind und auch in der Hs *A* zum Teil die Endung *—ειαν* zeigen. Ein klarer Beweis dafür, daß unsere Rezensionen Kinder ihrer, d. h. der nachchristlichen Zeit sind, liegt in dem gänzlichen Fehlen des *ι adscriptum*, das die LXX ohne Zweifel geschrieben haben, und das ja auch H. trotz allen Hss wieder aufnehmen will. Mit demselben Recht will er auch alle vulg. *Acc.* wie *ἐλπίδαν, Πτολεμαΐδαν, μονογενῆν* u. ä. (S. 50) tilgen, da sie offenbar der Zeit der Abschreiber angehören. Er hätte diesen Grundsatz nur konsequent weiter durchführen sollen. Denn auch das *Impf.* der kontr. Verben in der 3. Plur. wie *εὐλόγουσαν, ὡμίλουσαν* u. ä. (S. 66), die in den Ptolemäerpapyri noch auf den 2. *Aorist* und das *Impf.* unkontrahierter Verben beschränkt sind, ferner die augmentlosen Formen wie *ἐξολόθρευεν, κατορθώθη, κατοίκισεν, προορώμην* u. ä. (S. 72 f.) bei denen H. selbst Verderbnis annimmt, ebenso die zahlreich auftretende Augmentlosigkeit der mit *εὖ* beginnenden Verben (S. 75), ferner die Häufigkeit der offenen Future *πετάσω, κρεμάσω, σκεδάσω* u. ä. (S. 86), *διαστηρίσει, καθαρίσει, ὀνειδίσει* u. ä. (S. 87), die erst in der nachchristlichen Zeit häufig auftreten und selbst noch in den Zitaten des N. T. als kontrahierte Formen bezeugt sind, andererseits die erst später mögliche Kontraktion von *δανιῶ* = *δανειῶ* = *δανείσω* (S. 87), ferner *φάγομαι, ἔδομαι, χαρήσομαι* u. a. (S. 88), die Ersetzung medialer Future durch Aktiva, wie *ζήσω, βιώσω, ἀκούσω* u. a. (S. 89), ferner *συνῆξα, ἄξαι, ἐγκατέλειψεν* (S. 90) *ῥευσάτωσαν*, Hohel. 4, 16, wo selbst Aquila noch das ursprüngliche *ῥυήτωσαν* schreibt, *ἀνάγνωσον* = *-γνωθι, Imp. ἀνοίσατε*, das nur in *A* vorkommende *γαμήσαντες*, die so oft auftretenden Formen von verb. liq. wie *ἔφανα, ἐσήμανα*, die ja freilich einzeln in der Ptolemäerzeit erscheinen (S. 94), die mit *σ* gebildeten Aoriste in ℵ *ἐπειράσθην* und in *A πειρασθεῖσα* (S. 100), *διερρηγότα* = *-ρωγότα*, das transitive *ἀφέστακα τὴν εἰρήνην* (S. 102), die 3. *Plur. Plusq. ᾔδεισαν, εἱστήκεισαν* u. ä. (S. 68), während die Papyri erst sporadisch *ἐπεποιήκησαν* u. ä. bieten, ferner die häufige Vermischung von Verben auf *άω, έω, όω*, wovon „die Ptolomäerpapyri frei sind" (S. 112), die zahlreichen thematischen Formen der Verba auf *-μι*, wie *ἀνιστᾷ, συνίω* = *συνίημι, συνίοντες, συνίειν, διδοῖς* = *δίδως, ἐδίδουν* = *ἐδίδοσαν, ἐδίδετο*, sogar *δῇ* = *δῷ, ἐπιτιθοῦσαν* = *ἐπετιθοῦσαν* = *ἐπετίθεσαν* (S. 105 f.) und viele andere Erscheinungen weisen in ihrer Gesamtheit auf eine in der Natur der Sache begründete lange fortgesetzte Vulgarisierung des LXX-Textes. Dafür sprechen auch die Formen *γήρους, γήρει* (S. 42), die den Inschriften und Papyri der Ptolemäerzeit unbekannt sind. Wenn Philo *Gen.* 15, 15 aus LXX *ἐν γήρει καλῷ* zitiert, so ist das kein Beweis für die Lesart der LXX, vielmehr ein neuer Beweis, wie unsere *MS* vulgarisiert worden sind, da der Pap. nach H.s Zeugnis an dieser Stelle *γήρᾳ* bietet. Die Bildung *ἑκατοντάρχαις* in *codd. B* und *A* verwirft ja auch H. selbst (S. 37) mit Recht als spätere Umformung, ebenso wie die Spätbildung *στήκω* = stehen (S. 82), *ἀναβέννω* und *διαβέννω* in *A*, dem auch *ἀποκτέννω* in ℵ an die Seite zu stellen ist (S. 83). Ebenso ungebräuchlich für unsere Epoche ist *ἦς* = *ἦσθα, χρᾶσθαι*, Formen wie *ἐχέει, ἐδέετο*, die zum Teil auch nur schlecht bezeugt sind, während *φάμενος, οἶδας, οἴδαμεν, ἦμην, ἦμεθα* freilich schon in der Ptolemäerzeit gebraucht werden.

Wenn wir das Ganze überblicken, so erscheint die LXX-Übersetzung viel vulgärer, als die Durchschnittserzeugnisse der Ptolemäerzeit, die keineswegs so barbarisch in der Sprache sind. Und die LXX sind doch wohl „mit Verfassern von Urkunden, Protokollen, d. h. mit den königl. Beamten" auf eine Stufe zu stellen (S. XI). Es mußte also gezeigt werden, nicht etwa, daß eine häufig auftretende Eigentümlichkeit auch sonst einmal begegnet, wie denn jeder spätere Typus nicht urplötzlich auftritt, sondern schon Jahrhunderte vorher seine Vorläufer hat, sondern daß die LXX durchweg die zeitgenössische Sprache obiger Personen reden. Da sie nun aber neben vielen Eigentümlichkeiten der vorchristlichen auch nicht wenige der nachchristlichen Zeit aufweisen, so ist besonders in der Formenlehre in großem Umfange eine Umformung anzunehmen, so daß die Rückkonstruierung des Urtextes entsprechend der gleichzeitigen *Κοινή* ein ganz anderes, weit weniger vulgäres Bild ergeben müßte. Hier genügt nicht ein eklektisches Verfahren, „daß man da, wo *B* und *A* allein einander gegenüberstehen, dem älteren Kod. *B* folgt, dagegen wo ℵ hinzutritt, mit der Majorität geht" (S. XI), sondern zur Gewinnung des Urtextes ist ein viel radikalerer Schritt notwendig. Können doch ganz neue Vokabeln eingedrungen sein, wie Hi. 31, 24; Richt. 9, 26 zeigen, wo *A πεποιθεῖν, B* aber *ἤλπισαν* bietet (S. 82) vielleicht auch *σκανδαλισθήσονται Da.* 11, 41 u. ö., da *Theodoret ἀσθενήσουσιν* schreibt. Immerhin ist die Arbeit H.s von nicht zu unterschätzendem Werte, wenn es auch nur gelingen sollte, den hexaplarischen Text wiederherzustellen, und man kann nur dringend wünschen, daß auch die Syntax der LXX bald folgen möge.

Nebenbei bemerkt ist *θεέ* (S. 34) in Zauberpapyri durchaus nicht selten z. B. *Leid.* V 9, 5; W 23, 3 f.; 3, 4; *Lond.* 121, 529 u. ö.; ebenso im Plur. *ὦ θεοὶ οὐράνιοι, ὦ θεοὶ ὑπὸ γῆν, ὦ θεοὶ κτλ. Leid.* V 7, 6. — Über das Schluß-*ν* (S. 50) vergl. Völker, *Papyrorum Graec. syntaxis specimen* (Diss. Bonn 1900).

Münster i. W. Völker.

Schulz, Alfons, Dr. theol., a. o. Prof. am Kgl. Lyzeum Hosianum in Braunsberg, **Doppelberichte im Pentateuch.** Ein Beitrag zur Einleitung in das Alte Test. [Bibl. Studien XIII, 1]. Freiburg i. B., Herder, 1908 (VIII, 96 S. 8°). M. 2,80.

Frisch und mutig stellt sich der Verf. mit seiner Untersuchung über einen Fundamentalsatz der modernen Pentateuchkritik *in medias res.* Gibt es im A. T. Parallelberichte, d. h. eine zweimalige, oder auch eine aus zwei Versionen zusammengearbeitete, Erzählung über einen bestimmten Gegenstand? Der Verf. bejaht diese Frage mit aller Bestimmtheit, führt Beispiele an, wie die Schöpfungsgeschichte, die Sintfluterzählung, den Bericht über Kore, Dathan und Abiram und noch ein Dutzend andere, und bringt außerdem Analogien aus den Evangelien und

aus der Gegenwart. Er verzichtet auf alle harmonistischen Kniffe und benützt als Hauptbeweis die Gegenüberstellung des einfachen Wortlautes. Nur, wer den wirklichen Zustand der alttestamentlichen Exegese bei uns nicht kennt, könnte es dem Verf. etwa verargen, daß er so viel Zeit und Raum der Widerlegung von exegetischen Künsteleien à la Kaulen u. a. widmet. Auch über die Tatsache, daß sich als unmittelbare Folge dieser Annahme von Doppelberichten die allerschwierigsten Fragen der alttestamentlichen Exegese, der Inspiration und Apologetik erheben, ist Sch. nicht im unklaren; soviel sich ersehen läßt, huldigt er hierin einem Optimismus, den der Ref. nicht völlig teilt.

Etwas zu stark betont erscheinen die Folgerungen S. 19 und 22 vom „Probestück" und S. 53 Überzeugung „durch Augenschein"; hier wäre vor allem die didaktische Tendenz der Erzählungen mit heranzuziehen. S. 27 muß es wohl heißen: „ist durchaus (ungenügend) wiedergegeben", S. 57 Z. 7 u. *mal'akim*.

Das Buch, dessen gesunde und aufrichtige exegetische Methode nach so vielen Proben verzweifelter Harmonistik geradezu erfrischend wirkt, ist allen denen dringend zum Studium zu empfehlen, die sich über den wirklichen Tatbestand und über die Berechtigung und Notwendigkeit der Kritik praktisch und verlässig zu informieren wünschen.

Freising. Karl Holzhey.

Frey, Mag. theol. Johannes, Privatdozent an der Universität Dorpat, **Die Probleme der Leidensgeschichte Jesu.** Beiträge zur Kritik der Evangelien. Teil I. Leipzig, Deichert (G. Böhme), 1907 (VI, 160 S. gr. 8°). M. 3,50.

Der Verf. will Klarheit gewinnen über den geschichtlichen Quellenwert unserer Evangelien, bes. des vierten, über das ja die Meinungen stark differieren. Ohne Voreingenommenheit will er ihn durch eine genaue Untersuchung einzelner Stücke aus der Passion feststellen und zugleich die Entstehung der Differenzen in den Berichten historisch begreifen lehren. Vorläufig bietet er Studien über den „Prolog der Leidensgeschichte".

Folgende Probleme werden erörtert 1. Mk 14, 1 f. und Parallelen (S. 1—19); das Resultat ist, daß wir bei Mt 26 wie bei Lk 22 nur bewußte Umgestaltungen ihrer Markusquelle vor uns haben und ihre Abweichungen sich durchweg aus schriftstellerischer Absicht, nicht aus besserer geschichtlicher Kenntnis erklären, ausgenommen höchstens die veränderte Datierung Lk 22, 1. — 2. Beschluß des Synedriums Jesum zu töten (S. 19—34). Der Bericht Jo 11, 47—50 entspricht aufs beste den geschichtlichen Verhältnissen und ist eine von den Synoptikern selbst geforderte Ergänzung ihrer Darstellung. — 3. Zugunsten des Berichtes bei Jo werden die Zusätze des slavischen Josephus, die Berendts 1906 publizierte, mit großer Zuversicht herangezogen; in ihnen sei uns eine geschichtliche Kunde, wenn auch übermalt, vom Verlauf der Ereignisse übermittelt. Diese Zusätze sollen, abgesehen von einigen christlichen Interpolationen, von einem Juden des letzten Drittels des 1. Jahrh. herrühren. — 4. Auch für die Geschichte des Verrates des Judas und seine historische Erklärung findet er im slavischen Josephus einen Anhalt. Bei ihm ist die Rede von einer Bestechung des Pilatus mit 30 Talenten, woraus der Kaufschilling von 30 Silberlingen, der dem Verräter gezahlt, geworden ist (Mt 26, 15). Die detaillierte Erzählung des Mt 27, 3 ff. erweise sich als eine auf Grund von Sach 11 ausgeführte Komposition ohne geschichtlichen Untergrund, wie auch die Erzählung vom Ende des Judas als Legende preiszugeben sei. Nicht Habsucht sei übrigens das Motiv des Verrates gewesen — Jo 12, 6 möchte er als Interpolation ansehen (S. 130) —, sondern dieser sei die Antwort auf eine zugefügte Kränkung. — 5. Salbung in Bethanien (S. 89—114). Lk 7 hat die Salbung der Sünderin mit jener in Bethanien Mk 14 für ein und dasselbe Ereignis gehalten. Der Überlieferung bei Mk aber können wir ein besonderes Vertrauen nicht entgegenbringen. Mt geht neben Mk noch auf eine andere Quelle zurück, die ihm in Einzelheiten ursprüngliches Detail bot. Der Bericht bei Jo 12, 1 ff. erst enthält die Erinnerung an die wirklichen Vorgänge (S. 89—143). — 6. Die Salbung ist mit Jo auf den Abend vor dem Einzug in Jerusalem zu datieren (S. 143—160).

Der Verf. zeigt das redliche Bemühen, keiner Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, sondern für sie in streng wissenschaftlicher Kritik eine Erklärung zu finden. Wir freuen uns auch, daß er dem 4. Evang., das ja in weiten Kreisen für eine apologetisch-polemische oder allegorische unglaubwürdige Tendenzdichtung gehalten wird, einen sehr hohen Geschichtswert beimißt. Aber es ist doch kleinliche Schulmeisterei, wenn stets gefragt wird, warum oder warum nicht der eine Evangelist dies Wort brauche, der andere jenes, und wenn in jeder geringen Abweichung eine wohl überlegte Finesse gefunden wird. Mk verdiene im allgemeinen historische Glaubwürdigkeit, Mt und Lk aber haben ihn öfters mißverstanden, den Zusammenhang nicht durchschaut, umgestellt, geändert, ins Gegenteil verkehrt usw. Das ganze Verfahren erscheint gesucht, spitzfindig und gekünstelt, und der Sinn für das Natürliche geht dabei verloren. Nicht immer leicht ist es für den Leser, den Erörterungen und Auseinandersetzungen mit einer Menge von Exegeten positiver und kritischer Richtung aufmerksam zu folgen.

Münster i. W. A. Bludau.

Pastor, Dr. Ludwig, k. k. Hofrat, o. ö. Prof. der Geschichte an der Univ. zu Innsbruck und Direktor des österreichischen historischen Instituts zu Rom, **Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.** IV. Bd.: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance und der Glaubensspaltung von der Wahl Leos X bis zum Tode Klemens' VII (1513—1534). 2. Abt.: Adrian VI u. Klemens VII. 1.—4. Aufl. Freiburg, Herder, 1907 (XLVIII, 800 S. gr. 8°). M. 11, geb. M. 13.

Es setzt bei jeder Fortsetzung des großen Unternehmens in Erstaunen, auf welcher Fülle neuer Quellen neben den bisher bekannten unter Benutzung einer schier überwältigenden Masse von literarischen Hülfsmitteln sich die Darstellung der Papstgeschichte aufbaut, so daß auch der Fachmann bekennen wird, das erreichbare Quellenmaterial, gedrucktes wie ungedrucktes, sei in erschöpfender Weise herangezogen und eine wesentliche Mehrung nicht zu erwarten. Solche würde freilich für Adrians VI Regierung dann vorliegen, wenn es gelingen sollte, seine diplomatische Korrespondenz mit den Fürsten und Nuntien aufzufinden, die verschollen ist, seit sein Geheimsekretär Dirk van Heeze sie mitgenommen hat. Leider ist dazu wenig Aussicht vorhanden, nachdem schon im 16. Jahrh. Papst Gregor XIII vergeblich Nachforschungen anstellen ließ und es auch dem in den Handschriftensammlungen so erfahrenen und von seltenem Finderglück begünstigten Verfasser nicht beschieden war, sie aufzuspüren (S. 155, Anm. 1). Dafür vermochte er aber für das Pontifikat des letzten deutschen Papstes andere wichtige Quellen zu erschließen, vor allem in den Gesandtschaftsberichten des Archivs Gonzaga zu Mantua, der Staatsarchive zu Modena, Bologna und Florenz, in welch letzterem außer den mediceischen Briefschaften die Schreiben des Gesandten Urbinos von ihm aufgefunden und erstmalig verwertet wurden. Schon die Benutzung dieser Berichte aus Rom, die nicht nur neues Tatsächliches bringen, sondern auch durch Stimmungsbilder und Urteile eine lebendige Anschauung der Lage und Verhältnisse ermöglichen, mußte

Pastors Darstellung über die in Höflers Adrian VI (Wien 1880) bedeutend hinausführen. Dazu kommt dann die Verwendung anderer ungedruckter Quellen, in größerem Umfange aus dem Vatikanischen Geheimarchiv und dem Konsistorialarchiv und bedeutender Stücke aus mehreren römischen Bibliotheken, der Vaticana, Angelica, der Chigi (besonders der *Historia Senensis* des Kanonikus Sigismondo Tizio), der Kapitelsbibliothek und *Biblioteca comunale* zu Verona (Korrespondenz des Lodovico di Canossa) und der Pariser Nationalbibliothek, wo Pastor das Tagebuch des Niederländers Kornelius de Fine fand. Durch dieses Material erhielt die Darstellung des Konklaves (S. 4—20), des Eindrucks, den Adrians Wahl machte (S. 23 ff.), seines Empfanges in Rom und Regierungsanfangs (S. 45 ff.) eine Menge neuer Züge; ebenso die Schilderung seiner reformatorischen und kirchlichen Tätigkeit in Kap. II; seiner Friedens- und Kreuzzugsbestrebungen und der Beziehungen zu den Mächten, besonders zu Franz I (Kap. III); ferner der Heimsuchung Roms durch die Pest und des mutigen Verhaltens Adrians VI (S. 70—74), der Lebensweise des Papstes (S. 50 ff.) und seiner letzten Krankheit, die, erst ein Jahr nach der Ankunft in Rom, seinem Wirken ein Ziel setzte (S. 142—148).

Wie sehr den Historiker für sich einnehmen muß die vom reinsten Streben für das Heil der Kirche erfüllte Persönlichkeit, so darf er doch nicht, wenn anders er objektiv sein will, vorhandene Fehler und Schwächen übersehen. Pastor weist hin auf die unnötig schroff ablehnende Haltung gegenüber den italienischen Literaten und Künstlern (S. 54 ff.), (doch war er nicht jener Barbar, als den sie ihn verschrieen; löste er doch die unter Leo X versetzten Teppiche Rafaels ein und hing sie wieder in der Sixtina auf), auf sein Mißtrauen, das auch die besseren Elemente der Kurie fernhielt, während er vornehmlich der Niederländer, die nicht alle des Vertrauens würdig waren, sich bediente (S. 56 ff., 85 f.), die Unkenntnis und weltfremde Beurteilung der römischen Dinge, wodurch seinen Reformbestrebungen Schwierigkeiten entstanden (S. 80 ff.). Aber dabei bleibt das Gesamturteil bestehen: Adrian VI ist eine der edelsten Erscheinungen auf dem Stuhle Petri, „sein Wirken wird stets ein Ruhmestitel in der Geschichte des Papsttums bleiben" (S. 158).

Den bei weitem größeren Teil dieser Hälfte des IV. Bandes (S. 159—642) nimmt die Geschichte des elfjährigen Pontifikates Klemens' VII ein. Der so wechselvolle Verlauf desselben, die schwer wiegenden politischen und kirchlichen Fragen und Verwicklungen, eine fast unübersehbare Fülle von gedruckten Quellen, Werken und Aufsätzen, die für die Geschichte dieser Zeit in Betracht kommen, das Fehlen ausreichender zusammenfassender Vorarbeiten, ausgenommen die vortrefflichen Abhandlungen von Ehses über die Politik des Papstes bis zur Schlacht bei Pavia, über die englische und die Konzilsfrage, erheischten eine ebenso große Arbeits- wie Gestaltungskraft, um diesen ausgedehnten Stoff zu bewältigen. Doch Pastor hat ihn zunächst noch vermehrt durch eine Fülle ungedruckten Materials, daß er in dreißigjährigem, immer weiter ausgedehnten Sammeln aus den Archiven und Bibliotheken Roms, Italiens, Deutschlands, Österreichs, Frankreichs und Spaniens zusammengebracht hat. Selbst für ein so viel behandeltes Thema, wie der *Sacco di Roma* es ist, konnte er 7 unedierte Quellen heranziehen und zu der sorgfältigen Bibliographie von Schulz noch mehrere gedruckte Stücke beifügen (S. 286, Anm. 1); ein Einzelbeweis, wie umfassend er Ungedrucktes sowohl, als auch die Literatur bis zu den seltensten Publikationen für sein Werk verwendet hat.

In den ersten 7 Kap. wird die weltliche Politik des Papstes bis 1530 geschildert, sein Verhältnis zu den beiden Rivalen Franz I und Karl V mit dem unglückseligen und verhängnisvollen Hin- und Herschwanken und den niederschmetternden Folgen, in den allgemeinen Vorgängen ja bekannt, aber doch hier durch eine große Masse Einzelzüge neu beleuchtet, besonders aus den Gesandtschaftsberichten der italienischen Oratoren an der Kurie, dem Tagebuch des Kornelius de Fine und andern zerstreuten Nachrichten, die das Konsistorialarchiv, das vatikanische Geheimarchiv, die vatikanische Bibliothek und das Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien darboten. Mit Kap. VIII wendet sich die Darstellung dem religiösen Gebiete zu: Klemens VII und die Glaubensspaltung in Deutschland, die Konzilsfrage; die Türkennot; Rivalität der Kaiserlichen und der Franzosen an der Kurie; die Ehescheidung Heinrichs VIII und das englische Schisma; der Abfall von Rom im skandinavischen Norden und in der Schweiz. Häretische Bewegungen in den romanischen Ländern (Kap. XII). Pastor hat auch hier nicht bloß neues Material beigesteuert, sondern ebenso unsere Kenntnis der Verhältnisse und unser Urteil über dieselben vertieft. Es werden die Momente hervorgehoben, die zum Durchdringen der Abfallsbewegung beitrugen. Der Verf. zeigt, wie schlecht man an der Kurie über Deutschland orientiert war und wie man mit kaum glaublichem Optimismus sich über die wirkliche Lage täuschte oder hintergehen ließ (S. 403. 409. 433). Er weist hin auf die schweren Fehler, die durch Vernachlässigung der deutschen Angelegenheit begangen wurden und führt aus, wie durch den unseligen Streit zwischen Kaiser und Papst die ihnen feindliche politisch-religiöse Opposition in Deutschland gefördert wurde (S. 394. 404 ff.). Er liefert den Beweis für den Mangel an Ernst, den Klemens VII in den eigentlich kirchlichen Aufgaben zeigte. Der arglistige Franzosenkönig sorgte dafür, daß er die Gefahr unterschätzte, die von Deutschland her der Kirche drohte und wußte ihn in der Frage des Konzils zu betören, dessen Vertagung das Resultat der Marseiller Zusammenkunft war (S. 537 ff. 546). Auch das Verhalten gegenüber Heinrich VIII von England ist nicht in jeder Hinsicht einwandfrei, wie P. des näheren darlegt (S. 546 f.). So kann das Schlußurteil über diesen Papst nicht anders als durchweg ungünstig lauten, eine Ausführung im einzelnen zu dem Rankeschen Wort von dem unheilvollsten aller Päpste (S. 544 ff.).

Bei so vielem, weshalb Klemens VII Tadel verdient, ist es dann doch erfreulich, in anderem ihm Anerkennung zollen oder die verhängnisvolle Wirkung seiner Fehler einschränken zu können. Gebührend werden die Bemühungen des Papstes, die Christenheit gegen die Türkengefahr zu schützen, hervorgehoben in Kap. VII, das den Gegenstand neu und eingehend auf Grund der Berichte des Andrea da Burgo (Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien) behandelt. Ebenso zeigt das XIV. Kap., daß er, wenn auch die religiös-kirchlichen Aufgaben in seiner Regierung unnatürlich zurückstanden gegenüber den politischen und den italienischen Interessen, doch nicht der Notwendigkeit der Reformen sich verschloß, vielmehr eine Reihe von Einzelmaßregeln traf (S. 580 ff. Quelle: Vat. Geheimarchiv), die freilich nicht genügten. In sein Pontifikat fallen auch die Anfänge der katholischen Reformation, die, aus dem Innern der Kirche hervorgehend, eine Wendung zum Bessern anbahnten. Pastor hat in Kapitel XV diese Regungen des innerkirchlichen Reformgeistes, die bisher noch wenig erforscht waren, eingehend behandelt und bietet auf Grund von Dokumenten des Vat. Geheimarchivs und der Ordensarchive zum Teil ganz neue Aufschlüsse, so über das Oratorium der göttlichen Liebe, den Ursprung des Theatinerordens, die Reformtätigkeit Gibertis in seinem Bistum Verona, die Stiftung der Genossenschaft der Somasker, des Barnabiten- und Kapuzinerordens, sowie die Reformen bei den ältern Orden. Daß Klemens VII als Mediceer Beziehungen zur Kunst und Literatur hatte, zeigen die Ausführungen auf S. 548 ff., die auf knappem Raum ein weitzerstreutes Material vereinigen und beweisen, daß der Papst unter ungünstigen Verhältnissen mehr tat, als man bisher annahm (S. 559 ff. neue Mitteilungen über die Fortsetzung des Baus der Peterskirche, zur Baugeschichte des Vatikans). Als Anhang enthält die vorliegende 2. Hälfte ungedruckte Aktenstücke und archivalische Mitteilungen zum ganzen 4. Bande. Herausgehoben sei Nr. 3: Die „Leoninischen Briefe" des P. Bembo, eine Spezialuntersuchung über die Änderungen, die der Geheimsekretär selbst bei der Publikation 1535 an der ursprünglichen Form der Briefe vornahm; Nr. 41—44 und 46 bieten die Akten über die Begnadigung des Kardinals Riario 1517; außerdem ist eine große Zahl der wertvollen Gesandtschaftsberichte aus den Jahren 1513—1534 mitgeteilt.

Stellt man den IV. Bd. in Vergleich mit seinen Vorgängern, so wird man sagen dürfen, daß er sich ihnen nicht nur würdig anreiht, sondern nach mehr als einer Seite sie überragt, für viele an Interesse, weil die erste Zeit der großen Abfallsbewegung in die drei Pontifikate fällt, über deren Verhältnis zu ihr er neue Gesichtspunkte bietet, im allgemeinen dann durch den Fortschritt, der unverkennbar ist in der Beherrschung des Stoffes, der Abgeklärtheit des Urteils, der maßvollen, umsichtigen Wertung der Triebkräfte und der abgerundeten Form der Darstellung.

Münster i. W. Anton Pieper.

Heimbucher, Dr. Max, **Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche.** 2., großenteils neubearbeitete Aufl., I. u. II. Bd. Paderborn, Schöningh, 1907 (VIII, 523; VII, 629 S. gr. 8°). Je M. 6.

Dieses 1896 in 1. Aufl. erschienene Werk erfreute sich allseitig sehr günstiger Aufnahme, wie es eine solche auch reichlich verdiente; füllte es ja in der kirchengeschichtlichen Literatur eine wirkliche Lücke aus. Eine Neuauflage konnte darum auch nur eine Frage der Zeit sein. In der Tat liegen nun auch schon der I. und II. Band der 2. Auflage vor. Wie dieselbe aber als großenteils neubearbeitete sich ankündigt, so ist sie dadurch auch eine so vermehrte geworden, daß aus den bisherigen 2 Bänden deren 3 werden sollen. Der I. Bd. der neuen Aufl. umfaßt demgemäß außer der Einleitung und dem Abschnitt „von den Anfängen des Ordenslebens im Morgen- und Abendlande bis auf den h. Benedikt" nur mehr den Abschnitt über den Benediktinerorden und die übrigen Orden mit Benediktinerregel, wozu noch als Anhang der früher in einem fortlaufenden Paragraphen behandelte Kartäuserorden kommt, so daß also der I. Bd. mit den Mönchsorden im engeren Sinne abschließt. Die in der 1. Aufl. noch im I. Bd. stehenden Abschnitte III—V über den Franziskaner-, Augustiner- und Dominikanerorden sind nun in den II. Bd. verwiesen; letzterer figuriert da aber nicht mehr als eigener Abschnitt, sondern als Abteilung des Abschn. über den Augustinerorden, der zugleich nun dem Abschn. über den Franziskanerorden vorangesetzt ist. Ein weiterer Abschn. über den Karmeliterorden bildet jetzt den Schluß des II. Bd., während der III. den Regularklerikern und den Kongregationen gewidmet sein wird [1]).

Wir sehen da also bereits auch eine teilweise andere, sachlich mehr entsprechende Einteilung; denn vom Augustinerorden mußte notwendig die Abteilung über die Augustiner-Chorherren einschl. der Reform der Prämonstratenser dem Franziskanerorden vorangestellt werden. Dagegen müssen wir es beanstanden, daß in dieser Abteil. schon die Trinitarier besprochen und in den ganzen Abschnitt auch noch die Abteilungen: Dominikanerorden, Augustiner-Eremiten und die anderen Orden auf Grundlage der Augustinerregel, nämlich Mercedarier, Serviten, Pauliner, Alexianer, Hieronymiten, Jesuaten, Ambrosianerbrüder, Apostelbrüder und Freiwilligen Armen, die Barmh. Brüder und andere Genossenschaften für Krankenpflege mit Augustinerregel, endlich die Deutschordens- und Malteserpriester aufgenommen wurden. Verf. ließ sich eben zu sehr von dem Prinzip der Regel-Gemeinschaft leiten; aber gerade der so vage Begriff „Augustinerregel" hätte ihn davon abhalten sollen, dieses Prinzip zu adoptieren; er wurde dadurch auch noch dazu verleitet, schon hier einige religiöse Genossenschaften zu besprechen, die nach seinem eigenen Schema in den III. Band wären zu verweisen gewesen. Verf. hätte besser daran getan, mehr der histor. Entwicklung des Ordenswesens Rechnung zu tragen, wie dies z. B. in dem kurzen Abriß über Orden und religiösen Genossenschaften in dem Prachtwerke „Die katholische Kirche" (2. Aufl. von „Rom") geschehen ist. Dann wären die Augustiner-Chorherren mit den Prämonstratensern für sich allein zur Darstellung gekommen, denselben hätten sich die geistlichen Ritterorden (u. zw. in ihrer Gesamtheit und nicht bloß die Priesterabteilungen des Deutsch- und des Malteser-Ordens) und diesen die für die Loskaufung von Gefangenen gestifteten Orden der Trinitarier und Mercedarier angeschlossen. Hierauf wären die Bettelorden an die Reihe gekommen, zunächst die Dominikaner, Franziskaner, Augustiner-Eremiten und Karmeliten, sodann die Serviten, Minimen, Hieronymiten, Pauliner, Barmherzigen Brüder und Brüder von der Buße, womit die Reihe der religiösen Orden im engeren Sinne schließt. Die Regularkleriker und die kirchlichen Kongregationen sowie die religiösen Institute — denn auch solche bestehen neben den kirchlichen Kongregationen und zu ihnen zählen die obenerwähnten Alexianer — hätten hierauf den Schluß des ganzen Werkes gebildet. Diese Anordnung hätte auch so ziemlich der an der römischen Kurie gebräuchlichen entsprochen. Hier unterscheidet man folgende Ordnung, welche allerdings mehr eine Rangordnung ist: Canonici regulares, Monachi, Ordines Mendicantes (wozu nun auch die Trinitarier und Mercedarier gehören), Clerici regulares, Congregationes ecclesiasticae, Instituta religiosa.

Kann darum auch die Anordnung des Stoffes als keine glückliche bezeichnet werden, so verdient jedenfalls das, was Verf. über die einzelnen Orden berichtet, alle Anerkennung; es kann dies als ebenso verlässig wie ausreichend, ja vielfach erschöpfend bezeichnet werden. Es finden sich in der neuen Auflage nicht nur einige ganz neue Paragraphen, sondern auch in den bisherigen zeigt sich die bessernde und ergänzende Hand fast auf jeder Seite. Die Literatur, die sich bis auf die kleinsten, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Artikel erstreckt, ist bis auf die Gegenwart nachgetragen. Zu sachlichen Berichtigungen oder Ergänzungen ist da wenig Anlaß und Gelegenheit. Immerhin seien einige kleine Unrichtigkeiten und Druckfehler hervorgehoben.

Bd. I S. 43 Z. 5 muß es *S. Maria delle Grazie* heißen statt *della Grazie*, wo übrigens nicht mehr Einsiedler *dell' Ascensione*, sondern Mitglieder (mit dem General) vom Orden der Buße (s. Bd. II S. 533 f.) sich befinden; ebenso daselbst Z. 8 *Porta Fortese* statt *Porta Porlese;* S. 266 Z. 8 ist zu lesen *Sasso vivo* statt *Sasso vigno*, ein Irrtum, der auch in das Register übergegangen ist; S. 278 Z. 11 *Settimiana* statt *Settimania;* S. 282 Z. 6 *Chiusi* statt *Chiusuri;* S. 415 Z. 3 i. J. 1077 statt 1177. Was S. 438 über das bei Beförderung von Zisterziensern zur bischöflichen Würde zu Beobachtende gesagt ist, trifft so ziemlich auch bei den übrigen Orden zu; ebenso teilte das abendländische Schisma 1378 nicht nur den Kartäuser- (S. 482), sondern alle Orden in zwei Parteien, da die Spaltung eben eine territoriale war. Clarental (S. 454) war kein Zisterzienserinnen-, sondern ein Klarissen-Kloster. — Bd. II S. 14: Altötting und Aschaffenburg waren weltliche, nicht regulierte Chorherrenstifte. S. 75 hätte zu der Angabe, daß, als 1894 der letzte Generalvikar der beschuhten Trinitarier im römischen Kloster in der *Via Condotti* starb, sogleich der spanische Botschafter beim Vatikan vom Ordenshause Besitz nahm und die Kirche ge-

[1]) Dieser ist während des Satzes dieser Zeilen ebenfalls erschienen und wird demnächst besprochen werden.

schlossen wurde, hinzugefügt werden sollen, daß die spanische Regierung dieses Haus mit Kirche bald darnach spanischen Dominikanern überließ und dort nun das vom Verf. S. 151 selbst angeführte *Collegio Spagnuolo* (nicht: *Spagnulo)* sich befindet. Das S. 83 erwähnte Prämonstr.-Kloster Oberzell bei Würzburg war ein Mannskloster und kein Doppelkloster; das entsprechende Frauenkloster Unterzell war $^1/_4$ Stunde davon entfernt. S. 94 wäre zu den Quellenpublikationen zur Geschichte des Dominikaner-Ordens zu bemerken gewesen, daß dieselben, seit der um dieselben hochverdiente P. General Andreas Frühwirt nicht mehr an der Spitze des Ordens steht, ins Stocken geraten sind: was um so mehr zu bedauern ist, als insbesondere die von P. Benedikt Reichert vollständig veröffentlichten *Acta capitulorum generalium* noch der für die Benützung unbedingt notwendigen Register entbehren. Unter der Literatur über diesen Orden vermißte Ref. die von Finke herausgegebenen Dominikanerbriefe. Die S. 134 zu allgemein gehaltene Angabe, daß die Päpste den Dominikanern im Institute der Inquisition wichtige Ämter verliehen, wäre etwas präziser zu fassen gewesen; wie diesen nämlich die Stellen des Assistenten und Sekretärs der Indexkongregation übertragen sind, so auch die gleichfalls sehr wichtige Stelle eines Commissarius der *sacra Romana et universalis Inquisitio* oder des *sanctum Officium (Sant' Uffizio).* S. 203 wird Papst Eugen IV mit Unrecht als Augustiner-Eremit bezeichnet; denn er gehörte der Aug. Chorherren-Kongreg. vom h. Georg auf Alga zu Venedig an, wie Verf. S. 45 selbst erwähnt. S. 309 wird dem Franziskaner Bartholomaeus von Pisa, der den *Liber conformitatum* verfaßte, der Familienname Albitius (Albizzi) beigelegt; es ist dies aber ein (allerdings weitverbreiteter) Irrtum. Den Zunamen Albizzi führte ein anderer Barthol., der ebenfalls Franziskaner und von Pisa war, aber fast $^1/_2$ Jahrh. früher lebte; vgl. die Einleitung zum I. Bd. dieses *Liber,* der jüngst (1906) *apud Claras aquas* als IV. Bd. der *Analecta Franciscana* im Neudruck erschien. S. 316 ist als beste Ausgabe der *Vita I s. Francisci* des Thomas von Celano die des P. Eduardus Alenconius (von Alençon) O. Cap., Romae 1906, bezeichnet; darin befindet sich aber (außer den *miracula* und *opuscula liturgica)* auch dessen Vita II, was bei deren Anführung nicht erwähnt ist. Was S. 345 von der Verfassung des Ordens der Minderbrüder gesagt ist, gilt nur von den Fratres Minores schlechthin, nicht aber auch von dem selbständigen Zweige der Fratres Minores Conventuales, welche eine etwas andere Verfassung haben. In Deutschland war der Franziskanerorden nicht in 4 (S. 346), sondern nur in 3 Provinzen abgeteilt, in die oberdeutsche (auch Straßburger), kölnische und sächsische. Diejenigen Spiritualen, welche nicht in den Schoß der Kirche und des (Franziskaner-) Ordens zurückkehrten, traten nicht bloß zur Sekte der Fraticellen über (S. 363), sondern bildeten vielmehr den Grundstock dazu. Auch kann zur Zeit Johanns XXII noch nicht von einer konventualistischen Richtung im Franziskanerorden (S. 365) gesprochen werden; was unter dieser angedeutet werden will, war noch die Kommunität, gegen die die Spiritualen sich auflehnten. S. 387 Z. 14/15 soll es Parma statt Parina, S. 407 Z. 21 Orvieto statt Orvieti, S. 422 Z. 19 San Francesco d' Albaro statt Franziskus Alvari heißen. P. Othmar Blanchard (S. 423) befindet sich schon mehrere Jahre nicht mehr in Konstantinopel. Der Kardinalbischof von Ostia, der 1254 als Alexander IV den päpstlichen Stuhl bestieg (S. 477), hieß nicht Raymund Conti, sondern Raynaldus dei Conti (di Segni), und der S. 485 erwähnte Kardinalprotektor der Minderbrüder und der Klarissen nicht Joh. von Gaeta, sondern Joh. Gaetanus Orsini und ist der spätere Papst Nikolaus III. Die grauen Schwestern von der h. Elisabeth mit dem Mutterhaus in Breslau (S. 504) können nicht unter den Elisabethinerinnen vom 3. Orden des h. Franziskus aufgeführt werden; sie gehören vielmehr zu den Genossenschaften mit Augustinerregel.

Daß die weiblichen Orden und Genossenschaften in dem hier besprochenen Werke ebenso zur Darstellung kommen wie die männlichen und zwar je im Anschlusse an die verwandten männlichen, sei zu allem Überflusse hier noch besonders erwähnt. Von besonderem Werte in der neuen Aufl. erweist sich auch das reichhaltige und, wie es scheint, genaue Register, so daß wir derselben nur unsere besten Wünsche für ihre Verbreitung zum Geleite geben können.

Schönau. P. Conrad Eubel.

Baruch de Spinoza: 1. **Descartes' Prinzipien der Philosophie auf geometrische Weise** begründet; Anhang enth. metaphys. Gedanken, 3. Aufl. Neu übers. u. hrsg. von Dr. Arthur Buchenau. [Philos. Bibl. 94]. Leipzig, Dürr, 1897 (VIII, 190 S.). M. 2,40.

—, 2. **Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Abhandlung vom Staate.** 3. Aufl. Übertr. u. eingeleitet nebst Anmerkungen u. Register von Carl Gebhardt. [Philos. Bibl. 95]. Ebd. 1907 (XXXII, 214 S.). M. 3.

—, 3. **Theologisch-politischer Traktat.** 3. Aufl. Übertr. u. eingeleitet nebst Anmerkungen u. Registern von Carl Gebhardt. [Philos. Bibl. 93]. Ebd. 1908 (XXXIV, 423 S.). M. 5,40.

1. 2. Es handelt sich in beiden ersten Bändchen, abgesehen von der Abhandlung vom Staate, um verhältnismäßig unbedeutende und, abgesehen von den metaphysischen Gedanken, um unvollendete Schriften Spinozas. Die Prinzipien, in geometrischer oder mathematischer Form, d. h. in äußerlicher Nachahmung der Geometrie in Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen und Beweisen mit *quod erat demonstrandum* von Spinoza ausgearbeitet, enthalten die bekannten Descartesschen Ansichten über die durch Gott garantierte Gewißheit unserer Erkenntnis und über Gottes Dasein (ontologischer Beweis) und seine Eigenschaften, dann den Teil der Physik Descartes', der sich auf die Ausdehnnng und Bewegung bezieht. Die metaphysischen Gedanken, wohl besser als metaphysische Grundbegriffe und Grundlehren zu bezeichnen, entwickeln, nicht ohne Bezugnahme auf die Lehren der damaligen Scholastik, gewisse Hauptpunkte der allgemeinen und der speziellen Metaphysik, also der Ontologie und der natürlichen Theologie, und streifend auch der Psychologie. Die Abhandlung von der Verbesserung des Verstandes ist eine kleine logische Schrift, bestimmt, den Verstand zu klaren und deutlichen Ideen anzuleiten, vor fingierten und falschen Ideen zu behüten und zweifelhafte Ideen von wahren unterscheiden zu lehren. Die Abhandlung vom Staate endlich beschreibt die verschiedenen Formen des Staates und der Staatsgewalt und sieht die jedesmal entsprechenden besten Einrichtungen des Gemeinwesens vor.

Im ersten Bändchen und in der ersten Abhandlung des zweiten machen sich die Irrtümer, die Spinoza eigen sind, weniger bemerkbar, in der letztgenannten Abhandlung wegen ihres logischen Charakters, in denen des ersten Bändchens, weil sie ursprünglich zur Unterweisung eines jungen Theologen bestimmt waren, dem der Philosoph seine wahren Überzeugungen nicht mitteilen wollte. Anders aber ist es in der Abhandlung vom Staat, dem *tractatus politicus.* Da wird die Unfreiheit Gottes und des Menschen gelehrt, die Erbsünde geleugnet, alles Recht als positiv und als gleichbedeutend mit der Gewalt bezeichnet, die Kirche dem Staate unterstellt, die Verbindlichkeit der Verträge und der Versprechungen bestritten usw.

Die Übersetzungen der beiden Bändchen sind gut und genau. Jedoch möchten wir das zweite, nicht bloß wegen seines Umfanges, als die größere Leistung bezeichnen.

Von den Anmerkungen Buchenaus sind u. a. die folgenden zu beanstanden: A. 32, S. 169 f. Da heißt es: „Hier liegt im wesentlichen der bekannte ontologische Beweis Anselms vor, auf den sich die anderen Gottesbeweise sämtlich zurückführen lassen und dessen Nichtigkeit erst endgültig von Kant in seiner „Kritik der reinen Vernunft" bewiesen worden ist." Es ist irrig, daß die anderen Gottesbeweise auf den ontologischen zurückgehen, und ebenso, daß erst Kant des letzteren Nichtigkeit bewiesen hat. Vgl. S. Thom. *Summa c. gent.* 1, 10. — A. 65, S. 172. „Ob die aristotelischen Antworten auf die zenonischen Argumente (gegen die Bewegung, Phys. VI, 2 u. 9) genügen, ist recht zweifelhaft; zu widerlegen war Zeno im Grunde nur vermittelst des modernen Bewegungsbegriffs, bei dem die Bewegung im bewußten Gegensatz zur Extension als inextensive, infinitesimale Qualität aufgefaßt wird." Die letztere Auffassung scheint mir absolut unmöglich, und was die zenonischen Sophismen be-

trifft, so wüßte ich nicht, wie man dieselben anders aufdecken könnte als durch die aristotelische Unterscheidung zwischen möglichen und wirklichen Teilen. A. 66. „Dem Leeren gab man (in der Scholastik) eine Art anziehender Kraft, vermöge deren es sich selbst stets mit Körpern erfüllte." Hiervon ist gerade das Gegenteil wahr. Man bestritt dem Leeren die anziehende Kraft, weil sonst die natürliche Bewegung der Elemente zu ihren eigentümlichen Örtern aufgehoben würde; vgl. den Kommentar von Thomas zur Physik, 11. Lekt. zum 4. Buch, c. 8 bei Ar.

Bei Gebhardt wäre zu S. 190, Anm. zu S. 69 der Abh. vom Staat, wo Spinoza die Schriftlehre mißversteht, daß wir in der Hand Gottes sind wie Ton in der Hand des Töpfers, zu bemerken, daß der Ausdruck Gefäße der Ehre und der Unehre nicht bei Jer. 18, sondern bei Paulus Röm. 9, 20. 21 vorkommt.

3. Diese Schrift mit ihrer eigentümlichen Mischung von Offenbarungsphilosophie und Kirchenpolitik erklärt sich nach Gebhardt aus den besondern Verhältnissen, denen sie ihre Entstehung verdankt. Wie er in der Einleitung ausführt, wurde sie, wie in ihrem praktischen Teile auch die spätere Abhandlung vom Staate, zur Unterstützung oder vielleicht geradezu im Dienste der Politik des holländischen Staatsmannes Jan de Witt, des Führers der damaligen Regentenpartei, verfaßt. Diese Partei von Republikanern und Optimaten nahm in religiöser Beziehung zwischen den sich befehdenden orthodoxen Parteien eine mittlere und freiere Stellung ein, ohne aber den Boden des Christentums zu verlassen. Weil sie nun gleichzeitig der Feindschaft dieser beiden Parteien und ihrer geistlichen Führer ausgesetzt war, die ihren amtlichen und kirchlichen Einfluß gegen sie geltend machten, so erblickte sie hierin einen Mißbrauch und eine Ungehörigkeit und vertrat in Theorie und Praxis die Auffassung, daß die Religion Sache des Staates und der herrschenden Partei sei und in allem der staatlichen Leitung und Aufsicht unterstehen müsse. Unsere Abhandlung stellt sich nun nach Gebhardt als eine Art Staatsschrift einfach auf den Standpunkt dieser Partei. Sie zeigt uns also, wenn wir G. Glauben beimessen, den Philosophen als den klugen Politiker, der auch anders schreiben konnte als *sub quadam specie aeternitatis*. Von diesem Gesichtspunkte aus wären demnach auch die Stellen des Traktates, die dem Christentum günstig sind und mit dem Pantheismus Spinozas streiten, zu verstehen und zu würdigen. Das Buch ist aber auch eine Abrechnung mit dem Judentum, das ihn als Freidenker aus seiner Mitte verstoßen hatte. Es ist bekannt, daß Spinoza in dieser Schrift den Offenbarungscharakter des A. T. leugnet und an den h. Büchern eine sehr aufgeklärte und radikale Kritik übt, die später das Vorbild der protestantischen rationalistischen Bibelkritik geworden ist.

Manche Einwürfe gegen die Echtheit und Glaubwürdigkeit der heil. Bücher, die in den Lehrbüchern der biblischen Einleitungswissenschaft widerlegt werden, finden sich ursprünglich in dem theologisch-politischen Traktat. Die seichte Polemik, die der Philosoph gegen die heiligen Urkunden führt, spricht nicht gerade für eine besondere Geistesschärfe. Seine einschlägigen Erörterungen erinnern übrigens unwillkürlich an die jüngst verurteilten Theorien der Modernisten. Was seine Kirchenpolitik betrifft, so ist deren leitender Gedanke, daß die Kirche dem Staate unterworfen sein, und weiterhin, daß dem einzelnen überlassen werden müsse, über die Religion zu denken, was ihm gut scheint, nur daß er sich hüte, durch unbesonnene und unbefugte Aussprache die öffentliche Ordnung zu stören.

Der Traktat ist in sehr gutem und sorgfältigem Stil geschrieben, der auch in der Wiedergabe des Übersetzers voll zur Geltung kommt.

Neuß. Rolfes.

1. **Auer,** Ludwig, **Die Einführung in ein richtiges Geschlechtsleben.** Donauwörth, L. Auer, 1907 (75 S. kl. 8°). M. 0,40.

2. **Wilhelm,** Th., **Das sexuelle Leben und seine Bewertung in der Erziehung der Kinder.** Ein Beitrag zur Aufklärungsfrage, allen christlichen Eltern und Erziehern gewidmet. Ebd. 1906 (63 S. kl. 8°). M. 0,50.

3. **Walter,** Dr., Franz, o. ö. Prof. der Theologie an der Universität München, **Die sexuelle Aufklärung der Jugend.** Notwendigkeit, Schranken und Auswüchse. Mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse. Ebd. 1907 (162 S. kl. 8°). geb. M. 1,60.

4. **Foerster,** Dr., Fr. W., Privatdozent für Philosophie und Moralpädagogik am Polytechnikum und an der Universität Zürich, **Sexualethik und Sexualpädagogik.** Eine Auseinandersetzung mit den Modernen. Kempten und München, Jos. Koesel, 1907 (VI, 97 S. 8°). M. 1.

1. Auer will eine Anleitung geben zum „eigenen Nachdenken über die betreffende hochwichtige, aber auch äußerst schwierige Aufgabe der Erzieher, über die Einführung in ein richtiges, bewußtes, freies, zweck- und bestimmungsmäßiges Geschlechtsleben" (S. 74). Nach allgemeinen, vorherrschend theoretischen Betrachtungen über das Fortpflanzungsleben (S. 5—16) folgen praktische Erwägungen über die Einführung der Jugend in ein richtiges Geschlechtsleben. Mit Recht wird der Hauptnachdruck auf eine richtige Gesamterziehung gelegt, denn „Keuschheit ist die Summe einer gediegenen Gesamterziehung" (S. 32). Sodann werden die besonderen Schutzmittel gegen geschlechtliche Entartungen besprochen (S. 22 ff). Wenn diese Mittel nicht ausreichen, ist sexuelle Belehrung notwendig (S. 53 ff.).

Für dieses „pädagogische Kunststück" wird eine kurze Anleitung gegeben, die m. E. viel zu weit geht (vgl. S. 66 Nr. 6). Auch mit dem Satze: „Sind die Reifejahre gekommen, so muß die sexuelle Belehrung gegeben werden und zwar eine gründliche Belehrung" (S. 62), kann sich Ref. nicht einverstanden erklären. Die ganze Broschüre, die einer straffen Disposition ermangelt, berührt durch derbe Ausdrücke, strenge Auslassungen und den vielfach gereizten Ton nicht selten sehr peinlich.

2. Wiederholt und energisch „die sorgfältigste allgemeine Erziehung" betonend (vgl. S. 28 u. 33) sucht Frau Wilhelm zuerst die Notwendigkeit der sexuellen Aufklärung darzutun und erörtert sodann die Art und Weise einer richtigen und rechtzeitigen Belehrung der Kinder durch die Eltern, vor allem durch die Mutter. Im allgemeinen können wir ihren Ausführungen zustimmen. Mit Recht wird namentlich auch auf die vielfach verfehlte Mädchenerziehung der Gegenwart außer- und innerhalb „des Internates, sei es klösterlich oder weltlich" (S. 12), hingewiesen.

Das Gebot, bestimmte Körperteile „nie mit der bloßen Hand zu berühren" (S. 30), kann Ref. nicht verstehen, noch viel weniger die nachfolgende Begründung. Ebenso halte ich die Forderung, daß „am besten im ersten oder zweiten Schuljahr entweder von dem Katecheten oder Lehrer" eine Erklärung über die Herkunft des Menschen gegeben werden soll (S. 36), nicht für berechtigt. Der S. 39 angeführte „Ausruf", bezw. „dieses vernichtende Urteil" aus dem Munde eines sechsjährigen Kindes über die Wiederverheiratung seines Vaters hat absolut keine Beweiskraft. Ref. selber war im vierten Semester auf der Universität und bat inständigst seinen Vater, ihn vor einer Stiefmutter zu bewahren, weit entfernt, „im Heiraten eine schändliche Tat" gesehen zu haben. Wir verurteilen mit der Verfasserin jedes „Verschleierungssystem", hoffen aber, daß auch künftighin „auf der Kanzel von sexuellen Dingen und sei es auch nur in Beziehung zur Menschwerdung Jesu" (S. 47) im Sinne der Aufklärung nicht gesprochen werde, zumal sofort (S. 48) in ganz unrichtiger Weise von „dem Hervortreten, Hindurchschweben des verklärten Leibes Jesu durch den Leib seiner Mutter" die

Rede ist. S. 28 ist zu lesen: „man lehre . . . kennen“ (Z. 10 v. o.) und S. 45 Z. 13 „Zeugungsakt“.

3. In dem vorliegenden Büchlein hat Prof. Walter seine im „Hochland“ (1906) und in der „Wahrheit“ (1907) veröffentlichten Aufsätze erweitert und „zu einem größeren Ganzen verbunden“. Haben L. Auer und namentlich Th. Wilhelm die Aufklärungsfrage mehr auf Grund eigener Erfahrung besprochen, so behandelt W. alle einschlägigen Fragen auf Grund einer sorgfältigen Verwertung und besonnenen Beurteilung der bereits ungezählten Aufklärungsliteratur. Der Verf. hätte mit Recht seinem Schriftchen das Motto vorsetzen dürfen: *In medio tutissimus ibis,* denn u. E. hat er in dieser heiklen Materie die richtige Mittellinie innegehalten und im allgemeinen auch für die Zukunft den richtigen Weg angebahnt. Im übrigen wäre ein Inhaltsverzeichnis kein Luxus gewesen.

4. Die Arbeit Foersters, die Erweiterung eines Vortrages, der auf dem Kongresse der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Mannheim (1907) gehalten wurde, zerfällt in drei Teile. Im ersten Teil, „Eine Vorfrage“ betitelt (S. 1—15), wird das Problem: „Anarchie oder Autorität im ethischen Denken?“ erörtert. Um in sittlichen Fragen ein kompetentes Urteil abgeben zu können, ist eine universelle Lebenserfahrung und die Unterwerfung unter eine höhere Weisheit notwendig, also auch für die Sexualethik. „Durchdringende Kenntnis der wirklichen Lebensmächte und unbestechliche Freiheit des Geistes gegenüber ihren Antrieben — diese Kompetenzbedingungen werden vollkommen nur durch die Persönlichkeit Christi und annähernd durch die großen Heiligen der alten Kirche erfüllt“ (S. 14). Der zweite Teil, „Sexualethik“ betitelt (S. 17—54), bespricht die Bedeutung des Christentums und der modernen Ethik für die sexuelle Frage. Es wird einerseits die „sog. alte Ethik,“ d. h. die Lehre von der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe, mit Nachdruck verteidigt und anderseits die angebliche Unverträglichkeit der unauflöslichen Einheitsehe mit der Freiheit sieghaft widerlegt. „Diejenige Ethik, welche jede außereheliche Mutterschaft als eine Sünde bezeichnet, stammt nicht aus starrer Konvention und „Moralphilisterei“, sondern aus höchst konkreter Beobachtung und Berücksichtigung der Natur des Mannes . . . Diese Natur des Mannes wird durch alles Geschwätz großer Kinder beiderlei Geschlechtes nicht geändert — und so bleibt die alte Ethik doch die allein realistische Antwort auf das reale Leben“ (S. 32). Im dritten Teil (S. 55—95) handelt der Verf. von der „Sexualpädagogik“. Ernstlich wird zuerst vor der Überschätzung der sexuellen Aufklärung gewarnt, sodann ganz besonders die Willenspädagogik betont, die Pflege des Schamgefühls gefordert, die erzieherische Bedeutung der körperlichen Arbeit hervorgehoben und *last not least* nach „tiefster pädagogischer Überzeugung“ (S. 86) die Religion als „die größte sexualpädagogische Kraft“ erwiesen. Möge die instruktive Schrift des rühmlichst bekannten Verfassers die weiteste Verbreitung finden! Der S. 47 A. 1 angeführte Ausspruch des h. Augustinus entspricht zwar dem Sinne nach seiner Lehre, findet sich aber u. W. dem Wortlaut nach nirgends in seinen Schriften.

Tübingen. Anton Koch.

Ferreres, J. B., S. J., **Der wirkliche Tod und der Scheintod** in Beziehung auf die h. Sakramente, auf die Häufigkeit der voreiligen Begräbnisse, auf die Mittel zur Wiederbelebung der angeblich Toten u. zur Vermeidung der Gefahr des Lebendigbegrabenwerdens. Deutsche Übersetzung von Dr. J. B. Geniesse. Coblenz, Zentralauskunftsstelle der kath. Presse, 1908 (XX, 424 S. gr. 8°). M. 6.

Bei einer Rezension des vorliegenden Werkes müssen wir vor allem in Betracht ziehen, daß es sich nicht um eine primär deutsche Publikation handelt, sondern daß hier der feurige Südländer spricht und zwar manches, was dem kühler veranlagten Norden unverständlich bleibt. Schon die Form der Übersetzung sagt es uns, daß keine deutsch geborene Zunge diese Schrift auf deutschen literarischen Markt geworfen hat und daß die romanischen, oftmals außerordentlich sanguinischen Anschauungen auch im jetzigen germanischen Gewande in einer Grellheit zutage treten, der wir in unserer angestammten Beurteilungsnüchterheit wahrlich nicht volle Anerkennung abzuringen vermögen. Immerhin bringt die Erscheinung viel Dankenswertes, speziell für den Seelsorger.

Sterben! Tod! Es ist vielleicht der gewaltigste Begriff, der die lebende Welt beherrscht. Aber von jeher hat hervorragendes Interesse auch die Frage beansprucht: Wann ist der Tod eingetreten, in welchem Jahre, an welchem Tage, zu welcher Stunde, ja in welchem Moment. Oft handelt es sich hierbei nur um eventuelle Vor- oder Nachteile der Hinterbliebenen; zur Katastrophe aber kann die Situation werden, wenn die Alternative auf dem Spiele steht: kann noch zeitliche oder ewige Hilfe gebracht werden oder ist der Lebensodem für immer entflohen? Ich teile die folgenden Ausführungen ein in 1) Scheintod des entwickelten, 2) des neugeborenen, 3) des ungeborenen Individuums.

1) Von jeher wurde eine schroffe Fehde darüber geführt, ob das von einem gewissen Augenblick an als gestorben erachtete Menschenkind damit auch wirklich tot ist, und darüber, welches die sicheren Merkmale des Todes sind. Auch dem Nichtmediziner sind eine ganze Reihe solcher allgemein angenommener Todeszeichen bekannt; ich nenne das Leichengesicht, die Leichenblässe, -starre, -flecke, den Leichengeruch (vgl. Joh. 11, 39 *iam foetet),* das gebrochene Auge, endlich Atmungs- und Herzstillstand. Man könnte nun meinen, daß all das genügen dürfte, um einen aus der Liste der Lebenden zu streichen. Anders P. Ferreres, der feurige Spanier, und Dr. Geniesse, ein in Rom akklimatisierter Belgier, zugleich Übersetzer und Kommentator des Werkes. Beide sträuben sich mit aller Gewalt dagegen, daß einer schon als tot angesehen wird, wenn er nicht schon in Verwesung übergeht. Nach ihrer Ansicht — und sie scheint im Süden die herrschende zu sein — gibt es nur ein sicheres Todesmerkmal, die Verwesung. Fälle schauderhaftester Art werden uns da vor Augen geführt, wie leichtsinnig oft schon Begräbnisse vorgenommen wurden — zu früh.

Zum Glück sieht man aus dem ganzen, daß es durchwegs an der nötigen kritischen Sichtung des beigebrachten Materiales fehlt. Der Scheintod kommt ja vor, wie es das drastische Beispiel des Ertrunkenen, der nachher doch wieder ins Leben gerufen werden kann, für die Allgemeinheit erweist. Fälle von Katalepsie, von Hysterie usw., welche den wirklichen Tod naturgetreu vortäuschen, haben auch faktisch schon, freilich in ganz vereinzelten Fällen, zu voreiligen Begräbnissen dann geführt, wenn die Leichenschau ungeübten Faktoren anvertraut war und das scheint in südlichen Ländern überhaupt der Fall zu sein. Aber man trifft beim Erwachsenen und Heranwachsenden noch

eine andere Art Scheintod an; es ist das Stadium von jenem Moment an, in welchem das Leben äußerlich nicht mehr erkennbar ist, bis zu dem, wo das Leben endgültig entschwindet, nachdem sämtliche organische Reserven aufgebraucht sind, das latente Leben. Das kann nun je nach Konstitution und besonders nach Gattung der vorausgegangenen Krankheit sich verschieden lang gestalten. Hier tritt die wichtige Frage auf, ob der Priester noch die Generalabsolution und letzte Ölung spenden darf. Das muß entschieden bejaht werden und hierin kann auch keine Profanation der Sakramente erblickt werden. Es ist besser, einen toten Menschen als lebenden zu behandeln, wie umgekehrt. Hierin stimmt der Ref. mit dem Werke überein, wenn er auch noch soviel Mythisches darin gefunden hat.

2) Entschieden häufiger wie beim Erwachsenen ist der Scheintod bei neugeborenen Kindern, besonders bei künstlich entbundenen (Fußlage), die asphyktisch (ohne Atmung) zur Welt kommen. Und doch leben sie. Ihre Zahl ist eine sehr große. Bei solchen Kindern, vorausgesetzt, daß sie nicht schon im Zustand der Verwesung das Licht erblicken, kann das scheinbar entflohene Leben ungemein häufig wieder geweckt werden, wenn die verschiedensten Prozeduren der Wiederbelebung in Angriff genommen werden. Die Formen derselben sind mannigfach und hat jede derselben sozusagen einen bestimmten Vorteil, so daß man sich nicht auf eine einzige festlegen kann, wie das F. bezüglich des „rhythmischen Zungenziehens" tut. Die Hauptsache liegt hier in der Ausdauer; kurze Bemühungen ohne Erfolg können vor dem Gewissen der Hebamme oder des anwesenden Arztes absolut nicht bestehen. Die Erfahrung außerordentlich kritisch gesichteter Fälle (wir verweisen hier auf Stöhrs Pastoralmedizin [4] S. 371) lehrt es unabweislich, daß stundenlange Arbeit doch noch zum Ziel geführt hat. Aus Mangel dieser Energie geht eine Unmasse von Kindern zugrunde. Jedenfalls aber steht fest, daß jedes Neugeborene, das des Lebens zu entbehren scheint, *sub conditione* notgetauft werden muß, wenn es nicht schon mit den sichtbaren Zeichen der Mazeration (Fäulnis) behaftet ist. Ein gewissenhafter Arzt wird das besorgen, sobald ein Kindesteil (meist Fuß) zur Stelle ist. Auf den vorbesprochenen Punkt sind übrigens die Hebammen von den einschlägigen Pfarrämtern energisch hinzuweisen. Im großen und ganzen halte ich allerdings von der Hebammen-Nottaufe nicht viel, das Personal ist entschieden zu wenig geschult, wenigstens im Durchschnitt.

3) Eine hoffnungsvolle Mutter, ein Kind unter dem Herzen, wird von einer tückischen Krankheit dahingerafft. Sie ist gestorben und trotzdem kann sie noch Leben in sich bergen. Schon die *Lex Numa Pompilia* zu den Zeiten der römischen Könige gebot unter solchen Umständen die Eröffnung jeder Verstorbenen, die berühmte *sectio caesarea post mortem*. Auch das *Rituale romanum* verlangt das. Es ist auch selbstverständlich, daß die Pietät gegen eine Verschiedene nicht so weit gehen darf, daß ihre erkaltete Hülle geschont wird, wenn sie vielleicht ein neues Leben in sich trägt. Für uns Christen tritt hinzu noch ein sehr wichtiges Moment, die Frage der Taufspendung.

Ist nun das Kind im Schoße der Verstorbenen noch lebend und scheint es nur mit ihr dahingegangen zu sein? Die äußerst übertriebenen Erzählungen — wir wollen parlamentarisch bleiben — von Ferreres, Geniesse und dazu noch von dem Palermitaner Domherrn Cangiamila über nahezu ausschließlich günstige Resultate des *post mortem*-Kaiserschnittes müssen hier ganz energisch zurückgewiesen werden. Was soll es denn heißen, wenn uns da (S. 20 Anm.) zugemutet wird, zu glauben, daß eine Ertrunkene, die vier Tage unter Wasser lag, noch ein lebendes Kind barg? Ich gebe absichtlich diese eine drastische Probe, anderer gleichkalibriger Fälle nicht zu gedenken. Da geht einem Germanen die Geduld aus — um wiederum parlamentarisch zu bleiben. Diesen Darstellungen kann nicht nachdrücklich genug entgegengehalten werden, daß bei den deutschen gerichtlichen Sektionen, über die doch genauestens Protokoll geführt wird und unter denen sich schon viele schwangere Frauen befunden haben, noch kein Fall bekannt geworden ist, daß ein lebendes Kind zutage gefördert worden wäre. Letzteres bietet überhaupt nur unter zwei gleichzeitig gegebenen Voraussetzungen Aussicht auf Erfolg, erstens wenn die Mutter nicht an einer langwierigen, entkräftenden, sondern akuten, kurzen Krankheit (besonders Unfall) gestorben ist, und dann, wenn die *sectio caesarea post mortem* sehr rasch — höchstens 15—20 Minuten — nach dem Tode zur Ausführung gelangt. Hier ist ein großer Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit gegeben, daß die Aktion nicht fruchtlos vorgenommen wird; hier ist sie somit auch absolut geboten im Interesse des eventuell dauernden Lebens, mindestens aber in jenem der Taufe des Kindes. Das ist die wissenschaftliche Anschauung der kühlen Nordländer gegenüber den phantastischen und bizarren Meldungen des Südens.

Wenn ich diesen unseren Anschauungen mehr programmatisch wie rezensierend Ausdruck verliehen habe, so geschah dies hauptsächlich deshalb, um den deutschen Standpunkt hierin festzulegen und unnötiger Beunruhigung *a priori* die Spitze abzubrechen. Ich werde übrigens an anderer Stelle in ausführlicher Abhandlung auf dieses Thema zurückgreifen.

Passau. Kannamüller.

Hilgers, Joseph, S. J., **Die Bücherverbote in Papstbriefen.** Kanonistisch-bibliographische Studie. Freiburg, Herder, 1907 (VI, 107 S. gr. 8°). M. 2,50.

Die Kirche bestraft mit dem päpstlicher Lösungsgewalt in besonderer Weise vorbehaltenen Banne Lesung usw. von Büchern, die durch ein päpstliches Schreiben unter Angabe des Titels verboten sind. Wie viele das etwa sein möchten, darüber mag kaum ein Fachmann eine bestimmte Vorstellung gehabt haben. Es sind wenige, so wenige, daß man sich durchaus dem Wunsche H.s anschließen kann, es möge diese Strafbestimmung fallen, da sie so gut wie gegenstandslos ist. Vornehmlich um dies festzustellen, hat unser Verf. eine mühselige Arbeit auf sich genommen, indem er sein Werk über den Index (s. Th. Rev. IV, 1905, Sp. 112) ergänzte durch eine Zusammenstellung aller Bücherverurteilungen in Papstbriefen. Kurz und in Regestenart wird man im 1. Teile orientiert über derartige Papsterlasse vor d. J. 1600; sie sind im Index Leos XIII nicht aufgenommen und haben zwar nicht für das Bücherverbot, wohl aber für die Strafen, die auf seine Übertretung gesetzt sind, alle Bedeutung verloren. Der 2. Teil gibt von allen Papstverboten nach 1600 Fundort, Auszug aus dem Verurteilungspassus (bei unveröffentlichten den volltextlichen Abdruck im 3. Teile) sowie Titel, bibliographische Beschreibung und einen Fundort der verurteilten Schriften. Aber auch von diesen Verboten haben die vor 1669 erfolgten infolge eines Abrogationsbreves Alexanders VII keine strafrechtliche Bedeutung mehr; von den späteren alle diejenigen nicht, in denen kein „Buch", oder ein solches ohne Titelnennung, oder ohne ursprüngliche päpstlich vorbehaltene Bannesstrafe verurteilt ist. Da kann nicht allzuviel übrig bleiben, zumal seit 50 Jahren keine hier in Betracht kommende Verurteilung durch den Papst mehr vorgekommen ist.

Im 19. Jahrh. sind nur 4 Bücher erschienen, die als *per Apostolicas literas nominatim prohibiti* strafrechtliches Interesse

bieten, es fehlt ihnen aber jedes andere: 2 Kompendien von Prof. Nuytz, der seine kanonistische Berühmtheit nur dem Syllabus verdankt, das aus den Wessenbergwirren stammende Werk von G. L. C. Kopp, Die kathol. Kirche im 19. Jahrh. und die zeitgemäße Umgestaltung ihrer äußeren Verfassung. Mainz 1830, endlich eine kurienfeindliche Schrift des peruanischen Priesters Francisko Vigil a. d. J. 1848.

Die Aufopferung des Verf. verdient großen Dank, mag sie ihm auch durch eine gute Gabe bibliophiler Leidenschaft versüßt worden sein.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Kleinere Mitteilungen.

An Literatur über die Passion ist kein Mangel. Die sinnende Betrachtung wie die wissenschaftliche Forschung haben hierin eines ihrer Lieblingsgebiete gefunden. Dr. **A. Augustin** bezeichnet seine Fastenvorträge: »**Vom Ölberg nach Kalvaria**« (Münster i. W., Aschendorff, 1908, VII, 95 S. 8° M. 1,25) als „exegetische", wohl nur deshalb, weil er Bilder von dem Hergange des Leidens Christi, und zwar fesselnde und anschauliche, auf Grund der biblischen Berichte zeichnet und dabei auf phantastische Zutaten verzichtet. Er hält sich fern von allem Gesuchten, bleibt natürlich und schlicht. Die Anwendungen auf die sieben Hauptsünden schließen sich recht passend der Darstellung an. — In neuer Aufl., besorgt von Dr. L. Ackermann, sind die zwei Zyklen Fastenpredigten des verstorbenen Bischofs Dr. **Eduard v. Brynych** unter dem Titel: »**Rette deine Seele!**« (Regensburg, G. J. Manz, 1908, IV, 138 S. 8° M. 1,80) erschienen. Sie sind als Ersatz für Missionspredigten gedacht und sollen die Seele aus dem Sündenschlaf aufrütteln. Die Disposition ist einfach, die Ausführung klar und populär. In der neuen Aufl. ist manches gemildert, präziser formuliert, und wie die Karfreitagspredigt (S. 129 ff.) stärker geändert. — „Haltet euch fern von der Sünde!", das ist auch der durchgehende Gedanke in dem dreijährigen Fasten-Zyklus von Predigten: »**Der verlorene Sohn, die Geschichte des Sünders**«, die **Wilhelm Becker** S. J. im Jahre 1898 herausgab und die nach seinem Tode in 2. Aufl. erschienen sind (Freiburg i. B., Herder, 1908, VI, 299 S. 8° M. 2,40). Der erste Zyklus zeigt das Glück im Vaterhaus, der zweite behandelt die Geschichte des Sünders, der dritte seine Rückkehr ins Vaterhaus. Jedem Jahrgang ist eine Karfreitagspredigt über das Leiden und Sterben Jesu Christi beigegeben. Wenn es auch nicht angebracht ist, Predigten über eine Parabel über drei Jahre zu verteilen, so werden doch die Prediger den Reichtum von schönen, fruchtbaren Gedanken und ernsten Wahrheiten sich zu Nutzen machen. — Aktuell ist das Thema, das P. **Adolf Chwala,** Obl. M. J. in 6 Predigten im Anschluß an die Sonntagsevangelien der Fastenzeit behandelt: »**Die öftere heilige Kommunion**« (Dülmen, A. Laumann, 1908, 75 S. M. 1). Die populären Predigten bieten Stoff und Anregung für jeden Verkünder des Wortes Gottes, dem es darum zu tun ist, den häufigeren Empfang der h. Sakramente zu befördern. — Die kernigen Erwägungen über »**Das bittere Leiden Jesu Christi**«, welche der ungarische aszetische Schriftsteller P. **Gábor Hevenesi,** S. J. († 1715) zuerst 1710 in lateinischer Sprache drucken ließ und die wiederholt übersetzt worden sind, verdienen als Passionsbetrachtungen weitgehende Verbreitung. Die 2. Aufl. einer von W. Sander S. J. 1886 herausgegebenen deutschen Übersetzung ist von P. J. B. Lohmann S. J. besorgt worden (Paderborn, Junfermann, 1908, IV, 389 S. 12° M. 2,40; geb. M. 3).

Von neuen Kommunion-Andenken gingen uns zu und sind empfehlenswert die sehr schöne farbige Reproduktion des **Abendmahlbildes** von Prof. **Kaspar Schleibner,** welche die Gesellschaft für christliche Kunst G. m. b. H. in München zu dem billigen Preise von 30 Pfg. herausgegeben hat. Der Meister zeichnet den Heiland in hohepriesterlicher Würde, umgeben von den anbetend auf die Knie gesunkenen Aposteln, die soeben aus seinem Munde die Wandlungsworte vernehmen. Das Blatt hat durch gute Wiedergabe der Zeichnung und Farbe künstlerischen Wert. Dasselbe gilt von dem künstlerisch trefflich durchgeführten farbenprächtigen Gedenkblatt, das die Verlagsanstalt, Benziger und Co. in Einsiedeln, herausgegeben hat: **Christus mit Engeln** (Preis per Stück 32 Pfg.). Das schön gezeichnete Antlitz mit den feinen Linien und der naturwahren Farbenverteilung offenbart dem Beschauer den überirdischen Frieden und die unendliche Liebe und Güte des göttlichen Herzens. J. P. Bachem-Köln bietet eine farbenprächtige Wiedergabe von dem Bilde des Düsseldorfer Historienmalers **Franz Müller:** »**Der göttliche Heiland**« (per Stück 25 Pfg.). Die für sich allein wirkende hoheitsvolle Christusfigur, ein Bild göttlicher Würde, ist ganz dazu angetan, den Beschauer zu ergreifen und zur Andacht zu stimmen.

»**Englhart,** Jak., Instituts-Inspektor in Seligenthal, **Leitfaden der Erziehungslehre.** Landshut, J. Hochneder, 1907 (171 S. gr. 8°) M. 2,20.« — Der Verf. hat beabsichtigt, in dem auf 171 Seiten ausgedehnten Inhalt des Büchleins zunächst dem Schüler oder, genauer gesagt, der Schülerin den Weg durch das „nicht wenig ausgedehnte, schwierige Gebiet der Erziehung zu zeigen und zugleich Material für pädagogische Aufsätze zu bieten". Zunächst war es nur für die Lehrerinnenbildungs-Anstalt geschrieben, in welcher er seit einer Reihe von Jahren pädagogischen Unterricht erteilt hat. Seine Absicht ist gut; sein Standpunkt ist anerkennenswert, denn es ist jener, den die katholische Kirche von jeher eingenommen hat, weil der göttliche Erzieher selbst ihn fordert. Das Hauptprinzip jeder Erziehung muß das Christentum bilden und dieses daher in den Vordergrund gestellt werden. Ohne Jesus Christus gibt es auch auf dem Gebiete der Erziehung weder Weg, noch Wahrheit, noch Leben. Ob der Verf. aber den Zweck, daß das Büchlein den Schülern dienen soll, erreicht hat, ist zu bezweifeln. Wenn es ursprünglich auch nur für angehende Lehramtsbewerberinnen bestimmt sein sollte, so spricht nicht bloß der Inhalt gegen eine solche Verwendung, sondern auch besonders die Form, in welcher er geboten wird. Ersterer deutet mehr oder weniger darauf hin, daß er, wenigstens in seinem Hauptteile, auswendig gelernt werden solle; und von den Mädchen, insbesondere von den angehenden Lehrerinnen, wird leider schon viel zu viel auswendig gelernt — nicht gerade zum Vorteil der Geistesbildung. Der Form nach aber entspricht das Büchlein für Schüler — angehende Lehrer — auch nicht der Aufgabe, die sich der Verf. gestellt hat; denn eine Gliederung des Inhalts in Unterabteilungen und Unter-Unterabteilungen usw. enthebt den Schüler des Nachdenkens und fördert sicherlich nicht dessen Geistesbildung. Dazu kommt, daß dem Schüler und der Schülerin nur das Beste geboten werden darf. Das ist in dem vorliegenden Büchlein nicht der Fall. Zunächst kann es nicht als Muster dienen für die Setzung der Satz- und Lesezeichen. Zwar sind die Schriftsteller und insbesondere auch die Grammatiker sich darin noch nicht einig, ob und welche Schriftzeichen anzuwenden seien, weshalb die einen mit ihnen sehr oft verschwenderisch umgehen, während andere sie häufig sogar dort sparen, wo sie stehen müßten, wenn sie die Bedeutung haben sollen, welche sie in Wirklichkeit haben, nämlich als Pausezeichen zu dienen und dem Schüler ein Zeichen zu geben, ob er die Stimme zu heben oder zu senken habe. In dieser Hinsicht gehört der Verf. zu der Zahl derjenigen, die da glauben, man könne mit diesen Zeichen nicht sparsam genug sein. Auch finden sich mancherlei Verstöße gegen die Sprache, die man nicht als Druckfehler nehmen und dem Setzer in die Schuhe schieben kann. So z. B. wenn es heißt, „dieser Seeleninhalt muß in dem Geist des Kindes von außen hineingetragen werden"; ebenso „verschmilzt" für „verschmelzt" u. a. — Dazu kommen noch Fehler gegen die Rechtschreibung, die auf einen Mangel an genauer Durchsicht des Drucks schließen lassen. So wird wiederholt „selbstständig" neben „selbständig" geschrieben; bald „von einander, nach einander, mit einander" u. a. neben „miteinander, aufeinander, nebeneinander, auseinander" u. a. gebraucht; ferner „Uebermenschen, Ueberdies, Aehnlichkeit, Aengstlichkeit, das Aeußere" etc. neben „die Älteren, Übersicht" etc. angewendet. Auch „sukzesive" ist hierhin zu rechnen, wie überhaupt der Gebrauch von Fremdwörtern (Erziehungsmaxime, Resumé usw.), wo recht wohl deutsche Wörter vorhanden sind und für Schüler verständlicher sein würden, nicht zu billigen ist. S.

»**Das Trappisten-Missionskloster Mariannhill**« oder Bilder aus dem afrikanischen Missionsleben. Im Auftrage seiner Obern gesammelt von einem Ordenspriester. Freiburg, Herder 1907 (VIII, 188 S. 4°) M. 4,50. — Das vornehm ausgestattete Werkchen, reich und vorzüglich illustriert, enthält die wechselvolle und interessante 25jährige Geschichte der bekannten afrikanischen Trappistengründung, die der ungenannte Verf. in schlichter aber edler Sprache darstellt. Oft läßt er seine Quellen sprechen: an erster Stelle die an geistvollen Wendungen reichen Briefe des Gründerabtes Franz Pfanner, dann treuherzige Berichte fleißiger Brüder und erbauliche Schilderungen frommer Ordens-

frauen. Im ganzen bietet das Buch eine herzerhebende Lektüre und erfüllt mit Hochachtung vor dem reformierten Orden des h. Bernhard. Geschickt sind Episoden geschichtlicher Natur, z. B. Begebenheiten aus dem Burenkriege, sowie wertvolle Beiträge zur Naturkunde insbesondere zur Ethnographie eingefügt. Die vergleichende Religionskunde und Apologetik dürfte es interessieren, daß die ursprüngliche Gottesidee auch bei den Kaffern nicht völlig durch Animismus und Totenkult verdunkelt wurde, während der christliche Erlösungsgedanke für dieses Volk durchaus neu und überwältigend ist. Bocks.

Auch von dem »**Syllabus Pius' X**«, d. h. von dem Erlaß der „heiligen römischen und allgemeinen Inquisition" vom 3. Juli 1907 *(„Lamentabili sane exitu")* hat die Herdersche Verlagshandlung in Freiburg i. B. eine Ausgabe des lateinischen und deutschen Textes veranstaltet. Beigegeben ist noch das herrliche Pastoralschreiben der Kölner Bischofskonferenz vom 10. Dezember 1907 (32 S. gr. 8°. M. 0,40).

»**Cristiani, L.,** docteur en théologie, professeur de dogme, **Luther et le Luthéranisme.** Paris, Bloud, 1908 (XXVI, 388 p. 16°). Fr. 3,50.« — Diese Schrift, wie schon deren Titel andeutet, beruht vornehmlich auf Denifles Lutherbuch, wovon die 2., verbesserte Aufl. verwertet worden ist. Nebst Denifle hat der Verf. auch Doellinger und Janssen fleißig zu Rate gezogen. Luthers eigene Schriften scheint er dagegen nicht eingesehen zu haben, wenn er sie auch im Anschlusse an die genannten Autoren sehr häufig zitiert; ebensowenig kennt er die neueste protestantische Lutherliteratur, die ihm in manchen Fällen recht gute Dienste hätte leisten können. Die behandelten Punkte sind folgende: Die Genesis der Lehre Luthers, Luthers wechselnde Ansichten bezüglich des Wertes der guten Werke, seine grobe Polemik, seine Stellung gegenüber dem Gesetze der Wahrhaftigkeit, seine Seelenstimmung nach 1517, Luther und der Teufel, Ehe und Jungfräulichkeit, Kirche und Staat nach der Lehre Luthers, Luther und das Wunder, die verderblichen Wirkungen der lutherischen Lehre auf die sittlichen Zustände in Deutschland. Man sieht, es sind interessante Themata, die hier zur Sprache kommen. Manche Ausführungen sind sehr gut und werden von den Franzosen mit Nutzen gelesen werden. Allerdings kommen in dem flott geschriebenen Buche auch zahlreiche irrige Angaben und unzutreffende Urteile vor. Der Autor, der, wie er selber in der Einleitung bemerkt, apologetische Zwecke verfolgt, ist trotz seines guten Willens Luther nicht immer gerecht geworden. N. Paulus.

Es ist sehr verdienstvoll, daß der Bearbeiter von **Eusebius' Kirchengeschichte, Eduard Schwartz,** sich entschlossen hat, eine gute billige Ausgabe seiner größeren in 2 Bänden erschienenen folgen zu lassen (Leipzig, Hinrichs, 1908, 442 S. gr. 8°. M. 4); nur die Mommsensche Revision des Rufintextes ist weggelassen. Die Prolegomena, Übersichten und Register für die große Ausgabe, die als besonderer Band noch in diesem Jahre erscheinen, sind auch für die Besitzer der kleinen Ausgabe brauchbar, da in dieser die Zeilen- und Seitenzahlen der größeren am Rande notiert sind. Die Wichtigkeit dieser reichen Geschichtsquelle, die der „Vater der Kirchengeschichte" uns hinterlassen hat, ist allgemein anerkannt.

»**Das schwarze Brett in der Kirche,** ein sicheres Mittel, manche Seele zu retten und vielen die einstmalige Glorie zu erhöhen. Von Dr. **S.** Regensburg, G. J. Manz, 1908 (19 S. 8°). M. 0,30.« — Das für jeden Seelsorger wichtige Schriftchen behandelt die Nützlichkeit, ja Notwendigkeit der Kirchenanschläge für unsere reiselustige, verkehrsreiche Zeit. Gewichtige Gründe sprechen dafür, daß in allen Kirchen bedeutenderer Orte die regelmäßigen Gottesdienstordnungen sowie Beicht- und Kommuniongelegenheiten öffentlich durch Anschläge bekannt gemacht werden. Die Lektüre des preiswerten Schriftchens und die Befolgung der in ihm gegebenen praktischen Winke kann jedem *rector ecclesiae* nur wärmstens empfohlen werden.

Personalien. In der theol. Fakultät zu München habilitierte sich als Privatdozent für Dogmatik Dr. Karl Adam. Der Prof. für Kirchenrecht am Kgl. Lyzeum zu Regensburg Dr. Michael Buchberger ist zum Domkapitular in München ernannt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Gibson, J., The Inspiration and Authority of Holy Scripture. London Law, 1908 (264 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Peters, N., Kirche und Bibellesen. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VI, 58 S. gr. 8°). M. 1.

Köhler, L., Biblische Spuren des Glaubens an die Mutter Erde? (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 77—80).

Old Testament and Semitic Studies in Memory of W. R. Harper. Ed. by R. F. Harper etc. 2 vol. London, Luzac, 1908 (400, 400 p. 8°). 42 *s.*

Vernon, A., The Religious Value of the Old Testament. London, Brown, 1908 (96 p. 8°). 2 *s.*

Köberle, Die Papyri von Assuan u. das Alte Test. (N. Kirchl. Z. 1908, 3, S. 173—206).

Boyer, P., Critical and Historical Notes on the passages selected for the Sunday and Holy Day Lessons from the Pentateuch and the Book of Joshua. London, Parker, 1908 (476 p. 8°). 4 *s.*

Buchholz, K., Das Leben Mosis, des Mannes Gottes. Neukirchen, Buchh. des Erziehungsvereins, 1908 (III, 286 S. 8°). geb. M. 3,50.

Barnes, W., Kings 1 and 2. In the Revised Version, with introduction and notes. London, Camb. Univ. Press, 1908 (386 p. 12°). 3 *s.* 6 *d.*

Meinhold, H., Die Weisheit Israels in Spruch, Sage u. Dichtung. Leipzig, Quelle & Meyer, 1908 (VIII, 343 S. 8°). M. 4,40.

Sellin, E., Das Rätsel des deuterojesajanischen Buches. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (IV, 150 S. gr. 8°). M. 3.

Staerk, W., Amos, Nahum, Habakuk. [Ausgew. poet. Texte des A. T. 2]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IX, 25 S. gr. 8°). M. 1.

Halévy, J., Recherches bibliques. Le prophète Zacharie (Rev. sém. 1908 janv., p. 1—34).

Holtzmann, O., Tore und Terrassen des herodianischen Tempels (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 71—74).

Berendts, Analecta zum slavischen Josephus (Ebd. S. 47—70).

Plooy, D., De Essenen IV (Slot) (Theol. Studiën 1907 bl. 403—438).

Leipoldt, J., Geschichte des neutestamentlichen Kanons. 2. Tl. Mittelalter u. Neuzeit. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 181 S. gr. 8°). M. 2,40.

Nestle, Die Eusebianische Evangelien-Synopse (N. Kirchl. Z. 1908, 1, S. 40—51; 2, S. 93—114; 3, S. 219—232).

Preuschen, Das neue Evangelienfragment von Oxyrhynchos (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 1—11).

Schlatter, A., Erläuterungen zum Neuen Testament. 1. Bd. Die Evangelien u. die Apostelgeschichte. 1. Lfg. Calw, Vereinsbuchh., 1908 (S. 1—128 gr. 8°). M. 1.

Durand, L'Enfame de Jésus-Christ d'après les evangiles canoniques. Paris, Beauchesne, 1908 (XLI, 287 p. 12°). *Fr.* 2,50.

Bachmann, H., Gehört Jesus in das Evangelium, wie er es verkündigt hat, hinein? (Bew. d. Glaubens 1908 Febr., S. 55-63).

Steinbeck, J., Das göttliche Selbstbewußtsein Jesu nach dem Zeugnis der Synoptiker. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (61 S. gr. 8°). M. 1,20.

Lahousse, G., La divinité de Jésus-Christ et les Synoptiques (Rev. apolog. 1907 déc. 16, p. 551—572).

Spitta, Jesu Weigerung, sich als „gut" bezeichnen zu lassen (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 12—20).

Homscheid, Was dünket euch von Christus? (Past. bon. 1908, 5, S. 203—211).

Drucker, A., Trial of Jesus from Jewish Sources. London, Continental Export Co., 1908 (64 p. 8°). 1 *s.*

Loofs, F., Die Auferstehungsberichte u. ihr Wert. 3. Aufl. [Hefte z. „Christl. Welt" 33]. Tübingen, Mohr, 1908 (45 S. 8°). M. 0,75.

Zahn, Th., Zur Heimatkunde des Ev. Johannes. IV. Sychar. 4, 4—42 (N. Kirchl. Z. 1908, 3, S. 207—218).

Bludau, A., König Agrippa I (Wiss. Beilage z. Germania 1908 6—10).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Halévy, J., La conversion de saint Paul (Rev. sém. 1908 janv., p. 35—61).
Völter, Bemerkungen zu 1. Pe 3 u. 4 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 74—77).
Mommert, C., Der Teich Bethesda zu Jerusalem u. das Jerusalem des Pilgers v. Bordeaux, nebst Anh.: Die Grabeskirche zu Jerusalem auf der Mosaikkarte zu Madeba. Leipzig, Haberland, 1907 (79 S. gr. 8°). M. 2,50.

Historische Theologie.

Chapman, On the date of the Clementines (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 1, S. 21—34).
Koch, H., Die Sündenvergebung bei Irenäus (Ebd. S. 35—46).
Nissen, Th., Der Jerusalemer Text der Aberkiosvita (Byz. Z. 1908, 1/2, S. 70—74).
Boulenger, F., Grégoire de Nazianze. Discours funèbres en l'honneur de son frère Césaire et de Basile de Césarée. Texte grec, traduction, introduction et index. Paris, Picard, 1908 (CXV, 254 p. 16°). *Fr.* 3.
Thimme, W., Literarisch-ästhetische Bemerkungen zu den Dialogen Augustins (Z. f. Kirchengesch. 1908, 1, S. 1—21).
Land, Les origines monastiques d'Angleterre. Les sources (Rev. Aug. 1908 mars 15, p. 321—323).
Junglas, J., Leontius v. Byzanz. Studien zu seinen Schriften, Quellen u. Anschauungen. [Forschgn. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. VII, 3]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XII, 166 S. gr. 8°). M. 5,40.
Blume, Gregor d. Gr. als Hymnendichter (Laacher Stimmen 1908, 3, S. 269—278).
Schnürer, F., Zum Streit um das Fragmentum Fantuzzianum (Hist. Jahrb. 1908, 1, S. 30—42).
Vollers, K., Das Religionsgespräch von Jerusalem (um 800 D) aus dem Arabischen übersetzt (Z. f. Kirchengesch. 1908, 1, S. 29—78).
Kirsch-Escheringen, J., Sankt Bernard in Lothringen (Hist. Jahrb. 1908, 1, S. 43—71).
Schurr, A., Un moine français en Pologne au XIIe siècle: le Chroniqueur Gallus anonymus. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur, 1907 (13 p. 8°).
Molinier, C., L'Eglise et la Société Cathares. Ebd. 1907 (78 p. 8°).
Bloch, H., Die elsässischen Annalen der Stauferzeit. [Regesten der Bischöfe v. Straßburg I, 1]. Innsbruck, Wagner, 1908 (XIII, 209 S. Lex. 8°). M. 14.
Maimon, Moses ben. Sein Leben, seine Werke u. sein Einfluß. Zur Erinnerung an den 700. Todestag des Maimonides hrsg. v. W. Bacher u. a. 1. Bd. Leipzig, Fock, 1908 (VIII, 495 S. gr. 8°). M. 10.
Hauser, K., Das Augustiner Chorherrenstift Heiligenberg bei Winterthur (1225—1525). Winterthur, Kieschke Nachf., 1908 (80 S. Lex. 8°). M. 2,50.
Mulder, W., De „Pavo". Eene satyre op het eerste Concilie van Lyon (Studiën 1908 bl. 215—231).
Paulus, N., Die Rolle der Frau in der Geschichte des Hexenwahns (Hist. Jahrb. 1908, 1, S. 72—95).
Pfleger, L., Ludolf von Sachsen über die kirchl. Zustände des 14. Jahrh. (Ebd. S. 96—99).
Prutz, H., Die Anfänge der Hospitaliter auf Rhodos 1310-1355. [Aus: „Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wiss."]. München, Franz, 1908 (57 S. gr. 8°). M. 1.
Clemen, O., Ein Bruderschafts- u. Ablaßbrief von 1485 (Z. f. Kirchengesch. 1908, 1, S. 79—80).
Walther, W., Heinrich VIII v. England u. Luther. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (53 S. 8°). M. 1.
Zickendraht, K., Eine anonyme Kundgebung des Erasmus aus dem J. 1522 im Lichte seiner Stellung zur Reformation (Z. f. Kirchengesch. 1908, 1, S. 22—28).
Hasenclever, A., Neue Mitteilungen über den Verbleib von Melanchthons lateinischer Originalhandschrift der Confessio Augustana (Ebd. S. 81—83).
Eckart, R., 100 Stimmen aus vier Jahrhunderten über den Jesuitenorden. 2 Bde. 1. Der Jesuitenorden im evangelischen Urteil. (VIII, 192 S.). — 2. Der Jesuitenorden im katholischen Urteil. (VIII, 164 S.). Leipzig, Wigand, 1908, 8°. M. 5.
Bougaud, History of St. Vincent de Paul, Founder of the Congregation of the Mission (Vincentians) and of the Sisters of Charity. London, Longmans, 1908, 8°. 4 *s.* 6 *d.*
Blond, Oeuvres de sainte Térèse. Les différentes traductions françaises (Rev. Aug. 1908 mars 15, p. 292).
Delacroix, H., Etudes d'histoire et de psychologie du mysticisme. Les Grands Mystiques chrétiens (Sainte Thérèse; Mme Guyon; Suso; le Développement des états mystiques; l'Expérience mystique). Paris, Alcan, 1908 (XIX, 477 p. 8°). *Fr.* 10.
Weiß, K., P. Antonio de Escobar y Mendoza als Moraltheologe in Pascals Beleuchtung u. im Lichte der Wahrheit. Klagenfurt, St. Josef-Vereins-Buchdruckerei, 1908 (336 S. gr. 8°). *K.* 4,50.
Hartung, F., Das Zeitalter des Absolutismus im Fürstbistum Bamberg (Dtsche Geschichtsbl. 1908, 5, S. 119—133).
Portillo, E., Estudios críticos de historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII (6°) (Razón y fe 1908 febr., p. 193—205).
Hernández, P., Una persecucion religiosa en el siglo XVIII (Conclusión) (Ebd. ennero, p. 48—57).
Westerburg, H., Preußen u. Rom an der Wende des 18. Jahrh. [Kirchenrechtl. Abh. 48]. Stuttgart, Enke, 1908 (XIV, 193 S. gr. 8°). M. 7,20.
Le Liboux, Joseph de Maistre (Rev. Aug. 1908 mars 15, p. 273—291).

Systematische Theologie.

Beßmer, Offenbarung, Dogma u. Glaube (Laacher Stimmen 1908, 3, S. 279—300).
Manning, W., Some Elements of Religion. London, Griffiths, 1908 (124 p. 8°). 3 *s.*
Crapsey, A., The Re-Birth of Religion. London, Lane, 1908 (324 p. 8°). 5 *s.*
Kellermann, B., Der wissenschaftliche Idealismus u. die Religion. Berlin, Poppelauer, 1908 (70 S. Lex. 8°). M. 1,50.
Suau, P., Le problème de la foi II (Rev. apolog. 1907 déc. 16, p. 600—611).
Baille, L., L'idée de Dieu et l'âme contemporaine II (Ebd. p. 612—639).
Erdmann, B., Wissenschaftliche Hypothesen üb. Leib u. Seele. Vorträge. Köln, Du Mont-Schauberg, 1908 (VII, 294 S. 8°). M. 4.
P. J. Leonissa, Zur Kontemplation (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1908, 3, S. 276—284).
Schlössinger, W., Die Erkenntnis der Engel (Ebd. S. 325-349).
Prümmer, D., Bilderverehrung und Kreuzesanbetung nach dem h. Thomas von Aquin (Ebd. S. 284—305).
Bourgeois, La Vierge Marie. Mystères de sa prédestination et de sa vie. Mesnil (Eure), impr. Firmin-Didot, 1908 (VIII, 352 p. 18°).
Sweens, A. F. M., Institutiones theologicae de Theologia morali fundamentali. „Prostant in Seminario" in Haaren, 1907 (518 p. 8°).
Krug, H., Die Häresie in der Reuelehre der Jesuiten Lehmkuhl u. Noldin. Braunschweig, Vogeley, 1908 (136 S. gr. 8°). M. 3.

Praktische Theologie.

Evrard, M., Le Droit de veto dans les conclaves (thèse). Paris, Larose et Tenin, 1908 (IV, 171 p. 8°).
Sägmüller, Die Bischofswahl bei Gratian. Köln, J. P. Bachem, 1908 (24 S. 8°). M. 1,20.
Ferreres, J. B., Comentario al decreto „Ne temere" sobre esponsales y matrimonio (Razón y fe 1908 ennero, p. 102—112; febrero, p. 230—242).
Schaepman, A. C. M., Commentaar op het Decreet „Ne temere" De Sponsalibus et Matrimonio (Nederl. kath. stemmen 1907 bl. 325—351).
Besson, J., De la publicité des fiançailles et du mariage d'après la nouvelle législation canonique (Nouv. Rev. théol. 1908, 1, p. 20—36; 2, p. 75—91; 3, p. 142—170).
Boudinhon, La nouvelle législation sur la publicité du mariage et des fiançailles (Canoniste contemporain 1908 p. 5—15).
Groot, F. J. de, Modernistische wijsbegeerte en godsdienst. Naar aanleiding van de Encycliek „Pascendi dominici gregis" (Studiën 1908 bl. 41—68; 197—214).
Sehling, Referat über den Entwurf einer bayerischen Kirchengemeindeordnung (N. Kirchl. Z. 1908, 3, S. 233—254).
Bain, J., The Developments of Roman Catholicism. London, Oliphant, 1908 (192 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Adderley, J., The Catholicism of the Church of England. London, Griffiths, 1908 (112 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Campbell, R. J., Christianity and the Social Order. London, Chapman, 1908 (298 p. 8°). 6 *s.*

Bainvel, Les contresens bibliques des prédicateurs. 2e éd. Paris, Lethielleux, 1908 (XII, 168 p. 12°). *Fr.* 2.

Schultes, R., Die Urgeschichte der Menschheit nach der Hl. Schrift. Konferenzen. Graz, Moser, 1908 (VIII, 138 S. 8°). M. 1,40.

Faurax, J., La Sainte Maison de Notre Mère à Lorette. III, De l'encyclique »Pascendi« aux fresques du XIVe siècle, 1907 à 1350. Paris, Vitte, 1908 (84 p. 8°).

Creixell, J., Explicación crítica de una cuestión hagiográfica (Razón y fe 1908 febr., p. 215—222).

Brightman, F. E., The *Historia Mystagogica* and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy I (Journ. of Theol. Stud. 1908 Jan., p. 248—267).

Weyh, W., Die Akrostichis in der byzantinischen Kanonesdichtung (Byz. Z. 1908, 1/2, S. 1—69).

Burnett, C., A Ritual and Ceremonial Commentary on the Occasional Offices of Holy Baptism, Matrimony, Penance, &c. London, Longmans, 1908, 8°. 7 *s.* 6 *d.*

Deligny, La bénédiction de la fin de la messe (Rev. Aug. 1908 mars 15, p. 316—321).

Kleinschmidt, B., Das Rationale (Kath. Seels. 1908, 3, S. 131—136).

Blume, Inviolata, der älteste Marientropus im Brevier (Kirchenmusik 1908, 3, S. 41—48).

Ott, K., Das Gloria in excelsis der Simplexfeste u. das Gloria XII der vatikanischen Ausgabe (Ebd. S. 48—53).

Müller, H., Zum ersten Teile des Proprium de tempore der vatik. Choralausgabe (Ebd. S. 53—57).

Besson, J., Les éditions typiques du chant grégorien. État canonique (Nouv. Rev. théol. 1908, 3, p. 129—141).

Wiltberger, C., Kurzer Leitfaden f. den kirchenmusikalischen Unterricht in theologischen Lehranstalten. Bonn, Hanstein, 1908 (VII, 114 S. kl. 8°). kart. M. 1,20.

Pachinger, A. M., Wallfahrts-, Bruderschafts- und Weihe-Medaillen der gefürsteten Grafsch. Tirol u. Vorarlberg. Wien, Ludwig, 1908 (XII, 69 S. gr. 8°). M. 12.

Schmit, Th., Die Malereien des bulgarischen Klosters Poganovo (Byz. Z. 1908, 1/2, S. 121—128).

Schulz, F., Die Rundkapelle zu Altenfurt bei Nürnberg, e. Bauwerk des XII. Jahrh. [Stud. z. dtschn. Kunstgesch. 94]. Straßburg, Heitz, 1908 (58 S. Lex. 8°). M. 5.

Bone, K., Grenzen der christl. Kunst (Z. f. christl. Kunst 1907, 10, Sp. 305—312; 11, Sp. 335—344; 12, Sp. 369—380).

Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg,**
(mit oberhirtlicher Druckgenehmigung):

Ein Blumenstrauß für die Maienkönigin. Originelle Marienpredigten und Betrachtungen von J. H. Schütz. 8°. M. 1,40, in Halbfranzband M. 1,80.

Die Herrlichkeiten Mariens. Vom heil. Kirchenlehrer A. M. v. Liguori. Herausgegeben von P. A. Krebs (C. Ss. R.). 12°. M. 2,70. In Leinwandband M. 3,60.

Maria in ihren Vorbildern. Marienpredigten, zurechtgelegt zu Lesungen auf die Feste der seligsten Jungfrau und über die Marienmonate Mai und Oktober von P. P. Vogt (S. J.). 2. Aufl. 8°. M. 2,40, in Halbfranzband M. 3,20.

Maria, der Christen Hort. Marienpredigten von P. G. Diessel (C. Ss. R.). 2 Bände. (I.: Predigten über die hochgebenedeite Mutter des Herrn. II.: Predigten für alle Muttergottesfeste im Laufe des Jahres). 2. Aufl. 8°. M. 8,—, in 2 Halbfranzbänden M. 9,40.

Unsere Liebe Frau in 32 Vorträgen zur Verehrung vorgestellt. Von P. C. Hünner (S. J.). 4., von E. Fischer (S. J.) herausgegebene Aufl. 8°. M. 2,50, in Halbfranzband M. 3,20.

Das größte Denkmal der göttlichen Liebe. Predigten und Betrachtungen über das hochheil. Sakrament des Altares von P. G. Diessel (C. Ss. R.). 2 Bände. 2. Aufl. 8°. M. 8,40, in 2 Halbfranzbänden M. 10,—.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte.
Herausgeg. von Prof. Dr. A. Ehrhard und Prof. Dr. J. P. Kirsch.

VII. Bd. 3. Heft. **Leontius von Byzanz.** Studien zu seinen Schriften, Quellen u. Anschauungen v. Dr. J. P. Junglas. XII u. 166 S. gr. 8. br. M. 5,40. Subskr.-Pr. M. 4,40.

„ 4./5. Heft. **Das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie nach Duns Scotus.** Von Dr. P. Minges, O. F. M. (Im Druck).

Professor Peters neueste Schrift:

Kirche und Bibellesen oder die grundsätzliche Stellung der kathol. Kirche zum Bibellesen in d. Landessprache.
Von Dr. **Norb. Peters,** Prof. der Theologie zu Paderborn. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. M. 1,—, mit Postzusendung M. 1,10, ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserem Verlage erschienen soeben:

Baumgarten, Paul Maria, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher. Nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Professor Dr. Joseph Hansen. (142 u. 50 S. 8°). M. 4.

Menge, Pater **Gisbert,** Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Grunwald, Dr. **Georg, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik.** Nach den Quellen dargestellt. (XII u. 164 S. gr. 8°). Preis M. 5,50.
(Bildet Heft 3 des VI. Bandes der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben von Prof. Dr. Clemens Baeumker und Prof. Dr. Georg Frhr. von Hertling).

Heinisch, Dr. **Paul, Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese** (Barnabas, Justin und Clemens von Alexandria). Ein Beitrag zur Geschichte der allegorisch-mystischen Schriftauslegung im christlichen Altertum. (VIII u. 296 S. 8°). Geh. M. 7,60.
(Bildet Heft 1/2 zu „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau).

Meinertz, Dr. **Max, Jesus und die Heidenmission.** Biblisch-theologische Untersuchung. (XII u. 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

Steinmann, Dr. **Alphons,** Privatdozent in Breslau, **Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. (XX u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 6,80.
(Bilden Heft 1—4 der neutestamentlichen Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. A. Bludau, Münster).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Becker, W., S. J., **Der verlorene Sohn,** die Geschichte des Sünders. Dreijähriger Fasten-Zyklus. Zweite Auflage. 8° (VIII u. 300). M. 2,40; geb. in Leinw. M. 3,20.

Die einfachen kernigen Worte dieser Fastenpredigten werden dem Seelsorger ein willkommenes Hilfsmittel sein.

Dreher, Dr. **Th.,** Domkapitular an der Metropolitankirche zu Freiburg, **Katholische Elementarkatechesen.** Drei Teile. 8°.

Erster Teil: **Die zwölf Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses.** Fünfte Auflage. (IV u. 160). M. 1,60; geb. in Leinw. M. 1,90.

Früher ist erschienen:

2: **Die Sittenlehre.** 4. Aufl. (IV u. 132). M. 1,30; geb. M. 1,70. — 3: **Die Gnadenmittel.** 4. Aufl. (IV u. 146). M. 1,40; geb. M. 1,70.

Nix, H. J., S. J., **Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu** und des reinsten Herzens Mariä. Nach der dritten lateinischen Auflage ins Deutsche übersetzt. 8° (XII u. 212). M. 2,20; geb. in Leinw. M. 3,—.

Ponte, P. L. de, S. J., **Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.** De Hispanico in Latinum translatae a M. Trevinnio S. J. de novo in lucem datae cura A. Lehmkuhl S. J. Editio altera recognita.

Pars I: **Complectens meditationes de peccatis, hominis novissimis, aliisque quae ad purgandam animam conducunt, cum instructione de oratione mentali.** (Bibliotheca ascetica mystica). 12° (XXVIII u. 370). M. 3,—; geb. in Leinw. mit Lederrücken M. 4,—.

Die folgenden Bände werden über das Leben und Leiden Christi und die göttliche Vorsehung handeln.

Schäfer, Dr. **J.,** Professor der Theologie am Priesterseminar in Mainz, **Die Evangelien und die Evangelienkritik,** der akademischen Jugend und den Gebildeten aller Stände gewidmet. 8° (VIII u. 124). M. 1,40; geb. M. 2,—.

Stolz, Alban, Predigten. Aus dessen Nachlaß zu seinem hundertsten Geburtstag herausgegeben. Mit einem Bildnis von Alban Stolz. 8° (VIII u. 454). M. 3,50; geb. in Leinw. M. 4,50.

Geschichte der christlichen Kunst. Von **F. X. Kraus.**

II. Band: **Die Kunst des Mittelalters und der italienischen Renaissance.** 2. (Schluß-) Abteilung: **Italienische Renaissance.** Zweite Hälfte. Fortgesetzt und herausgegeben von Joseph Sauer. Mit Titelbild in Farbendruck, vielen Abbildungen im Text und einem Register zum ganzen Werk. Lex.-8° (XXII u. S. 283—856). M. 19,—.

Die zweite Abteilung des zweiten Bandes vollständig (XXII u. 856). M. 27,—; geb. in O.-Einb.: Halbsaffian M. 32,—, Einbanddecke M. 3,—.

Hiermit ist das Werk abgeschlossen.

Ein Werk ersten Ranges

ist soeben vollständig geworden und wird bestens empfohlen.

Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche.

Von

Dr. **Max Heimbucher,** Lyzealprofessor in Bamberg.

Zweite, gänzlich neu bearbeitete Auflage.

Mit kirchlicher Druckerlaubnis.

3 starke Bände. 1811 Seiten. gr. 8. Brosch. Preis à Band M. 6,—, geb. M. 7,20.

Wie kein anderes Werk gibt das von Prof. Heimbucher eingehend Aufschluß über Ursprung, Wesen, Zweck, Bedeutung, Verbreitung der einzelnen Orden, besonders aber bietet es für jeden Priester eine Hilfsquelle, wie sie nicht besser gewährt werden kann, da es über den kritischen Wert der zeitgenössischen Aufzeichnungen und Ausgaben der Quellenwerke unterrichtet; die ruhige und schlichte Darstellung entspricht voll und ganz dem wissenschaftlichen und praktischen Charakter der Arbeit.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben wurde in dritter, verbesserter u. vermehrter Auflage vollständig:

Pohle, Dr. Joseph, Universitäts-Professor in Breslau, **Lehrbuch der Dogmatik in sieben Büchern.** Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht. 3 Bände. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 1951 Seiten. gr. 8. br. M. 21,60, gebunden M. 25,20.

Das Werk bildet einen Bestandteil der Wissenschaftlichen Handbibliothek und ist als eine der vorzüglichsten dogmatischen Erscheinungen anerkannt.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In zweiter, unveränderter Auflage sind erschienen:

Biblische Zeitfragen

Erste Folge.

Heft 1: **Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.** Ein Rückblick und Ausblick. Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens.** Von Dr. Johannes Nikel. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 3: **Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Prof. a. d. Universität Straßburg. (40 S. 8°). M. 0,50.

Heft 4: **Ersatzversuche für das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr. (44 S. 8°). M. 0,50.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 M. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Diese Nummer enthält eine Beilage des Verlages von **Alfred Töpelmann** (vorm. **J. Ricker**) in **Gießen** und der **Aschendorffschen Buchhandlung** in **Münster (Westf.).**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 6. **18. April 1908.** **7. Jahrgang.**

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen I:
Capitaine, Katholischer Religionsunterricht
Baier, Methodik des Unterrichts in der katholischen Religion
Kunz, Grundriß der allgemeinen Erziehungslehre
Dreher, Leitfaden der kath. Religionslehre II—V
Dreher, Kleine kath. Apologetik
König, Handbuch f. d. kath. Religionsunterricht
König, Lehrbuch f. d. kath. Unterricht
Wedewer, Lehrbuch f. d. kath. Religionsunterricht (Linneborn).
Vincent, Canaan d'après l'exploration récente (Heyes).
Vogt, Der Stammbaum Christi bei den h. Evangelisten Mt und Lk (Meinertz).
Goodspeed, Index patristicus (Rauschen).
Drews, Untersuchungen über die sog. clementinische Liturgie (H. Koch).
de Genouillac, L'église chrétienne au temps de Saint Ignace d'Antioche (W. Scherer).
Wilhelm, Deutsche Legenden und Legendare (Pfleger).
v. Tessen-Wesierski, Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung (Switalski).
Aicher, Kants Begriff der Erkenntnis (Switalski).
Gardeil, La Crédibilité et l'Apologétique (Sawicki).
Gihr, Prim und Komplet des römischen Breviers (A. Schmid).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen.

I.

I. Die seit meiner letzten zusammenfassenden Besprechung in der Theol. Revue (1905 Nr. 12—16) eingegangenen Schriften zum Religionsunterrichte an den höheren Schulen bespreche ich in der damals innegehaltenen Gruppierung und führe zunächst einige Schriften zur Methode des Religionsunterrichtes an.

1. **Capitaine,** Dr. Wilhelm, **Katholischer Religionsunterricht.** (Handbuch für Lehrer höherer Schulen. Leipzig, Teubner, 1905, S. 128—169).

Das Handbuch will in knappen und bündigen Ausführungen den Lehrer an den höheren Schulen praktisch in sein Arbeitsgebiet einführen. Die einzelnen Unterrichtszweige sind von verschiedenen Autoren bearbeitet. C. hat den katholischen Religionsunterricht übernommen; er konnte so mit zum Teile weitbekannten Autoritäten im praktischen Schulwesen in Wettbewerb treten. Seiner Aufgabe hat er sich mit warmer Hingabe unterzogen. Die Darlegungen sind durchweht von großer Liebe für den Religionsunterricht und die Kirche, wie denn auch eigens im Buche vermerkt ist, daß der Abschnitt „mit Approbation des Hw. apostolischen Vikars von Sachsen und Genehmigung des Hw. Ordinariats in Cöln" geschrieben ist. Namentlich der Anfänger wird die Ausführungen mit Nutzen lesen und viel Anregung zur fruchtbaren Ausübung seines Amtes erhalten, da auf den verhältnismäßig wenigen Seiten das Wichtigste zur Methode und Sache zusammengestellt ist. Die in den Anmerkungen zitierte und zum Schlusse besonders zusammengestellte Literatur gibt die besten Hülfsmittel für den Unterricht und zum Weiterstudium an.

Sehr erfreulich wäre es gewesen, wenn die Bearbeitung gerade des katholischen Religionsunterrichts im „Handbuche" auch recht strengen Anforderungen genügt hätte, zumal in „A. Baumeisters Handbuch der Erziehungs- und der Unterrichtslehre für höhere Schulen" die „Didaktik und Methodik der katholischen Religionslehre von J. N. Brunner" mit ihren 65 Seiten neben der von Friedr. Zange für den evangelischen Religionsunterricht, welche 273 Seiten umfaßt, recht kläglich aussieht. Äußerlich ist der von Hans Vollmer stammende Abschnitt über die evangelische Religionslehre allerdings nur 4 Seiten umfangreicher als der für den katholischen Religionsunterricht. Während jedoch Vollmer seinen Aufsatz, von seinem Standpunkte aus geschlossen, wie aus einem Gusse geschrieben hat und in dem historischen Teile recht Vorzügliches bietet, scheint C. für eine exakte Bearbeitung seines Faches nicht die genügende Zeit gehabt zu haben. Es fehlt die logische Einteilung der ganzen Darstellung, die in unmotiviert viele kleine Abschnitte zerstückt ist; zahlreiche sachliche Wiederholungen stören; die Gedanken sind manchmal sprunghaft und verworren in ungeglätteter Sprache aneinander gereiht.

Gewiß mußte eine kurze Übersicht über die historische Entwicklung des Religionsunterrichts gegeben werden; damit sollte aber auch die geschichtliche Seite abgetan sein (S. 129 ff. u. 149 f.). Die Ministerialverfügungen aus der Kulturkampfszeit, von denen doch „manche infolge ihres Alters abgelebt und deshalb ausrangierungsfähig scheinen," brauchten nicht in dieser Weitläufigkeit angeführt zu werden (S. 134 ff.). Über den Bildungsgang des Religionslehrers sagt C. (S. 145): „Je nach Bedürfnis wählt sich der Bischof aus den jüngeren Seelsorgegeistlichen seine Religionslehrer aus, oder öfter noch schlagen die städtischen Anstalten einen Seelsorgegeistlichen für die Religionslehrerstellen vor. Dem neu ernannten Religionslehrer läßt man einige Zeit, um das — meist — rückständige Examen *pro facultate* zu machen." Diese Praxis wird nicht selten zur Folge haben, daß die Kollegen aus dem Laienstande das Examen und die ganze Vorbildung des Religionslehrers in der Tat als „rückständig" ansehen. Es dringen jedoch manche Bischöfe in Übereinstimmung mit den Provinzialschulkollegien darauf, daß die Religionslehrer nach erneutem Universitätsbesuche noch andere Lehrfakultäten aus den philologischen oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen erwerben und ordnungsmäßig wie die anderen Oberlehrer ihr Seminar- und Probejahr durchmachen. Die gegenteilige Praxis führt erklärlicherweise zu unangenehmen Eifersüchteleien seitens der Laienkollegen und zu einer Isolierung des Religionsunterrichtes, der bei der gegenwärtigen Art des Unterrichts mehr und mehr den Kontakt mit den übrigen Fächern verliert, mag man noch so viel und so schön über seine zentrale Stellung inmitten des ganzen Unterrichts sprechen.

2. **Baier,** Dr. Johannes, Kgl. Prof. und Präfekt in Würzburg, **Methodik des Unterrichts in der katholischen Religion.** (Methodik des Volks- und Mittelschulunterrichts. In Verbindung mit namhaften Schulmännern und unter Mitwirkung des Geh. Regierungsrats E. Friedrich herausgegeben von Hermann Gehrig. II). Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1906 (IV, 128 S. gr. 8°). M. 1,60.

B. lieferte schon früher wertvolle Beiträge zur Me-

thodik des Religionsunterrichts unter dem Namen Johannes Scholasticus. Von vorliegender Schrift hätte er nicht zu versichern brauchen, „daß sie aus einer mehr als 24jährigen Tätigkeit in Theorie und Praxis zugleich herausgewachsen und zur Ehre Gottes und zur Mehrung seines Reiches auf Erden" verfaßt sei, das kann man fast auf jeder Seite des Büchleins feststellen. Überall erkennt man den erfahrenen Fachmann, dessen Freude es ist, die Kinder auf dem besten, von einer gesunden Pädagogik aufgezeigten Wege in das volle Verständnis der Kirchenlehre einzuführen. Er verwirft die hie und da angestrebte radikale Umgestaltung des Religionsunterrichts und will darum auch keiner der in neuerer Zeit viel gepriesenen Methoden absolute Gültigkeit zuerkennen. „Jene Methodenmanie, welche an die Allmacht der Methode glaubt, ist eine Krankheit unserer Zeit und verkennt ganz und gar die Eigennatur des Menschen. Es scheint oft, als ob man darauf abziele, daß der Lehrer alles, der Schüler gar nichts mehr zu tun brauche, und doch bleibt es ewig wahr: die Erziehung und der Unterricht können zwar entwickeln; aber sie können nicht geben, was die Natur gibt — und gerade die Selbsttätigkeit ist die Quelle alles geistigen Erwerbs. — Die Relativität der Methode bedingt allerdings nicht die Willkür der Methode. Gewisse, auf psychologischen Gesetzen beruhende, vorgezeichnete Wege werden immer zu gehen sein, um zum Ziele zu gelangen" (S. 33). B. schenkt den gesicherten Ergebnissen der Psychologie volle Beachtung, anerkennt das Gute der Herbart-Zillerschen Schulrichtung und der sog. Münchener Methode, betont aber, daß der Katechismus „die Grundlage und das Zentrum des Religionsunterrichts bildet" (S. 64). Das ist ein durchaus richtiger Standpunkt, der die Schwierigkeiten namentlich des Katechismusunterrichts zum größten Teile hinwegräumt, ohne die Bedeutung des Katechismus, soweit er die Autorität des Offenbarungsinhaltes und des kirchlichen Lehramtes vertritt, zu schwächen.

Der Verf. gibt zunächst eine psychologisch-methodische Einführung (S. 1—31). Kurz und zutreffend, wenn auch meist in üblicher Form, wird dargelegt, welche persönlichen Eigenschaften der Katechet besitzen und was er tun muß vor und bei dem Unterrichte und in „allseitiger Einwirkung" auf die Schüler, um seiner hohen Aufgabe gerecht zu werden. In die Grundsätze über Stoffauswahl und Stoffanordnung ist eingeschoben ein Abschnitt über die Behandlung des 6. und 9. Gebots in Volks- und Mittelschulen; neue Seiten werden allerdings der Sache nicht abgewonnen. Den Hauptteil des Buches macht mit Recht die besondere Methodik aus (S. 31—100). Anerkennung verdient die präzise Erklärung der Begriffe Analyse-Deduktion und Synthese-Induktion, die entsprechende Scheidung der erotematischen, sokratischen und heuristischen Methode. Dadurch daß man diese Ausdrücke verschieden auffaßte und anwandte und sie miteinander verwechselte, hat man oft Unklarheit in die Methodik hineingetragen. Die Grundsätze über das Erotema und die Regeln für das echte Frageverfahren beim Religionsunterrichte sollte auch der geübte Katechet von Zeit zu Zeit wieder nachlesen (S. 55 ff.). Die weiteren Ausführungen betreffen besonders die Bibel- und Katechismuskatechese, Kirchengeschichte, Gebet- und Gesangbuch im Religionsunterrichte, Beicht-, Kommunion- und Firmungsunterricht, Unterscheidungslehren und die Einführung der Schüler ins praktisch-christliche Leben. Bei der Erörterung dieser Dinge finden sich neben allgemein anerkannten pädagogischen Grundsätzen manche gute Bemerkungen aus dem Schatze eigener Erfahrung und Beobachtung des Verf. Die weiteren Hauptabschnitte bringen Geschichtliches über Methode und Methodik (S. 101—113) und die Aufzählung der wichtigsten Literatur zum Religionsunterrichte (S. 114—122). Ein Sachregister fehlt nicht.

Selten, kurz und auch inhaltlich verhältnismäßig am schwächsten sind die besonderen Bemerkungen zum Unterrichte an den Mittelschulen. Mit den allgemein gehaltenen Angaben über den Lehrplan für Gymnasien und höhere Töchterschulen (S. 30 f.) ist nicht viel anzufangen. Die Verstandesreife und der Schatz bereits erworbener religiöser Kenntnisse der Mittelschüler wird häufig überschätzt; die Methode des Unterrichts für die ersten 4—5 Jahrgänge der höheren Schulen darf von der an den Volksschulen zu empfehlenden nicht viel abweichen. Der historisch-induktive, synthetische Weg ist daher häufiger einzuschlagen als B. ihn zu empfehlen scheint (S. 34, 69). Es wird doch notwendig sein, in jeder Lehrstunde wenigstens einige examinatorische Fragen auch an die Schüler der oberen Klassen zu richten; gewiß muß nach Durchnahme größerer Abschnitte besonders examiniert, kombiniert, verglichen werden; Zweifel sind immer anzuhören und zu lösen Von „kleinen Disputationen" verspreche ich mir wenig Erfolg. — In den Zitaten ist vorwiegend bayrische Literatur berücksichtigt. Bei den Literaturangaben pflegt man Erscheinungs-Ort und -Jahr der letzten Auflage anzuführen.

3. **Kunz,** Franz Xaver, Seminardirektor in Hitzkirch, Kt. Luzern, **Grundriß der allgemeinen Erziehungslehre,** vorzugsweise für Lehrerseminarien und Lehrer. Mit einem Anhange: Verzeichnis pädagogischer Literatur. Freiburg i. B., Herder, 1906 (VIII, 145 S. 8°). M. 1,60, geb. M. 2.

K. schrieb sein Buch für den obersten Kursus der Lehrerseminare, wollte daneben aber auch mit seinen Ausführungen den bereits ins Amt eingetretenen Lehrer freundschaftlich an die hohe Würde seines Berufes erinnern, seinen Eifer anfeuern und ihm brauchbare Hülfsmittel zum Weiterstudium angeben. Dazu ist die Schrift, welche sich durch den überzeugt gläubigen Standpunkt, hohe Auffassung des Lehrerberufes und kenntnisreiche Auswahl und Benutzung der besten pädagogischen Literatur empfiehlt, recht geeignet. Kurz, bestimmt, übersichtlich behandelt sie in 3 Abschnitten das Wesen und die Bestimmung des Menschen (S. 5—12), die Grundlehren der Erziehung (S. 13—63) und die Erzieher: Familie, Kirche, Staat, Schule und Lehrer (S. 64—113). Dem Zwecke des Büchleins entsprechend, ist der Abschnitt über des Lehrers Berufswahl, Eigenschaften, Obliegenheiten und das spätere Berufsleben in Schule, Familie und Gemeinde besonders sorgfältig abgefaßt. Der Anfang (S. 117—144) enthält einen sachlich geordneten Katalog von Schriften zur Einführung in die Pädagogik und die Lehrertätigkeit. Alle Unterrichtszweige sind berücksichtigt; ein Abschnitt zählt auch Schriften zur Gymnasialpädagogik auf; neben katholischen sind auch protestantische, neben deutschen auch französische und italienische Werke angegeben. Trotz der guten Auswahl vermißt man die eine und andere Schrift, zur Religionslehre z. B. den sehr brauchbaren Kommentar von Schröder (Hilfsbuch zum katholischen Katechismus. Paderborn 1900 ff.) und die Monatsblätter für den kathol. Religionsunterricht an höheren Lehranstalten. Köln. 9. Jahrg. 1908.

II. Eine Reihe von Lehrbüchern, die ich früher bereits hinreichend charakterisiert habe, sind in neuer Auflage erschienen; ich beschränke mich bei ihrer Anzeige auf die eine oder andere Bemerkung.

4. **Dreher,** Dr. Theodor, Domkapitular an der Metropolitankirche zu Freiburg, **Leitfaden der katholischen Religionslehre** für höhere Lehranstalten. Freiburg i. Br., Herder, 12°. II. Die Sittenlehre. 7. u. 8. Aufl., 1906 (IV, 52 S.) M. 0,50. III. Die hl. Sakramente. 8. und 9. Aufl., 1907 (IV, 34 S.) M. 0,35. IV. Das Kirchenjahr. 10. u. 11. Aufl., 1907 (IV, 38 S.) M. 0,35. V. Kirchengeschichte. 12. u. 13. Aufl., 1907 (IV, 60 S.) M. 0,50.

Wo man auf den mittleren Klassen der höheren Lehranstalten sich nicht des Katechismus beim Unterrichte bedienen mag, leistet das mit pädagogischem Empfinden und lebendig geschriebene Werk seine guten Dienste. Am besten ist wohl immer noch das „Kirchenjahr". An der Kirchengeschichte hat der Verfasser einige sprachliche Änderungen vorgenommen; von anderen stilistischen Merkwürdigkeiten hat er sich nicht trennen mögen.

5. **Dreher,** Dr. Th., **Kleine katholische Apologetik** für reifere Schüler höherer Lehranstalten. 3. vermehrte Auflage, 1906 Freiburg i. Br., Herder (IV, 58 S. kl. 8°). M. 0,60; geb. M. 0,90.

Die Schrift kann auch nur von reiferen Schülern mit Nutzen gebraucht werden. Durch verschiedene, nicht unpassend ausgewählte Zusätze hat sich die Seitenzahl um 6 vermehrt. Sehr schön ist der § 40: Die Liebe des Katholiken zu seiner Kirche, recht nützlich der letzte: Die Schriften der Gegner unseres Glaubens.

6. **König,** Dr. Arthur, ö. o. Prof. an der Universität Breslau, **Handbuch für den katholischen Religionsunterricht in den mittleren Klassen der Gymnasien und Realschulen.** 13. und 14. Aufl., Freiburg i. Br., Herder, 1906 (XII, 263 S. 8°). M. 2,40; geb. M. 3.

Was Dreher in seinem Leitfaden auf die 5 kleinen Bändchen (mit zusammen fast gleicher Seitenzahl) verteilt hat, bietet K. in dem einen Buche vereinigt. Wenn an einem bewährten Schulbuche auch nicht leicht durchgreifende Änderungen vorgenommen werden können, so sind doch die mancherlei Kürzungen, welche der Verf., ohne die ganze Anlage des Buches zu stören, vorgenommen hat, gewiß recht willkommen. Es ist auch jetzt noch viel Stoff zusammengetragen.

7. **König, Lehrbuch für den katholischen Unterricht in den oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen.** Freiburg i. Br., Herder, 8°. I. Allgemeine Glaubenslehre oder die Lehre von der göttlichen Offenbarung. 11. u. 12. Aufl. (VIII, 108 S.) 1906 M. 1,40; geb. M. 1,80. II. Die Geschichte der christlichen Kirche. 12. u. 13. Aufl. (VIII, 116 S.) 1907 M. 1,50; geb. M. 1,90. III. Die besondere Glaubenslehre. 11. u. 12. Aufl. (VIII, 114 S.) 1906 M. 1,40; geb. M. 1,80. IV. Die Sittenlehre. 11. u. 12. Aufl. (VI, 76 S.) 1906 M. 1; geb. M. 1,40.

Von den vollendet vorliegenden systematischen Lehrbüchern ist „König" immer noch das beste. Die Karte über die Reisen Pauli gehörte nicht in die „allgemeine Glaubenslehre", sondern in die „Kirchengeschichte", wo dem Apostel einige Zeilen in Form eines Lebensbildes wohl zu gönnen wären.

8. **Wedewer,** Dr. theol. Hermann, Professor, Religionslehrer an den königlichen Gymnasien zu Wiesbaden, **Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den oberen Klassen höherer Lehranstalten.** Freiburg i. Br., Herder, 8°. I. Abteil. Grundriß der Kirchengeschichte. 11. u. 12. neu bearbeitete Aufl. — Mit 8 Abbildungen. (XIV, 138 S.) 1907 M. 1,60; geb. M. 2. III. Abteil. Grundriß der Glaubenslehre. 2. neu bearbeitete Aufl. (XIV, 146 S.) 1907 M. 2; geb. M. 2,40.

Bei der Neubearbeitung der Kirchengeschichte hatte der Verf. keine Veranlassung, das treffliche Büchlein, dessen Anlage so viel pädagogisches Geschick verrät, wesentlich umzugestalten. Die erneute Durchsicht hat nur seinen Wert gehoben. Lediglich weil ich schon einmal auf die zu glänzende Charakterisierung Bonifaz' VIII aufmerksam gemacht habe, möchte ich auf die Forschungen Finkes zur Geschichte dieses eigentümlichen Mannes hinweisen.

Ganze Arbeit hat W. bei der neuen Auflage der Glaubenslehre getan: fast 100 Seiten sind fortgefallen. Die Schrift nähert sich nunmehr in seiner Anlage dem Lehrbuche von König, vor allem auch darin, daß eine Reihe von weiteren Ausführungen bestimmter Fragen in den Anhang verwiesen ist. Im allgemeinen ist es nicht ratsam, Dinge, welche im Unterrichte behandelt werden müssen, aus dem Zusammenhange zu lösen. Man sollte auch da reine Bahn machen, das als notwendig Erkannte im eigentlichen Texte bringen und weiteres streichen. Wenn z. B. in den Abschnitten I—V des Anhanges noch kleinere Kürzungen vorgenommen würden, so könnten sie ganz gut bei den betreffenden Fragen selbst gebracht werden. Die Ausführungen zur Vorsehung Gottes, über die Angemessenheit von sieben Sakramenten, über die Ehehindernisse darf man beim Unterrichte keinesfalls übergehen. — In manchen Einzelheiten zeigt sich auch hier wieder der Praktiker, z. B. in der Verwertung der Eigenschaften Gottes für das sittlich-religiöse Leben (S 14), in den völlig ausreichenden Bemerkungen zum Sechstagewerke (S. 122).

Es empfiehlt sich, die Schriftstellen, welche die Schüler sich einprägen müssen, auch durch den Druck kenntlich zu machen. — Die ganze Glaubenslehre ist in 2 Hauptabschnitte geteilt: I. Gott an sich, II. Gott in seiner Wirksamkeit nach außen. Der Einblick in das ganze System wird besser gefördert durch die herkömmliche Fünfteilung, wobei die einzelnen Abschnitte auch gleichmäßiger werden. Man sollte nach Möglichkeit den bekannten Wortlaut des Katechismus beibehalten. Die Eigenschaften Gottes sind den Schülern der oberen Klassen gewiß noch im Gedächtnis, es genügte da S. 8 f. zu sagen: „Gott ist allgegenwärtig"; zur näheren Erläuterung hierzu konnten die Eigenschaften „raumlos" und „unermeßlich" angeführt werden. Ähnlich würden in dem § 7 die Eigenschaften „allwissend" und „allweise" voranzustellen sein. Wir gebrauchen im Unterrichte das Wort „Gnade" stets im Sinne der „von Gott uns um der Verdienste Christi willen verliehenen, inneren, übernatürlichen Gabe". M. E. können wir die Katechismusdefinition auch später wieder voranstellen und uns mit der bekannten Scheidung begnügen. Wie es auf den unteren Klassen gewiß nicht zur klaren Auffassung des Gnadenbegriffes beiträgt, von der „natürlichen" Gnade auszugehen, so ist später ein zu weitgehendes Schematisieren unnütz; dem Theologen sind die Begriffe ja geläufig, der Schüler muß sie erst neu erfassen, ohne daß die Arbeit für ihn praktischen Wert hätte. W. hat eine Übersicht über die Gnade gegeben, wofür er die Buchstaben a—m verwerten muß. — Gut ist es, daß in der Glaubenslehre der § 47: „Die Kirche als Stellvertreterin Christi und als Heilsmittel" Platz gefunden hat (S. 58 ff.). Der Beweis für die Siebenzahl der Sakramente muß möglichst scharf gegeben werden; nicht ganz glücklich erscheint mir der Ausdruck, daß in der h. Schrift „die sieben Sakramente mehr oder weniger deutlich erwähnt werden" (S. 66). S. 76: Die Schriftworte der Verheißung des allerh. Altarsakramentes sollten durch den Druck auch besonders von den eingeflochtenen Erklärungen herausgehoben sein, damit sie besser gelernt werden können. W. hat einen Realindex beigegeben; das ist praktisch; unter dem Stichwort Luther findet man z. B. die wichtigsten Kontroverspunkte zur etwaigen zusammenfassenden Wiederholung angegeben.

III. a) Von den neu erschienenen Lehrbüchern erwähne ich zunächst die Kirchengeschichten. An den höheren Lehranstalten kann dem Unterrichte in der Kirchengeschichte trotz seiner Wichtigkeit in apologetischer Hinsicht für die Wertschätzung der Kirche als Hüterin der Wahrheit und Förderin der Kultur leider

nur wenig Zeit gewidmet werden. Es wäre darum wohl der Überlegung wert, den Schülern ein Lehrbuch in die Hand zu geben, das sie selbst interessierte, zu eigenem weiteren Studium zu verlocken imstande wäre. Das könnte nur ein etwas breiter angelegtes, geschickt verfaßtes, packend oder zum mindesten gut lesbar geschriebenes Buch sein. Der alte Siemers(-Hölscher-Mersch), der in Westfalen noch gerne gebraucht wird, wäre in dieser Hinsicht am meisten zu empfehlen. Die neueren Schriften gehen von einem andern Gedanken aus. Sie wollen durch geeignete Auswahl aus dem weitverzweigten Stoffe nur so viel Lernstoff bieten, als in dem Unterrichte selbst bewältigt werden kann. Für etwaiges Weiterstudium empfehlen sie dann die mehr wissenschaftlich bearbeiteten, größeren kirchengeschichtlichen Werke. Bei der Bearbeitung solcher Kompendien liegt nun die Gefahr nahe, daß wohl Sparren und Balken von geschichtlichen Tatsachen und Zahlen und Namen zusammengefügt werden, aber kein Aufbau entsteht, in dem der Schüler gerne weilt. Darum wünschen Behörden und Schulmänner für den ersten kirchengeschichtlichen Unterricht die Darbietung des Lernstoffes in der Form von Biographien führender Persönlichkeiten. Auf den oberen Klassen kann die biographische Darstellung zugunsten einer mehr wissenschaftlichen Färbung etwas zurücktreten. Die neuen Bücher erheben selbstredend den Anspruch, das Richtige getroffen zu haben.

Rom. Joh. Linneborn.

Vincent, Hugues, Professeur d'archéologie biblique à Saint-Etienne de Jérusalem, **Canaan d'après l'exploration récente.** Paris, Lecoffre (J. Gabalda & Cie.), 1907 (XII, 495 S. 8°). Fr. 15.

Die hebräischen Archäologien schöpften bislang fast nur aus den Schriften des A. T. Hierin wird jetzt ein Wandel eintreten müssen, da die in den beiden letzten Jahrzehnten in Palästina vorgenommenen Ausgrabungen uns eine fast unübersehbare Menge an Material und eine große Fülle von Belehrung geliefert haben, deren Berücksichtigung unerläßlich ist. Seit dem Jahre 1890 wird die Durchforschung palästinensischer Ruinenstätten mit Eifer betrieben. Damals nahm der durch seine archäologischen Entdeckungen in Ägypten rühmlichst bekannte Engländer Flinders Petrie im Auftrage des *Palestine Exploration Fund* Schürfungen bei Tell el Hesi, dem Lachis der Bibel, vor, die von 1891—93 von Dr. Fr. J. Bliß fortgesetzt wurden. Letzterer leitete im Verein mit dem Architekten Archib. Dickie auch die von 1894—97 zu Jerusalem sowie in Verbindung mit dem Architekten R. A. Stewart Macalister die bei den im westlichen Judäa gelegenen Orten Tell Zakarja, Tell Dschedeide, Tell Sandahanne, Tell es-Safije von 1898—1900 veranstalteten Ausgrabungen. Am Südrande der Ebene Jesreel wurden zwei verschiedene Trümmerstätten durchsucht, nämlich zu Tell Ta'annek, dem biblischen Thaanach, durch Prof. Dr. E. Sellin aus Wien in den Jahren 1902 und 1903 und zu Tell el-Mutesellim, dem alten Megiddo, in der Zeit von 1903—1905 durch Baurat Dr. G. Schumacher aus Haifa. Von 1901—1905, also zu derselben Zeit, wo man im Norden tätig war, wurden unter der Oberleitung Macalisters bei dem südöstlich von Jaffa gelegenen Tell Dschezer, dem Gezer der Bibel, Grabungen unternommen. Die von Sellin in Angriff genommenen Schürfungen bei Jericho sind noch nicht beendigt, weshalb auch ein ausführlicher Fundbericht, wie solche über die anderen Ausgrabungen vorliegen, noch nicht erscheinen konnte.

Der Dominikanerpater H. Vincent zu Jerusalem hat in obiger Schrift auf Grund der bislang veröffentlichten Berichte eine zusammenfassende Darstellung der archäologischen Resultate gegeben, die durch die Erforschung der alten Kulturstätten geliefert worden sind. Hierfür gebührt ihm Dank, da nicht alle Interessenten in der Lage sind, sich die verschiedenen Publikationen, die die einzelnen Ausgrabungen *in extenso* behandeln, anzuschaffen und durchzuarbeiten. Nachdem er in der Einleitung die Grabungen in zeitlicher Reihenfolge aufgezählt und sich über die Lagerung der Trümmerschichten sowie die Zahl und Dauer der Kulturepochen Canaans verbreitet hat, folgen 7 Kapitel, deren Inhalt durch folgende Überschriften gekennzeichnet ist: *Les villes cananéennes — Les lieux de culte en Canaan — Idoles, objets cultuels et pratiques religieuses — Les morts — La céramique — Notions géologiques et archéologie préhistorique — Canaan dans l'histoire générale.* Den Schluß bilden ein Verzeichnis der zitierten Bibelstellen, ein ausführliches Sachregister, eine Liste der beigefügten Bildertafeln und eine solche der im Texte enthaltenen Figuren.

Wir können dem Buche unsere Anerkennung nicht versagen. Es bildet eine unerschöpfliche Schatzkammer für Bibelforscher, Religionshistoriker und Archäologen. Der Verfasser war durch seinen längeren Aufenthalt in Palästina sowie durch seine genaue Kenntnis des alten Orients, vor allem aber durch seine bewundernswerte Beherrschung des gesamten hier in Betracht kommenden umfangreichen Materials besonders befähigt, uns mit der Entwicklung der Kulturgeschichte Palästinas bekannt zu machen, wie sie seit den ältesten historisch faßbaren Zeiten bis in die nachexilische Periode hinein verlaufen ist. Geflissentlich sucht er die vielen Kulturzusammenhänge mit den vorderasiatischen und Mittelmeervölkern aufzudecken. Hierbei hätte ihm auch des Rezensenten Schrift: „Bibel und Ägypten. Abraham und seine Nachkommen in Ägypten. I. Teil. Gen. c. 12—41. (Münster 1904)" gute Dienste leisten können. Hätte er diese benutzt, so würde er auch S. 146 ff. den Nachweis gefunden haben, daß die Gleichsetzung der Hebräer mit den Apurin sich nicht ohne weiteres abweisen läßt (S. 458). Sehr zu empfehlen gewesen wäre auch die Benutzung des Buches: „J. Capart, *Les débuts de l'art en Égypte,* Brüssel 1904". Der historische Wert der auf seinen Feldzug gegen Palästina bezüglichen Darstellung Sesaks am Tempel zu Karnak, welche S. 466 verwendet wird, ist ein sehr zweifelhafter. Vgl. Spiegelberg, Ägyptologische Randglossen zum Alten Testament, Straßburg 1904, S. 27 ff. V. warnt S. 174 davor, in jeder in den palästinensischen Ruinen gefundenen plastischen Darstellung eines Fisches ein religiöses Emblem, in jedem Tauben- oder Kuhbild ein Symbol der Göttin Astarte zu sehen. Er hätte seine Warnung weiter fassen dürfen. Da die Fundberichte die Dinge vorwiegend unter religionsgeschichtlichem Gesichtswinkel betrachten, legen sie ihnen verschiedentlich einen sakralen Charakter bei, wo ihnen ein solcher gar nicht zukommt. Auch der Verfasser hat dieser Versuchung hin und wieder nachgegeben. Daß die Höhlen unter der Ischtarwaschurburg zu Thaanach zu Opferzwecken gedient haben, S. 97 ff., ist sehr zu bezweifeln; desgleichen die Annahme, daß ein Stierkopf aus gebranntem Ton ein Bild des Gottes Moloch sei, S. 169. Auch dürfte es noch nicht feststehen, daß der Taf. IV u. V abgebildete, sowie S. 181 ff. besprochene Gegenstand ein israelitischer Altar ist; vielleicht haben wir es mit einem bloßen Ofen zu tun, wie ein solcher Gen. 15, 17 erwähnt ist. Da also die Ausführungen V.s nicht immer einwandfrei sind, ist es ratsam, daß die Verfasser archäologischer Handbücher bei Benutzung des verdienstvollen Werkes nicht jede Einzelheit ohne Nachprüfung übernehmen.

Die zahlreichen Abbildungen sind sehr deutlich und instruktiv; das Studium des Werkes wird durch sie wesentlich erleichtert. Der Druck ist korrekt. Folgende Druckfehler sind

mir aufgestoßen: *authropomorphisée* S. 203 Z. 10 statt *anthrop.*; XXIIIe S. 437 Z. 10 statt XIIIe; Das alte Orient S. 438 letzte Z. statt Der alte Orient.

Bonn. H. J. Heyes.

Vogt, Peter, S. J., **Der Stammbaum Christi bei den heiligen Evangelisten Matthäus und Lukas.** Eine historisch-exegetische Untersuchung. [Biblische Studien XII, 3]. Freiburg, Herder, 1907 (XX, 122 S. gr. 8°). M. 3,60.

Von jeher ist die Vereinigung der beiden Stammbäume bei Mt (1, 1—16) und bei Lk (3, 23—38) als ein Problem empfunden worden. Abgesehen von jenen Gelehrten, welche die Unvereinbarkeit von vornherein behaupteten, hat man im wesentlichen zwei Lösungsversuche gemacht: a) die Differenz der Namen rührt daher, daß eine Leviratsehe anzunehmen ist, wobei das eine Mal der natürliche, das andere Mal der gesetzliche Vater Josephs genannt wird; b) die Stammbäume sind ganz voneinander zu trennen, indem Mt den des h. Joseph, Lk den von Maria gibt.

Die letztere Auffassung sucht nun P. Vogt in eingehender Untersuchung mit großer Energie zu verteidigen. Die Studie ist ausschließlich der Frage nach der Vereinigung der beiden Stammbäume gewidmet. V. beginnt seine lehrreiche Untersuchung mit einer sehr ausgedehnten, unter sorgfältiger Mühe angefertigten Zusammenstellung von Vertretern der einzelnen Ansichten. Dann geht er zur Kritik des Berichtes des Julius Africanus in seinem Briefe an Aristides, auf welchen die traditionelle Ansicht zurückreicht, über und sucht ihm alle Beweiskraft zu nehmen. Im 2. Teile wird der Wortlaut des biblischen Textes nach dem Schema untersucht: welche Auffassung ist am vernünftigsten, welche am einfachsten, welche am natürlichsten und welche am ungezwungensten. Zum Schlusse werden noch drei Schwierigkeiten zu beseitigen versucht: a) der Messias sei durch die Linie Salomos verheißen, könne daher nicht von Nathan abstammen; b) nach der Überlieferung sei Joachim, und nicht Heli der Vater Mariens; c) die Auffassung, bei Lk den Stammbaum der h. Jungfrau zu finden, sei vor dem 16. Jahrh. völlig unbekannt.

Man muß anerkennen, daß V. Lk 3, 23, auf dessen Erklärung es bei der ganzen Frage wesentlich ankommt, scharfsinniger interpretiert als es die meisten übrigen Vertreter seiner Auffassung tun. Er faßt nämlich den ganzen Satz von *ἀρχόμενος* bis *Ἰωσήφ* als Parenthese auf und läßt *τοῦ Ἡλεί* unmittelbar von *ἦν* abhängen. Auf diese Weise wird Jesus unter Ausschaltung von Joseph in unmittelbare Beziehung zu Heli gesetzt, der dann als Vater Mariens Jesu Großvater ist.

Ich trage große Bedenken, den Vorschlag von V. anzunehmen. Denn auch bei dieser Formulierung bleibt die Deutung gekünstelt. Auch wenn man das *τοῦ* mit „stammte von" übersetzt und dabei die Art der Abstammung als Nebensache ansieht, bliebe es doch wunderbar, daß gerade das erste und wichtigste Verhältnis (*Ἰησοῦς τοῦ Ἡλεί*) anders gefaßt sein soll als die folgenden. Das Fehlen des Artikels vor *Ἰωσήφ* ist kein Stützpunkt für V.s Anschauung, wie Knabenbauer (Ev. sec. Luc. [2] 174 f.) gut gezeigt hat. Die beiden ersten Gründe für die Zwischenbemerkung *ὢν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ*: „damit nämlich nicht gleich ein Sprung auf den Großvater gemacht werde, damit die Mutter, die man eben nicht in der Genealogie genannt wissen will, ersetzt werde" (S. 95), sind doch etwas seltsam. Der Sprung ist ja doch vorhanden; und kann denn die Mutter durch Joseph, der gar nicht Jesu Vater ist, „ersetzt" werden? Und das noch dazu im Zusammenhang von V.s Auffassung, der das Verhältnis zwischen Joseph und Maria stets als viel zu lose voraussetzt! — Unrichtig ist die Exegese von *καὶ αὐτός* (S. 97). Der scharfe Gegensatz, welchen V. dadurch angezeigt findet, schwindet, wenn man den lukanischen Sprachgebrauch in Betracht zieht. Gerade Lk wendet nämlich an zahlreichen Stellen *καὶ αὐτός* an, bloß um den Übergang zu vermitteln (1, 17. 22; 2, 28; 4, 15; 5, 1. 14. 16. 17 usw.). Damit fallen die Schlußfolgerungen, welche V. aus dem scharfen Gegensatze in Lk 3, 23 zieht. — Das wunderlichste ist nun auf S. 100 der Versuch, die Vulg. für seine Auffassung zu verwerten. Bekanntlich stammt die Vulgata von Hieronymus her. Wenn dieser sich über seine Ansicht bez. des Stammbaumes auch nicht ganz klar ausgedrückt hat, so geht doch jedenfalls soviel aus seinen Worten hervor (vgl. S. 59 f.), daß er Heli niemals für den Vater Mariens gehalten hat. Wenn V. S. 100 A. 1 dazu die Preisfrage der Bibelkommission aus dem J. 1904 anführt, um daraus zu schließen: „Ein Zeichen, daß es Abweichungen vom griechischen Text gibt", so klingt das doch recht naiv; zu dieser Erkenntnis dürfte der Exeget auch ohne die Preisfrage der Bibelkommission gelangen!

Ein stringenter Beweis aus inneren Gründen für die Richtigkeit der Annahme, daß die Lösung der Schwierigkeit mit einer Leviratsehe zwischen Jakob und Heli, die ihrerseits wieder Halbbrüder waren, gegeben sei, läßt sich allerdings nicht führen. Allein das Zeugnis des Afrikanus scheint mir doch nicht völlig wertlos zu sein. Denn daß die Gewährsmänner des Afrikanus häretische Ebioniten waren, welche für ihre Zwecke erstmals den Stammbaum des Lk auf Joseph bezogen, ist höchst unwahrscheinlich. Hätten sich die Ebioniten wohl auf diese Weise selbst die große Schwierigkeit bereitet, um einen Harmonisierungsversuch ersinnen zu müssen? Da hätte es ihnen doch näher gelegen, den Stammbaum bei Lk nach Mt umzumodeln, wie es z. B. der Codex *D* getan hat. Und allzu ängstlich waren die Ebioniten in dieser Hinsicht gewiß nicht. Es muß damals die Tradition jedenfalls sehr fest gewesen sein, daß beide Stammbäume trotz ihrer Verschiedenheiten sich auf Joseph bezögen. Das Zeugnis des h. Hieronymus aus dem Tituskommentar über den Genealogiendisputator (S. 19 f.), darf man wohl kaum zur Erklärung heranziehen, da es aus einer beinahe 200 Jahre später liegenden Zeit stammt.

Daß Afrikanus als Vater Helis den Melchi angibt und die von Lk genannten Zwischenglieder Mathat und Levi ausläßt, hat keine so große Bedeutung. Denn es ist gar nicht unerhört, daß, wohl meist im Interesse der Zahlensymbolik, einzelne Glieder ausgelassen werden. So läßt z. B. Syr[sin] einen von den beiden Namen Levi oder Melchi fort, und auch Irenäus muß die Zahl der Glieder einschränken, da er, wie V. S. 115 selbst zitiert, bei Lk nur 72 Generationen gefunden hat. — Was S. 18 f. über die traditionellen Namen der Mutter Jakobs und Helis, Estha oder Jescha gesagt wird, ist doch mehr oder weniger Phantasie. Warum soll Estha eine Abkürzung von Nohesta (LXX *Νασθά*) sein? Und daß die beiden Schwestern Jescha und Melcha (1 Mos 11, 29) beim „Apokryphiker" auf einmal als Ehepaar, wobei Melcha noch zu Melchi wird, erscheinen, wird man so leicht nicht glauben. — Am Schlusse des Briefes des Afrikanus *ἀμάρτυρος* mit „nicht durch Zeugnisse erwiesen" zu übersetzen, ist nach den vorhergehenden Ausführungen unmöglich. Hier wird Spitta, der sonst manche kühne Behauptung aufstellt, das richtige getroffen haben, wenn er den Ausdruck auf die angeblich von Herodes verbrannten Stammesregister bezieht und übersetzt: „nicht offiziell beglaubigt". Dann lauten die Worte auch nicht mehr „sehr kleinlaut". — Wenn V. S. 30 sagt, daß als Grund der Kinderlosigkeit im alten Bunde stets böse Gesinnung angegeben sei, und dann fragt: „Sollen wir also auch annehmen, Heli, der Ahne Christi, sei böse gewesen", weil nämlich seine Frau den Jakob in Leviratsehe geheiratet, somit von ihm kein Kind gehabt haben kann, so ist das doch eine Übertreibung. Waren denn Zacharias und Elisabeth böse? — Sehr bedenklich ist das Argument, Lk hätte die Schwierigkeit, die sich aus seiner Darstellung ergeben würde, merken müssen; er hätte sie darum durch einen kurzen Zusatz leicht beheben können, während er sie stillschweigend, ohne auch nur eine Silbe zu verlieren, übergehe. Wie viele Zusätze hätte Lk von diesem Standpunkte aus machen müssen! Denn es kommt oft genug vor, daß die Vereinigung seines Berichtes mit dem der beiden andern Synoptiker Schwierigkeiten macht. Und dann: wäre Lk im umgekehrten Falle wirklich so überaus klar gewesen? — V. übertreibt allerdings an verschiedenen Stellen stark, wenn er z. B. S. 97 von

der Anfügung des Eigennamens mit Artikel (*ὁ Ἰησοῦς*) bei Lk 3, 23 sagt: „Da kann wahrlich kein Zweifel mehr obwalten", oder wenn er S. 98 rhetorisch ausruft; „Kann man noch etwas Klareres von Lk verlangen?" Offenbar beweist die große Meinungsverschiedenheit diese außerordentliche Klarheit in der lukanischen Darstellung!

Überhaupt hätte V. manche rhetorische und übertriebene Bemerkung besser unterdrückt, z. B. S. 35. 75. 83. 89. Es ist stark übertrieben, daß die Genealogie Josephs sich bei Lk „fast komisch" ausnehmen würde (S. 91). Wenn man sich aber mit V. auf den Anm. 2 gebilligten Standpunkt von Riggenbach stellt, daß durch *ὡς ἐνομίζετο* das ganze Interesse an der Genealogie von vornherein abgeschnitten würde, so würde dies in gleichem Maße für Mt gelten. Denn Mt gibt ganz gewiß den Stammbaum Josephs (auch nach V.), bricht aber am Schluß die Reihe ab und geht auf Maria über. Damit wäre von diesem Standpunkte aus ebenfalls das Interesse an der ganzen Genealogie abgeschnitten. Auch wenn man die Begründung auf S. 35 gelten ließe, jedenfalls sind die über mehr als 3 Seiten sich erstreckenden Zitate aus Andreas von Kreta (S. 48 ff.) recht überflüssig. Es hätte genügt, einfach die Übereinstimmung mit Afrikanus zu konstatieren. Das gleiche gilt von den weiteren Zeugnissen aus der späteren Zeit, eine kurze Angabe der betreffenden kleinen Differenzen wäre vollständig ausreichend gewesen.

S. 14 ist gesagt, daß die zweite Schatzung des Quirinius „in gleicher Weise", d. h. mit Berücksichtigung der jüdischen Stammes- und Geschlechtseinteilung, abgehalten wurde. Das ist irrig. Vielmehr erregte gerade die ungewohnte Schatzung nach römischer Art den jüdischen Aufstand. — Daß die Bemerkung des Paschasius Radbertus, Lk habe „mit dem Herrn selbst während seines irdischen Lebens" verkehrt, so sehr treffend sei (S. 12), kann ich nicht finden. Weiter ist es zum mindesten fraglich, ob Lk von Maria persönlich Erkundigungen eingezogen hat (S. 81). Um zu beweisen, daß die Erbtochter nicht in der nahen Verwandtschaft zu heiraten brauchte, führt V. S. 78 neben der Bestimmung Num 36, 8 ein Beispiel aus 1 Chron 2, 34 f. an. Seltsamerweise läßt er das an die Gesetzesbestimmung Num 36, 8 sich unmittelbar anschließende Beispiel, wonach die Töchter sich mit den Kindern ihrer Oheime verheirateten (Num 36, 11), aus. Auch 1 Chron 23, 22 beweist, daß die Verheiratung in der nahen Verwandtschaft beliebt gewesen sein muß. Eigentümlich ist S. 78 Anm. 1 der Hinweis auf Schürer, Geschichte I, 524 f., „wo dargelegt wird, Maria sei nicht zum Zweck des Zensus mitgezogen, weil es dazu gar keine Verpflichtung für sie gegeben habe". In Wirklichkeit sagt Schürer gerade das Gegenteil: Lk erwecke den Schein, als sei Maria um der Schatzung willen genötigt gewesen, nach Bethlehem zu reisen, während eine solche Nötigung tatsächlich beim römischen Zensus nicht vorgelegen habe. — Es ist richtig, daß sich nicht stringent erweisen läßt, daß Maria eine Erbtochter war. Aber so ganz unbegründet, wie V. meint, ist die Ansicht doch nicht. Wenn V. S. 80 dagegen einwendet, es sei auffallend, daß eine Erbtochter so arm gewesen sein soll, so ist darauf zu erwidern: wenn die Eltern bereits arm waren, so war es die einzige Tochter ebenfalls.

S. 102 ff. wird die Schwierigkeit zu beseitigen gesucht, daß der Vater Mariens bei Lk Heli heiße, während die Tradition ihn Joachim nenne. Hierin ist V. gern zuzugeben, daß diese Schwierigkeit wirklich kein richtiger Gegengrund wäre. Denn der Name Joachim ist aus alter Zeit nicht so bezeugt, daß er gesichert wäre. Wohl enthält ihn bereits das Protevangelium. Allein es ist keineswegs gesagt, daß diese Angabe auf einer zuverlässigen Tradition beruht, wenn auch die Möglichkeit nicht geleugnet werden kann. Aber andererseits sind die Argumente, welche V. für den Namen Heli aus der Tradition anführt, ebenfalls abzuweisen. Daß (S. 104) das von Epiphanius scharf zurückgewiesene gnostische Buch „*γέννα Μαρίας*" (V. übersetzt „Die Geburt Mariä", Bardenhewer „Genealogie der Maria?") mit dem Protevang. Jakobi identisch sei, ist ausgeschlossen. Denn das Protevang. ist nicht gnostisch, und dann hätte Epiphanius über dieses Buch mit den schönen Legenden nie ein so hartes Urteil abgegeben. Über das Buch vgl. A. Berendts, Studien über Zacharias-Apokr. u. Zach.-Legenden, 1895, 32 ff. — Auf den Talmud hätte V. sich S. 107 überhaupt nicht berufen sollen. Denn es ist sehr fraglich, ob die betreffende Maria, welche dort eine Tochter des Heli genannt ist, mit der Gottesmutter identifiziert werden kann. Vgl. A. Meyer bei Hennecke, Handbuch zu den neutest. Apokr. 1904, 52 f. — Die beiden unkontrollierbaren Nachrichten von Annius von Viterbo und Galatikus zählen natürlich gar nicht mit.

V. versucht nun zum Schluß (S. 108 ff.) einen Traditionsbeweis für seine Auffassung zu bringen. Diesen Beweis muß ich leider als gänzlich verunglückt bezeichnen. Wiederholt werden hier Äußerungen von Autoren unmethodisch bis in ihre äußersten Konsequenzen verfolgt, und dann heißt es: Weil sich dies als Konsequenz daraus ergeben kann, darum muß der Autor die Ansicht auch gehabt haben. Daß ihm eine solche Konsequenz aber gar nicht zum Bewußtsein gekommen ist, daran wird nicht gedacht.

Zunächst ist der Beweis aus Zach 12, 10—14 nicht stichhaltig. Wenn man auch annimmt, daß die vom Propheten erwähnten Namen als Vorfahren des Messias in Betracht kommen: warum sollte denn nicht ebensogut an den Stammbaum Josephs gedacht werden können? Auch die Vorfahren des gesetzlichen Vaters Jesu mußten doch ein Interesse an Jesu Geschicken haben. Sehr mißlich ist es, auf verlorene Kommentare hinzuweisen, in welchen vielleicht etwas über den Stammbaum Mariens bei Lk enthalten gewesen sein könne. Ganz irrig interpretiert V. die Worte des Verf. der *Quaestiones ex N. T.* (S. 111 ff.). Denn 1. ist es nicht ganz richtig, daß er von der Ansicht des Afrikanus sagt: *quod quibusdam videtur*. Der Autor spricht nämlich von jener Anschauung, welche in Heli den natürlichen, in Jakob aber den gesetzlichen Vater erblickt. Wenn V. die gleiche Ansicht des h. Ambrosius S. 58 ausdrücklich als Abweichung von der Meinung des Afrikanus angibt, so hätte es auch hier geschehen müssen. Afrikanus wird vom Autor der *Quaestiones* gar nicht erwähnt. 2. Die Ansicht von der Genealogie Mariens bei Lk ist doch nicht das kontradiktorische Gegenteil von der Auffassung des Afrikanus. Darum ist es ganz unzulässig, aus der Ablehnung jener Ansicht zu schließen: „Daraus geht klar hervor (!), daß wenigstens um jene Zeit die Verfechter der wahren Genealogie Christi bei Lk weit zahlreicher vertreten waren als die Anhänger des Afrikanus." Auch nicht eine Spur davon findet sich in den von V. vollständig übersetzten Worten des Autors. Freilich nimmt dieser Heli auch nicht als Vater Josephs an, vielmehr gibt er eine mystische Erklärung: Jesus war ebenso ein Sohn des Heli wie ein Sohn Josephs, ja sogar ebenso wie ein Sohn Adams. So faßt übrigens auch der h. Thomas die Worte des Autors auf (s. S. 70 f.). Er hätte deshalb darauf verweisen sollen. Jedenfalls ist es ganz ausgeschlossen, daß der Autor daran gedacht habe, Heli als Vater Mariens anzusehen; vgl. auch Zahn in Th. Lit. Bl. 1899, 317.

Aus den Worten des h. Justin zieht V. viel zu weittragende Schlüsse. Die zitierten Worte aus *Dial.* 100 besagen weiter nichts, als daß Maria aus Davids Geschlecht stammte (cfr. c. 43 u. 45) und insofern auch Jakob, Isaak und Abraham angehört. Daß Justin auf einen evangelischen Stammbaum anspielt, liegt nicht in den Worten. V. übersetzt *καὶ τούτων τῶν κατηριθμημένων* ungenau „von jenen der Reihe nach aufgezählten Gliedern". Es bezieht sich einfach auf die eben genannten David . . . Abraham. Wenn man überhaupt an eine Bezugnahme auf einen Stammbaum denken wollte, müßte man zunächst an den des Mt denken, weil immer nur bis Abraham zurückgegangen wird, und das gerade in c. 100, wo der Begriff „Menschensohn" zur Erörterung steht! Die Frage aufwerfen, ob man an den Stammbaum bei Mt oder Lk denken solle, und dann sagen: „Daß nur letzteres angeht, liegt auf der Hand. Also muß Justin bei Lk den Stammbaum Christi über Maria erkannt haben" (S. 115), ist ein gänzlich unmethodischer Schluß. — Ebenso beweisen die angeführten Worte aus Irenäus nichts. Wenn Irenäus sagt: „Deshalb hebt auch Lk den Beginn seiner Stammtafel mit dem Herrn an und führt ihn zurück auf Adam", so könnte damit allerdings auf den Stammbaum Mariens hingewiesen sein; doch liegt gar keine Nötigung dazu vor. Daß Maria aus davidischem Geschlechte stammt, ist übrigens auch für Irenäus selbstverständlich, wie die kürzlich entdeckte Schrift „Zum Erweise der apostol. Verkündigung" (c. 36) von neuem beweist. — Auch die Stelle aus Ps.-Athanasius ist nicht sicher. Das *μόνης* ist nicht, wie es nach V.s Darstellung scheinen könnte, ein Gegensatz zu Joseph, sondern zur menschlichen Natur Christi. Wenn man das *σὺν τῷ Ἰωσήφ* und die von V. nicht mitgeteilten Worte der Begründung: *ἀλλὰ τῇ ἐξ ἑνὸς ὑπάρξει* hinzunimmt, so kann man leicht auf den Gedanken kommen, daß der Verf. eine ähnliche Auffassung wie Hilarius hatte, welche S. 56 mitgeteilt ist.

Auch Epiphanius ist nicht als Kronzeuge zu verwerten. Er

faßt das Verhältnis ebenfalls mystisch auf und hat die Konsequenz, welche seine Worte allerdings schließlich haben würden, sicherlich nicht überdacht. Auch die Form, wie er Lk 3, 23 zitiert, schließt eine Beziehung auf Maria vollständig aus. Auffallend ist auch die Stelle *Ancor.* 59, 7, welche V. gar nicht erwähnt, wo der Stammbaum von Adam über Salomo, Jakob bis Joseph geführt wird (ähnlich wie im *Codex D*). Dann heißt es, daß Jesus von Maria durch die Wirkung des h. Geistes geboren wurde: *γεννᾶται τοίνυν ὁ κύριος ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ἐκ σπέρματος Δαβὶδ καὶ Ἀβραὰμ κτλ.* Hier könnte man an sich auch schließen, daß vorher der Stammbaum Mariens aufgezählt worden sei. Und doch steht ausdrücklich als Endglied Joseph da.

Auch der „Fingerzeig" des h. Augustinus ist vollständig wertlos, da dieser vom Großvater Josephs mütterlicherseits spricht. Die kurze Bemerkung des Viktorinus enthält die Abstammung der h. Maria bei Mt. Und die jedenfalls sehr späten anonymen Worte, welche Annius von Viterbo zitiert, haben keinen Wert.

Ganz falsch berichtet V. S. 119 über *Codex D.* Er übersieht nämlich, daß *D* den Stammbaum des Mt an Stelle des ursprünglich bei Lk stehenden eingeschoben hat und diesen auf Adam zurückführt. Die Schlußfolgerungen aus dem seltsamen *quod putabatur esse filius* in vorhieron. Texten sind viel zu weitgehend.

Als einziger einwandfreier Zeuge für den Stammbaum Mariens bei Lk bliebe die kurze Bemerkung im Traktate des Ps.-Hilarius übrig. S. 110 sagt V., daß dieser Traktat einen Verf. „ungefähr aus derselben Zeit" (sc. des Hilarius) habe. Er beruft sich dafür auf Bardenhewer, Patrologie ² 361. Tatsächlich sagt B. an dieser Stelle weiter nichts, als daß der Traktat unecht sei. Ja „Mariä Verkündigung" 142 A. 3 bemerkt B. ausdrücklich, daß der unbekannte Verf. dieses Traktates nicht vor dem 13. Jahrh. gelebt haben dürfte. Neuerdings hat freilich J. Wittig den Traktat dem Judenchristen Isaak, welcher mit dem Ambrosiaster identisch sein soll, zugeschrieben, ebenso wie auch die Abhandlung über die Genealogien bei Migne, P. l. 17, 1011-1014, vgl. Th. Rev. 1907, 274 f. — Das ist also der einzige zuverlässige Zeuge für Vogts Anschauung!

In dem ausführlichen Verzeichnis der verschiedenen Ansichten sind allerdings aus späterer Zeit eine ganze Reihe von klangvollen Namen genannt, welche auch bei Lk den Stammbaum Mariens erkennen. Da aber auch manche recht obskure Größen aufgezählt sind, nimmt es wunder, daß V. nicht den Namen Bardenhewer nennt, der sich wiederholt für die Ansicht des Afrikanus ausgesprochen hat. Ebenso fehlt Felten, Kirchen-Lexikon XI ², 707—712. S. XI l. Guthe st. Gute.

Eine ganze Fülle von Bedenken war ich genötigt, gegen Vogts Darstellung geltend zu machen. Ich möchte aber nicht verfehlen, noch einmal darauf hinzuweisen, daß sein Lösungsversuch Scharfsinn bekundet und manche Anregung bietet. Es ist mir leider nicht möglich, seinem Lösungsversuche beizustimmen, *qui nimis probat, nihil probat;* auch jetzt noch halte ich es lieber mit der traditionellen Auffassung. Doch wäre es erfreulich, wenn Vogts Arbeit zu weiteren Untersuchungen Veranlassung böte.

Braunsberg. Max Meinertz.

Goodspeed, Edgar J., Ph. d., **Index patristicus** sive *Clavis patrum apostolicorum operum* ex editione minore Gebhardt Harnack Zahn lectionibus editionum minorum Funk et Lightfoot admissis composuit. Leipzig, Hinrichs, 1907 (VIII, 262 S. 8°). M. 3,80, geb. M. 4,80.

Was Ernst Burton für die Bibel und August Gehring in seinem *Index Homericus* für Homer geleistet hat, hat der in Chicago lebende Verf. in fünfjähriger Arbeit mit Unterstützung mehrerer Jugendgenossen für die Apostolischen Väter zustande gebracht: eine Zusammenstellung aller in diesen vorkommenden Wörter und Wortformen mit genauer Angabe der jedesmaligen Fundstätte. Sogar für die Kasus des Artikels, nach Geschlechtern getrennt, sind alle Stellen zusammengetragen; bei der Form *πάντα* sind die Belegstellen in drei Gruppen (acc. sing., nom. u. acc. pl.) geschieden; ist eine Väterstelle Zitat, so wird dies durch ein beigesetztes cit. angedeutet; der Wortschatz der nur lateinisch erhaltenen Abschnitte ist am Ende eigens zusammengestellt. Zugrunde gelegt ist die 5. Aufl. der kleinen Ausgabe der Apostolischen Väter von Gebhardt, Harnack, Zahn (Leipzig 1906); doch wurden die Textvarianten der kleinen Ausgaben von Funk und Lightfoot berücksichtigt und durch die beigesetzten Buchstaben F. und L. gekennzeichnet. Einen kleineren Nachtrag (S. 262) verdankt der Herausgeber der Güte Erwin Preuschens.

Das Werk ist mit peinlicher Sorgfalt angefertigt. Ob aber der Nutzen dem Riesenfleiße entsprechen wird? Ich möchte meinen, daß ein anderes Gebiet der aufgewandten Mühe würdiger gewesen wäre. Was für die Bibel und für Homer recht war, braucht deswegen für die Apostolischen Väter noch nicht billig zu sein. Ich leugne gewiß nicht, daß mancher solche Kleinarbeit dankbar begrüßen wird; ich glaube auch, daß sie später für alle wichtigern Schriftsteller wird geleistet werden; aber augenblicklich scheint mir anderes dringlicher zu sein. Doch vielleicht bin ich schon zu viel Theologe und zu wenig Philologe, um den Wert dieses *Index patristicus* genügend abschätzen zu können. Dem Verfasser gebührt jedenfalls unser Dank und unsere Anerkennung.

Bonn. Gerh. Rauschen.

Drews, D. Paul, o. Professor für praktische Theologie in Gießen, **Untersuchungen über die sogen. clementinische Liturgie im VIII. Buch der apostolischen Konstitutionen.** I. Die clementinische Liturgie in Rom. [Studien zur Geschichte des Gottesdienstes und des gottesdienstlichen Lebens II u. III]. Tübingen, J. C. Mohr (Paul Siebeck), 1906 (VII, 166 S. 8°). M. 5.

In seinem Buche über die Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Tübingen 1870) suchte der 1899 verstorbene Professor der katholischen Theologie in Breslau, Ferdinand Probst, nachzuweisen, daß die sog. clementinische Liturgie des VIII. Buches der apostolischen Konstitutionen im wesentlichen die apostol. Liturgie sei und im Westen und Osten von Anfang an gebraucht worden sei. Mit großer Belesenheit wußte er Spuren der clementinischen Liturgie in der altchristlichen Literatur aufzudecken. Man hat aber merkwürdigerweise seine Resultate auf katholischer Seite ebensowenig ernst genommen als auf protestantischer. Probst trug freilich zum Teil selbst daran die Schuld: seine Arbeitsweise, wie sie sich in dem genannten Werke und in seinen andern kundgibt, läßt bei allem Scharfsinn der Problemstellung, bei aller Gelehrsamkeit und Belesenheit doch vielfach die kritische Methode und Besonnenheit vermissen. So sah er Zusammenhänge, wo andere nichts finden konnten, und war geneigt, spätere Übungen weiter hinaufzudatieren. Ich erinnere nur an seine Kontroverse mit Funk über das Quadragesimalfasten, das er ganz irrigerweise bei Irenäus finden wollte. Die Folge war, daß man Probsts Resultaten auch da skeptisch gegenüberstand, wo er eine richtige Fährte verfolgte. Dazu kommt, daß die Geschichte der Liturgie selbst von der katholischen Theologie bis in die jüngste Zeit ziemlich vernachlässigt wurde. Ist es doch gegenwärtig ein, freilich vielseitig gebildeter, katholischer Laie, der Orientalist Baumstark, der im Vordergrund der liturgiegeschichtlichen Forschung steht.

Nun ist, nachdem schon Kattenbusch in seinem

großen Werke über das apostolische Symbolum wiederholt sehr anerkennend von Probsts Arbeiten gesprochen hat, dem verstorbenen Breslauer Gelehrten ein Rächer erstanden in dem protestantischen Theologen Drews, der sich schon länger mit der Geschichte der Liturgie befaßt. Nach einer Einleitung, worin er Allgemeines, und zwar recht Vernünftiges über die altkirchliche Liturgie vorträgt und sich über die Aufgabe und die Methode der Forschung ausspricht, geht Drews in sorgfältiger, tief eindringender, vorsichtig abwägender Untersuchung den Spuren der sog. clementinischen Liturgie in der Literatur der ältesten römischen Kirche, nämlich im 1. Clemensbrief, bei Justin, Hippolyt, Novatian und in der römischen Messe des *Sacramentarium Gelasianum* nach. Seine Resultate sind die: in der Liturgie des VIII. Buches der C. A. steckt, wenn nicht die älteste, so doch eine sehr alte Liturgie, deren Spuren sich schon im 1. Clemensbrief und bei Justin nachweisen lassen. Bei Hippolyt werden die greifbaren Parallelen zu dieser Liturgie spärlicher, dieser verrät vielmehr Kenntnis der Jakobus-Liturgie von Jerusalem. Bei Novatian taucht dagegen die clementinische Liturgie wieder in deutlichen Linien auf. Auch die römische Messe läßt in ihren ältesten Bestandteilen als Grundtypus noch die clementinische Liturgie erkennen, verrät aber zugleich die Einflüsse der jerusalemischen.

Die Resultate überraschen durch ihren völligen Bruch mit der Vorstellung, die man auf protestantischer Seite von der Entstehung der altchristlichen Liturgien hat. Im Grunde genommen sind sie ein weiteres Glied in der Kette der zur Tradition zurückführenden Untersuchungen. Drews legt das Material anschaulich zur Prüfung vor und hebt die entscheidenden Gedanken und Begriffe heraus. Dabei verhehlt er sich nicht, daß nicht alle Stege von gleicher Tragkraft sind. Anderseits wird man der Summe seiner Beweise ein bedeutendes Schwergewicht nicht absprechen können. Ob es Drews ähnlich ergehen wird wie Alfred Seeberg, der mit seinem Bemühen, aus den Schriften des N. T. und der ältesten nachapostolischen Literatur einen „Katechismus der Urchristenheit" herauszuschälen, keinen Anklang fand? Drews schreibt S. 6: „Selbst im Neuen Testament steckt ein viel reicherer liturgischer Schatz, als wir bis jetzt wissen." Die These, daß sich ums Jahr 100 schon ein liturgischer Grundstock und Grundtypus gebildet habe, der im allgemeinen bei aller Freiheit und Mannigfaltigkeit im einzelnen eingehalten worden sei und der auch in der altchristlichen Literatur immer wieder durchklinge, ist sicher richtig. Das hat man übrigens auf katholischer Seite immer angenommen, auch da, wo man den Niederschlägen der ältesten Liturgie Mißtrauen entgegenstellte. Die Bischöfe müßten lauter liturgische Genies gewesen sein, um dieselben eucharistischen Gedanken in immer neue Formen zu kleiden! Bezeichnend ist, daß ein origineller und spekulativer Kopf wie Hippolyt am wenigsten liturgische Reminiszenzen in seine Schriftstellerei einfließen läßt.

Die Anschauung über die Entstehungsgeschichte des Kanons in der römischen Messe, die Drews im ersten Hefte seiner „Studien" 1902 vorgetragen hat (vgl. Theol. Revue 1903, 209 ff.), und die Baumstarks Beifall gefunden haben, hält er auch nach Funks Kritik aufrecht, wie anderseits der heimgegangene Kirchenhistoriker, entgegen der S. 123 ausgesprochenen Vermutung, bei seiner Ablehnung verharrte (vgl. Abh. u. Unters. III, 85—134). Dagegen erklärt Drews S. 96 A. 3, daß ihm die Echtheit der sog. *canones Hippolyti* zweifelhaft geworden sei. S. 130 schreibt der Verf., daß die Variationen der römischen Präfationsgebete heute „bekanntlich" auf elf eingeschränkt sind. Das ist nun ganz richtig. Aber wie vielen Theologen seiner Konfession wird das so sehr „bekannt" sein? S. 90 heißt es: „Aus dieser Stelle scheint mir aber auch mit aller Bestimmtheit hervorzugehen usw." Scheint es nun bloß, oder ist es ganz bestimmt?

Man darf dem protestantischen Theologen von Herzen dafür danken, daß er eine so wichtige und interessante Frage wieder angefaßt und mit solcher Gelehrsamkeit und solch innerem Verständnis für die liturgischen Gedanken behandelt hat. In der Fortsetzung seiner Studien wird er weiteren Spuren der clementinischen Liturgie in der altkirchlichen Literatur nachgehen. Ich habe mich in der letzten Zeit mit Cyprian beschäftigt und im Lichte der Drewsschen Auffassung manchen liturgischen Reflex bei diesem praktisch gerichteten Bischofe wahrzunehmen geglaubt. Drews wird das wohl im einzelnen untersuchen.

Braunsberg. Hugo Koch.

De Genouillac, Henri, Docteur en Théologie, **L'église chrétienne au temps de Saint Ignace d'Antioche.** Paris, Beauchesne & Cie., 1907 (XII, 268 p. 12°). Fr. 6.

Der Verf. geht in seinem Vorwort aus von der nun unbestrittenen Echtheit der 7 Ignatianischen Briefe, deren Zweck und Bedeutung für die apostolische Tradition (IX). Im 1. Kap. der Ausführungen werden die kommunalen, religiösen und politischen Verhältnisse behandelt, welchen das Christentum vor und zu der Zeit des h. Ignatius in Kleinasien begegnete. Das 2. Kap. (p. 76 ff.) schildert uns das Christentum gegenüber der jüdischen Bekämpfung und heidnischen Verleumdung, das Gebetsleben, die (eucharistischen) Mysterien, das sittliche Ideal, die Entwicklung des kirchlichen Gedankens bis Ignatius, und dessen Entfaltung zur mystischen und vorwiegend geistigen Kirche, jedoch unter dem äußeren Prinzip der Einheit und Allgemeinheit sowie der Autorisation des Bischofes (109). Damit wird die Einteilung zur Doppelbetrachtung der Kirche gewonnen als Inbegriff föderativer Einzelkirchen mit dem sichtbarem Organismus der Hierarchie (Kap. 3), deren Glieder (Bischöfe, Presbyter, Diakonen und andere Gruppen) im einzelnen weitläufig behandelt werden, während im 4. Kap. (S. 175 ff.), die mystische Kirche als geistige Vereinigung durch Glaube und Liebe zur Darstellung gelangt. Im 5. Kap. werden uns die einzelnen Gemeinden der Ignatianischen Adressen geschildert. Dem Hinweis auf die bestehenden Irrlehren (Doketen, Gnostiker) im 6. Kap. folgt der kurze Abschluß (p. 257), das Bücherverzeichnis, ein alphabetisches und sachliches Register.

Das Buch trägt das *Imprimatur* des Generalvikariats von Paris. Nach seiner ganzen Anlage will es streng wissenschaftlich, ohne jede apologetische oder konfessionelle Voraussetzung die schwierigen Fragen seines Inhaltes behandeln. Die sich zuweilen kreuzenden Gedanken sind mit erschöpfender Breite und warmer, anschaulicher Darstellung durchgeführt. Keine Behauptung ist aufgestellt ohne gewissenhaften Beleg. Insofern unterscheidet sich das Werk vorteilhaft von dem glänzenden Aufputz des gleichzeitig veröffentlichten Buches Pfleiderers über den Ursprung des Christentums, welches für seine Aufstellungen fast durchwegs den Beweis schuldig bleibt.

Der objektive Standpunkt war wohl Veranlassung, daß de G. die Schriften katholischer Gelehrter verhältnismäßig wenig benützt. Von den Arbeiten Bardenhewers, A. Brülls, Nirschls, Knellers, v. Dunin-Borkowskis und anderer hat er keine Ahnung, sein eigener Landsmann Michiels *(L'origine de l'Episcopat,* Louvain 1900) kommt nur in einer kleinen Anmerkung (p. 141 cf. 145) zu Worte. Und doch sollten zunächst wir Katholiken uns selber achten, anstatt mit Schädigung der eigenen Ehre bei anderen uns fernerstehenden Schriftstellern um Beifall zu betteln, die — trotz hervorragender Gelehrsamkeit

— doch niemals den Geist der Kirche und ihrer Entwicklung verstehen können.

Die Schrift kommt dem Bedürfnis entgegen, über die Einwirkung der heidnischen Religionssysteme namentlich des Mithrakultes auf das Christentum aufgeklärt zu werden. Jedoch macht sie eine gründlichere Behandlung des Gegenstandes nicht entbehrlich, ja zeigt noch mehr die Notwendigkeit derselben. Vor allem scheint uns nicht genug von G. betont, daß das Heidentum keine inhaltliche, wohl aber formelle und in den edleren Geistern subjektive Vorbereitung für die Annahme des Christentums bildete, und was sein Inhalt an Ähnlichkeiten aufzuweisen hatte, aus den Resten der Uroffenbarung zu erklären sei, daß ferner auch formell zunächst das Judentum z. B. für den Ausdruck des kirchlichen Gedankens (*ἐκκλησία* p. 108 cf. LXX ps. 21, 26; 25, 15; u. Mt 16, 16 sowie der Mysterien und kirchlichen Vorsteher in Betracht komme.

Als methodischen Fehler sehen wir es an, daß de G. gleich akatholischen Forschern immer nur die positiven historischen Quellen als stichhaltige Beweisgründe hinstellt, ohne das ganze Glaubensbewußtsein, den sittlichen Charakter, die konservative, allen Neuerungen feindliche Gesinnung jener Christen zu erwägen. Mit Recht hebt (105 A. 1 dagegen p. 128 A. 1) G. hervor, daß sich bei Ignatius keine ausdrückliche Betonung der apostolischen Succession finde, aber er weist auch (132. 149) auf die große Autorität und besondere Gnade (151) hin, welche eine höhere als nur menschliche Würde der hierarchischen Amtspersonen voraussetze: allein den daraus folgenden Schluß zieht er nicht mehr, daß nämlich Ignatius von etwas im Bereich der von ihm gedachten Kirche als selbstverständlich Anerkanntem rede, daß er als Schüler der Apostel, als Vertreter der Tradition gegenüber den Doketen sich mit den Aposteln eins in der Lehre fühlt und keine Bedenken hinsichtlich dieser Tatsache in den Gemeinden, an die er sich wendet, auch nur für möglich hält, zumal ihm doch sicher bekannt war, welche Wirren vor nicht langer Zeit der Klemensbrief in Korinth zu schlichten hatte. Die bekannte Stelle von den „bis zu den Grenzen der Erde bestellten (*ὁρισθέντες*) Bischöfen" (Eph. 3, 2) hätte — trotz ihrer frommen Übertreibung (140) wenigstens den Schluß rechtfertigen sollen, daß, soweit Ignatius denkt (141), also auch insbesondere in den apostolischen Gemeinden Philippi und Rom sich ebensolche Bischöfe vorfinden, wie sie Ignatius in seinen Briefen schildert. Namentlich hätte der von G. selbst angeführte Ausdruck (238) von der „Liebe" der römischen Gemeinde, welche das nun bald verwaiste Antiochien mit Christus „verwalten werde" (*ἐπισκοπήσει* Röm. 9) in Verbindung mit dem Hinweis auf die Apostelfürsten (Röm. 9, 3) und den Klemensbrief die Behauptung rechtfertigen können, daß der Begriff eines *ἐπίσκοπος* in Rom sehr geläufig war und von Ignatius als bekannt vorausgesetzt wird, wenn auch der Zusammenhang des „geistigen" Vorranges der Gemeinde im „Liebesbunde" (238) mit deren Vorsteher noch nicht klar hervortritt (cf. Magn. 6, 1. 2 p. 237). — Im einzelnen vermissen wir die Behandlung des göttlichen Ursprungs der Kirche „Gottes" (165) als des mystischen Leibes Christi und der Trägerin göttlicher Gewalten, welch letztere mit den sog. Charismen hätten verglichen werden sollen. Die sehr gewagte Behauptung einer „Presbyter"-Verfassung vor Ignatius (p. 128 A. 1) hätte einen Hinweis auf den oft noch wechselnden Gebrauch der Ausdrücke *πρεσβύτερος* und *ἐπίσκοπος* verlangt (cf. act. 20). Ebenso ist die Frage einer kirchlichen Glaubensregel nicht erwogen, während doch Ignatius so dringend die Übereinstimmung mit dem Bischof verlangt, da „die Bischöfe in der ganzen Welt in der Meinung Christi sind" (154). Die mystische Kirche hätte eine Betrachtung über das innere Gnadenleben (cf. *Smyrn.* 11; 13; Röm. 9; 6 u. a.), dessen Vermittlung durch die Kirche geschieht, wünschenswert gemacht. Dafür würden andererseits einige Widersprüche leichter in Wegfall gekommen sein wie p. IX, wo der Episkopat des h. Petrus in Antiochien als historische Tatsache, p. 198, wo er als „Legende" hingestellt wird, ferner die unfaßliche Hervorhebung der „autonomen Religion Jesu zur Zeit des Ignatius" (106) im Vergleich mit der organischen Einheit, die Ignatius nicht erst „bewirken" (147. 158), sondern bewahrt wissen will durch den nach „göttlichem Recht" (135 siehe dagegen p. 132) gewollten Anschluß an die hierarchischen Gewalten (166. 167), welch letztere geradezu als wesentlich zum Bestand der Kirche gehörig bezeichnet werden (133. 137). Freilich hat de G. die hierbei wichtigste und klarste Stelle (Trall. 3, 1: *χωρὶς τούτων ἐκκλησία οὐ καλεῖται*) viel zu wenig verwertet (p. 128 A. 2). Er hätte dann vielleicht den Schluß auf den monarchischen Episkopat in Rom und Philippi mit größerem Mut gezogen, zumal auch *Smyrn.* 8, 2 p. 160 A. 1 der Bischof als zur gläubigen Menge gehörig bezeichnet wird, wie Christus zur Kirche. Den Klemensbrief scheint de G. (142. 105) auf eine frühere Zeit anzusetzen, während er doch nach *Eus. H. E. III 16* jetzt fast allgemein der Zeit des Kaisers Domitian zugeschrieben wird. Die Betrachtung der damals in Korinth entstandenen Wirren hätte den Gedanken veranlassen sollen, welche Aufregung die kaum 15 Jahre jüngeren Briefe des Ignatius hätten hervorrufen müssen, wenn sie eine bisher neue Verfassung in der Kirche eingeführt hätten, wenn die Kirche zur Zeit des „Bischofes von Syrien" eine wesentlich andere Gestaltung gehabt hätte, als sie die Apostel gegründet, von deren Verfahren der Klemensbrief eine so anschauliche Schilderung entwirft (c. 42. c. 44). Es ist nur der Blütenbaum, der sich aus dem längst in das Erdreich der Kirche gelegten Kern zu immer vollerer Pracht entfaltet.

Regensburg. W. Scherer.

Wilhelm, Friedrich, **Deutsche Legenden und Legendare.** Texte und Untersuchungen zu ihrer Geschichte im Mittelalter. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1907 (XVI, 234 u. 57* S. gr. 8°). M. 8.

Dieses von einem Germanisten und für Germanisten geschriebene, mit schwerfälligem wissenschaftlichen Rüstzeug ausgestattete Buch, dessen Lektüre an den Leser nicht geringe Anforderungen stellt, ist auch für den Hagiographen nicht ohne Interesse. Die deutschmittelalterlichen Legendare waren bisher wenig oder gar nicht in den Gesichtskreis der kritisch-hagiographischen Forschung gerückt. Den Weg zum Verständnis ihrer Bedeutung für die Legendengeschichte gewiesen zu haben, ist das Verdienst des Verf., der sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht hat. Der Buchtitel entspricht nicht genau dem Inhalte, der sich eher etwa so umschreiben ließe: Die Thomaslegende und die deutschen Legendare. Erstere steht durchaus im Mittelpunkt der ganzen Arbeit, in der freilich auch andere Legenden vielfach herangezogen sind. Der Hauptwert für den Hagiographen — der Standpunkt des Germanisten kommt hier nicht in Betracht — liegt allerdings in den Untersuchungen über einzelne deutsche Legendare, und nicht ohne Berechtigung kann der Verf. sagen, sein Buch sei halb und halb zu einer Geschichte des deutschmittelalterlichen Legendars geworden. Doch „es wird wohl noch gut fünfzig Jahre andauernden Studiums bedürfen, ehe wir eine Geschichte des mittelhochdeutschen Legendars zu schreiben imstande sein werden" (S. VII). Von Bedeutung ist die Feststellung, daß die *Legenda aurea* des Jakobus a Voragine durchaus nicht in allen Fällen als ausschließliche Quelle deutscher Legenden anzusehen sei; an diesem Vorurteil leiden auch die Untersuchungen J. Haupts über das Märtyrerbuch. Bei dem großen Passional z. B., das ja in der Hauptsache von der goldenen Legende abhängig ist, war nachweisbar für die Apostellegende der Einfluß der ältern sogen. Abdiassammlung bestimmend. Zustimmen wird man auch der methodologischen Bemerkung: „Vor allem muß jede Legende nicht bloß auf ihre Quellen hin untersucht werden, sondern auch auf den Zusammenhang hin, in dem sie steht."

Folgende Untersuchungen sind in dem Buche niedergelegt:

I. Entwicklung der Thomaslegende im Occident (S. 1—59). In Betracht kamen die griechischen und lateinischen Akten: die *Passio sancti Thomae Ap.*, die hauptsächlich auf den gnostischen *περίοδοι Θωμᾶ* beruht, im Schluß aber Berührungspunkte mit der edessenischen Abgarsage aufweist; die zweite lateinische Schrift *De miraculis b. Thoma Ap.*, die zuletzt auch auf die *περίοδοι* zurückgeht. Ferner die sogen. Abdiassammlung, eine Vereinigung von Schriften über einzelne Apostel, die dem Apostelschüler Abdias zugeschrieben wurde. Auf diesen beiden Sammlungen von Apostellegenden beruht alles, was das spätere Mittelalter über die darin vertretenen Apostel weiß. S. 50—56 ist ein kritischer Text der kürzeren Rezension der *Miracula sancti Thomae apostoli facta in India* auf Grund der bekannten Hss abgedruckt; dieser Text ist wichtig für die deutsche Thomaslegende. II. Die Thomas-Apostellegende im gereimten Passional und im Münchener Apostelbuch Cgm 361. III. *S. Thomas Apostolus* im Cgm 16, ein zum erstenmal besprochenes Gedicht. IV. Die elsässische Übersetzung der *Legenda aurea* und die darin enthaltene Thomas-Apostellegende. Die Übersetzung, die aus dem J. 1362 stammt, ist entschieden elsässischen Ursprungs, wie eine vom Ref. angestellte sprachliche Untersuchung ergibt. Sie war in mehreren Exemplaren verbreitet; eines, dessen Text fast wörtlich und orthographisch mit Cgm 6 übereinstimmt, lag nach dem alten Straßburger Germanisten Schilter vor, der daraus eine *vita Ottiliae* abdruckte (Joh. Schilter, Die Elsässische und Straßburgische Chronicka von Jacob v. Königshoven, Straßb. 1698, S. 515—520); daß es nicht unsere Hs war, ergibt sich aus der Verschiedenheit der Paginierung und kleinern Abweichungen. V. Die Thomaslegende im Legendar des Hermann von Fritzlar. Für einen Teil der Heiligenlegenden hat dieser den Jakobus de Voragine benutzt. VI. Die Thomaslegende im Wenzelpassional; darunter versteht der Verf. die im J. 1471 zu Augsburg gedruckte Sammlung der Heiligenleben. VII. Das Bebenhausener Legendar in Cgm 257 und seine Thomaslegende. Da die Ergebnisse dieser Untersuchungen meist nur den Germanisten interessieren, sei hier von einem weiteren Eingehen auf dieselben abgesehen. Ein Anhang bringt Texte, und zwar die Thomaslegenden des Münchener Apostelbuchs, des Cgm 16, des Wenzelpassionals, des Bebenhausener Kodex, eine Übersetzung der *miracula facta in India* im Cgm 286, den Ritt des Gerhardus de Holenbach aus der Grishaberschen Predigtmärleinsammlung. Verzeichnet sei noch der erstmalige Abdruck eines, vielleicht noch in die Merovingerzeit hinaufreichenden merkwürdigen Stückes *Epistula domini nostri Jhesu Christi ad Thomam discipulum suum* aus Clm 4585 *(saec. IX,* ehemals dem Kloster Benediktbeuren gehörig).

Ein gutes Sach- und Namenregister erleichtert die Benutzung des in mancher Beziehung wegweisenden Buches.

Straßburg i. E. Luzian Pfleger.

---

von Tessen-Węsierski, Dr. Franz, Prof. an der Univ. Breslau, **Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung.** Paderborn, Ferd. Schöningh, 1907 (143 S. 8°). M. 2,80.

Wer in dem Buche eine allseitige historisch-kritische Darstellung der Entwicklung des Autoritätsbegriffs zu finden hofft, der wird seine Erwartung nicht erfüllt finden. Im Mittelpunkte steht vielmehr für den Verfasser die aristotelisch-thomistische Auffassung des Autoritätsbegriffs (vgl. S. 24—59. S. 70—80). Daraus erklärt sich, daß als „Hauptphasen der historischen Entwicklung" eigentlich nur die Richtungen angeführt werden, welche zu jenem Mittelpunkte in einer direkten Beziehung stehen: So im Altertum die beiden großen Vorgänger des Aristoteles, Sokrates und Plato (S. 6—24) und der Eklektiker Cicero, im Mittelalter Augustinus und Albertus Magnus (65—69), in der Neuzeit Bellarmin (81—84), Zigliara (96—102) und Cathrein (102—108). Die Erwähnung des englischen Philosophen Hobbes (84—93) und die sehr summarisch verfahrende Auseinandersetzung mit der modernen Philosophie (108—129) dient nur als Folie, von der sich um so deutlicher die Ansicht des Verfassers abheben soll.

Doch hätte gerade eine gründliche Vertiefung in die so mannigfach sich kreuzenden Richtungen in der modernen ethischen, staatswissenschaftlichen und soziologischen Auffassung des Autoritätsbegriffs ein ganz neues Licht auf die Ausgestaltung der traditionellen Ansicht geworfen, wie es ja der Verf. selbst zugesteht (128). Wenn er a. a. O. die gewünschte Vertiefung der empirischen Forschung zuweist und damit von der theoretischen Philosophie ausschließen will, so sind wir eben der Meinung, daß der theoretischen Philosophie eine breite empirische Basis niemals schädlich ist. Bei einer umfassender angestellten Induktion hätte die Definition des Autoritätsbegriffs, wie sie S. 130 ff. geboten wird, unstreitig eine wesentliche Modifikation erfahren. T. vertritt nämlich die Anschauung, daß die Autorität ein metaphysisches Prinzip (71. 93. 131 ff.), und zwar genauer eine besondere qualitative Beschaffenheit des Autoritätsträgers ist (133). Wir wollen nun nicht leugnen, daß eine vollgültige Erklärung der Autorität nur durch Zurückführung auf Gott (vgl. S. 143) möglich ist. Insofern stimmen auch wir dem Grundgedanken der metaphysischen Deduktion der aristotelisch-thomistischen Schule zu. Aber daß innerhalb der menschlichen Gesellschaft die Autorität ihre Basis in einer besonderen qualitativen Beschaffenheit des Autoritätsträgers haben soll, möchten wir füglich bezweifeln. Wozu dann noch die Legitimität, die dem Verf. (134 f.) als ein wesentliches Merkmal jener Beschaffenheit erscheint? Oder ist damit nicht schon zugegeben, daß das eigentliche Fundament aller geschöpflichen Autorität auf dem ethischen Gebiete zu suchen ist? Man könnte nun einwenden, daß die soziale Autorität ohne eine äußere, mit Zwangsmitteln ausgestattete Macht nicht auskommen könne (113 ff.). Doch, ist damit wirklich schon bewiesen, daß dem Autoritätsträger das Zwangsprinzip als qualitative Bestimmtheit eignet? U. E. ist die Herrschaftsmacht in allen rein natürlichen sozialen Gebilden die Resultante der realen Unter- und Überordnung der Gesellschaftsglieder. Die Berechtigung zur Herrschaft braucht dabei durchaus nicht aus der Fiktion der Volkssouveränität abgeleitet werden. — Wenn wir so mit Augustinus (68) die *auctoritas divina* allein als *vera* (d. h. metaphysisch und ethisch vollwertige) *auctoritas* auffassen und alle *auctoritas humana* als eine abgeleitete („von Gottes Gnaden") ansehen, dann können wir auch der Behauptung des Verf. nicht beistimmen, daß „die Autorität ihrem Wesen nach stets als eine im gewissen Sinne *(sic!)* absolute bezeichnet werden müsse".

Trotz dieser prinzipiellen Differenzen können wir das Buch einem jeden warm empfehlen, der in ihm nicht eine endgültige Lösung der historischen Seite des Autoritätsproblems, sondern eine leichtverständliche Orientierung und eine fruchtbare Anregung auf diesem schwierigen Gebiete sucht.

Braunsberg (Ostpr.). W. Switalski.

Aicher, Dr. Severin, **Kants Begriff der Erkenntnis** verglichen mit dem des Aristoteles. Gekrönte Preisschrift. [Ergänzungsheft der „Kantstudien"]. Berlin, Reuther u. Reichard, 1907 (137 S. 8°). M. 4,50.

Die Allgemeingültigkeit und Objektivität der Erkenntnis ist unstreitig das Zentralproblem der Philosophie. Unter den Lösungsversuchen dieses Problems ragen die Auffassungen der beiden Geistesriesen, Aristoteles und Kant, durch eine ebenso tiefdringende wie systematisch abgerundete Begründung und durch einen Jahrhunderte überdauernden, weitreichenden Einfluß hervor. Es war demnach ein glücklicher Gedanke der Kantgesellschaft, den Vergleich der Erkenntnislehre Kants mit der des Aristoteles als Thema für eine Preisaufgabe zu stellen. Ist es doch nicht allein für den Historiker, sondern für einen jeden selbständig philosophierenden Denker von

der größten Wichtigkeit, das Verhältnis genau kennen zu lernen, in welchem der von der Korrespondenz des Denkens und des Seins unerschütterlich überzeugte Philosoph des Altertums zum Begründer der modernen, kritisch gerichteten, am Erkennen der „Dinge an sich" verzweifelnden Philosophie steht. Ist es das Verhältnis unversöhnlichen Gegensatzes? Oder läßt sich eine Ähnlichkeit oder gar bis zu einem gewissen Grade eine direkte Verwandtschaft zwischen den Systemen beider Denker nachweisen? Aicher stellt sich die Lösung dieser Fragen zur Aufgabe, und er hat diese Aufgabe mit soviel Geschick und Klarheit, mit solch einem Maß besonnener Kritik und wissenschaftlicher Gründlichkeit ausgeführt, daß seine Arbeit mit vollem Recht des Preises für würdig erachtet wurde.

Aicher formuliert zunächst in der Einleitung (S. 1 f.) das Problem und skizziert dann (S. 2—6) die ontologischen Prinzipien (Materie und Form) der aristotelischen Weltauffassung, die für das Verständnis der nachfolgenden erkenntnistheoretischen Deduktionen von fundamentaler Bedeutung sind. In drei Teilen stellt er sodann die Anschauung des Aristoteles und die Auffassung Kants betreffs der Erkenntnisfaktoren (S. 7—43), des Erkenntnisprozesses (S. 44—107) und endlich bezüglich des Erkenntnisbegriffs (S. 107—137) gegenüber. Es ist hier weder möglich noch angängig, die Ausführungen Aichers genauer mitzuteilen. Der Verf. hat es meisterhaft verstanden, in möglichster Kürze scharf und prägnant die Erkenntnistheorie der beiden Philosophen aus ihren Systemen herauszuschälen und dabei lichtvoll auf die vielfach verschlungenen Gedankengänge sowie auf das Verhältnis der Ähnlichkeit und Gegensätzlichkeit, das zwischen beiden Anschauungen herrscht, hinzuweisen. Keinen, der sich eingehender mit dem Studium der Philosophie beschäftigen will, wird es deshalb gereuen, dieses gediegene Buch selbst durchzuarbeiten. Nur ein Satz aus dem besprochenen Werke sei hier zur Charakterisierung der Darstellungsweise hervorgehoben: „Kants System ist zeitlich später, logisch früher als das aristotelische, weil die Voraussetzung des letzteren. Aristoteles beginnt mit der Voraussetzung der Möglichkeit und Wirklichkeit einer allgemeingültigen Erkenntnis . . . Das Problem Kants dagegen ist die Möglichkeit der Erkenntnis" (S. 101).

Braunsberg (Ostpr.). W. Switalski.

Gardeil, A., Dominicain, Maître en Théologie, **La Crédibilité et l'Apologétique.** Paris, Lecoffre, 1908 (VII, 299 p.). Fr. 3,50.

Der Verf. will eine apologetische Methodenlehre geben. Er nennt seine Schrift auch unter Anlehnung an einen Ausdruck Kants „Prolegomena zu einer jeden künftigen Apologetik, die als Wissenschaft auftreten will". Da die Apologetik der Nachweis der Glaubwürdigkeit der Offenbarungsreligion ist, so ist die ganze Untersuchung Gardeils diesem Problem gewidmet, allerdings nur unter methodologischen Gesichtspunkten. Untersucht wird zunächst der Begriff der Glaubwürdigkeit und die Stellung, welche das Glaubwürdigkeitsurteil im Glaubensakte selbst einnimmt. Sodann handelt der Verf. über die verschiedene Art und Weise, wie ein Glaubwürdigkeitsurteil in der Seele des einzelnen sich bilden kann. Besonders interessant sind hier die Ausführungen, die zu ermitteln suchen, wie der Glaubensakt des einfachen Mannes psychologisch verständlich wird, durch welche Gründe die Armen am Geiste ihren Glauben vor der Vernunft rechtfertigen. Der dritte und wichtigste Teil der Schrift behandelt die Apologetik als Wissenschaft. Mit dankenswerter Entschiedenheit ist Gardeil hier bemüht, der Apologetik den Charakter einer systematischen Wissenschaft zu sichern und alles von ihr fern zu halten, was die Einheit ihres Objektes gefährden könnte. Zu diesem Zwecke wird die Apologetik streng von den eigentlichen theologischen Disziplinen geschieden. Als scharf abgegrenzter und einheitlicher Gegenstand wird ihr der Nachweis des Offenbarungscharakters und der Glaubwürdigkeit der katholischen Religion zugewiesen. Über die verschiedenen Methoden der Apologetik urteilt der Verf. mit einem hohen Maß von Besonnenheit. Er selbst steht auf dem Standpunkte des traditionellen Intellektualismus. Er verteidigt entschieden die Notwendigkeit und Möglichkeit theoretischer Beweise in der Apologetik gegen den von Kant beeinflußten, in katholischen Kreisen Frankreichs weit verbreiteten Phänomenalismus, der das menschliche Wissen auf den Bereich der Erfahrungswelt beschränkt und dementsprechend eine theoretische Erkenntnis des Übersinnlichen leugnet. Die Methode der neuen Schule, welche den Glauben auf subjektive Erlebnisse gründen möchte, lehnt Gardeil nicht ohne weiteres ab. Als Hilfsprinzipien heißt er die subjektiven Kriterien willkommen. Bestritten wird nur, daß die neue Methode für sich allein genüge, ein festes Fundament des Glaubens zu legen. Noch entschiedener wird die Behauptung des Phänomenalismus abgelehnt, das subjektive Erlebnis sei der einzig mögliche Weg zum Glauben. Als Ideal erscheint eine Apologetik, welche die alte und die neue Methode in der rechten Weise miteinander verbindet.

Obgleich vor dem Erscheinen der Enzyklika Pius' X über den Modernismus geschrieben, ist die Schrift Gardeils ganz im Sinne dieser Enzyklika gehalten. Sie ist deshalb besonders für Frankreich von aktueller Bedeutung und wird nicht verfehlen, dort aufklärend zu wirken. Aber auch in Deutschland verdient sie aufmerksame Beachtung.

Pelplin W.-Pr. F. Sawicki.

Gihr, Dr. Nikolaus, **Prim und Komplet des römischen Breviers** liturgisch und aszetisch erklärt. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VIII, 342 S. gr. 8°). M. 4,40.

Allbekannt von demselben Herrn Verfasser ist die dogmatische, liturgische und aszetische Erklärung des hl. Meßopfers, welche schon in 10. Aufl. erschienen ist. In der vorliegenden Schrift wird dieselbe Methode, welche bei der Erklärung des Meßopfers so vielseitigen Anklang fand, auf das Breviergebet in Anwendung gebracht und zwar aus praktischer Berechnung auf jene zwei Horen, deren Text fast das ganze Jahr über gleich bleibt.

Zuerst werden jene Teile besprochen, welche in beiden Horen wiederkehren, *Pater noster, Credo;* dann kommen die einzelnen Teile der beiden Gebetsstunden zur Erörterung.

Mit Recht leitet der Herr Verf. den Ursprung beider Horen aus dem klösterlichen Bedürfnisse ab, bei der Morgen- und Abenddämmerung die Zeit nutzbringend zu verwenden und führt als den ersten Zeugen Basilius den Gr. an. Da in der Stelle bei Basilius (Gr. Regel 37 N. 5) sogar der nämliche Gedanke ausgesprochen ist, welcher heute noch im Hymnus der Komplet sich findet, so verrät es einen etwas zuweit gehenden klösterlichen Eifer, über die Zitate bei Chrysostomus, Cassian und Basilius hinwegzusehen und den hl. Benediktus als ersten unzweideutigen Zeugen für Kompletorium hinzustellen. (Lit. Rundsch. 1887 S. 11.) Gihr zuerkennt diesem Heiligen nur „die Ausgestaltung und Verbreitung" der Komplet

im Abendlande (S. 16). Es kann selbst dieses Zugeständnis als zu weitgehend betrachtet werden, weil die *regula* des Heiligen c. 42 nur die Ordnung der Teile anführt, welche noch besteht, ohne zu bemerken, daß der Ordensstifter diese Ordnung festgesetzt habe. Das Hauptverdienst in der Arbeit G.s liegt nicht sofast in der historischen Zergliederung der Horen, sondern in der erbaulichen Erklärung aller einzelnen Teile, der Hymnen, Antiphonen, Psalmverse u. s. f. Man darf jedoch in dieser Hinsicht nicht an eine subjektive Gefühlsbetrachtung denken, sondern an eine biblisch begründete, dogmatisch und liturgisch aufgefaßte Erklärung. Insbesondere wirkt eine tiefe, realistische Auffassung der Rechtfertigung, wie es von dem Verf. der Sakramentenlehre nicht anders zu erwarten ist, sehr wohltuend. Unzählig sind die Zitate aus der h. Schrift, Kirchenvätern und Schriften eines h. Franzikus, Theresia, Nachfolge Christi u. s. f.; selbst die Aussprüche moderner katholischer Dichter, z. B. F. W. Weber, Dreves, Diel werden nicht verschmäht.

Wünsche gehen dahin, es möchte der Ursprung der beiden Horen nicht zusammen in der Einleitung besprochen werden, sondern getrennt vor der einzelnen Hore. Auch dürften die Zitate etwas genauer sein, z. B. kann nicht genügen Chrysostomus ohne Angabe der Schrift, *brev., missale rom.* Auch in den Ausgaben des h. Augustinus wechselt die Nummer der *sermones* in den einzelnen Ausgaben zu sehr. Sicherlich steht dem Herrn Verf. die Ausgabe von Migne oder den Maurinern zu Gebote. Bei Erörterung des Namens Mariä wäre auf die gründliche Monographie von Bardenhewer Rücksicht zu nehmen. Zweideutig, um nicht zu sagen hyperbolisch klingt der Satz des h. Bonaventura: Unter allen religiösen Übungen muß man den größten Fleiß auf das göttliche Pflichtgebet verwenden (S. 8). Insofern als bei dem Breviergebet die subjektive Tätigkeit des Liturgen mehr in die Wagschale fällt, mag dieser Satz seine Richtigkeit haben; aber objektiv betrachtet überragt das *sanctissimum eucharistiae sacramentum, quo nihil dignius, nihil sanctius et admirabilius habet ecclesia Dei* — gewiß das *officium divinum.* Erwünscht wäre sicherlich den meisten Priestern auch eine Erklärung der vier dem Kompletorium beigefügten Marianischen Antiphonen.

Gar leicht schleicht sich, wie die Erfahrung lehrt, bei den täglich wiederkehrenden Horen Unachtsamkeit, Gleichgültigkeit und Zerstreutheit ein; das Studium oder vielmehr die Meditation des Gihrschen Kommentars ist ein geeignetes Mittel, um die Sammlung zu bewahren. Viele Betrachtungen geben auch Stoff zu aszetischen und mystischen Predigten und Katechesen. Eine besondere Empfehlung darf daher stillschweigend übergangen werden.

München. Andreas Schmid.

Kleinere Mitteilungen.

»**Loë, Paul von,** und **Reichert, Benedictus Maria, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland.** Erstes Heft: Statistisches über die Ordensprovinz Teutonia von Paulus von Loë. Leipzig, Harrassowitz, 1907 (55 S. gr. 8°. M. 2)«. — Das erste Heft einer Reihe von selbständigen Arbeiten über die reiche Geschichte der deutschen Dominikanerprovinz liegt hier vor. Die mühevolle Kleinarbeit der Forschung hat es ermöglicht, eine abschließende Liste der Provinzen, Kongregationen, Nationen, Konvente, Provinziale und Provinzialkapitel aufzustellen. Wer selbst auf verwandten Gebieten tätig gewesen ist, vermag die Entsagung zu würdigen, die die Ergebnisse langer Studien auf wenige Seiten zusammendrängt. Der Verfasser verdient den aufrichtigen Dank aller Historiker, daß er ein so handliches, zuverlässige Auskunft erteilendes Nachschlagewerkchen verfaßt hat.

Paul Maria Baumgarten.

»**Boyd, Oscar,** B. D. Ph. D., **Ezekiel and the modern Dating of the Pentateuch.** Inauguraldissertation. Princeton, 1908 (23 p.).« — Die schwierige Frage, wie sich die Anklänge an die Erzählungen der verschiedenen Schichten des „Priesterkodex", die bei Ezechiel c. 7 nachweisbar sind, erklären, beantwortet B. dahin, es müsse ihretwegen P die Priorität vor Ezechiel zugesprochen werden, weil E. offenbar der Zitierende ist; damit wäre Wellhausens Ansatz von P ein für allemal widerlegt. Aber so einfach liegt die Sache doch nicht; wenn man z. B. die Anspielung auf Noah in Ez 7, 11 b auch zugibt („kein Noah ist unter ihnen"), so folgt daraus nicht, daß es vor P keine Quelle gab, aus welcher man die Noah-Überlieferung schöpfen konnte. Das Gegenteil ist vielmehr das einzig Wahrscheinliche. Daß aber Ezechiel gerade P zitiert, ist nichts weniger als sicher; immerhin liefert die scharfsinnige Studie den Beweis, daß die literarische Überlieferung des Alt. Test. noch in manchen Punkten durchaus nicht klar erkannt ist.

C. Holzhey.

»**Pfülf, Otto,** S. J., **M. Clara Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung 1815—1894.** Mit 6 Bildern. Freiburg, Herder, 1907 (654 S. 12°). M. 5,60, geb. M. 6,60.« — In den weitesten Kreisen ist das Wirken der Schwestern vom armen Kinde Jesus bekannt; ihre Tätigkeit in und außerhalb Deutschlands als Leiterinnen von Pensionaten, Waisenhäusern, Bewahrschulen usw. wird rühmlichst allgemein geschätzt und geachtet. P. Pfülf bietet in vorliegendem Werke eine Lebensbeschreibung der Stifterin und somit auch der Anfänge des neuen Ordens und seiner allmählichen Entwicklung bis zur Jetztzeit. Die auf zuverlässigen Aufzeichnungen und persönlichen Mitteilungen sowie auf sonstigem Quellenmaterial aufgebaute Biographie entwickelt dem Leser ein treues Lebensbild der Stifterin. Man findet darin auch manche für die Zeitgeschichte wertvolle Anhaltspunkte, wie z. B. über Bischof Laurent, Kard. Melchers, Kaiserin Augusta, über Kulturkampf usw., so daß der Verf. mit Recht bemerkt (S. VI): „Was hier geboten wird, ist wohl zum Teil Charakterbild, zum Teil Erbauungsschrift, aber neben dem geschichtlich treuen Berichte über ein Leben voll Tugend und guten Werken ein beachtenswertes Stück deutscher Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts". —ng.

»**Cellini,** Adolfo, Canonico Teologo e professore di Sacra Scrittura in Ripatransone, **Il valore del Titolo „Figlio di Dio"** nella sua attribuzione a Gesù presso gli Evangeli sinottici Roma, Fr. Pustet, 1907 (VIII, 338 S. 8°) M. 2,80.« — Der Verf. untersucht die wahre Bedeutung des Namens „der Gottessohn", wie er in den drei synoptischen Evangelien auf Christus angewandt wird. Die Bedeutung dieses Titels im 4. Evang. ist zu klar, als daß sie noch hätte in Erwägung gezogen werden müssen. Im 1. Teil gibt er einen Überblick über die verschiedenen Erklärungen dieses Namens bei den Socinianern, bei Strauß, Renan, Harnack, Kard. Franzelin, P. Billot S. J. und P. Rose O. Pr. (S. 21—113). Der 2. Teil befaßt sich mit der Erörterung der äußern, d. h. fremden Zeugnissen, die Christus diesen Namen beilegen (S. 115—218), während der 3. Teil den innern Zeugnissen, d. h. solchen, in denen Christus selbst sich Gottes Sohn nennt, gewidmet ist (S. 219—309). Die genaue dogmatische und exegetische Untersuchung beweist, daß es sich an den betreffenden Stellen der Synoptiker um eine außerordentliche, eine wirkliche göttliche Sohnschaft handelt. Etwas anderes natürlich ist die Frage, ob die Zuhörer des Heilandes oder die ersten Leser der Evangelien diese Zeugnisse auch in diesem Sinne aufgefaßt haben. Wir wollen hier nicht näher auf die einzelnen Beweismomente des Verf. eingehen. Neben dem Werke von M. Lepin, *Jésus, Messie et Fils de Dieu* (1907 3. Aufl.) und Fr. Tillmann, Der Menschensohn (1907) nimmt es einen würdigen Platz ein. Die zwei Verfasser behandeln dasselbe Thema, aber ihre Art und Weise vorzugehen ist verschieden, auch die einzelnen Schlußfolgerungen sind nicht immer dieselben, aber beide verteidigen mit den triftigsten Argumenten den Standpunkt der katholischen Forschung und Exegese gegenüber solchen Autoren, die den Titel „Gottessohn" nur metaphorisch oder höchstens als gleichbedeutend mit „Messias" auffassen.

Von dem vorzüglichen »**Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie**« (Paris, Letouzey et Ané) können wir nach längerer Pause ein neues Heft, *Fasc. XII* (col. 1—288, Fr. 5) zur Anzeige bringen. Das Heft bildet den Anfang des 2. Bandes. Es beginnt mit *B* d. h. mit der epigraphischen Verwendung dieses Buchstabens, und reicht bis zu dem noch unvollendeten Artikel *Baptême.* Dom H. Leclercq, der an dem

Inhalte dieses Heftes wieder den Hauptanteil hat, orientiert kurz über *Baalbek* und die dortigen deutschen Ausgrabungen, auch über *Babiska, Babouda, Bakirha, Bamougqa, Banaqfour*, lauter Ortschaften in Syrien, in denen noch Reste alter Kultusstätten vorhanden sind. Eingehender verbreitet er sich in engem Anschluß an die wertvolle Publikation des russischen Archäologen Wladimir von Bock (1901) über die Funde in der altchristlichen Nekropole *El-Bagouât* in der libyschen Wüste (Sp. 31—62). Eine andere Nekropole in Ägypten im Zusammenhange mit dem Kloster des h. Apollo († 395) zu *Baouît* wird durch Jean Clédat auf Grund der neuen französischen Ausgrabungen höchst sachkundig beschrieben (Sp. 203—251). Überaus interessant und instruktiv ist der Art. *Bains* von Dom H. Dumaine (Sp. 72—117): an der Hand eines reichen Materials handelt er über die Gewohnheiten der alten Christen hinsichtlich der Bäder, das Urteil der christlichen Schriftsteller, die kirchlichen Gesetze und Gebräuche, die aszetische Einschränkung des Badens und Waschens und den mitunter vorgekommenen völligen Verzicht darauf, das bei den keltischen Aszeten vielfach übliche Verweilen in eiskaltem Wasser während des Gebetes, die Bade-Häuser und -Einrichtungen usw. Von den neuentdeckten großartigen Bäderanlagen bei der Basilika des h. Menas in der mareotischen Wüste (vgl. Theol. Revue 1907 Sp. 632) hat der Verfasser wohl noch keine Kenntnis erhalten. Dom F. Cabrol erörtert in dem Art. *Baiser* den liturgischen Friedenskuß in den verschiedenen Riten. In dem Art. *Bancs* führt Leclercq die ältesten Zeugnisse dafür an, daß das Volk während der Predigt zu sitzen pflegte; ich füge bei, daß nach Gregor von Nazianz Orat. 38 n. 10 diese Gewohnheit auch in Konstantinopel bestand. In dem Art. *Banque, Banquiers* könnten die Belegstellen für das außerkanonische Wort Christi: *Γίνεσθε τραπεζῖται δόκιμοι* nach den von A. Resch, Agrapha (Leipzig 1889) S. 116 ff. gegebenen Nachweisen bedeutend vermehrt werden. Sp. 13 Z. 2 fehlt die nähere Angabe, wo das Stück gedruckt ist. Sp. 20 Z. 1 und Sp. 22 Z. 20 f. stimmen die Zeitberechnungen nicht. Sp. 60 Z. 37 wird in der Inschrift *ἔπιδον* statt des sinnlosen *εἴδον* zu lesen sein.

»**Officium hebdomadae sanctae et paschalis**. Die kirchliche Feier der heiligen Kar- und Osterwoche, nach dem römischen Meßbuch und Brevier, lateinisch und deutsch. 3. Aufl. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (418 S. 8°). M. 3, geb. M. 4.« — Das Buch bietet die beste Anweisung, die kunstsinnige Komposition und wundervolle Mystik der Riten und Zeremonien in der Liturgie der heiligen Kar- und Osterwoche kennen zu lernen und den unerschöpflichen Reichtum der tiefsinnigen Gebete, voll Weihe und erhabenem Schwung, auch dem Laien recht ins Bewußtsein zu rufen.

»**Falkenberg**, Dr. **R.**, Prof., **Kant und das Jahrhundert.** Gedächtnisrede zur Feier der hundertjährigen Wiederkehr des Todestages des Philosophen, gehalten am 12. Februar 1904 in der Aula der Universität Erlangen. 2. Aufl. Leipzig, Dürr (28 S. 8°). M. 0,60.« — Der verdienstvolle Verf. der Geschichte der neueren Philosophie bietet in seiner Rede auf knappem Raum eine klare und an trefflichen Ausblicken reiche Übersicht über die „Vielseitigkeit der Impulse", die Kant ausgesandt hat. Seine Darlegung beschränkt sich im wesentlichen auf Kants Erkenntnislehre und Sittenlehre. In wenigen Strichen versteht es der Verf., uns ein anschauliches Bild des Kantischen Systems zu entwerfen und dabei — trotz aller Begeisterung für Kant — treffend auf die historische Bedingtheit seiner Anschauungen hinzuweisen. Wertvoller noch als diese Skizze ist die meisterhafte Charakteristik der mannigfaltigen Abstufungen, in denen die Kantische Lehre bei den einzelnen philosophischen Richtungen der Gegenwart sich wirksam erweist. Die nunmehr in 2. Aufl. veröffentlichte Rede eignet sich somit vorzüglich als kurze und anregende Einleitung in den Gedankenkreis der modernen Philosophie.

»**Peters, D. Norbert, Kirche und Bibellesen** oder die grundsätzliche Stellung der katholischen Kirche zum Bibellesen in der Landessprache. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VI, 58 S. 8°). M. 1.« — Das empfehlenswerte Schriftchen, dem ein Vortrag zu Grunde liegt, will zur Bibellektüre anspornen und begeistern. Ist die Bibellesung nach Anschauung der Kirche auch nicht unbedingt notwendig, so ist sie doch überaus nützlich. Gegenüber den Vorurteilen innerhalb und außerhalb der Kirche zeigt der Verf., daß bis zum 13. Jahrh. der Lesung volle Freiheit gewährt wurde und daß später erst aus pädagogischen und pastoralen Gründen das Lesen der Bibel in der Landessprache beschränkt wurde. Die heutige Rechtslage wird S. 27 ff. genauer dargelegt: kein Kirchengesetz verbietet dem Katholiken, die Bibel zu lesen und für ihre Verbreitung zu arbeiten. Von den praktischen Vorschlägen (S. 36 ff.) seien hervorgehoben: Gründung einer katholischen Bibelgesellschaft nach dem Muster der *Pia Società di S. Girolamo* in Italien, Einführung besonderer Erklärungsstunden für Bibelleser, Errichtung von Bibelkränzchen. Es wird wohl noch lange dauern, bis den Anregungen die Taten folgen werden.

An neueren katholischen Ausgaben der Hl. Schrift in deutscher Sprache fehlt es gerade nicht. Noch jüngst ist die 4. Aufl. der Neubearbeitung des Alliolischen Bibelwerkes von Arndt S. J. erschienen: »**Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.** Mit dem Text der Vulgata und ausführlichen Anmerkungen. Mit Approbation des Heiligen Apostolischen Stuhles. 3 Bände in gr. 8°. Regensburg, Friedr. Pustet, 1907. M. 16; in 3 Halbchagrinbänden M. 22.« — Nunmehr sind nicht bloß die Anmerkungen zum Alten, sondern auch die zum Neuen Testament neu gestaltet, so daß das gesamte Bibelwerk als neues an die Stelle des Alliolischen Werkes tritt. Die Übersetzung, in gutem klaren Deutsch ohne weitschichtigen Kommentar, ist ganz geeignet, auch den Laien in das Verständnis des alten heiligen Buches einzuführen und die Wertschätzung desselben in den Kreisen des katholischen Volkes zu fördern. Die Ausgabe hat vollste Anerkennung und weite Verbreitung nicht nur in den Kreisen der Theologen, sondern im katholischen Hause verdient und sicher auch gefunden. Alle, die zu ihrer Belehrung und Erbauung zur Hl. Schrift greifen, werden hier finden, was sie suchen: *Fons sapientiae verbum Dei* (*Eccli 1, 5*). *Lege, intellege!*

Personalien. Der Privatdozent für Kirchenmusik in der kath.-theol. Fakultät der Universität Straßburg i. E. Dr. phil. et theol. Mathias ist zum Regens des Priesterseminars daselbst berufen worden. Der a. o. Prof. für alttest. Exegese Dr. Franz Feldmann in der kath.-theol. Fakultät zu Bonn ist zum Ordinarius ernannt worden. Zum a. o. Prof. für neutest. Exegese, Patrologie, theol. Enzyklopädie und Methodologie am kgl. Lyzeum zu Regensburg wurde der Regens am bischöflichen Knabenseminar daselbst Dr. theol Johannes Ev. Niederhuber ernannt. Der a. o. Prof. für Kirchengeschichte und Patrologie am Lyzeum zu Passau Dr. theol. Andreas Seider wurde zum Ordinarius befördert.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Boylan, New dates in oriental history (Irish Theol. Quart. 1908, 2, p. 186—208).

Brucker, J., L'église et la critique biblique (Études 1908, p. 5-18).

Gibson, J., The Inspiration and Authority of the Holy Scriptures. London, Nat. Council, 1908, 8°. 2 *s.* 6 *d.*

Gilbert, G. H., Interpretation of the Bible. London, Macmillan, 1908, 8°. 5 *s.*

Vernet, F., Le Paradis de Dante et le Paradis de la Théologie catholique (Université cath. 1908 mars, p. 321—338).

Stähelin, F., Israel in Ägypten nach neugefundenen Urkunden. Vortrag. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1908 (24 S. 8°). M. 0,40.

The Church Pulpit Commentary. Joshua to II. Chronicles, St. Mark to St. Luke VII. London, Nisbet, 1908, 8°. 7 *s.* 6 *d.*

Les dernières paroles de David (IIe livre des Rois; IIe de Samuel selon l'hébreu; ch. XXIII v. 1—7) (Université cath. 1908 janv., p. 122—133).

de Zwaan, J., Shaking out the lap. Nehemiah v. 13 (Expositor 1908 March, p. 249—252).

Obbink, H. Th., Spreuken 26, 8 (Theol. Studiën 1908, 1, bl. 45—52).

Weir, T. H., An new theory of „The servant of Jehovah" in Isaiah 40—55 (Westminster Rev. 1908 March, p. 309—314).

Fricke, J., Biblische Personen. Lebens- u. Charakterbilder aus den vier Evangelien, insbesondere das Lebensbild Jesu. Halle, Buchh. des Waisenhauses, 1908 (338 S. gr. 8°). M. 5.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Barth, F., Einleitung in das Neue Testament. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (VI, 467 S. gr. 8°). M. 7.

Orelli, C. v., Die zwölf kleinen Propheten ausgelegt. 3. Aufl. Mit e. Anhang: Zur Metrik der hebr. Prophetenschriften. [Kurzgef. Kommentar zu den h. Schriften A. u. N. Test. A. V, 2]. München, Beck, 1908 (VIII, 243 S. Lex. 8°). M. 3,50.

Bonwetsch, N., Zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1908, 11, S. 242-245; 12, S. 266-270; 13, S. 290—292).

Harris, R., The present state of the controversy over the place and time of the birth of Christ (Expositor 1908 March, p. 208—223).

Lebreton, J., La révélation du Fils de Dieu (Études 1908 p. 722—749).

Oort, H., Jets over „Het Lam Gods" (Theol. Tijdschr. 1908 Januari, bl. 1—10).

Liddon, H. P., The Divinity of our Lord and Saviour Jesus Christ. London, Longmans, 1908 (630 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Wahlberg, F. v., Die sittlichen Weisungen Jesu u. die Kulturgemeinschaft der Liebe. Halle, Gebauer-Schwetschke, 1908 (V, 70 S. gr. 8°). M. 1,20.

Brodrick, M., The Trial and Crucifixion of Jesus Christ of Nazareth. London, Murray, 1908 (208 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Orr, J., The resurrection of Jesus. III. The Gospel narratives an critical solvents. IV. The credibility of the witness — The burial (Expositor 1908 March, p. 233-249; Apr. p. 314-333).

Eagar, A., St. Luke's account of the Last Supper (Ebd. March, p. 252—262; Apr., p. 343—361).

Mac Rory, The authorship of the fourth gospel: internal evidence (Irish Theol. Quart. 1908, 2, p. 151—171).

Robinson, J., The Historical Character of St. John's Gospel. 3 lectures. London, Longmans, 1908, 8°. 1 *s.*

Riggs, J., The Messages of Jesus according to the Gospel of John. London, Clarke, 1908 (390 p. 16°). 3 *s.* 6 *d.*

The Acts of the Apostles. With Intro. by Mme. Cecilia. Book I, 2 *s.* 6 *d.* net; Book 2, 2 *s.* net; Complete, in 1 vol., 4 *s.* London, Paul, 1908, 8°).

Ermoni, La Teologia di san Paolo *(fine)* (Riv. di Sc. teol. 1908, 3, p. 173—194).

Haupt, E., Das sittliche Wesen des Christentums nach Röm. 6—8 (Deutsch-ev. Bl. 1908, 3, S. 143—166; 4, S. 215—232).

von Mülinen, Graf, Beiträge zur Kenntnis des Karmels. 2. Teil (Z. d. dtschn. Paläst.-Ver. 1908, 1—3, S. 1—258).

Stapfer, E., La Palestine au temps de Jésus-Christ, d'après le Nouveau Testament, l'historien Flavius Josèphe et les Talmuds. 8e éd., revue et corrigée. Paris, Fischbacher (IX, 532 p. 8°).

Clermont-Ganneau, Jéhovah à Eléphantine. Paris, Leroux, 1907 (9 p. 8°).

Eerdmans, B. D., Een nieuwe Jahwe-tempel (Theol. Tijdschr. 1908 Januari, bl. 72—81).

Historische Theologie.

Buonaiuti, Sincretismo filosofico e religioso nei primi secoli cristiani (Riv. di Sc. teol. 1908, 3, p. 213—226).

Bacchus, F., The Roman Church down to the Neronian persecution (Dublin Rev. 1908 January, p. 84—108).

Turner, W. Celsus, the „Voltaire of the second century (Irish Theol. Quart. 1908, 2, p. 137—150).

Geffcken, J., Kaiser Julian und die Streitschriften seiner Gegner (Neue Jahrb. 1908, 2, I. Abt., S. 161—195).

de Labriolle, P., Saint Ambroise et l'exégèse allégorique (Ann. de phil. chrét. 1908 mars, p. 591—603).

Reu, M., Die Geschichte der christlichen Predigt. I. Predigt der alten Kirche (Basilius d. Große, Johannes Chrysostomus, Makarius, Ephräm d. Syrer (Kirchl. Z. 1908 März, S. 125-164).

Paas, Th., Das Opus imperfectum in Matthaeum. Diss. Leipzig, Fock, 1907 (XVII, 295 S. gr. 8°). M. 5,50.

Martin, J., S. Epiphane: La connaissance religieuse (Ann. de phil. chrét. 1908 mars, p. 604—618).

Petit, Un texte de saint Jean Chrysostome sur les images (Echos d'Or. 1908 p. 80—81).

Salaville, L'épiclèse d'après saint Jean Chrysostome et la tradition occidentale (Ebd. p. 101—112).

Zocchi, L' eloquenza di S. Giovanni Grisostomo (Civ. catt. 1908 apr. 4, p. 17—35).

Savio, Un Antipapa e uno schisma al tempo del re Teodorico (Ebd. p. 68—78).

Babut, E. Ch., Paulin de Nole, Sulpice Sevère, Saint Martin. Recherches de chronologie (Ann. du Midi 1908 janv., p. 18-44).

Bidez, J., La traduction manuscrite de Sozomène et la tripartite de Théodore le Lecteur. [Texte u. Untersuchgn. III. Reihe, II, 2 b]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 96 S. gr. 8°). M. 4.

Usener, H., Sonderbare Heilige. Texte u. Untersuchgn. I. Der h. Tychon. Leipzig, B. G. Teubner, 1907 (VIII, 162 S. gr. 8°). M. 5; geb. in Leinw. M. 6.

Vailhé, Le titre de patriarche oecuménique avant saint Grégoire le Grand (Echos d'Or. 1908 p. 65—69).

Dräseke, J., Zur Frage nach dem Einfluß des Joh. Skotus Erigena (Z. f. wiss. Theol. 1907, 3, S. 323—347).

Buonaiuti, Un filosofo della contingenza nel secolo XI: Roscellino di Compiègne (Riv. di Sc. teol. 1908, 3, p. 195—212).

Pachali, H., Soterichos Panteugenos und Nikolaos von Methone (Z. f. wiss. Theol. 1907, 3, S. 347—374).

Luchaire, A., L'Albigéisme Languedocien (Journ. des Savants 1908 janv., p. 17—30).

—, Innocent III et le quatrième concile de Latran (Rev. hist. 1908 mars-avril, p. 225—263).

Vacandard, The Inquisition: A Critical and Historical Study of the Coercive Power of the Church. London, Longmans, 1908, 8°. 6 *s.*

Moser, M., Der Brief „Realis est veritas" aus d. J. 1304 (Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtsf. 1908, 1, S. 64—87).

Schmidlin, J., Der holländische Anspruch auf die Anima vor dem Forum ihrer Geschichte (Kath. 1908, 3, S. 184—201).

Ziegler, H., Sebastian Franck. Kurze Darstellung seines theologischen Standpunktes nach seinem Buch der 280 Paradoxa (Z. f. wiss. Theol. 1907, 3, S. 383—421).

Wappler, P., Thomas Münzer in Zwickau und die „Zwickauer Propheten". Progr. Zwickau, 1908 (43 S.).

Clemen, O., Alexius Chrosner, Herzog Georgs v. Sachsen evangelischer Hofprediger. Leipzig, Heinsius Nachf., 1907 (III, 70 S. gr. 8°). M. 2.

Herman, N., Ein Mandat Jesu Christi an alle seine getreuen Christen (1524). Hrsg. v. G. Loesche. [Flugschr. a. d. ersten J. der Reformation II, 2]. Leipzig, Haupt und Hammon, 1907 (32 S. 8°). M. 1.

Brüderlich Vereinigung etzlicher Kinder Gottes sieben Artikel betreffend. Item ein Sendbrief Michael Sattlers an e. Gemeine Gottes samt seinem Martyrium (1527). Hrsg. v. W. Köhler. [Dass. II, 3]. Ebd. 1908 (61 S. 8°). M. 1,20.

Pijper, F., De belijdenisschriften der Luthersche en Anglikaanscäe kerken. I. De belijdenisschr. d. Luthersche K.: A) De Augsburgsche Geloofsbelijdenis. B) De Apologie der Augsburgsche Confessie (Theol. Tijdschr. 1908 Januari, bl. 11—71). C) De Smalkaldische Artikelen. D) De „Formula Concordiae" en de strijd die voorafging (Ebd. Maart, bl. 118—165).

Theobald, L., Das Leben u. Wirken des Tendenzdramatikers der Reformationszeit Thomas Naogeorgus seit seiner Flucht aus Sachsen. [Quellen u. Darst. aus der Gesch. des Reformationsjahrh. IV]. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (V, 106 S. gr. 8°). M. 3,50.

Berbig, G., Von den Kirchengütern. Das Schmalkaldener Gutachten vom März 1540 nach dem Original mitgeteilt (Z. f. wiss. Theol. 1907, 3, S. 374—383).

Schmidt, A., Reformation u. Gegenreformation in Bielitz u. Umgebung. Bielitz, Fröhlich, 1907 (54 S. gr. 8°). kart. M. 2.

Walcker, K., Zur Orientierung über die katholisch-protestantischen Beziehungen von der Reformation bis zur Gegenwart (Deutsch-ev. Bl. 1908, 4, S. 272—281).

Stapylton, B., The religion of Charles II in relation of the politics of his reign (Dublin Rev. 1908 January, p. 44—63).

Delarue, P., Le Clergé et le Culte catholique en Bretagne pendant la Révolution. District de Dol. 4e partie: Canton de Trans. Rennes, Plihon et Hommay, 1907 (153 p. 8°).

de Lajudie, Ch., La renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle (Université cath. 1908 févr., p. 161—181).

Boutard, C., Lamennais, sa vie et ses doctrines; II. le Catholicisme libéral (1828—1834). Paris, Perrin, 1908 (VI, 411 p. 8°).

Goyau, G., Les origines du Culturkampf allemand V. Les crises intellectuelles (1850—69) (Rev. des deux mondes 1908 mars 15, p. 276—311).

Rosa, Il Modernismo teologico e il Concilio Vaticano (Civ. catt. 1908 marzo 21, p. 662—680).

Systematische Theologie.

Grunwald, G., Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelt. VI, 3]. Münster, Aschendorff, 1908 (XII, 164 S. gr. 8°). M. 5,50.

Cristiani, L., Le Problème de Dieu et le Pragmatisme. Paris, Bloud, 1908 (63 p. 16°).

Dennert, E., Ist Gott tot? Gott — Welt — Mensch. Drei Kernfragen der Weltanschauung, naturwissenschaftlich beleuchtet. Stuttgart, Kielmann, 1908 (142 S. 8°). M. 2.

Ermoni, V., Les formes religieuses et la classification des religions (Ann. de philos. chrét. 1908 mars, p. 561—590).

Grünberg, P., Ist Religion Privatsache? [Zeitfr. d. christl. Volkslebens 33, 2]. Stuttgart, Belser, 1908 (39 S. gr. 8°). M. 0,80.

Hogg, W., The new theology and the ordinary man (Westminster Rev. 1908 March, p. 315—323).

Laberthonnière, L., Dogme et Théologie III (Ann. de phil. chrét. 1908 févr., p. 479—521; mars, p. 619—633).

Fritsch, Das christliche Lebensideal u. Adolf Harnack. 2.—4. Aufl. Hamm, Selbstverlag, 1908 (78 S. 8°). M. 1,10.

Classen, J., Naturwissenschaft u. Monismus. Hamburg, Boysen, 1908 (36 S. gr. 8°). M. 1.

Baille, L., „Philosophia perennis" (Études 1908 p. 145—166).

Hourcade, Essence et existence, à propos d'un livre récent (Bull. de Littér. ecclésiastique 1908, 2, p. 59-69; 3, p. 90-99).

Pègues, T., Commentaire français littéral de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin; II. Traité de la Trinité. Toulouse, Privat, 1908 (XVI, 605 p. 8°).

Bareille, G., Le Catéchisme romain ou l'enseignement de la doctrine chrétienne. Explication nouvelle. T. 3. 2e partie: la Grâce et les Sacrements. I. Montréjeau (Haute-Garonne), Soubiron, 1908 (XXIII, 664 p. 8°).

Newbolt, W., The Sacrament of the Altar. London, Longmans, 1908 (310 p. 8°). 5 *s.*

Arnal, J., De Origine mali. Theologica dissertatio. Cahors, impr. Coueslant, 1907 (32 p. 8°).

Harty, The living wage — a reply (Irish Theol. Quart. 1908, 2, p. 172—185).

Schultes, R., Die Reuefrage in neuester Beleuchtung (Kath. 1908, 3, S. 161—169).

Hirzel, R., Der Selbstmord (Arch. f. Religionswiss. 11, S. 75—104).

Leute, J., Das Sexualproblem u. die katholische Kirche. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag, 1908 (XXIV, 415 S. gr. 8°). M. 5.

Meyer, W., Religiöse u. sittliche Probleme f. junge studierende Männer. 2. Aufl. Luzern, Räber, 1908 (84 S. kl. 8°). M. 0,50.

Praktische Theologie.

Wordsworth, J., The Law of the Church as to the Marriage of a Man with his deceased wife's sister. London, S. P. C. K., 1908 (64 p. 12°). 6 *d.*

Parayre, R., Les fiançailles et le mariage dans l'église, suivant le droit nouveau (Université cathol. 1908 févr., p. 230—260).

Loisy, A., Simples réflexions sur le Décret du Saint-Office Lamentabili Sane exitu et sur l'encyclique Pascendi Dominici Gregis. Poligny (Jura), impr. Jacquin, 1908 (279 p. 12°). *Fr.* 3.

Sabatier, P., Modernism (Contemp. Rev. 1908 March, p. 300—307).

The Encyclical „Pascendi" (Dublin Rev. 1908 January, p. 1-10).

Barbier, E., Les Démocrates chrétiens et le Modernisme. Histoire documentaire. Paris, Lethielleux, 1908 (428 p. 16°).

Oort, H., Het standpunkt der „Modernisten" in de Roomsch-katholieke kerk (Theol. Tijdschr. 1908 Maart, bl. 97—118).

Roure, L., Scolastiques et Modernistes (Études 1908 p. 289—307; p. 766—789).

Wiegand, F., Die Bedeutung des Benediktinerordens in der Gegenwart (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1908, 13, S. 298—300; 14, S. 319—321).

Rost, H., Die Katholiken im Kultur- u. Wirtschaftsleben der Gegenwart. Köln, Bachem, 1908 (88 S. gr. 8°). M. 2.

Sell, K., Katholizismus u. Protestantismus in Geschichte, Religion, Politik, Kultur. Leipzig, Quelle & Meyer, 1908 (VII, 327 S. 8°). M. 4,40.

Warde, F., The World's Quest: Aspects of Christian Thought in the Modern World. London, Griffiths, 1908 (432 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Campbell, J., The Patmos Letters applied to Modern Christendom. London, Morgan, 1908 (208 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*

Robson, J., The Resurrection Gospel: Study of Christ's Great Commission. London, Oliphant, 1908 (312 p. 8°). 5 *s.*

Krose, H., Kath. Missionsstatistik. Mit e. Darstellung des gegenwärtigen Standes der kath. Heidenmission. [Stimmen a. M.-Laach, Ergänzungsh. '97]. Freiburg, Herder, 1908 (VII, 129 S. gr. 8°). M. 2,40.

Hurter, H., Predigtskizzen. 5. Heft. Innsbruck, Rauch, 1908 (176 S. 8°). M. 1,30.

Göttler, J., Der Münchener katechetische Kurs 1907. Kempten, Kösel, 1908 (562 S. gr. 8°). M. 3.

Tibitanzl, J., Soziale Praxis im katechetischen Unterrichte. [Pädagogische Zeitfr. IV, 2, Heft 20]. München, Höfling, 1908 (35 S. 8°). M. 0,60.

Ponte, L. de, Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis, de hispanico in latinum translatae a M. Trevennio, de novo in lucem datae cura A. Lehmkuhl. Ed. altera recognita. (In 6 vols.). Pars I. [Bibl. ascetica mystica]. Freiburg, Herder, 1908 (XXVIII, 370 S. kl. 8°). M. 3.

Pierson, A., The Bible and Spiritual Life. London, Nisbet, 1908 (494 p. 8°). 5 *s.*

Menge, G., Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt? Münster, Aschendorff, 1908 (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Allier, P., La vie et la Légende de saint Gwennolé. Quimper, impr. de Kerangal, 1908 (XVI, 91 p. 8°).

Stückelberg, E. A., Geschichte der Reliquien in der Schweiz. II. Basel, Schweiz. Gesellsch. f. Volkskunde, 1908 (VIII, 193 S. gr. 8°). M. 9,60.

Delisle, L., Un livre de choeur normano-sicilien (Le Graduel l'église de Rouen au XIIIe siècle) (Journ. des Savants 1908 janv., p. 42—49).

Bellaigue, C., L'office de Pierre de Corbeil (Office de la Circoncision) improprement appelé „Office des Fous" (XIIIe siècle) (Ebd. mars, p. 127—135).

Dowden, J., Further Studies in the Prayer Book. London, Methuen, 1908 (362 p. 8°). 6 *s.*

Schäfer, B., Das Canticum Habacuc in der Liturgie des Karfreitags (Kath. Seels. 1908, 4, S. 149—163).

Duchesne, L., Les monastères desservants de Sainte-Marie-Majeure (Mél. d'arch. et d'hist. 1907, 5, p. 479—494).

Baumstark, A., Jerusalem u. die römische Liturgie der Karwoche (Kirchenmusik 1908, 4, S. 65—69).

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Barth, Prof. D. F., **Einleitung in das Neue Testament.** 7 M., geb. 8 M. **Neu!** Im Vorjahre erschien von demselben Verfasser in **3.** Aufl.: **Die Hauptprobleme des Lebens Jesu.** Eine geschichtliche Untersuchung. 4 M., geb. 4,80 M.

Couard, P. L., **Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttest. Apokryphen und Pseudepigraphen.** 4 M., geb. 4,80 M.

Stosch, P. Lic. theol. G., **Die Prophetie Israels** in religionsgeschichtlicher Würdigung. 7 M., geb. 8 M.

Möller, Diakonus Wilh., **Die messianische Erwartung der vorexilischen Propheten,** zugleich ein Protest gegen moderne Textzersplitterung. 6 M., geb. 7 M.

Gute Gebet- und Erbauungsbücher

liefert in bester Ausführung und reicher Auswahl die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl. Apostol. Stuhles, Dülmen. Prospekte etc. gratis.

In Vorbereitung befindet sich:

Kirchliches Handbuch.

Herausgeg. von **H. A. Krose** S. J.

Erster Band: 1907—1908.

Das kirchliche Handbuch verfolgt den Zweck, dem Leser eine kurze aber zuverlässige Orientierung zu bieten über die wichtigsten Fragen des kirchlichen Lebens. Es soll also ein Nachschlagewerk sein, in dem alle, welche sich für kirchliche Fragen interessieren, Geistliche wie Laien, auch Andersgläubige, die sich über die katholische Kirche informieren wollen, Aufschluß finden können über die Organisation der Kirche im Deutschen Reich, ihren Bestand an Mitgliedern und deren Verteilung über die einzelnen Gebietsteile, ihr Wachstum und die Umstände, die fördernd oder hemmend darauf einwirken, über die kirchliche Versorgung durch Welt- und Ordensklerus, die kirchlichen Anstalten und Ordensniederlassungen, das kirchliche Vereinswesen, die kirchliche Gesetzgebung usw. In allen diesen Beziehungen wird in erster Linie die Lage der Kirche im Deutschen Reich berücksichtigt werden, aber es soll noch ein besonderer Abschnitt hinzugefügt werden über die Lage der Kirche im Ausland und ein weiterer über den Bestand und die Fortschritte der katholischen Heidenmission.

Es besteht die Absicht, die erste Ausgabe des kirchlichen Handbuches, die für Ende Mai 1908 in Aussicht genommen ist, in periodischer Folge durch weitere Bände zu ergänzen, um die Leser und Benutzer fortlaufend über den gegenwärtigen Stand des kirchlichen Lebens zu orientieren. Ob dabei ein bestimmter jährlicher Erscheinungstermin wird eingehalten werden können, läßt sich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit voraussagen. Es hängt das ab von der Aufnahme, die der erste Band findet, und von der Unterstützung, die dem Unternehmen von amtlicher und nichtamtlicher Seite zuteil wird.

Die Redaktion des Unternehmens liegt in der Hand des als Statistiker bekannten P. H. A. Krose S. J. in Luxemburg. Mitarbeiter am ersten Band sind außerdem: Domvikar P. Weber in Trier, Dr. theol. W. Liese in Paderborn und Dr. theol. Karl Mayer in Preßbaum bei Wien.

Inhaltsübersicht.

I. Organisation der katholischen Kirche: Organisation der Gesamtkirche. — Organisation der katholischen Kirche im Deutschen Reich. — Die einzelnen kirchlichen Sprengel.
II. Kirchliche Statistik Deutschlands: Bestand der katholischen Kirche im Deutschen Reich, in den Bundesstaaten, in den größeren Verwaltungsbezirken, nach der letzten Zählung. — Wachstum seit der letzten Zählung. — Die konfessionellen Verschiebungen und die Ursachen derselben. — Die konfessionellen Mischehen. — Die kirchliche Versorgung und der theologische Nachwuchs. — Orden und Kongregationen. — Unterrichtswesen. — Moralstatistik.
III. Lage der katholischen Kirche im Ausland.
IV. Bestand und Fortschritte der katholischen Heidenmission.
V. Das katholische Vereinswesen.
VI. Kirchliche Gesetzgebung und Judikatur.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Literar. Institut von Dr. M. Huttler (Michael Seitz), Augsburg.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dr. Antonius von Henle

Bischof von Regensburg

Der Ephesierbrief des hl. Apostels Paulus.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. XV u. 368 S.

Brosch. Mk. 6,80, in Leinwand gebd. Mk. 8,—.

Der berühmte Tübinger Theologe Paul von Schanz († 1905) schrieb zur ersten Auflage vorstehenden Kommentars: »Der Kommentar beruht auf gründlichen philologischen und archäologischen Kenntnissen, ist aber nirgends pedantisch oder überladen, sondern mit wohltuender Wärme für den erhabenen Gegenstand und den großen Apostel geschrieben. Er zeigt eine glückliche Verbindung des wissenschaftlichen Ernstes und der religiösen Begeisterung, bietet reiche Belehrung und mannigfache Anregung für das geistliche Leben und für die Ausübung des geistlichen Amtes, falls man sich nur die Mühe nicht verdrießen läßt, ihn etwas zu studieren.«

Literarische Rundschau 1891, Nr. 1, S. 9.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Schäfer, Prof. Dr. A. **Erklärung der Bücher des neuen Testaments.** Band II. 1. Abt. **Der erste Brief Pauli an die Korinther** 5,25 Mk. Band II. 2. Abt. **Der zweite Brief Pauli an die Korinther** 3,00 Mk. gr. 8° zusammen VIII u. 553 S.

Früher erschienen I **Thessalonicher- und Galaterbriefe,** 370 S. 5,50 Mk. — III **Römerbrief,** 420 S. 6,50 Mk. — V **Hebräerbrief,** 344 S. 5,— Mk.

Das Bild U. L. Frau v. d. immerw. Hilfe

Getr. Abbildung des Gnadenbildes in jeder Ausführung. Auch für Kapellen u. Altäre, mit Rahmen. Vermitteln auch Weihe u. besorgen Ablaßbreve. A. Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apostolischen Stuhles.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserem Verlage erschienen soeben:

Baumgarten, Paul Maria, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher. Nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Professor Dr. Joseph Hansen. (142 u. 50 S. 8°). M. 4.

Menge, Pater **Gisbert,** Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Meinertz, Dr. **Max, Jesus und die Heidenmission.** Biblisch-theologische Untersuchung. (XII u. 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

Steinmann, Dr. **Alphons,** Privatdozent in Breslau, **Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. (XX u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 6,80.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 7. 5. Mai 1908. 7. Jahrgang.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen II:
Rauschen, Kirchengeschichte
Hoffmann, Kathol. Kirchengeschichte
Ender, Lehrbuch der Kirchengeschichte
Schumacher, Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern
Bader, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 6. Aufl.
Baldus, Kirchengeschichtliche Charakterbilder. 4. Aufl. (Linneborn).
Peisker, Die Beziehungen der Nichtisraeliten zu Jahve (A. Schulz).
Trench, Synonyma des Neuen Testaments übers. von H. Werner (Bludau).
Verdunoy, L'Evangile, Synopse (P. Rösch).
Kroymann, Tertullian adv. Praxeam (Esser).
Rogala, Die Anfänge des arianischen Streites (Lauchert).
Köniqer, Die Sendgerichte in Deutschland I (Seppelt).
Kalkoff, W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz (Greving).
Piat, Aristoteles, übers. (Rolfes).
Gockel, Schöpfungsgeschichtliche Theorien (P. Müssig).
Zigliara, Propaedeutica ad sacram theologiam (Dörholt).
Beth, Die Moderne und die Prinzipien der Theologie (Margreth).
Hüfner, Das Rechtsinstitut der klösterlichen Exemtionen (Hilling).
Seltene Itala- und Vulgatavarianten auf einem Amulet (Denk).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen.

II.

9. **Rauschen,** Gerhard, **Kirchengeschichte.** (1. Teil des **Lehrbuches der katholischen Religion für die oberen Klassen** höherer Lehranstalten von Dr. G. Rauschen, Religions- und Oberlehrer am kgl. Gymnasium und a. o. Prof. der Theologie an der Universität zu Bonn, und Dr. W. Capitaine, Religions- und Oberlehrer am Gymnasium in Eschweiler). 2. verbesserte Aufl., 3. u. 4. Tausend. Bonn, Peter Hanstein (VII, 148 S. 8°). M. 1,90.

Die erste Auflage des Buches, deren Vorrede vom Oktober 1906 datiert ist, war so rasch vergriffen, daß schon Mai 1907 die zweite Aufl. ausgegeben werden konnte; sie soll hier berücksichtigt werden. Das Büchlein umfaßt in eigentlicher Darstellung 136 S., hat also, schon rein äußerlich betrachtet, einen mäßigen Umfang. Mit Rücksicht jedoch auf die Zeit, welche auf den kirchengeschichtlichen Unterricht verwandt werden kann, ist der Stoff nach seiner Wichtigkeit wieder abgewogen und in einem dreifachen Druck vorgeführt, so daß schließlich auch bei recht beschränkter Zeit das Allerwichtigste aus der ganzen kirchengeschichtlichen Entwicklung bis auf unsere Tage unter Anlehnung an den groß gedruckten Text durchgesprochen werden könnte. Äußerlich ist auch die Verteilung des Raumes auf die 3 Zeiträume mit 47 S. für das christliche Altertum, 46 S. für das Mittelalter, 39 S. für die Neuzeit nicht unangemessen. Bei genauerer Prüfung zeigt sich aber eine ganz besondere Vorliebe für das Altertum. Das ist bei der wissenschaftlichen Betätigung des Verf. erklärlich, zudem „mit allem Vorbedacht" von ihm so gehalten, weil jene Periode „die Zeit der Grundlegung der kirchlichen Lehre und Verfassung" sei. Bei aller Anerkennung der Wichtigkeit einer genauen Kenntnis jenes Zeitraumes dürfte man doch eine etwas weitergehende Berücksichtigung der Neuzeit wünschen. Außer durch Anwendung der 3 verschiedenen Typen beim Drucke hat der Verf. dem Charakter eines Schulbuches durch gute Gliederung, bezeichnende Überschriften und Sperrung entsprechender Stichworte Rechnung getragen. Das Gedächtnis des Schülers findet in diesen scheinbaren Äußerlichkeiten eine dankenswerte Stütze. Zu dem Zwecke hätte R. die Merkzahlen auch in Fettdruck wiedergeben können, selbstverständlich in genauer Übereinstimmung mit den in der beigefügten Zeittafel angegebenen Daten. Daß eine solche im Anhange beigebracht wurde, ist recht anzuerkennen: für Schüler und Lehrer ist damit eine gewisse Mindestgrenze gezogen. Auch die Ausarbeitung des Registers ist nützlich für die sehr empfehlenswerten zusammenfassenden Wiederholungen von bestimmten Einzelfragen.

Ein Schulbuch muß sachlich korrekt sein. In dieser Hinsicht zeichnet sich R.s Buch vor allen übrigen namentlich wieder in den Abschnitten über das christliche Altertum aus. Für den Religionslehrer ist es nicht leicht, die Resultate der gerade auf diesem Gebiete eifrig tätigen Forschung zu verfolgen; es wird ihm darum eine gewisse Sicherheit bieten, an dem Büchlein einen zuverlässigen Führer zu haben. R. liebt es, mit dem einen oder anderen Worte auf die Änderung der traditionellen Ansicht bei einschlägigen Fragen hinzuweisen. Der wissenschaftlich Interessierte wird dadurch aufmerksam und das ebenso gern hinnehmen, wie wenn hie und da eine entscheidende Arbeit, mag diese auch in einer Zeitschrift erschienen sein, angegeben wird; Regel muß es allerdings bleiben, daß in einem Schulbuche nur solche Schriften angeführt werden, deren Anschaffung oder gelegentliche Benutzung für den Schüler besonders empfehlenswert ist. Der sprachliche Ausdruck muß noch an manchen Stellen geglättet und gebessert werden. Daß die Darstellung „vorwiegend in der Form von Charakterbildern" gehalten sei, kann ich nicht finden.

Sachliche Bemerkungen will ich nur wenig machen. S. 3: Die Taufe der 5000 und das Verhör der Apostel Petrus und Johannes werden irrig zusammen auf den zweiten Pfingsttag verlegt. S. 4: Der Ausdruck „die freijüdische Sekte der Christen" ist mißverständlich und sollte vermieden werden. S. 6: „Paulus wäre im Handgemenge umgekommen . . ." — Paulus oder seine Begleiter schlugen doch nicht darein! S. 47 sind die eingehenden Angaben über die Feier der h. Messe, wodurch auch

eine weitläufigere Erörterung über die schwierige Frage der Epiklese notwendig werden könnte, nicht erforderlich. S. 74: Bei Besprechung der Inquisition wird gesagt, daß die Verfolgung der Irrlehrer ganz dem Geiste des Altertums entsprochen habe, „daß sogar der h. Augustinus, ein Mann von der mildesten und idealsten Gesinnung Gewaltmaßregeln gegen dieselben unter Berufung auf Luc. 14, 23 *(‚compelle intrare')* billigte". Es sind doch auch gegenteilige Stimmen laut geworden, und die Ansicht des h. Augustinus wurde durch die Gewalttätigkeiten der Donatisten wesentlich beeinflußt! S. 75: Wurde Llorente für die Inquisition genannt, so hätte das auch mit E. Schäfer, Beiträge z. G. d. spanischen Protestantismus und der Inquisition, Gütersloh 1902, geschehen sollen. S. 85 letzte Zeile: § 441 ist zu verbessern. S. 90: „Alles weist in diesem Baustile nach oben, besonders die Spitzbogen und Strebepfeiler!" Die wenigen Ausführungen zur Kunst sind überhaupt nicht gerade glücklich. S. 91: „Leonardo da Vincis Abendmahl in Mailand zeigt tiefe Empfindung und weiche Farbentönung; es ist heute aber sehr verblaßt." Das ist über dieses Kunstwerk, welches sich (auch wegen der Beschreibung Goethes) zu einer Besprechung im Unterrichte besonders eignet, doch gar zu wenig gesagt! — „Raffael hat diese beiden Meister noch überragt"! — Zur Kennzeichnung der Sixtinischen Madonna erscheint der Ausdruck: „aus dem Christkinde spricht eine fast unheimliche Größe" (aus Kuhn) nicht recht passend! S. 93 f.: Jetzt wird d. Verf. die Ausführungen über den h. Johannes von Pomuk selbst nicht mehr aufrecht erhalten wollen. Da es doch mindestens sehr zweifelhaft geworden ist, ob der Heilige als Märtyrer des Beichtsiegels anzusehen ist, wird der ganze Passus am besten gestrichen. S. 96: „Sogar die Domkapitel waren Versorgungsstätten für die nachgeborenen Söhne adeliger Familien geworden" — warum denn „sogar"? — Nicht „in den Predigten überwucherten Schulstreitigkeiten und Wundergeschichten, zuletzt sogar Erzählungen aus heidnischen Klassikern das „lebendige und wirksame" Wort Gottes". Der verallgemeinernde Satz gibt ein falsches Bild von dem Predigtwesen vor der Reformation. — S. 97: „Die von allen ersehnte religiöse Reform kam im 16. Jahrhundert, aber leider zunächst in Gestalt einer völligen Umwälzung, einer Revolution." Ein schier unbegreiflicher Ausspruch! Die Darstellung der Entwicklung Luthers zum Reformator ist so vorsichtig gehalten, daß man sie ganz im vulgären protestantischen Sinne verstehen kann. — S. 107: Calvins Tod ist 1564. — S. 132 und 134: Die angegebenen statistischen Daten sind veraltet. — Man kann verschiedener Meinung darüber sein, ob die eine oder andere Zahl unbedingt gelernt werden muß; so würde ich vorschlagen, die 3 Romreisen des h. Bonifatius, 1., 2., 3. Konzil im Lateran, 1589 † Bajus, 1622 † h. Franz von Sales, 1638 † Jansenius im gewöhnlichen Druck zu geben; 1165 Heiligsprechung Karls d. Gr. könnte man füglich beim Gegenpapste Paschalis III einklammern. Wenn die Regierungszeit Mark Aurels, dann ist auch die Diokletians; wenn die Gefangennahme des Erzbischofs Klemens August, dann ist auch der Erlaß der Bulle *de salute animarum* zu merken. — Der Einband gefällt mir gut, das Papier weniger; der Druck des 4. Bogens meines Exemplars war zum Teil herzlich schlecht.

10. **Hoffmann,** Dr. Jakob, Kgl. Gymnasialprofessor und Religionslehrer am Kgl. Luitpoldgymnasium in München, **Katholische Kirchengeschichte** für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. München, R. Oldenbourg, 1907 (VIII, 144 S. 8°). M. 1,10 geb.

H.s Kirchengeschichte hat ungefähr die gleiche Seitenzahl wie die von Rauschen; auch die Verteilung des Stoffes auf die 3 Zeiträume ist ebenso fast mathematisch genau getroffen. H. berücksichtigt aber die Neuzeit mit 48 S. etwas mehr. R. betont, daß er den Stoff hauptsächlich in der Form von Charakterbildern darbiete, H. versichert, daß es ihm vor allem darauf angekommen sei, „eher die eine Zeit bewegenden und charakterisierenden Ideen und Tatsachen in zusammenhängender, geschlossener Erzählung darzustellen, als Namen und Einzelheiten, die dem Schüler nur für den Augenblick eigen werden, aneinanderzureihen". Beide Verfasser wollen damit im Grunde dasselbe. Man muß anerkennen, daß es H. im ganzen gelungen ist, seinen Vorsatz durchzuführen. Und dieses Hervortreten der leitenden Ideen, die Betonung der kulturellen Wirksamkeit der Kirche in erzählender Darstellung ist der besondere Vorzug des Buches. Die Schwierigkeit jedoch, ein solches Ziel auf verhältnismäßig wenigen Seiten zu erreichen, zeigt sich auch hier. Denn recht häufig sind bloße Namen in die Erzählung eingefügt, welche nur durch Hinzufügung von Lebensdaten rechte Gestalt und Bedeutung gewinnen könnten. Die Übersichtlichkeit hätte durch zahlreichere Sperrung von Stichworten und Bildung neuer Absätze gehoben werden können. Bei der Bedeutung der bayrischen Kirchengeschichte in ihren wichtigsten Abschnitten für die ganze katholische Kirche in Deutschland ist die stärkere Berücksichtigung gerade bayrischer Verhältnisse nicht störend. Der sprachliche Ausdruck läßt manches zu wünschen übrig; eine Revision der Interpunktion ist sehr zu empfehlen. Die Jahreszahlen sollen gewiß im Unterrichte nicht die Hauptsache sein, aber es dient dem Schüler doch zur Orientierung, wenn bei wichtigeren Personen die Lebenszeit und bei Regenten die Regierungszeit angegeben wird; gelernt brauchen die Zahlen darum ja noch nicht zu werden.

So würde ich empfehlen, Jahreszahlen anzugeben bei Julian Apostata (S. 35), h. Dominikus (S. 76), Wiklif, eher als Regierungszeit Richards II von England (S. 83), Pius VI und VII. S. 31: Die Katakomben sind doch nur mehr ausnahmsweise für den Gottesdienst eingerichtet worden. S. 42 wird der Zusammenstoß des h. Ambrosius mit Theodosius vor der Kirche in Mailand in herkömmlicher Weise erzählt. Es wäre der Artikel zu beachten von Hugo Koch, Die Kirchenbuße des Kaisers Theodosius d. Gr. in Geschichte und Legende. Histor. Jahrb. 28 (1907), S. 257 ff. S. 55: den Tod des h. Bonifatius setzt man wohl besser in das Jahr 754 (Richter in den Fuldaer Geschichtsblättern V Nr. 9/10). S. 62: Das *filioque* ist doch auch wirklich später in das Symbolum aufgenommen; diese Tatsache müßte in der Darstellung angedeutet werden. S. 74: Man schreibt Citeaux. S. 84: Der Hexenwahn wurde erst seit Ende des Mittelalters zur Epidemie. S. 86 u. 90: die Bedeutung der Fraterherren für die Schule ist überschätzt. S. 90: Nicolaus von Cues hat eher Bedeutung als „päpstlicher Legat" denn als „Bischof von Brixen". S. 91: Auch der unsterblichen Verdienste der Renaissance um die christliche Kunst hätte gedacht werden sollen. S. 93: In der Darstellung der Ablaßentwicklung heißt es: „Für die Opfer an Geld wurden den Gläubigen geistige Güter entgegengegeben. Dieser echt christliche Gedanke litt jedoch darunter, daß usw." Inwiefern „echt christlicher Gedanke"? S. 131 u. S. 139: Wessenberg, Bistumsverweser von Konstanz; im Index ist nur auf S. 140 verwiesen. — Die Ausstattung ist gut, der Preis billig.

H.s schönes Werkchen wird seinen Weg in die Schulen finden und viel Gutes stiften.

11. **Ender,** Anton, Religionslehrer am katholischen Lehrerseminar und k. k. Bezirksschulinspektor zu Feldkirch, **Lehrbuch der Kirchengeschichte für Mittelschulen.** Mit 25 Abbildungen. Freiburg, Herder, 1907 (XII, 196 S. gr. 8°). M. 2,50, geb. M. 2,90.

E. geht seine eigenen Pfade. Ihm kommt es vor allem darauf an, die einzelnen Abschnitte zu zerteilen und in Schlagworten zu charakterisieren, nach Möglichkeit in Antithesen. Ein Beispiel für diese Schlagworte möge der Kirchenstreit Friedrichs I abgeben S. 62 f. a) Der Anfang. (Hauptursachen — die Veranlassung). b) Im Höhepunkte des Streites sind zwei Perioden zu unterscheiden α) in der ersten teilte Friedrich I Schläge aus. β) in der zweiten Periode bekam Friedrich Schläge. c) Das Ende des Streites. Sehr beliebt ist die Einteilung: Kampf und Sieg, Lehr-, Priester-, Hirtenamt; sie spielt ihre Rolle gleich bei der Einteilung

der ganzen Kirchengeschichte: Altertum = Lehramt, Mittelalter = Hirtenamt, Neuzeit = Priesteramt. Eine solche Verarbeitung des Stoffes ermöglicht so recht eigentlich das Einpauken! Der Lehrer kann wirklich manches aus dem Buche für seinen eigenen Vortrag in der Schule lernen. Im allgemeinen scheint es mehr für den Schulbetrieb an den Lehrerseminarien zugeschnitten zu sein; deshalb ist auch die Aussprache fremdsprachiger Namen in Klammern beigefügt. Gymnasiasten würden hierüber wohl manchmal lächeln. „Der Schüler besitzt in diesem knapp gefaßten Lehrbuche gleichsam eine Art kurzen Protokolls des Vortrages, das er bei seiner Übersichtlichkeit leicht und gern memoriert, wie der Verfasser auf Grund vierzehnjähriger Anwendung dieser Methode versichern kann.“ Wir glauben das.

S. 4: „Unter Kaiser Klaudius kam er [Petrus] (um 42) nach Rom, wo er durch 25 Jahre bis zu seinem Kreuzestode (67) der von ihm gegründeten Christengemeinde vorstand (1 Petr. 5, 13).“ Kann Verf. das alles genau beweisen? S. 16: „Die Zahl der Märtyrer war nach den vorhandenen Akten ungeheuer groß; man schätzt sie auf 15 000 000; dazu vgl. Theol. Rev. 1907 Sp. 242 „Es wäre jedoch endlich an der Zeit, diese veraltete Fabel abzutun“. (Ender hat sogar statt der gebräuchlichen 11: 15 Mill.!). S. 22: Das Wort „Heidenpapst“ würde wohl besser nicht geprägt. S. 34: Leo I wäre doch vor Gregor I zu behandeln. S. 78 ist ein Beispiel belebter Erzählungskunst: „Katholische Geistliche wurden (in den Hussitenkriegen) verhöhnt, vertrieben, verstümmelt, gespießt, entzweigerissen, lebendig verbrannt“. S. 89: 2 Abschnitte: „Rechtfertigung der kirchlichen Inquisition“ und „Rechtfertigung der spanischen Inquisition“. Wir brauchen wirklich nicht alles zu rechtfertigen! Die Darstellung der Neuzeit ist viel zu breit.

Die passend ausgewählten und gut ausgeführten Abbildungen ermöglichen mit dem erklärenden Texte recht wohl den Anfängern das Verständnis der historischen Aufeinanderfolge der wichtigsten Stilarten in der kirchlichen Baukunst.

12. **Schumacher,** Prof. Jakob, Religions- und Oberlehrer am kgl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Cöln, **Kirchengeschichte in Zeit- und Lebensbildern.** Mit 5 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1906 (IV, 80 S. kl. 8°). M. 0,75.

Das Büchlein ist für den ersten kirchengeschichtlichen Unterricht auf der Obertertia der Gymnasien bestimmt und hierfür ganz passend. Zur Schilderung des christlichen Altertums sind 11, des Mittelalters 12 und der Neuzeit 15 Bilder ausgewählt. Für diese 38 Charakterzeichnungen standen genau 78 Seiten zur Verfügung, so daß eine jede nur 2 Seiten umfassen durfte. Dem Verf. ist es geglückt, in solch engem Rahmen ein farbenreiches Gemälde, das man mit einer schönen Miniaturmalerei vergleichen möchte, von den wichtigsten Ereignissen der Kirchengeschichte zu entwerfen, so daß der jugendliche Geist belehrt und zugleich von den Schönheiten, die er schaut, ergriffen wird. Es wird trotz der geringen Zeit, welche der Unterricht im Katechismus, in der Liturgik und Biblischen Geschichte noch der Kirchengeschichte übrig läßt, anscheinend möglich sein, das Schriftchen — ich habe es persönlich noch nicht darauf prüfen können — gänzlich durchzuarbeiten.

Freilich kann der Verf. noch einzelnes bessern. S. 5: Zu den Angaben über die spätere Wirksamkeit Pauli müßte ein „wahrscheinlich“ zugesetzt werden. S. 6: Das „nach der Überlieferung“ wäre schon zum vorhergehenden Satze über die erste Reise Petri nach Rom im Jahre 42 zu ziehen. S. 9: Hebdenzeitalter! S. 16: „Man unterschied“ — im Morgenlande — „vier Büßerklassen.“ S. 21: Ambrosius trat Theodosius wohl nicht an der Kirchenschwelle entgegen und schrieb nicht das *Te Deum*. S. 23: „Die evangelischen Räte wurden schon in der ältesten Kirche von“ — manchen „Männern und Frauen beobachtet“. S. 29: „Schon früher hatte Chlothilde versucht, ihren Gemahl zur Annahme des christlichen Glaubens zu bewegen“, „vergeblich“ könnte fallen gelassen werden. S. 32: † Bonifatius 754. S. 34: Wie „Simonie“ angegeben ist, könnte auch hinter „Ehelosigkeit“ Zölibat eingeklammert werden. S. 42: Über die Vertreibung der h. Elisabeth „von der Wartburg“ wäre jetzt der Aufsatz von Albert Huyskens, Zum 700. Geburtstage der h. Elisabeth von Thüringen. Histor. Jahrb. 28 (1907) zu lesen; nach seiner Hypothese sagt er (S. 761): „Die h. Elisabeth ist nicht von der Wartburg, sondern von der Burg Marburg vertrieben worden.“

13. **Bader,** P. Meinrad (Alois), **Lehrbuch der Kirchengeschichte** zum Gebrauche in Schulen und zum Selbstunterricht. 6. Aufl. Innsbruck, Fel. Rauch, 1906 (XVIII, 303 S. 8°). M. 2.

Ein praktisches, gutes Schulbuch, das in der neuen Auflage verschiedene Verbesserungen aufweist.

14. **Baldus,** Aloys, Dr. theol., Oberlehrer am Kgl. Kaiser-Wilhelms-Gymnasium zu Trier, **Kirchengeschichtliche Charakterbilder.** Für höhere Schulen und zum Selbstunterrichte. 4. verb. Aufl. Cöln, J. P. Bachem, 1907 (117 S. 8°). M. 1,60.

Die Schüler, auch der oberen Klassen, gebrauchen das Schriftchen, welches innerhalb 3 Jahren in 4 Auflagen ausgegeben werden konnte, gerne zu Repetitionen.

b. Es ist gewiß nicht leicht, ein allseitig befriedigendes Lehrbuch für den Religionsunterricht zu schreiben; soll es doch eine Art Talisman sein, der den Schüler bewahrt vor anstrengender Arbeit und ihm doch alles Wissenswerte aus dem weiten Gebiete jener Disziplin vermittelt, der insbesondere den Glauben behütet und die gute Sitte schützt gegen gegenwärtige und zukünftige Gefahren! Und was dem einen zu viel, ist dem andern zu wenig; dieser nennt eine gemütvolle Sprache Überschwang, jener einen knappen Ausdruck Trockenheit. Es ist darum erklärlich, daß ein Verfasser neuer Lehrbücher nicht gerne allein die Verantwortung tragen will und deswegen in der Verbindung mit andern einen gewissen Rückhalt für das gute Gelingen des Planes sucht. So war's bei den beiden bedeutenderen Neuerscheinungen.

Rom. Joh. Linneborn.

Peisker, Lic. Dr. Martin, **Die Beziehungen der Nichtisraeliten zu Jahve nach der Anschauung der altisraelitischen Quellenschriften.** [Beiheft zur Ztschr. f. d. alttest. Wiss. XII]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1907 (95 S. 8°). M. 2,50.

Für die entwicklungsgeschichtliche Schule ist es eine ausgemachte Sache, daß der Jahve der Israeliten ursprünglich nichts anderes ist als der Kamos der Moabiter oder der Milkom der Ammoniter. Unzweifelhaft hat sie da an Stellen wie Ri 11, 24; I Sa 26, 19 ihre Stützen (vgl. auch Höpfl, Die höhere Bibelkritik ², S. 93). Aus diesem Henotheismus soll sich nach und nach der ethische Monotheismus, wie wir ihn bei Amos finden, entwickelt haben. Daß Jahve der Gott des Volkes Israel ist, liegt auf der Hand. Aber es ist die große Frage, ob sich Jahve nicht durch seinen freien Willensentschluß dieses Volk auserwählt hat, statt daß er seiner Natur, seinem Wesen nach an es gebunden war, wie jene Schule meint. Diese Frage sucht P. in negativem Sinne dadurch zu lösen, daß er untersucht, was die

ältesten Geschichtsquellen (die jehovistischen Bestandteile des Hexateuch und die vordeuteronomischen Teile von Ri, Sa, Kö) über das Verhältnis Jahves zu den Nichtisraeliten aussagen. Nach sorgfältiger Prüfung der einschlägigen Abschnitte kommt er zu dem Ergebnis, daß die oben angeführten Stellen nur verschwindende Ausnahmen sind, daß dagegen im allgemeinen der alte Israelit „in Jahve den Schöpfer und Erhalter der Welt sah, aber auch über die Nichtisraeliten wacht, der auch ihnen Normen für ihr gegenseitiges Verhalten und für ihr Verhalten zu ihm gesetzt hat, und der endlich auch sie in ihren politischen und privaten Verhältnissen straft und segnet" (S. 90 f.), während umgekehrt aus der mitunter gemachten Voraussetzung, daß es in anderen Ländern andere Götter gebe, „nur in sehr beschränktem Grade die Konsequenzen gezogen sind" (S. 91). Somit vertreten die ältesten Geschichtsbücher wesentlich schon den Standpunkt der Propheten.

Den Weg, auf dem P. zu seinen Ergebnissen gelangt, hat er sich ungemein schwer gemacht. Es hängt das zusammen mit seiner Sucht zum Schematisieren. Nach allgemeinen Gesichtspunkten werden Abteilungen und Unterabteilungen gemacht, in die die einzelnen Begebenheiten hineingezwängt werden, wobei es dann mitunter vorkommt, daß das Schema doch nicht paßt, und daß Ausnahmen gemacht werden müssen. Auch Wiederholungen können auf diese Weise nicht immer vermieden werden. M. E. wäre es viel bequemer gewesen, die Stellen der Reihe nach vorzunehmen und die Sache von Fall zu Fall zu entscheiden. Der Leser hätte dann auch die wertvollen Beiträge zur Exegese, die P. geliefert, übersichtlicher zur Hand.

Eine Bemerkung zu S. 8! Die Witwe zu Zarpath redet zu Elias von Jahve als von „seinem Gott" (I Kö 17, 12). Das ist aber wohl kein Beweis dafür, daß sie Jahve selbst nicht anerkennt, denn sie tut nichts anderes als Saul gegenüber Samuel I Sa 15, 15. 30.

Beachtung verdient es, daß die gehaltvolle Untersuchung als Beiheft einer Zeitschrift erschienen ist, die von Bernhard Stade begründet wurde.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Trench, R. Ch., weil. Erzbischof von Dublin, **Synonyma des Neuen Testaments** ausgewählt und übersetzt von Heinrich Werner, Dekan in Biberach a. Riß, mit einem Vorwort von Prof. D. Adolf Deissmann. Tübingen, Mohr, 1907 (XVI, 247 S. gr. 8°). M. 6.

Die wichtigsten Schriften des im Jahre 1886 verstorbenen anglikanischen Erzbischofs sind auch ins Deutsche übersetzt, so ein Ausschnitt aus dem Parabelwerk (1903), Die Wunder des Herrn (1903), Die Auslegung der Bergpredigt aus den Schriften des hl. Augustinus (1904).

Wenn auch sein Buch: Synonyms of the New Test., das erstmals 1854 erschien und bis 1886 10 Auflagen erlebte, die modern wissenschaftliche Forschung nicht mehr befriedigt, so bietet es für eine zu schaffende Synonymik des N. T.s doch so wertvolles Material, daß der Wunsch es den deutschen Theologen zugänglicher zu machen, berechtigt erscheint. Nur ein Teil des englischen Werkes ist übersetzt, von 107 §§ nur 63. Wenn die Arbeit Anklang findet, wollen Verleger und Übersetzer die zurückgestellten Partien nachfolgen lassen.

Die Erkenntnis der Bedeutungsverschiedenheiten der griechischen sinnverwandten Wörter läßt uns vielfach in viel größere Feinheiten und Tiefen der biblischen Gedanken hineinblicken. Philologische Schulung allein genügt hier nicht, weil das Begriffsgut der neutest. Schriften eine sehr verschieden bedingte Größe ist. Es steht unter dem Einfluß des A. T., berührt sich mit dem spätjüdischen und dem hellenistischen Vorstellungskreise und hat ganz neu geprägte Begriffe, die eben den Schwerpunkt und die Orientierung für das Ganze geben. Die Eigenart der Methode von Trench besteht nicht zuletzt in der Vergleichung mit den Klassikern nach rückwärts, den christlichen Vätern nach vorwärts (Deissmann). Aber das Griechisch des N. T. gehört in die Kategorie der griechischen Volkssprache, und in der Vulgärsprache wurden die scharfsinnigen Begriffsbestimmungen und Stilanalysen der Philosophen und Grammatiker und die vorsichtig überlegten und abgewogenen Ausdrücke der Rhetoren und Kunstprosaiker, deren Sprachempfinden bis zu reizbarer Feinhörigkeit gesteigert war, viel weniger beachtet.

Münster i. W. A. Bludau.

Verdunoy, M. Licencié ès lettre, Supérieur du petit Séminaire de Dijon, **L'Évangile: Synopse, Vie de Notre-Seigneur, Commentaire.** Paris, Lecoffre, 1907 (XX, 380 p. 12°). Fr. 3,50.

Den Werken von Fillion, Batiffol, Lesêtre, Rose, Lepin, Calmes über die Evangelien reiht sich die vorliegende Arbeit würdig an. Sie bietet ein Dreifaches: eine übersichtliche Zusammenstellung der evangelischen Texte, ein einheitliches Bild des Lebens Jesu und eine kurzgefaßte Erklärung des Textes bezw. der mehr dunklen Partien.

In der Einleitung (S. 1—31) kommen die Inspiration, die Entstehungsverhältnisse und Eigenart der vier Evangelien zur Sprache. Der Inspirationsbegriff ist mit Recht weitherzig gefaßt und trägt der Individualität und Freiheit des biblischen Schriftstellers gebührend Rechnung. Die Angabe über die Entdeckung des C. Sin. 1844 (S. 12) ist nur zum Teil richtig, da Tischendorf den größten Teil erst 1859 zu Gesicht bekam.

Den weitschichtigen Stoff gliedert der Verf. in drei Hauptteile: Das verborgene, das öffentliche und das glorreiche Leben Jesu, die er wieder in kleinere Abschnitte mit passenden Überschriften zerlegt. Die jeweilige tabellarische Nebeneinanderstellung der verschiedenen Texte in französischer Übersetzung gewährt dem Leser einen Einblick in den Quellenbefund. Hierauf folgt eine harmonistische Ausgleichung der einzelnen Berichte und eine durch Kürze und Klarheit ausgezeichnete Erklärung der dunkleren Stellen und Abschnitte, um den Leser anzuregen und anzuleiten, sich in die evangelische Ideenwelt hineinzuversetzen und den hohen Wert der Evangelien besser zu schätzen und nutzbar zu machen. Bei der Fülle von schwierigen Fragen, die hier behandelt sind, ist natürlich nicht zu erwarten, daß jeder in allen Punkten mit dem Verf. übereinstimmt, aber im ganzen kann man seinen gutbegründeten Ausführungen beipflichten.

Beispielsweise seien einige bemerkenswerte Erklärungen kurz angeführt. In der Auslegung der Möglichkeit der Versuchung Christi macht sich V. die Hypothese zu eigen, daß die Versuchung eine rein innere gewesen sei, die sich ganz in seinem Geiste abspielte; denn der Berg, von dem aus man „alle Reiche der Welt" erblicken kann, könne nur ein idealer sein *(une montagne idéale)*, und Jesus befinde sich nach der Versuchung an der gleichen Stelle, von wo er nach Galiläa zurückkehre (S. 80). Volle Zustimmung verdient die Erklärung der Stelle Jo 2, 4: in Sachen seines messianischen Berufes habe er nicht als Sohn auf seine Mutter, sondern nur auf den Willen seines himmlischen Vaters zu achten. Denselben Gedanken hat der Herr bereits früher bei dem Wiederfinden im Tempel ausgesprochen (S. 233). Beifallswürdig ist die Ansetzung des letzten Abendmahles auf den Abend des 14. Nisan (S. 304). Die Reihenfolge der Ereignisse an jenem Abend war: Passamahl, Fußwaschung, Ankündigung des Verrates, Weggang des Judas, Ermahnung zur Liebe, Einsetzung der h. Eucharistie, Rangstreit der Jünger (S. 307—318). Der eucharistische Kelch war der fünfte, im Passaritus nicht vorgeschriebene, aber zugelassene Becher (S. 313). In den Berich-

ten über die Einsetzungsworte der Eucharistie werden zwei Gruppen unterschieden: Mt Mk — Lk Pl, oder die petrinische und paulinische Form. Beide weisen formelle Verschiedenheiten auf. Für die Konsekration des Brotes bietet die petrinische Relation die vollständigere Form; auch bei der Konsekration des Weines sind Pl und Lk weniger klar und präzis als Mt und Mk (S. 316 f.). Der Verf. wird auch recht haben, wenn er die Erscheinungen des Auferstandenen gruppiert in judäische, die Lk und Jo berichten — was jedoch bezüglich des Jo nicht ganz zutrifft, vgl. 21, 1 ff. —, und in galiläische, die vorzugsweise Mt und Mk anführen (die Schlußperikope Mk 16, 9—20 ist *„une rédaction postérieure"*, S. 366 ff.). Zu bemerken wäre noch, daß die Schreibweise Bethséta (S. X, 241) textkritisch unhaltbar ist und wohl auf Verwechslung mit dem Stadtteil Bezetha beruht. Der Teich (Jo 5, 2) hieß Bethesda (Vulg. Bethsaida).

Das reichhaltige und anregende Werk V.s ist ein vortreffliches Hilfsmittel zum Verständnis unserer Evangelien. Die Tabellen zu Anfang geben eine gute Übersicht und Orientierung über die evangelischen Parallelen.

Münster i. W. P. Constantin Rösch O. Cap.

Kroymann, E., **Tertullian adversus Praxeam.** [Sammlung ausgewählter kirchen- u. dogmengeschichtlicher Quellenschriften. 2. Reihe 8. Heft]. Tübingen, Mohr, 1907 (XXIV, 88 S. 8°). M. 2.

Es ist sehr zu begrüßen, daß obige für die Trinitätslehre so bedeutungsvolle Schrift Tertullians in einer für Seminarübungen bestimmten Sonderausgabe vorliegt. Dem Text liegt die von demselben Herausgeber mit großer Sorgfalt bearbeitete Ausgabe im Wiener *Corpus* zugrunde, die Abweichungen von dieser Ausgabe sind S. 65 notiert. Vorausgeschickt ist eine 5 Kap. umfassende Einleitung, die über die Veranlassung und den Adressaten der Schrift, über die Herkunft des Patripassianismus, das Verhältnis Tertullians zu Hippolyt, und über die Bedeutung der Schrift für die Trinitätslehre orientieren soll.

Hier sind mehrere Behauptungen zu beanstanden. Die von Hagemann (Die röm. Kirche in den 3 ersten Jahrh.) aufgestellte Hypothese, nach der Praxeas mit Kallist zu identifizieren ist, hätte nicht wieder hervorgeholt werden sollen. Keines der von Hagemann vorgebrachten Argumente besteht die Probe, die Angaben Tertullians über die Person des Praxeas (cap. 1) passen nicht auf Kallist, und zudem wäre es unerklärlich, daß Tert. dem später von ihm leidenschaftlich bekämpften Papst nicht den Vorwurf der Häresie ins Gesicht geschleudert hat, wenn er der wirkliche Adressat der trinitarischen Streitschrift gewesen ist. Nach den Berichten Hippolyts und Tert.s wird wohl nur die eine Hypothese in Betracht kommen können, daß Praxeas ein in montanistischen Kreisen gebräuchlicher Spottname für Epigonus war. Auch wird man trotz der Gegenbemerkungen K.s ruhig dabei bleiben können, in den Worten *traductae dehinc per quem deus voluit* (cap. 1) eine Selbstbezeichnung Tert.s zu sehen. Es ist nicht richtig, daß mit dem Satz: *manet chirographum apud psychicos, apud quos tunc res gesta est*, der nicht montanistische Teil der karthagischen Gemeinde gemeint ist, welche bereits vor dem definitiven Schisma keine Einheit mehr bildete. Daß Tert. sich als Glied der Gemeinde betrachtete, vor der damals die Sache verhandelt wurde, beweisen seine Worte: *et nos quidem postea agnitio paracleti et defensio disjunxit a psychicis.* Die weiteren Worte: *et nunc denuo erupit* (die patropassianische Häresie) *et nunc denuo eradicabitur, si voluerit dominus, in isto commeatu* legen nahe, daß er früher an der Widerlegung der Häresie in ähnlicher Weise beteiligt war, wie jetzt. Keineswegs aber bezeichnen die Worte: *per quem deus voluit* eine „abschätzige Bezeichnung dessen, der von der ‚kirchlichen' Seite damals dem Ketzer entgegentrat, wie es scheint nicht literarisch, sondern mit den Mitteln disziplinärer Gewalt"; *traducere* bedeutet doch, wie Kr. selbst im Register anmerkt, soviel wie *convincere.* — Die Behauptung, der Patripassianismus sei eine konsequente Entwicklung aus der Theologie des h. Ignatius, könnte Erstaunen wachrufen, wenn man nicht an vieles gewöhnt wäre, seitdem der Darwinismus das Schema für dogmengeschichtliche Stammbäume liefert. Früher durfte man „diesem rhetorischen Bekenner (Ignatius) überhaupt keine Anschauungen beilegen". So wollte es Harnack in der 1. Aufl. seiner Dogmengeschichte, und von der Goltz (Ignatius von Antiochien. Texte u. Unters. 1894, XII, 3, S. 26) sah in den Christus beigelegten Prädikaten nur den „subjektiven ‚ökonomisch' religiösen Sinn und den durch und durch gefühlsmäßigen untheologischen Charakter des gottheitlichen Prädikates für Christus". Nach Kr. sollen wir in der Theologie des Ignatius die Quelle sehen für den Patripassianismus und zugleich für die Gegner desselben, für die Verkünder der „trinitarischen Ökonomie". Zu letzterem Zwecke vollzieht Kr. eine Metamorphose an dem Begriff der „Ökonomie" bei Ignatius, und zwar eine solche, daß von dem ignatianischen, heilsgeschichtlichen Begriff der „Ökonomie" nichts mehr übrig bleibt, und dann läßt er diese seine Metamorphose durch Hippolyt und Tertullian vollzogen sein.

Um den Text hat Kr. sich sehr verdient gemacht und eine Ausgabe geliefert, die ob ihrer Vorzüge von allen benutzt werden muß, die sich eingehender mit der Trinitätslehre Tertullians beschäftigen. Zugleich ist in dem textkritischen Apparat (S. 52 ff.) das Material geboten für die Prüfung der vorgeschlagenen Textesänderungen, die an vielen Stellen eine wirkliche Verbesserung bringen. Größere Vorsicht wäre geboten gewesen in der Annahme von Interpolationen.

S. 3, 31 ist das gut überlieferte und echt tertullianische *expavescunt ad oiconomiam* dem von Engelbrecht vorgeschlagenen *expavescunt quod etc.* vorzuziehen (vgl. *Apol.* 37; *ad mart.* 3; *de spect.* 17; *de orat.* 22). — S. 5, 4 ff. wird man an der überlieferten Wortfolge festhalten können, da das *cum in creatoris destructionem* zu beiden Satzteilen gehört, vgl. *de praesc. haer.* 34. — Im cap. 5 hat Kr. manche Änderungen angebracht, die er S. 66 ff. weitläufiger zu begründen sucht. Ich halte sie nicht für berechtigt und gehe auf dieselben näher ein, weil sie auch den Inhalt des Kapitels berühren. Die Stelle: *rationalis enim deus et ratio in ipso* (oder *in ipsum*) *prius, et ita ab ipso omnia* bedarf keiner Änderung. Wenn Kr. meint: der Satz könne, so wie er dasteht, nicht von T. geschrieben sein, so steht dagegen, daß er einen Gedanken ausspricht, der oft von T. geschrieben worden ist. So stammt alles von Gott, daß er alles mit Vernunft gemacht hat, und deshalb ist alles (objektiv) vernünftig. Das *omnia* ist deshalb beizubehalten, es ist durch das vorhergehende *ante omnia deus erat solus* gefordert, und man erwartet nicht: *et ita ab ipsa omnia*, sondern *ab ipso*, nämlich von demjenigen Gott, *qui habebat secum, quam habebat in semetipso, rationem suam scilicet*, und so (der Nachdruck liegt auf *ita*) alles *ratione disposuit.* Ferner verdient die Lesart *in ipso* den Vorzug. Sie ist durch das vorhergehende *habebat in semetipso* und durch eine Reihe von Parallelstellen nahegelegt. Das *in ipsum* ließe sich bloß halten, wenn man an eine Übersetzung des πρὸς τὸν θεόν (Joh. 1, 1) denken könnte; aber dies ist ausgeschlossen, da T. dafür immer *apud deum* liest. Die Erklärung, die Kr. (S. 67) gibt: die auf ihn selbst gerichtete Vernunft, das Subjekt des Selbstbewußtseins in Gott, ist in Gott das *prius*, und das Erkannte, Gott als Objekt des Selbstbewußtseins, ist das *posterius*, ist sicher verfehlt. Ohne Grund wird ferner S. 6, 18 das *antiquiorem haberi* als „handgreifliche Interpolation" gestrichen. T. denkt offenbar an Joh. 1, 1 und meint, λόγος, von den Lateinern mit *sermo* übersetzt, werde besser mit *ratio* wiedergegeben, da das, was vor der Weltschöpfung bei Gott war, nicht der *sermo*, sondern die *ratio* ist, die erst bei der Weltschöpfung zum *sermo* wurde und insofern früher und älter ist als der *sermo*, wie er ja nochmals betont: *quia ipse quoque sermo ratione consistens priorem eam ut substantiam suam ostendat* (vgl. auch *adv. Hermog.* 18). Als ersten Grund für das *„antiquiorem haberi"* gibt er an: *quia non sermonalis a principio sed rationalis deus etiam ante principium.* Hier glaubte Kr. das: *etiam ante principium* wiederum als Interpolation streichen und *sed* in *sit* ändern zu müssen, so daß wir erhalten: *quia non sermonalis a principio sit rationalis deus*, eine Änderung, die einen guten Sinn geben würde, wenn das *a principio* mit Kr. von Anfang an = von Ewigkeit her gedeutet werden dürfte. Er meint: der Interpolator habe die Sache nicht verstanden und geglaubt nachhelfen zu müssen, indem er *„antiquiorem haberi"* und *„etiam ante principium"* einschob. Das ist aber schwer anzunehmen, und das Mißverständnis wird wohl

auf seiten Kroymanns liegen. Bei *a principio* denkt T. sicher an den Weltanfang, es handelt sich ja, wie der Anfang des cap. 5 und der Zusammenhang beweist, um das *principium* in Gen 1, 1 und Joh. 1, 1, und dies *principium* deutet T. richtig auf den Anfang der Welt (vgl. *adv. Hermog.* 19. 20). Die vorgeschlagene Änderung verfehlt somit den Gedanken Tertullians, und die Begründung derselben (S. 68) ist hinfällig, weil *principium* falsch gedeutet ist. Man streiche *non* vor *sermonalis* und lese: *quia sermonalis a principio, sed rationalis deus etiam ante principium*, dann ist der Text in Ordnung. In den beiden mit *quia* beginnenden Sätzen begründet T. das *rationem antiquiorem haberi* und daß es besser sei λόγος mit *ratio* zu übersetzen. Die Ausführung steht somit im strengen Zusammenhang mit dem Anfang des cap. 5, wo die Rede ist von jener *dispositio dei, qua fuit ante mundi constitutionem ad usque filii generationem* und mit dem folgenden, mit *tamen et sic nihil interest* eingeleiteten Abschnitt. Auch ist es sehr fraglich, ob S. 7, 5 die Worte *per quem — alius est* eine Interpolation sind. Es ist schwerer zu begreifen, daß ein Interpolator sie hinzufügte, als daß T. sie schrieb. Und sicher ist S. 7, 7 das *agitur* am Platze und nicht zu tilgen, es steht mit Bezug auf *hoc ipsum agi intra te* (6, 31), und die Worte *quod habeat in se etiam tacendo rationem et in ratione sermonem* können nicht entbehrt werden, weil das zu betonende *etiam tacendo* nicht entbehrt werden kann und durch den Schlußsatz des ganzen Kapitels: *possum itaque non temere praestruxisse et tunc deum ante universitatis constitutionem solum non fuisse* gefordert wird. — S. 7, 29 ist das beigefügte *socias* überflüssig und störend. — S. 10, 20 ist *vel* verdächtig; weshalb nicht *sed* (womit auch zweimal vorher der Gegensatz ausgedrückt wird) oder *vero?* vgl. c. 14. — S. 20, 19 scheint mir das zugefügte *alii* überflüssig zu sein. — S. 21, 4 ist die vorgeschlagene Lesart *quasi vero etc.* bedenklich; das *non* kann, glaube ich, nicht entbehrt werden. Wie cap. 15 (S. 22, 16) zeigt, wehrt sich T. dagegen: *ne, quodcunque in filium reputo, in patrem proinde defendas.* — S. 24, 8 braucht *et amentia* keine Interpolation zu sein, wenn man liest *in amentia* (vgl. *adv. Marc.* 4, 22). — S. 42, 18 ist wohl mit Engelbrecht statt *filius, spiritus* zu lesen, und 42, 21 *deus* zu ergänzen. — S. 49, 26 ist es fraglich, ob nicht die überlieferte Lesart: *sed quomodo filius passus est, si non compassus est et pater?* beizubehalten und im folgenden statt: *separatur a filio non a deo* zu lesen ist: *separatur a patre, non a deo.* Eine *separatio patris a deo* konnte bei Tertullian und bei seinen Gegnern überhaupt nicht erörtert werden.

Bonn. G. Esser.

Rogala, Sigismund, Dr. theol., **Die Anfänge des arianischen Streites** untersucht. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte von Ehrhard u. Kirsch, VII, 1]. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (IV, 115 S. 8°). M. 3,40.

Die Schrift bietet eine Reihe von kritischen Untersuchungen über Quellenberichte und Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites von dessen erstem Anfang bis zum Tode des Arius, in Nachprüfung der Hypothesen, mit welchen Seeck (Untersuchungen zur Geschichte des nicänischen Konzils in Ztschr. f. Kirchengesch. XVII, 1896, 1—72, 319—363) ein von der bisherigen Darstellung in wichtigen Punkten ganz abweichendes Bild der Ereignisse zu zeichnen versucht hatte. Zwar sind die Hypothesen Seecks von der Fachwissenschaft seither im allgemeinen teils stillschweigend, teils ausdrücklich abgelehnt worden. Da sie aber einer eingehenden kritischen Beleuchtung bisher noch nicht unterzogen worden waren, so fehlte es, wie es zu gehen pflegt, auch nicht an solchen, welche mit denselben schon wie mit gesicherten Ergebnissen der historischen Forschung rechneten. Die vorliegende, von Prof. Diekamp angeregte Schrift, welche diese kritische Arbeit leistet, ist deshalb als ein verdienstvolles Unternehmen zu begrüßen. Den zum Teil scharfsinnig ausgeheckten, aber im wesentlichen auf dem unsoliden Grunde subjektiver Voraussetzungen ruhenden Hypothesengespinnsten Seecks tritt der Verf. mit Umsicht und Scharfsinn und mit einer solideren Methode historischer Quellenkritik entgegen, und es ist ihm durchaus gelungen, in allen behandelten Punkten deren Unhaltbarkeit evident nachzuweisen.

Nach einer Übersicht über die voneinander abweichenden Berichte der alten Kirchenhistoriker über den Ausbruch der arianischen Wirren werden in den Abschnitten I und II (S. 1—28) die beiden erhaltenen Rundschreiben des Bischofs Alexander von Alexandria als die wichtigsten unmittelbaren Quellen dafür behandelt. R. weist dabei (S. 8 ff.) besonders auch auf die in den bisherigen Darstellungen nicht genügend berücksichtigte Rolle hin, welche nach dem ersten, bei Theodoret, *Hist. eccl.* I, 4 überlieferten Schreiben der Schismatiker Kolluthos in der ersten Entwicklung des arianischen Streites gespielt hat. Ganz sicher scheint mir indessen die gegebene Interpretation der dunklen, verschieden übersetzten Stelle über diesen doch nicht zu sein. Abschließend dürften dagegen die Untersuchungen über die zeitliche Folge der beiden Schreiben und über das Verhältnis des sog. *„Tomos"*, von welchem syrisch überlieferte Fragmente vorliegen, zu dem ersten Rundschreiben sein (R. verteidigt gegen Schwartz die Identität). Im III. Abschnitt (S. 28—37) wird die Echtheit der sog. *Depositio Arii* als einer ebenfalls von Alexander herrührenden Urkunde verteidigt. Mit der Rolle, welche nach Seeck Licinius als Protektor des Arianismus in dessen Anfängen gespielt haben soll, was von Eusebius von Cäsarea *(Vita Constantini* II, 61) und von Athanasius *(Apol. c. Arian.* 58) in tendenziöser Weise verschwiegen worden sei, und mit dem angeblichen Versuch des Licinius, im Jahre 321 ein ökumenisches Konzil zur Beilegung der religiösen Wirren nach Nicäa zu berufen, beschäftigen sich die drei folgenden Abschnitte (IV. Der Bericht des Eusebius, S. 37—52; V. Der Bericht des Athanasius, S. 52—63; VI. Das angebliche ökumenische Konzil des Licinius, S. 63—74); die Hypothese, welche bestimmt war, die ganze Darstellung der Kirchengeschichte in den letzten Jahren vor dem nicänischen Konzil umzugestalten, erweist sich als vollständig in der Luft schwebend. Als nicht weniger haltlos und geradezu leichtfertig erweist sich in den Untersuchungen der folgenden Abschnitte der von Seeck gegen den h. Athanasius gerichtete Vorwurf der Urkundenfälschung und tendenziösen Geschichtsfälschung. Sowohl die verschiedenen, von Seeck als Fälschungen bezeichneten Urkunden, wie der Bericht über den Tod des Arius (Abschnitt XI, S. 101—114) erweisen sich bei unbefangener Prüfung — auch den im Zusammenhange derselben S. 88 ff., 98 ff., 102 ff. gegebenen chronologischen Untersuchungen kann ich durchaus beistimmen — als in jeder Beziehung unanfechtbar glaubwürdig, und die ehrwürdige Gestalt des großen Vorkämpfers der Orthodoxie steht über jeden Zweifel erhaben makellos da. — S. 48, Z. 22 l. προόφυξ. S. 106, Z. 23 l. Athanasius statt Alexander. — Die gehaltvolle Schrift sei bestens empfohlen.

Aachen. F. Lauchert.

Köniǵer, Dr. theol. A. M., **Die Sendgerichte in Deutschland.** Erster Band. [Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistor. Seminar München. III. Reihe. Nr. 2]. München, Lentner, 1907 (XVI, 203 S. gr. 8°). M. 4,40.

Die einzige monographische Bearbeitung der Sendgerichte war bisher die aus der Feder des verstorbenen Göttinger Kirchenrechtslehrers R. W. Dove stammende, der im Jahre 1859 in der „Zeitschr. f. deutsches Recht u. deutsche Rechtswissenschaft", wie allseitig anerkannt, ausgezeichnete Untersuchungen über die Sendgerichte publizierte und diese dann, erweitert und umgearbeitet, in der „Zeitschr. f. Kirchenrecht Bd. IV u. V (1864/65) aufs neue herausgab. Seit dieser Zeit ist, abgesehen davon, daß diese Untersuchungen die Entwicklung nur bis zum Jahre 1000 verfolgen, die ganze spätere Ausgestaltung und Umbildung der Sendgerichte also nicht behandelt ist, durch die zahlreichen Quellenpublikationen viel neues Material über Sendgerichte für die wissenschaftliche Bearbeitung bereitgestellt worden; und auch die neuere

Literatur, besonders die Darstellungen der Rechts- und Verfassungsgeschichte einzelner Länder und Städte, sowie die Bistumsgeschichten und die stets anschwellende Zahl der Zeitschriften für Lokal- und Provinzialgeschichte, verhieß bei sorgsamer Durchforschung nach dieser Hinsicht mancherlei Ausbeute. Es ist daher warm zu begrüßen, daß Königer dieses für den Kirchen- und Kulturhistoriker, den Kanonisten und Rechtshistoriker gleich interessante und wichtige Thema sich zum Gegenstand einer größeren zusammenfassenden Arbeit erkor. Der Verf. ist durch seine früheren das Gebiet der kirchlichen Rechtsgeschichte behandelnden Arbeiten, besonders durch die wertvolle Studie über „Burchard von Worms und die deutsche Kirche seiner Zeit" (vergl. Theol. Rev. 1906, 13) auf sein Thema geführt: so bewegt er sich in vorliegender Arbeit auf einem ihm lange vertrauten Boden, daher die Beherrschung des Materials, die Sicherheit und Selbständigkeit der Darstellung. K. legt uns vorläufig den ersten Band vor, der die erste Periode der Geschichte der Sendgerichte, die Zeit vom 8. bis 11. Jahrh., behandelt, in welcher der Bischof noch der alleinige Träger der Sendgerichtsbarkeit war. Da die neu zugänglich gewordenen Quellen und die einschlägige Literatur mit umfassender Gewissenhaftigkeit benutzt ist und auch ungedrucktes Material aus der Münchener Staatsbibliothek herangezogen ist, so führt schon dieser erste Band die Forschung ein bedeutendes Stück weiter und über Dove hinaus. Vor allem treten die Entwicklungsphasen der Sendgerichte deutlicher hervor.

Im ersten Teil, der nach einer kurzen Einleitung (S. 1—7) die Entstehung des Sends behandelt (S. 11—79), wird besonders eingehend die Herkunft und die Entwicklung des Instituts der Sendzeugen dargestellt; entgegen der durch Dove begründeten Auffassung, daß die Sendzeugen vor der zweiten Hälfte des 9. Jahrh. nicht nachweisbar seien, verlegt K. mit guten Gründen deren Aufkommen schon ins zweite und dritte Jahrzehnt desselben Jahrh. (S. 35 ff. u. 67 ff.); die meiste Stütze findet seine Auffassung an der Verfügung Ludwigs des Frommen vom Jahre 829 (S. 68). Doch gibt K. selbst zu (S. 51), daß sich Sendzeugen als ständige Einrichtung und in fest normierter Zahl erst seit etwa 870 nachweisen lassen. — Die weiteren zwei Hauptteile des vorliegenden Bandes behandeln die Verfassung und das Verfahren des Sends, ein Schlußabschnitt legt seine Verbreitung und Bedeutung dar. — Hervorgehoben sei der Nachweis, daß im Unterschied vom weltlich-germanischen Rechte dem Volk keinerlei Anteil beim Urteilfällen zukam, trotzdem dahingehende Tendenzen sich bemerkbar machten (S. 109). — Das Verfahren im Sendgericht ist in dieser Periode ein durchaus mündliches, Protokolle waren noch nicht üblich (S. 113 ff.). Interessant ist, daß schon in früher Zeit die Reichnisse bei dem Send sich zu lästigen Sendabgaben auswuchsen, daß diese Abgaben nutzbare Rechte wurden; daher begegnen wir schon bald Klagen über Habgier und ungerechtfertigte allzu hohe Forderungen (S. 136 ff.). S. 149 ff. bietet uns K. ein geschickt aus den Angaben verschiedener Sendordnungen aufgebaute Schilderung des Hergangs einer Sendgerichtssitzung. Die schon einigemal geäußerte Vermutung, daß in dieser ersten Periode der Sendgerichte noch die Bußbücher als Normen der Strafbemessung verwendet wurden, wird durch Benützung eines bislang nicht beachteten pseudoancyranischen Kanons aus der Mitte des 9. Jahrh. zur Gewißheit erhoben (S. 173 ff.), so sind denn auch die Sendstrafen selbst kirchliche Bußen wie die in der Privatbeicht und dem öffentlichen Bußwesen auferlegten, und Bußgericht und Sendgericht sind Korrelate. — Verdienstlich und zweckmäßig ist es, daß K. im Anhang mehrere Sendordnungen, Rügeeide und für die Sendgerichte wichtige Kanones, die bis auf einen Kanon allerdings schon, freilich zerstreut und teilweise unbequem zugänglich, gedruckt waren, zusammenstellt, zumal er ihnen eine eindringende Besprechung zuteil werden läßt. — Die Behauptung, daß Rute und Schere nicht auch schon in der 1. Periode Sendgerichtssymbole gewesen seien (S. 150), erscheint unbegründet, wenigstens mußten sie bald unwillkürlich eine solche Rolle spielen, wenn sie freilich auch zu praktischem Zweck Verwendung fanden. — Erwähnt sei noch, daß S. 31[4] der wohl erste Prozeß erwähnt wird, bei dem es sich um das Beichtsigill handelt, sowie daß S. 148[3] es als immerhin wahrscheinlich erwiesen wird, daß wir noch handschriftliche Reste aus den Reden des Verfassers der *Vita Oudalrici*, des Priesters Gerhard, besitzen. Wir möchten schließlich auch in das Bedauern des Verf. einstimmen (S. 5), daß den unedierten Urkundenbüchern wohl meist Orts- und Personenregister beigegeben sind, daß ihnen aber nur zu oft die für weitere Gelehrtenkreise ungleich wichtigeren Sachregister fehlen; das erschwert die Beschaffung des Materials für viele Arbeiten in außerordentlicher Weise; denn wieviel unnütze, oder doch im Vergleich zum Ergebnis unverhältnismäßig hohe Opfer an Zeit kostet es oft, derartige dicke Bände durchzumustern, um für seine Zwecke etwas zu suchen. Die, welche derartige Publikationen unternehmen, sollten es nicht unterlassen, derartige Sachregister beizufügen, um so die Edition erst recht gebrauchsfähig zu machen, auch auf die Gefahr hin, daß der erhöhten Arbeitsleistung und der größeren Kosten wegen die Publikation etwas langsamer erfolgt.

Da der Verf., wie das Vorwort sagt, schon das gedruckte Material für die weitere Geschichte der Sendgerichte bis hinab ins 19. Jahrh. gesammelt bereit liegen hat, und ihm andererseits durch die inzwischen erfolgte Habilitation in München die Gelegenheit zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit gesichert ist, so darf man hoffen, daß dem ersten Band sich recht bald ein ebenso vollwertiger zweiter und dritter Band anschließen werden.

Neisse. Franz Xaver Seppelt.

Kalkoff, Paul, **W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz.** Quellen und Forschungen zu den entscheidenden Jahren der Reformation (1519—1523). [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, hrsg. von N. Bonwetsch und R. Seeberg I]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1907 (VIII, 151 S. 8°). M. 4,80.

Unter den geistlichen Fürsten der Reformationszeit hat keiner eine so einflußreiche Stellung eingenommen wie der Reichskanzler Albrecht von Brandenburg, der gleichzeitig Erzbischof von Mainz und Magdeburg und Administrator von Halberstadt gewesen ist. Eine den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Biographie dieses reich veranlagten, aber bequemen, wankelmütigen, ängstlichen und genußsüchtigen Reichs- und Kirchenfürsten ist noch nicht geschrieben. Das zweibändige, 1865 und 1875 erschienene Werk von J. Mai konnte selbst seiner Zeit nicht genügen. Man muß allerdings entschuldigend berücksichtigen, daß es sehr schwierig ist, ein gutes, zusammenfassendes Bild von seiner Person und Tätigkeit zu entwerfen; denn dieser Mann, der auf den höchsten Posten in der deutschen Kirche gestellt war, hat zwar einen sehr weit greifenden Einfluß nach den verschiedensten Richtungen hin ausgeübt, aber trotzdem hat er nicht zu denen gehört, die ihrer Zeit mächtige Impulse gegeben haben. Mit Recht wendet sich daher einstweilen die Forschung den Spezialarbeiten über Ausschnitte aus dem Leben und Wirken Albrechts zu. Zu den Untersuchungen von W. Schum über seine Stellung zur Reformation in Erfurt, von W. Steffen über seine Politik von 1532—1545, von P. Redlich über sein Lieblingsstift in Halle und von G. Liebe über seine Kriegsrüstungen von 1536/37, sowie zu den Beiträgen zu seiner Geschichte von Roth (in den Hist.-pol. Blättern Bd. 118) ist nun eine neue Arbeit von Kalkoff getreten, die unsere Kenntnis nicht bloß von Albrecht, sondern überhaupt von den ersten Jahren der Reformationsbewegung wirklich bereichert.

In neun Kapiteln (S. 1—132) behandelt Verf. den Prozeß Capitos um die Propstei von St. Thomas in Straßburg, seinen erfolgreichen Kampf auf dem Wormser Reichstage gegen die Vollziehung der Bannbulle und gegen die Ausführung des Wormser Ediktes, seine Verhandlungen als Agent Aleanders mit Wilhelm Nesen und Johann Cochläus, seine Vermittlung zugunsten Luthers und seiner Anhänger, sein Verhalten gegenüber der lutherischen Bewegung in Erfurt und sein Wirken auf dem Nürnberger Reichstage von 1522/23, endlich seinen Austritt aus dem Dienste Albrechts. Acht urkundliche Beilagen (S. 133—146) und ein gutes Register (S. 147—151) schließen das Buch, aus dem vieles zu lernen ist.

Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß „die Politik wohlwollender Duldung gegenüber der lutherischen Bewegung, berechneten Versagens gegenüber der Kurie und der päpstlichen Partei im Reiche, durch die Albrecht der evangelischen Sache in jenen Entscheidungsjahren unberechenbaren Vorschub geleistet hat", ganz überwiegend auf den Einfluß dieses „weitblickenden Staatsmannes und ungemein gewandten Beraters" zurückzuführen ist. Capito war zweifellos ein hervorragender Diplomat, aber auch ein durchtriebener Heuchler und Ränkeschmied. Von Anfang an begünstigte er Luther und tat alles, um ein schroffes Vorgehen gegen ihn und seine Anhänger zu verhindern; gleichzeitig aber stellte er sich, als ob er, wenn er zum Einschreiten gegen die Neuerung gezwungen war, seine amtlichen Pflichten loyal erfülle. Unter der Maske einer treu kirchlichen Gesinnung streute er dem geistig tief unter ihm stehenden Erzbischof oft genug Sand in die Augen und suchte sich sogar auch noch den Dank der Kurie zu verdienen, die er notwendig hatte, um sich den Besitz der Propstei St. Thomas zu sichern und die Anwartschaft auf drei Kanonikate (allerdings vergeblich) zu erlangen. Als besonders charakteristisch für sein unehrliches Verhalten möchte ich seine Briefe an Erasmus bezeichnen. Unmittelbar vor seinem offenen Übertritt zur Neuerung hatte Capito Kunde davon erhalten, daß die Kurie ihm seine Pfründe entziehen wollte. Um dies zu verhindern, wandte er sich am 6. Juli 1523 an Erasmus und bat ihn um seine Vermittelung beim Papste und beim Nuntius Chieregati; er sei ein Opfer der Verleumdung in Rom, zugleich aber auch in Straßburg ein „Opfer seiner im wohlverstandenen Interesse des Papstes liegenden Politik; dieser dürfe ihn schon um der eigenen Ehre willen nicht fallen lassen, da ihm niemand mehr dienen werde, wenn ein Capito die Frucht dreijähriger treugemeinter Dienste verliere". Das wagte er demselben Erasmus zu schreiben, den er am 5. Juni 1522 zum endgültigen, offenen Anschluß an Luther gedrängt hatte (S. 112 f., 128). In der Beurteilung Capitos nach der schlechten Seite hin ist Verf. zurückhaltend. Wohl nennt er ihn gelegentlich einmal „verschlagen", spricht von „angeblich selbstsüchtiger Achselträgerei" und bezeichnet entschuldigend sein Verfahren als „um nichts unsittlicher als das zähe Ränkespiel" Friedrichs des Weisen; im übrigen aber bleibt es dem Leser überlassen, sich selbst auf Grund der mitgeteilten Tatsachen ein Urteil über die von Capito verdiente moralische Note zu bilden. Andere Leute, z. B. Cochläus, haben dagegen nicht das Glück, so schonend behandelt zu werden (vgl. z. B. S. 51—54).

Bonn. Greving.

Piat, C., **Aristoteles.** Autorisierte deutsche Ausgabe von Emil Prinz zu Öttingen-Spielberg. Berlin, A. Duncker, 1907 (419 S. kl. 8°). M. 5, geb. M. 6,25.

Dieses Werk beweist das Interesse, das man in Frankreich der griechischen Philosophie als der Grundlage der mittelalterlichen Wissenschaft entgegenbringt. Der Verf. nennt das aristotelische System im Vorwort (VIII) eines der tiefsten, welche bis jetzt erdacht wurden. Das Buch, welches ausschließlich die Lehre, nicht auch die Person des Aristoteles behandelt, soll nach der Absicht des Verf. dem Spezialforscher ein Arbeitswerkzeug und der gebildeten Welt eine Fundgrube kraftvoller und fruchtbarer Gedanken sein. Um die aristotelischen Ideen in ihrer Reinheit herauszustellen, ist der Verf. bemüht, ein Werk aus erster Hand zu bieten, indem er überall auf Aristoteles selbst zurückgeht und seine Lehrmeinung in der Art festzustellen sucht, daß er sich von den verschiedenen, unter sich uneinigen Kommentatoren nicht ungehörig beeinflussen lassen will. In der Diktion verfügt er über einen geistreichen und klaren Stil, dessen vorteilhafte Wirkung auch in der sehr geschickten Übersetzung zur Geltung kommt.

Inhaltlich teilt sich die Arbeit in vier Bücher mit den Überschriften: das Sein, die Natur, die Seele, die menschlichen Betätigungen. Im ersten Buche wird behandelt die Lehre des Philosophen von der Metaphysik als Wissenschaft des Seienden, von den Kategorien und von den Ursachen; im zweiten die Lehre von der Bewegung, von Gott als dem bewirkenden Prinzip der Natur und dem Himmelsgebäude; im dritten die Seele nach ihren drei Vermögen der Vegetation, der Sinnlichkeit und des Verstandes. Hier, beim Verstande, wird auch die Lehre vom *intellectus agens* und *intellectus possibilis* erörtert und dann eine kurze Darstellung der aristotelischen Logik gegeben. Endlich folgt noch ein Kapitel von dem Strebevermögen, Trieb und Willen, Freiheit und sittlicher Verantwortung. Das vierte Buch enthält die Ethik als Richtschnur für das Leben des einzelnen, die Ökonomik, oder die Lehre von der Familie und dem Eigentum, und die Politik. Es folgt noch ein Schlußwort, gleichsam als historische Beleuchtung des Vorgetragenen: der Naturalismus von Plato bis Aristoteles, von Aristoteles bis Straton — und ein bibliographischer Index, enthaltend die Ausgaben, Übersetzungen und Kommentare des Aristoteles, sowie auf ihn bezügliche Monographien und Spezialstudien.

Wir haben über den Wert der Piatschen Arbeit unser Urteil bereits im Philos. Jahrbuch 1908, S. 212 ff. abgegeben und motiviert. Wir erkennen die formellen Vorzüge in Darstellung und Behandlung des Stoffes und die staunenswerte Erudition, die überall in dem Buche hervortreten, bereitwillig an. Aber der Piatschen Auffassung und Wiedergabe der aristotelischen Gedanken stehen wir an manchen Stellen ablehnend gegenüber. Seine Auslegung ist vielfach die von Eduard Zeller, eine Auslegung, die wir nicht teilen können.

Herr Piat sagt zwar im Vorw. S. IX in bezug auf seine Abweichungen von der Interpretation des h. Thomas, hier liege eine Reihe ungelöster Probleme vor, die er der Beachtung der Freunde der mittelalterlichen Philosophie empfehle. Uns scheint er aber nicht vieles beigebracht zu haben, was zu einer erneuten Prüfung Veranlassung geben könnte. Sein Buch hat den auf katholischer Seite bestehenden Mangel einer vollständigen und doch nicht zu weitläufigen Darstellung des aristotelischen Systems nicht beseitigt. Möchte über diesen Gegenstand bald ein Werk erscheinen, das, indem es die Mängel der Piatschen Arbeit vermiede, zugleich deren Vorzüge erwiese!

Neuß. E. Rolfes.

Gockel, Dr. Albert, **Schöpfungsgeschichtliche Theorien.** Köln, J. P. Bachem, 1907 (IV, 148 S. gr. 8°). M. 2.

Mit großem Interesse wird nicht bloß der Naturforscher, sondern auch der Philosoph und Theologe nach einer Abhandlung über die Theorien der Schöpfungsgeschichte greifen. Der durch seine naturwissenschaftlichen Werke rühmlichst bekannte Freiburger Universitätsprofessor bietet uns eine solche in vorliegender Schrift.

Sie hat sich den Zweck gestellt, „gegenüber den zahlreichen populären Darstellungen der Schöpfungsgeschichte . . . darzulegen, daß alle schöpfungsgeschichtlichen

Theorien, angefangen von der Kantschen bis zu den neuesten Meteoritentheorien nichts anderes sind als mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothesen" (III). — In Anstrebung dieses Zieles wählt G. die Methode, „mit einer Wiedergabe des Inhaltes der hauptsächlichsten, zurzeit Geltung habenden Theorien . . . eine kurze Darlegung der einschlägigen Resultate der Naturwissenschaft zu verbinden"; die philosophischen und biblisch-theologischen Fragen sollen dabei nicht zur Sprache kommen. Als Leser seines „Werkchens" hat er nicht Fachgelehrte, sondern die „Laienkreise" im Auge (vgl. S. 10, 49).

Nach kurzem Überblick über die ältesten schöpfungsgeschichtlichen Theorien gibt der Verf. eine ausführliche, klare und tiefe Darstellung der Kantschen Gedanken, der von Laplace aufgestellten Erklärung der Rotationsbewegung, nebst einer kurzen Kritik derselben (Nr. 1—5). Nr. 6—8 zeigen die nähere Begründung bezw. Weiterbildung der Laplaceschen Hypothese durch Plateau, Faye und Braun, S. J.; die Theorie des letzteren ist, wie es deren Wert verlangte, am ausführlichsten wiedergegeben. Die folgenden Kapitel (9—12) sind mehr nach dem Gesichtspunkt der mit den schöpfungsgeschichtlichen Theorien zusammenhängenden Probleme geordnet: die Erörterungen über die Gezeitenerscheinungen, über die Doppel- und veränderlichen und neuen Sterne, wobei alle bedeutenden Lösungsversuche (H. G. Darwin, Poincaré, Jeans, Ebert, Julius, Seeliger, Easton, Herschel u. a.) angeführt werden, zeigen sowohl die große Schwierigkeit der ganzen Frage als auch die Unsicherheit aller seitherigen Nebulartheorien; das gleiche Resultat folgt aus den weiteren Kapiteln (13—17), in welchen die Hypothesen über den physikalischen Zustand der Sonne und Fixsterne, über die Temperatur des Erdinnern, über das Wesen der Vulkanerscheinungen und über den Aggregatzustand des Erdinnern besprochen werden. Nr. 18—20 sind den neueren Meteoritenhypothesen, besonders den von Zehnder und Moulton aufgestellten, gewidmet; Arrhenius, dessen Werke in der ganzen Abhandlung oft erwähnt sind, erhält das Kap. 21. Im vorletzten Kap. wirft der Verf. noch die Frage nach der Zukunft des Sonnensystems auf; als Antwort gibt er das hypothetische Urteil: „Wenn wir unsere Betrachtungen auf ein endliches System von Massen beschränken und nicht mit einem unendlichen Universum operieren, ... so kommen wir zum Schluß, daß die Bewegungen im Weltall einmal ein Ende nehmen, also auch einmal einen Anfang gehabt haben müssen" (S. 141). Von Interesse ist noch das Schlußurteil: „Daß unser Sonnensystem, vielleicht auch das ganze Universum, sich aus einem Urzustande heraus entwickelt hat, dürfen wir als sichergestellt annehmen, ebenso, daß diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Über deren Fortgang und den Weltentod können wir uns sogar bestimmtere Vorstellungen machen als über den Anfang. Zwar sehen wir Weltkörper vor uns, deren Zustand offenbar Etappen des Werdeganges bezeichnet, den auch unser Sonnensystem einmal durchlaufen hat oder vielleicht noch durchlaufen wird. Wir wissen aber noch nicht, in welcher Reihenfolge die einzelnen durch Sonnen und die verschiedensten Nebelformen repräsentierten Entwicklungsstadien zu ordnen sind. Ob wir jemals zu einer vollständigen Kenntnis dieser Entwicklungsreihe kommen werden?" (S. 144).

Der Verf. hat eine erstaunliche Summe naturwissenschaftlicher Forschungen geboten; er hat auch sicher seinen Zweck erreicht und bewiesen, „daß wir nur wenig Sicheres über die Entstehung des Erdballes oder gar des Weltgebäudes wissen". Damit aber durfte er nicht zufrieden sein. Die schöpfungsgeschichtlichen Hypothesen haben für den nach einheitlicher Welterklärung suchenden Geist und für den Fortschritt der Wissenschaft eine große Bedeutung, auch wenn sie keine Gewißheit, sondern nur Wahrscheinlichkeit geben. Es genügt also nicht, die in einer Hypothese liegenden Schwierigkeiten scharf zu betonen; so wichtig dies ist, damit Thesis und Hypothesis, Gewißheit und Wahrscheinlichkeit nicht verwechselt werden, wie es vielfach in „populären" Schriften geschieht, ebenso wichtig bleibt es, auch zu wissen, inwieweit eine Hypothese noch als mögliche Erklärungsweise einer Erscheinung oder Tatsache anzuerkennen ist, inwieweit sie abgewiesen werden muß. Darüber hat uns der Verf. zu wenig gesagt; wir wissen am Schluß seines Werkes nicht, was in den behandelten Theorien vielleicht sicher oder nur wahrscheinlich, was weniger wahrscheinlich oder gar falsch ist. — Die wertvolle Theorie Brauns z. B. schließt der Verf. ab mit den Worten: „Trotz allem bleibt bestehen, daß auch für die Richtigkeit der Braunschen Theorie ein strenger Beweis nicht geliefert ist." (Wer verlangt das bei einer Hypothese? D. Rez.). „Auch muß hervorgehoben werden, daß die Bedenken, die Lemke gegen den von Kant angenommenen Urzustand erhebt, sich in gleicher Weise auch gegen den von Braun angenommenen richten" (S. 48). Solche Urteile befriedigen nicht.

Wenn Verf. diesen Hauptfehler beseitigt, wenn er vielleicht auch noch für den Laien einen Überblick gibt über den *Status quaestionis* der schöpfungsgeschichtlichen Theorien, wenn er — dies soll aber nicht so stark betont werden — endlich noch die für sein Problem wichtigen Sätze der Mathematiker und Philosophen über das Unendliche als Lemmata benutzt, dann besitzen wir ein allseitig vollkommenes Werk.

Werne a. d. L. P. Marcus Müssig.

Zigliara, Thomas M., O. P., S. R. E. Cardinalis, **Propaedeutica ad sacram theologiam in usum scholarum, seu Tractatus de ordine supernaturali.** Ed. V. Romae, Desclée, Lefebvre et socii editores, 1906 (XIII, 499 p. gr. 8°). L. 6.

Der hohe Verf. ist sich bewußt, mit seiner *„Propaedeutica ad sacram theologiam"* nicht etwa bloß einem literarischen Bedürfnisse entgegen zu kommen, sondern eine neue wissenschaftliche Disziplin einzuführen. *„Tractatum hunc novum,* so sagt er S. 3, *adornare aggressus sum, quem hucusque necessarium probavimus in oeconomia sacrorum studiorum. Et consulto dico novum, neque ab alio hususque tentatum, non quidem quantum ad rem, sed quantum ad formam et methodum."* Instinktiv hätten die katholischen Schriftsteller diesen *„tractatus"* vorausgefühlt und infolgedessen ausgezeichnete apologetische, religionswissenschaftliche, fundamental-theologische Bücher geschrieben. Aber es finde sich in diesen manches, was nicht hineingehöre, wenn man streng wissenschaftlich verfahren wolle. Was bei solchem strengeren Verfahren in eine Wissenschaft oder wissenschaftliche Disziplin hineingehört, bestimmt sich durch ihr Formalobjekt. Als Formalobjekt also der neuen Disziplin wird das Übernatürliche (der *„ordo supernaturalis")* aufgestellt, soweit es schon vor dem Glauben, durch das bloße Licht der Vernunft, erkennbar ist. Erkennbar aber ist es in solcher Weise zwar nicht seinem speziellen Inhalte nach, wohl aber seiner Existenz und seinem allgemeinen Inhalte nach, als etwas über das natürliche Erkennen und Vermögen Hinausgehendes. Diese Existenz nun einer alles Geschöpfliche überragenden und in diesem Sinne übernatürlichen Ordnung ist schon dann festgestellt, wenn der Beweis erbracht ist, daß die menschliche Vernunft über das Dasein eines Gottes gewiß werden kann, den sie seinem inhaltlichen Sein nach nicht erschöpfend zu erkennen vermag und der mit seiner Weisheit und Macht über alle nur immer mögliche (erschaffene und erschaffbare) Naturursächlichkeit erhaben ist. Ein solcher Begriff des Übernatürlichen ist zwar noch unvollkommen, aber er ist ausreichend für die Eröffnung der Kontroverse mit dem Rationalismus.

Das 1. Buch trägt die Überschrift: *„De ordinis supernaturalis natura et existentia".* Sein Inhalt drängt sich in den Beweis zusammen, daß eine Ordnung existiert, welche über alles natürliche geschöpfliche Erkennen und Wirken hinausgeht und daher wahrhaft übernatürlich ist. Im 2. Buche richtet sich der Blick auf den Inhalt dieser als existierend erkannten Ordnung, und es entsteht die Frage, ob es möglich sei, daß aus derselben uns Menschen Mitteilungen zufließen. Es ist die aus der Apologetik

bekannte Frage nach der Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung, und an diese schließt sich unmittelbar die andere Frage an, nämlich die nach der Notwendigkeit und Angemessenheit einer solchen Offenbarung. Im 3. Buche wird sodann der geschichtliche Beweis erbracht, daß eine solche göttliche Offenbarung an das Menschengeschlecht wirklich ergangen ist. Es wird das zuerst im allgemeinen bewiesen: in allen Religionen herrscht die Überzeugung von einer stattgefundenen göttlichen Offenbarung; diese Überzeugung der ganzen Menschheit kann nicht auf einem Irrtum beruhen, mag auch inhaltlich die ursprüngliche Offenbarung im Laufe der Zeit noch so sehr entstellt worden sein. Dann folgt der Beweis für die alt- und neutestamentliche Offenbarung. Nachdem die Frage nach dem Alter, der Authentie und Integrität des Pentateuchs im Sinne der katholischen Überlieferung beantwortet ist, wird die These aufgestellt und begründet: daß Moyses aus göttlicher Eingebung geschrieben habe, daß mithin im Pentateuch eine göttliche Offenbarung vorliege, ist so gewiß, wie es eine geschichtliche, streng bewiesene Wahrheit nur sein kann. Auf die anderen Bücher des A. T. will der Verf., um nicht zu weitläufig zu werden, nicht eingehen. Er geht also sofort über zum Nachweis der Präexistenz Jesu Christi in der Offenbarung des A. T. Nachdem er sodann kurz die geschichtliche Existenz des Christus, wie er in der christlichen Tradition lebt, erwiesen hat, handelt er weitläufig und vortrefflich von der Gottheit Jesu Christi, von seinen Wundern und seiner Lehre, weiter von dem apostolischen Ursprunge der kanonischen Bücher des N. T. und von der christlichen Lehre im Vergleiche mit der heidnischen Philosophie. Das 4. Buch endlich hat die Erhaltung der göttlichen Offenbarung und ihre Verkündigung durch die Kirche und das in ihr gegründete unfehlbare Lehramt zum Gegenstande und Inhalt. Es wird gezeigt, daß das Christentum eine Religion (nicht etwa bloß eine Lehre oder ein System) und als solche vollkommener ist als jede andere Religionsform; daß die gesellschaftliche Form, die es als Kirche hat, notwendig war; daß Christus wirklich seine Kirche als eine vollkommene Gesellschaft gegründet, ihr bestimmte Gewalten verliehen, sie mit bestimmten Kennzeichen ausgestattet, ihr eine bestimmte Verfassung gegeben hat. Nachdem sodann die These aufgestellt und begründet ist, welche besagt, daß der Mensch verpflichtet sei, sich Gewißheit darüber zu verschaffen, welche von den religiösen Gemeinschaften die Kirche Christi sei, und sich ihrer Leitung zu unterwerfen, handeln die folgenden Kapitel über die römische Kirche und ihr unfehlbares Lehramt und über die Quellen der kirchlichen Rechte.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, daß das Werk streng logisch aufgebaut ist und eine geschlossene Einheit bildet, an der man nicht viel ändern darf, ohne dem Ganzen zu schaden. Da noch hinzukommt, daß es von Anfang bis zum Ende so ganz die Eigenart des Verf. an sich trägt, so lagen, abgesehen von der Pietät, Gründe genug vor, das Werk in den Auflagen, die nach dem Tode des allzu früh (1893) hingeschiedenen Verf. erschienen sind, nicht wesentlich zu verändern. Aus dem Grunde hat sich auch der Herausgeber, P. Thomas Esser O. P., auf dem Titelblatte nicht genannt, sondern nur in der kurzen Lebensskizze des Kardinals, die dem Werke vorgedruckt ist. Soll indes auf die Dauer das Werk den Bedürfnissen der Zeit vollkommen genügen, so wird man doch einige Änderungen und Ergänzungen vornehmen müssen. Ich hoffe, bei der nächsten Aufl. wird der Herausgeber sich dieser Arbeit unterziehen.

Er wird dann, so denke ich, den etwas komplizierten Gedankengang des 1. Buches in eine einfachere und kürzere Fassung, so weit es sich machen läßt, zu bringen suchen. Namentlich der Ontologismus könnte kürzer behandelt werden. Die Argumentation auf S. 33 (unter γ) wird etwas anders zu fassen sein, wenn man sie nicht ganz fortlassen will. Was S. 219 im zweiten Absatz über die Ursprünglichkeit des Monotheismus gesagt wird, ist gut und richtig, aber das vorher, im ersten Absatz (unter β) Gesagte kann unbeschadet der Güte der ganzen Argumentation fallen.

Das geistvolle Werk sei allen, welche Apologetik vorzutragen haben, warm empfohlen. Es wird ihnen gute Dienste leisten und ihnen behülflich sein, ihre Beweise für die Wahrheit und Göttlichkeit des in der Kirche fortlebenden Christentums zu vertiefen und einheitlicher zu einem großen Beweise zu gestalten.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Beth, Karl, Prof. der Theologie in Wien, **Die Moderne und die Prinzipien der Theologie.** Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1907 (347 S. 8°). M. 5,50, geb. M. 6,70.

Beths Buch unterrichtet über eine wichtige Bewegung innerhalb der protestantischen Theologie. Diese setzt ein im Jahre 1903 mit den gleichzeitig erschienenen Schriften R. Seebergs und Th. Kaftans. Seeberg hat in seinem Buche: „Die Kirche Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert" die Forderung einer modernen positiven Theologie erhoben. Positiv ist Seeberg darin, daß er bejahende Stellung zu Bibel und Bekenntnisschriften verlangt; doch soll das Bekenntnis mehr als allgemeine Richtlinie dienen, die Einhaltung des verworfenen Gegensatzes verlangen, nicht aber die Geister gefangen nehmen. Modern ist die positive Theologie, wenn sie nicht auf Bestellung, nach Regeln und an Regeln des Glaubens arbeitet, sondern historisch-kritisch den Aufgaben der Zeit sich zuwendet. Die Offenbarung wird in jeder Zeit gewissermaßen neu; darum müssen die Glaubenssätze durch psychologische Methode die Starre des Dogmas verlieren und lebendige Wahrheiten werden.

Im wesentlichen das gleiche Ziel verfolgt Kaftans moderne Theologie des alten Glaubens. Er hält jene Theologie für modern, die, in Übereinstimmung mit den Grundzügen modernen Geisteslebens, sich keiner nur äußeren Autorität beugt, die Bahnen des modernen Denkens geht und aller Wirklichkeitserkenntnis sich erschließt. Die Übereinstimmung mit der h. Schrift erfolgt in Freiheit, die Bekenntnisschriften sind kein Lehrgesetz; darum ist die moderne Theologie frei. Dem modernen Denken wird nach Kaftan Rechnung getragen durch die Überordnung der praktisch bedingten religiösen Erkenntnis, welche in der Theologie herrscht, über die von dieser ganz verschiedene theoretische der profanen Wissenschaften. Diese positivistische, metaphysikfeindliche Richtung führt ihn auch zu einer ablehnenden Stellung gegenüber der Naturwissenschaft, an welcher die Theologie kein Interesse hat. Diese Ritschlsche Erkenntnistheorie unterscheidet Kaftans moderne Theologie des alten Glaubens wesentlich von Seebergs moderner positiver Theologie, die historisch sein will, aber historisch im modernen Sinne, im Eingehen auf die brennenden kirchlichen Probleme der Gegenwart.

Beide, Seeberg und Kaftan, wollen entschieden christusgläubig sein, bekennen sich zum menschgewordenen Logos, dem ewigen Gottessohn, der selber von Art und Herkunft Gott ist. Der liberalen Theologie ist er nur

das erste und willkommenste Gotteskind, ein genialer, religiöser Heros.

Beth ist ein Anhänger der neuen theologischen Richtung und entwirft in diesem Buche ein eingehendes Bild von ihr. Das 1. Kap. (1—22) gibt historische Vorbegriffe und beseitigt Mißverständnisse. Die neue Theologie will positiv sein, ihren festen Punkt finden in der ewigen Gottheit Jesu, aber nicht orthodox kirchlich sein. Dankbar muß man B. für das 2. Kap. (23—97) sein, weil er eine Definition versucht, und zwar eine Definition eines proteusartigen Wesens, das kaum den Zwang einer Definition zu dulden scheint. B. findet in der Modernen als charakteristische Grundzüge den Individualismus und den Empirismus; dieser führt zum Naturalismus und historischen Relativismus, also zum Positivismus. B. geht auch der geschichtlichen Entwicklung dieser Grundtriebe nach und findet sie in der italienischen Renaissance. In den Einzelausführungen können wir nicht in allem folgen. Daß bei Thomas von Aquino eine Verengung des ethischen Horizontes eingetreten sei, da bei ihm die Beziehung des Handelns auf Gott abhanden gekommen, und die Kirche zum Ziel des Handelns geworden sei, hätte B. (S. 60) Seeberg nicht nachschreiben sollen. Fast jede Seite, die Thomas über moraltheologische Fragen geschrieben hat, widerlegt diesen Vorwurf. Das Wort von den Flittern der Kirche (S. 59) gehört nicht in das sonst ernst und würdig gehaltene Buch.

B. wendet sich nunmehr (S. 98—176) der Forderung der modernen positiven Theologie zu, erörtert die prinzipiellen Forderungen Kaftans und Seebergs, sowie die Stellungnahme Grützmachers zu beiden. Endlich geht er des näheren auf die einzelnen Gebiete ein, auf denen sich die neue Theologie zu betätigen hat. Dogmatik und Weltbild, Offenbarung und h. Schrift, religiöses und theologisches Erkennen, Theologie und Naturwissenschaft, Theologie und Religionswissenschaft geben zu interessanten Ausführungen Anlaß, in denen der Verf. die neue Theologie auszubauen sucht, mit gelegentlicher Kritik Seebergs und besonders Kaftans. Entschieden vertritt er die heilsmittlerische Bedeutung des Todes Jesu. Bezüglich der Auferstehung hält er mit der Glaubensgewißheit Pauli fest, daß die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist; aber er neigt sich der objektiven Visionshypothese zu, die statt einer fleischlich-leiblichen eine gottgewirkte Vision des Bildes des Auferstandenen annimmt. Doch sieht er in dieser selbst Anstöße und versteht es, wenn man zu der alten („sinnlicheren?") Vorstellung zurückgeht, die allerdings wieder ihre Bedenken hat. Jene neue Hypothese ist ihm durchaus statthaft. „Alte Theologie lehnt diese Form ab, alter Glaube hat als solcher mit ihr nichts zu schaffen" (S. 234).

Tatsächlich widerspricht die neue Theorie der h. Schrift und auch dem alten Glauben. Eine Vision des Auferstandenen, während der Heiland tot im Grabe ruht, ist himmelweit verschieden vom Gegenstand des christlichen Auferstehungsglaubens. Überhaupt sehe ich nicht, wie die von B. gewünschte Behandlung der h. Schrift sich wesentlich unterscheidet von jener, die ihr schon heute die liberale Theologie zuteil werden läßt. B. betont stets, daß die neue Theologie auf dem Boden der Schrift stehen solle; er nimmt aber der Schrift gegenüber eine sehr freie Stellung ein. „Wie Luther nicht die Gleichung vollzogen wissen wollte: Bibel gleich Wort Gottes, so heißt es auch für uns: in der heiligen Schrift ist die Offenbarung, das Wort Gottes enthalten. Und zwar erkennt man nach Luther die Offenbarung daran, ob Christus getrieben wird oder nicht . . . Die h. Schrift, soweit sie Christum treibt, ist das vollgültige unantastbare Gotteswort . . . Selbstverständlich ist . . . die alttestamentliche Gottesoffenbarung einbegriffen, sofern sie auf Christum hinführt. Von „Christus" wird (nach Luthers Meinung) geredet überall, wo vom heiligen und gnädigen Gott geredet wird und von seinem Vorhaben mit der Menschheit" (240 f.). Bei der Frage nach dem paulinischen Christus oder dem historischen Jesus von Nazareth, die Bousset aufwirft, antwortet B.: „Wir werden auf jeden Fall sicherer fahren, wenn wir die Erkenntnis des göttlichen Wortes an dem „Christus" Luthers orientieren" (242). Wie wird dieses theologische Erkenntnisprinzip bewiesen? Warum Christus als alleiniges religiöses Erkenntnisprinzip? Warum gerade der Christus Luthers und nicht etwa Boussets oder eines anderen modernen Forschers? Wenn der Theologe mit seinem religiös erlebten Christus sehen soll, was in der h. Schrift Gottes Wort ist und was nicht, dann hat der Christus eines jeden gleiches Recht. Prinzipiell ist kein Widerspruch mit der liberalen Theologie vorhanden; wenn Bousset und Herrmann gegenüber Kaftan und Bousset auch gegenüber Seeberg sich im ganzen anerkennend äußern, so ist das nicht zu verwundern. Die neue Theologie will positiv sein, kann es aber, wenn sie sich konsequent entwickelt, nicht bleiben. Das zeigt sich in B.s Buch schon in manchen Einzelausführungen. Das eine Grunddogma der Gottheit Christi, zudem nur als religiöses Erlebnis gefaßt, kann nicht den festen Halt geben; die zentrifugalen Kräfte werden sich als stärker erweisen. B.s Stellung zur Auferstehung zeigt dies deutlich. Wie kann bei dieser Auffassung einer Grundwahrheit des Christentums die Gottheit Christi wirklich festgehalten werden? Und wie erst, wenn solche Auffassungen sich vermehren?

Bei der Frage nach religiösem und theologischem Erkennen wird eingehend Kaftans Erkenntnistheorie besprochen, durch welche dessen moderne Theologie des alten Glaubens sich wesentlich unterscheidet von Seebergs moderner positiver Theologie, welche eine streng ausgebildete Erkenntnistheorie und eine wissenschaftliche Metaphysik will. Hier kann man B. in vielen Punkten zustimmen, besonders wenn er die Notwendigkeit der Metaphysik betont; im einzelnen gäbe es aber manches zu bemerken. B. bestreitet Kaftan das Recht, sich für seine Ablehnung der Metaphysik auf Kant zu berufen. Kants Bedeutung für die moderne protestantische Theologie wird naturgemäß in dem Buche öfter besprochen.

Bei dem programmatischen Charakter des Buches werden noch viele wichtige Fragen berührt, auf die ich hier nicht eingehen kann. B.s Buch gibt eine objektive, interessante Darstellung der neuesten Entwicklungsphase der protestantischen Theologie und entwirft zugleich in großen Zügen das Programm dieser Richtung.

Mainz. Jakob Margreth.

Hüfner, August, Dr. theol., Priester der Diözese Limburg a. d. L., **Das Rechtsinstitut der klösterlichen Exemtionen in der abendländischen Kirche.** In seiner Entwicklung bei den männlichen Orden bis zum Ausgang des Mittelalters. Mainz, Kirchheim & Co, 1907 (XIII, 124 S. 8°). M. 1,50.

Der Inhalt des obigen Buches erschien bereits als Artikelserie im Archiv für katholisches Kirchenrecht 1906 S. 302 ff. Daß der Verf. durch die Ausgabe in Buchform seine Studie einem größeren Leserkreise und in bequemerer Gestalt zugänglich gemacht hat, ist durch die Bedeutung des Themas und die anerkennenswerte Art der Bearbeitung zur Genüge gerechtfertigt.

In prägnanter Kürze gibt H. einen Überblick über die allgemeine Entwicklung der klösterlichen Exemtionen im Abendlande. Die für die Befreiung der Klöster von dem Diözesanverbande maßgebenden juristischen Gründe (der interdiözesane Charakter der Orden, die Kommendation der Klöster an den apostolischen Stuhl, das Institut der Eigenklöster) und politischen Motive (Förderung

der Kirchenreform durch die Cluniazenser und Mendikanten, Stärkung der päpstlichen Macht im Kampfe Johanns XXII gegen Ludwig d. B. und während des Schismas) hat der Verf. richtig erkannt und zutreffend beurteilt. Ebenso den Kampf, welchen die Durchführung der Exemtion zwischen den Bischöfen und Pfarrern einerseits und den Klöstern andererseits herbeiführte. Eine Widerspiegelung desselben finden wir in den Titelüberschriften des *Corpus iur. can.: De excessibus praelatorum (X. V, 31)* und *De privilegiis et excessibus privilegiatorum (X. V, 33)*.

Das angezogene Quellenmaterial der Arbeit beschränkt sich fast ausschließlich auf kirchliche Gesetze und päpstliche Privilegienurkunden; auffälligerweise sind jedoch die von den Franzosen edierten päpstlichen Register des 13. Jahrh. unbenutzt geblieben. In dem Gebrauche der neueren Literatur hat H. sich auf das allernotwendigste Maß beschränkt. Man darf dieses Verfahren dem Verf. einer Erstlingsarbeit nicht zum Nachteile anrechnen, zumal damit meistens der Vorzug der Kürze und des schärferen Hervortretens der urkundlichen Beweisführung verbunden ist. Jedoch hätte H. statt der veralteten Schriften von Thaner, Über Entstehung und Bedeutung der Formel *„Salva sedis apostolicae auctoritate"*, 1871, Knopp, Über den *sacerdos proprius*, 1851, und Heber, Gutachten und Reformvorschläge für das Vienner Generalkonzil, 1896 die neueren Forschungen von Sägmüller, Theologische Quartalschrift 1906, P. A. Kirsch, Archiv f. kath. Kirchenrecht 1904 und E. Göller, Festgabe für Heinrich Finke 1904 verwenden müssen. Die für die kommendierten Klöster wichtige Studie Paul Fabres über den *Liber censuum* der römischen Kirche, 1892 werden die Leser nur ungern vermissen und ebenso die Benutzung der von der Sdralekschen Schule publizierten Papstviten des 13. Jahrh.

Die nach dem Abschlusse der Arbeit erschienene Schrift von B. Messing, Papst Gregors VII Verhältnis zu den Klöstern, Greifswalder Diss. 1907 und die umfangreiche Publikation von Hans Prutz, Die geistlichen Ritterorden, 1908, konnten sowieso nicht berücksichtigt werden.

Trotz dieser kleineren Ausstellungen ist die im ganzen sorgfältige Studie Hüfners eine wertvolle Ergänzung der bekannten Arbeiten von Weiss, Blumenstock und Kraaz. Sie gereicht der Freiburger kanonistischen Schule des Prälaten Heiner, aus der sie hervorgegangen ist, zur Ehre.

Bonn. N. Hilling.

Seltene Itala- und Vulgatavarianten auf einem Amulet.

Herr Prof. Eb. Nestle hat in Preuschens ZNW 7, 96 (1906) einen Aufsatz: ‚Evangelien als Amulet am Halse und am Sopha' veröffentlicht, dem ich in nachstehendem ein sehr interessantes Pendant zu geben vermag.

Das Berliner Buchantiquariat Paul Gottschalk offeriert in seinem Katalog I. Nr. 13 als Seltenheit ersten Ranges ein *‚Amulette imprimé vers 1490 à 300 M'* und beschreibt es folgendermaßen: *In noīe patris ✝ & filii ✝ & spūs sancti ✝ am : (A la fin:) Si ergo me queritis sinite hos abire. (Venise vers 1490). Une seule feuille d'une grandeur de 22 à $10^1/_2$ cm. Voir le facsimilé.*

Imprimé en rouge et noir, 15 lignes et une figure représentant „la mesure et la longueur de notre Seigneur Jésus Christ mesurée sur une croix d'or à Constantinople, laquelle fut mesurée sur la mesure du corps du Christ". (trad. de l'Italien). Cet amulette demand le plus grand intérêt pas seulement comme impression unique et inconnue à tous les bibliographes mais de plus encore pour le fait que cette forme d'un amulette d'une époque si reculée fut inconnue jusqu'à maintenant, les plus anciens amulettes imprimés étant du 18e siècle, comme on m'a informé au British Museum à Londres.

Ich muß es mir wegen Raummangel versagen, den vollständigen Text, der kulturgeschichtlich höchst merkwürdig ist, den Lesern vorzulegen, nur die letzten 6 Zeilen will ich bringen, enthalten sie ja eine ganze Reihe Stellen aus dem N. T. und zwar, was Exegeten und Italakenner noch lebhafter interessieren wird, in seltenen Varianten.

Ich gebe sie nach dem vorzüglichen Faksimile, beziffere die einzelnen Sätze der Übersichtlichkeit wegen und füge ihnen jeweils am Schlusse die Evangelienquelle bei. Selbstverständliche Ligaturen sind aufgelöst.

1) *Pater ignosce illis crucifigentibus me quia nesciunt quid faciunt* (Lk 23, 34).
2) *Amen amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso* (Lk 23, 43).
3) *Mulier ecce filius tuus: ad discipulum dixit: Ecce mater tua* (Jo 19, 27).
4) *Helyhely! lama zabatani hoc est deus meus utquid me dereliquisti* (Mt 27, 46).
5) *Scicio* (Jo 19, 28), vielleicht *scitio?*
6) *Pater in manus tuas commendo spiritum meum* (Lk 23, 46).
7) *Consummatum est* (Jo 19, 30).
8) *Iesus autem transiens per medium illorum ibat* (Lk 4, 30): *Si ergo me queritis sinite hos abire* (Jo 18, 8). *Amen.*

Während 6, 7, 8 (nur *ipse* statt *Jesus*) mit der Vulg. gleichlauten, weichen die ersten fünf Sätze nicht unerheblich ab. Nach Hetzenauers kritischer Vulgataausgabe 1906 lautet 1) *Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt.* Weder Tischendorfs edit. VIII noch die Oxforder WW verzeichnen obige Varianten. Merkwürdigerweise findet sich diese Bitte nahezu in obiger Form schon um die Mitte des 4. Jahrh. bei Hegemonius, *Acta Archelai* 51 (ed. Beeson, Lpz. 1906, S. 75, 15); die Stelle lautet: *Ibi Moyses orat ut parcatur a plagis Pharaoni ac populo eius; et hic dominus noster Jesus orat indulgeri Pharisaeis, dicens: Pater, ignosce eis, quoniam nesciunt quid faciunt (faciant CM).* Gegen Ende des 4. Jahrh., vor 392, dreimal in den *Tractatus in psalmos* vom h. Hieronymus, mitgeteilt von G. Morin in den *Anecdota Maredsolana* III, 2 u. 3 (1897—1903).

tr. de ps 7 (III, 2 p. 21 f.) *Illi dicunt ‚Crucifige, crucifige talem'; ego dico ‚Pater ignosce eis, quod enim faciunt nesciunt'.*

tr. de ps 108 (III, 2 p. 187, 25—26) *Quid dicebam? ‚Pater, ignosce eis: quod enim faciunt, nesciunt'.*

tr. de ps 87 (III, 3 p. 49, 10—11) *Traditus sum Pilato ab eis, et non egrediebar ab eis, dicens in cruce ‚Pater parce eis, nesciunt quid faciunt.*

vir. ill. 2. anno 392 (Herding p. 8, 21—22) im Sterbgebet des h. Apostels Jacobus: *Domine, ignosce eis, quod enim faciunt, nesciunt.*

2) *Amen dico tibi etc.* Ti zitiert für das doppelte *amen* außer griech. Zeugen noch die lat. *testes Amb. luc. 1529 et alib., item Act. pil. a 233 et Descens. 310.*

3) *Deinde dicit discipulo.* Fehlt bei Ti und WW. Dagegen liest das *Missale Romanum* in der *Missa feria sexta post domin. passionis Septem dolorum BMV.* (schmerzhafter Freitag) im Introitus nach der Itala: *Mulier ‚ecce filius tuus: dixit Jesus; ad discipulum autem: Ecce mater tua'*, im Evangelium aber nach der Vulgata — gewiß ein eklatanter Beweis der Hochachtung, den unsere h. Kirche vor der altehrwürdigen Italafassung hat, die sonst kein altlateinischer Evangelientext kennt.

4) *Eli, Eli, lamma sabacthàni? hoc est: Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me?* WW haben auf Grund von 15—16 Vulgatacodd. *heli,* für die Inversion *mē dereliquisti* 8 Codd. Weder Ti noch WW haben einen Zeugen für das einmalige *deus meus,* doch merkt die Oxforder Vulgata an: *om. meus primum JQX*.* Dazu füge ich, daß nach Augustin, *Retractationes* (ed. Knöll 2, 36, 1 p. 174, 14) *pr. deus CD^{1}ENR, deus meus cet. v* haben. Die Variante *lama zabatani* führt die Oxforder Ausgabe nur aus *cod. W.* an. Nach S. XIV Nr. 26 wird er so geschildert: *Bibl. mus. Brit. Reg. I. B. XII a Willelmo de Hales, pro Thoma de la Wile magistro scholarum Sarum, A. D. 1254 scriptus. Evangelia contulerunt H. J. W. et G. M. Youngman.* S. X/XI heißt es: *Ultimus denique censendus est inter codices nostros W, sc. Willelmi de Hales, in usum scholae ecclesiae nostrae Sarisburiensis conscriptus, circa tempus ipsius ecclesiae novae dedicationis, quem exempli gratia ex codicibus medii aevi delegimus. Sed textus formam non adeo depravatam exhibet et interdum lectiones bonas et singulares ostendit.*

5) *Sitio;* nur *cod. H = Hubertianus* (nach WW *magni pretii)* hat *scio.*

Das wäre die nicht unerhebliche Ausbeute; vielleicht bringt der Textband des Freiherrn von Soden noch mehr; für mich galt bei meiner Sammelarbeit das Herrnwort bei Jo 6, 12: *Colligite, quae superaverunt fragmenta, ne pereant.*

München. Jos. Denk.

Kleinere Mitteilungen.

Mit Heft 199/200 ist der 20. Band der 3. Aufl. der »**Protestantischen Realencyklopädie**« zum Abschluß gekommen. Statt der ursprünglich in Aussicht genommenen 18 Bände mußte das Werk auf 21 Bände, zu denen noch ein Registerband kommt, erweitert werden, wenn nicht sein Wert beeinträchtigt werden sollte. Aus dem letzten Hefte heben wir als bedeutsame Artikel hervor: Vilmar, Ticonius (Haußleiter), Vincentius v. Beauvais, Walter von St. Victor (R. Seeberg), Vincentius v. Lerin (Jülicher), Vincentius v. Paul, Visitantinnen (Lachenmann), Vinet (Rüegg), Virgil von Salzburg, Vitalian, Walahfrid, Walpurgis (Hauck), Visitatio liminum SS. Apostolorum, geistlicher Vorbehalt (Friedberg), Vitringa (Kautzsch), Völkertafel (Guthe), Voetius, Vorstius, Vossius, Waeijen, Walaeus (van Veen), Vollkommenheit (Lemme), Vorsehung (Lobstein), Wackernagel (L. Schulze), Wagen bei den Hebräern (Zehnpfund), Wagenmann (Bonwetsch), Wahrheit (Rade), Walch (Kawerau), Waldenser (Böhmer).

Die 6. Abteilung des 26. B. des »**Theolog. Jahresberichtes**« behandelt die Praktische Theologie des Jahres 1906 (Leipzig 1908, Heinsius Nachf., 149 S. gr. 8°, M. 5,40). — Die Kath. Literatur zur praktischen Theologie ist diesmal einheitlich zusammengestellt und bearbeitet von D. Dr. Franz Keller, Pfarrer in Heimbach b. Emmendingen (Baden). Wir begrüßen diese Neuerung. So wird diese Abteilung und damit der ganze Jahresbericht der prakt. Theologie inhaltreicher, genauer und insbesondere auch für katholische Kreise bedeutend wertvoller und brauchbarer. Die mühevolle Arbeit Kellers verdient volle Anerkennung. In der erprobt übersichtlichen, möglichst vollständigen und doch knappen Weise, die den ganzen Jahresbericht auszeichnet, ist hier alles irgendwie Bedeutsame aus den literar. Erscheinungen des in Rede stehenden Gebietes gebucht und in guter Auswahl des Bedeutsameren kurz und treffend charakterisiert, Bücher, kleinere Schriften, hervorragende Artikel der pastoral.-theolog. Fachschriften. Es werden besprochen Predigt- und Erbauungsliteratur, Katechetik, Pastoral, Kirchliches Vereinswesen, Charitas, soziale Frage. Wir machen auf diese Abteilung des Jahresberichtes die Lesezirkel der Pastoral-Konferenzen besonders aufmerksam. P. H.

Die 7. Abteilung: »Kirchliche Kunst« des Theol. Jahresberichtes (98 S. M. 4), welche bis dahin zusammen mit der 6. Abt. erschien, wurde in diesem Jahre besonders herausgegeben. Berichterstatter ist wie in den Vorjahren Stuhlfauth. Die Zusammenstellung muß als sehr sorgfältig bezeichnet werden, faßt übrigens den Begriff der kirchlichen Kunst recht weit, denn z. B. auch die ganze Rembrandt-Literatur, welche das Jubiläumsjahr gezeitigt hat, wird aufgeführt. Die katholische Literatur ist, soweit ich festzustellen vermochte, genügend notiert und wird z. T. sogar recht eingehend und vielfach auch recht wohlwollend besprochen. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die Würdigung der Jahresmappe der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst. Diese zeigt, „wieviel feine Kunst in der kath. Kirche blüht und wie sehr der nicht nur irrt, sondern sich auch an künstlerischem Genuß versagt, der die kath.-kirchliche Kunst nur bei den Beuronern sucht" (S. 83). Weniger erfreulich für die Herausgeber lautet das Urteil, welches über das bei Kirchheim in Mainz erschienene Prachtwerk Die Bibel in der Kunst gefällt wird. Auch auf katholischer Seite sind recht divergierende Urteile über das Werk laut geworden. Als Urteil eines ernst denkenden Protestanten seien hier die Worte zitiert: „Alles in allem ist es doch recht wenig, was ganz befriedigt. Für schlichte Bibelchristen ist das Werk keinesfalls; für den künstlerischen Feinschmecker und den Salon wird es da nur seiner hohen biblischen Mission wirklich gerecht werden, wenn es das Anstößige ausgeschieden und ganz in der Kunstsprache der Gegenwart die heilige und keusche Schönheit der Schrift ohne Ablenkung zur Darstellung bringen wird" (S. 85). Kolberg.

»**Kirchenmusikalisches Jahrbuch.**« Begründet von Dr. F. H. Haberl, herausgegeben von Dr. Karl Weinmann. 21. Jahrg. Regensbg. Pustet 1908, (VIII, 240 S. 8°) M. 4. — In neuem Kleide liegt der 21. Jahrg. des Kirchenmusikalischen Jahrbuches vor. Dr. F. H. Haberl hat die Redaktion des Buches, welches er begründete, an eine jüngere Kraft abgegeben. Seiner umfassenden Erudition und seiner umsichtigen Leitung war es zu danken, daß das Jahrbuch, besonders nachdem es sein erstes leichtgeschürztes Gewand als Cäcilienkalender abgelegt, sich eine hochgeachtete Stellung in der Literatur der jungen Musikwissenschaft errang. Der vorliegende Jahrgang steht an Reichhaltigkeit des Inhalts den früheren nicht nach, übertrifft sie vielleicht. Elf längere Aufsätze behandeln Fragen, welche dem gesamten Gebiete der kirchlichen Musik entnommen sind; daran reihen sich kleinere Beiträge und viele wertvollen Kritiken und Referate. — Formelle Verbesserungen sind der kräftige ganzgespaltene Druck und der schmucke Einband. Möge auch im neuen Gewande dem Kirchenmusikalischen Jahrbuche für viele ferneren Dezennien ein zahlreicher Leserkreis beschieden sein!

»**Schwager, Friedrich, Die katholische Heidenmission der Gegenwart** im Zusammenhang mit ihrer großen Vergangenheit. I. Das heimatliche Missionswesen. Steyl, Missionsdruckerei, 1907 (72 S.). 0,60 M.« — In zwangloser Folge sollen verschiedene Hefte erscheinen, die das im Obertitel bezeichnete Gebiet behandeln werden. Als Einleitung dazu liegt die treffliche, auf vorzüglicher Orientierung beruhende Darstellung des heimatlichen Missionswesens vor, die auch für Vorträge in Vereinen die besten Dienste zu leisten imstande ist. Die seit einem Jahrzehnt einsetzende wissenschaftliche Betätigung der Steyler Missionare bietet hier eine neue reife Frucht, die ich warm empfehle. Paul Maria Baumgarten.

»**Mark, David, Exhorten** zunächst für die studierende Jugend auf die Sonn- und Festtage des Schuljahres. II. Bd. 3. Aufl. Brixen, A. Weger, 1908 (IV, 459 S. gr. 8°). M. 5.« — Die neue, verbesserte und bedeutend vermehrte Aufl. erhält besonderen Wert dadurch, daß die 3 Bände zu einem vollständigen Jahreszyklus umgearbeitet werden. An Predigtwerken für studierende Jünglinge ist kein Überfluß. Das vorliegende gehört zu den besten Leistungen auf diesem Gebiet. Die Exhorten, die sich dem Laufe des Schuljahres anschließen, sind von warmem Empfinden durchströmt und sprechen daher zu Herzen; sie führen, das Denken anregend wie das Wollen anspornend und leitend, die Hörer hinauf zu den lichten Höhen des Glaubens. Das Thema ist immer gut abgegrenzt und in den einzelnen Teilen schön geordnet; bei jedem Abschnitt wird der Inhalt am Rande vermerkt. Diese bis ins kleinste Detail gehende Gliederung ermöglicht es, mit einem Blick den Gesamtinhalt der Rede zu überschauen. Die Sprache ist einfach und faßlich, dabei durchaus edel. Möge auch die neue Aufl. sich unter den Religionslehrern an unseren höheren Schulen und unter den Vorstehern an katholischen Erziehungshäusern neue Freunde erwerben. R.

»**Ars Sacra.** Blätter heiliger Kunst mit begleitenden Worten von **Jos. Bernhart.** 1. Serie: Vom Erlöser. 20 Kunstblätter mit Text. Großquart. Kempten und München, Jos. Kösel, 1908. M. 2,50.« — Ein Leben des Erlösers zieht in den vortrefflichen Reproduktionen von ausgewählten Bildern italienischer, deutscher und niederländischer gottbegnadeter Meister an dem Auge des Beschauers vorüber. Den religiösen Inhalt der Bilder sucht der begleitende Text, aus der Feder Jos. Bernharts stammend, in erhabenen und weihevollen, fast zu schwungvollen Worten dem Gemüte näher zu bringen. So bietet die Kunstmappe für billigen Preis sozusagen ein „künstlerisches Andachtsbuch" für Gebildete, das sicher viele Liebhaber finden wird. R.

»**Nelson,** Leonard, **Über wissenschaftliche und ästhetische Naturbetrachtung.** (S.-A. aus „Abhandlungen der Friesschen Schule", II. Bd., 3. Heft, S. 337—359). Göttingen 1908, M. 0,75.« — Wissenschaftliche und ästhetische Naturbetrachtung, so führt der Verf. aus, sind etwas grundsätzlich Verschiedenes. Jene sucht den allgemeinen gesetzmäßigen Zusammenhang der Erscheinungen und hat für das Einzelwesen nur Interesse, insofern es zur Exemplifikation des allgemeinen Gesetzes dient, diese bleibt bei der unmittelbaren Anschauung stehen und leiht dem Einzelwesen selbständige Bedeutung. Die beiden Betrachtungsweisen schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Ein friedliches Nebeneinander ist aber nur möglich, wenn jede sich der Übergriffe in das Gebiet der anderen enthält. Die Wissenschaft darf der ästhetischen Betrachtung nicht die Berechtigung absprechen, umgekehrt darf nicht, etwa nach dem Vorbilde Goethes, ein wissenschaftlich korrektes Weltbild aus ästhetischen Gründen als unwahr abgelehnt werden. S.

»**Nelson,** Leonard, **Ist metaphysikfreie Naturwissenschaft möglich?** (S.-A. aus „Abhandlungen der Friesschen Schule", II. Bd., 3. Heft, S. 243—299). Göttingen 1908, M. 1,60.« — Die Schrift ist eine Auseinandersetzung mit dem Empirismus, der jedes Apriori in der menschlichen Erkenntnis leugnet, speziell mit der empiristischen Erkenntnistheorie Machs. Mit durchschlagenden Gründen wird gezeigt, daß die Naturwissenschaft,

wenn sie auch ihr Resultat aus der Beobachtung gewinnt, doch die allgemeinen für die Forschung geltenden Grundsätze nicht lediglich aus der Erfahrung schöpft. Eine vollständige Loslösung der Naturwissenschaft von der Metaphysik wäre deshalb für die erstere selbst verhängnisvoll. „Wer alle Metaphysik aufheben will, der hebt auch alle Kriterien auf, nach denen sich vernünftige und unvernünftige, wissenschaftliche und unwissenschaftliche Denk- und Forschungsweise unterscheiden ließe; Erkenntnis und Phantastik sind nicht mehr zu trennen, und der Schwärmerei ist Tür und Tor geöffnet." S.

Die apologetische Sammlung: *Fede e scienza (Studi apologetici per l'ora presente)*, herausgegeben von mehreren römischen Geistlichen, wird mit regem Eifer weitergeführt. In einem der zuletzt erschienenen Bändchen: *Il commandamento nuovo* (Nr. 55. 118 S. 12°) veröffentlicht Prof. G. M. Zampini erklärende Bemerkungen zu dem Gebote der Liebe, das Jesus Christus der Menschheit gebracht hat (Jo. 13, Hebr. 8. Jo. 5) usw. Es ist eine flott geschriebene apologetische Studie, welche zeigen will, worin hauptsächlich das von Christus gebrachte „neue Gebot" besteht. Die einzelnen „Studien" sind unter sich sehr verschieden und vor allem dem italienischen Lesepublikum angepaßt. (Preis für 1 Heft 0,80 c.; für 10 Hefte: L. 6,60). —ng.

»**Das Leben wie es ist.**« Von **Mathilde Bourdon**. Freie Bearbeitung von H. v. G. 4. Aufl. Freiburg i. B., Herder 1907 (VI, 210 S. 12°). M. 1,80; geb. M. 3. — In Form von Tagebuchaufzeichnungen will hier die Verfasserin das Leben schildern „wie es ist". Die Heldin des Buches gibt dem Leser eine Darstellung ihres Lebens, wie es sich für sie als Tochter, Gattin und Mutter inmitten einer besseren bürgerlichen Gesellschaft gestaltet. Neben den Freuden und Tröstungen bleiben ihr auch die Kämpfe und Prüfungen, mit denen das wirkliche Leben immer reichlich gesegnet ist, nicht erspart. Treue Pflichterfüllung und Vertrauen auf Gott leiten sie in den schwierigen Augenblicken. Für junge Frauen und Eheleute wird das Buch manchmal „ein Freund und Berater" sein und in ihrer Seele „die Liebe zu Gott, die Heilighaltung der Pflicht und die Hingebung an die Familie" vermehren. Die neue Aufl. ist von der 3., erschienen 1895, nicht verschieden. —ng.

»**Wimmer**, J. Kgl. Lyzealrektor, **Deutsches Pflanzenleben nach Albertus Magnus** (1193—1280). Halle, Waisenhaus 1908 (77 S. 8°) M. 1,60.« — Das Schriftchen, eine Ergänzung zu des Verf. „Geschichte des deutschen Bodens" (1905), bietet zunächst in einer Einleitung eine kurze Schilderung von dem Leben und Wirken des sel. Albertus Magnus, des Polyhistors im Mittelalter, der auch als ein vollgültiger Zeuge für die deutschen Pflanzenstände seiner Zeit gelten kann. Sodann folgt eine gekürzte freie Wiedergabe der Botanik im 6 und 7. Buche von *De vegetabilibus*. In der „Wilden Flora" werden nach der Physiognomik der Pflanzenwelt zuerst die größten Formen (Bäume und Sträucher), dann die kleineren (Kräuter) beschrieben. Sämtliche Pflanzen werden nach praktischen Gesichtspunkten behandelt, wie sie ja im Haushalte und der Heilkunde unserer Vorfahren eine weit größere Rolle spielten, als heute bei uns. Fast nur „medizinisch verwertbare" Pflanzen finden wir angeführt, während die übrige wild wachsende Flora von Albertus kühl behandelt oder ganz übergangen ist. Der Abschnitt über „Kulturpflanzen" verbreitet sich über die Pflege des Ackerbodens, über Ackerpflanzen, Wiesenland, Weinpflanzungen, Obstgärten und Obstsorten, Gemüse und Gewürzpflanzen, Arzneikräuter und Zierpflanzen. Wir erhalten ein abgerundetes Bild von der damals bereits hoch entwickelten Bodenkultur unseres Vaterlandes, das für den Kulturhistoriker, Naturwissenschaftler und Mediziner des Interessanten viel bietet. Kassner.

Personalien. Zum o. Honorarprof. in der kath.-theol. Fakultät der Universität Breslau wurde der Direktor des Fürstbischöfl. Diözesanarchivs und Museums daselbst, Geistl. Rat Dr. theol. Josef Jungnitz ernannt. Zum o. Prof. der Dogmatik in der theol. Fakultät der Universität Innsbruck wurde der Privatdozent Dr. theol. Johann Stufler ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Dhorme, Hammourabi-Amraphel (Rev. bibl. 1908, 2, p. 205-226).

Marti, K., Jahwe u. seine Auffassung in der ältesten Zeit Theol. Stud. u. Krit. 1908, 3, S. 321—333).

Astley, H. J., Prehistoric Archaeology and the Old Testament. London, Clark, 1908 (326 p. 8°). 5 *s.*

Lundgreen, F., Die Benutzung der Pflanzenwelt in der alttestamentlichen Religion. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft 14]. Gießen, Töpelmann, 1908 (XXIII, 191 S. gr. 8°). M. 5.

Hoberg, G., Die Genesis nach dem Literarsinn erklärt. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1908 (LXII, 459 S. gr. 8°). M. 10.

—, Liber Geneseos, textum Hebraicum emendavit, latinam vulgatam addidit. Friburgi, Herder, 1908 (VII, 416 S. 12°). M. 2,50.

Morgan, G., The Analysed Bible: Genesis to Esther. London, Hodder, 1908 (272 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Lasson, G., Des Menschen Schuld u. Schicksal nach 1. Mose 2—3. Die Paradiesesgeschichte der Bibel f. unsere Zeit erläutert. Berlin, Trowitzsch, 1908 (80 S. 8°). geb. M. 1,40.

Levesque, חצר ou חצים Num. XI, 5? (Rev. bibl. 1908, 2, p. 258 f.).

Sternberg, G., Die Ethik des Deuteronomiums. Berlin, Trowitzsch, 1908 (99 S. gr. 8°). M. 2,60.

Hardwick, J. M. and White, H., Old Testament History: From Hezekiah to the end of the Canon. London, Murray, 1908 (256 p. 8°). 2 *s.*

Müller, J., Beiträge zur Erklärung u. Kritik des Buches Tobit. — Smend, R., Alter u. Herkunft des Achikar-Romans und sein Verhältnis zu Aesop. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft 13]. Gießen, Töpelmann, 1908 (V, 125 S. gr. 8°). M. 4,40.

Morgan, G., The Analysed Bible: Job to Malachi. London, Hodder, 1908 (340 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Mariès, Remarques sur la forme poétique du livre de la Sagesse 1, 1—9, 17 (Rev. bibl. 1908, 2, p. 251—257).

Condamin, Le serviteur de Jahvé (Ebd. p. 162—181).

Nowack, W., Amos u. Hosea. [Religionsgesch. Volksbücher II, 9]. Tübingen, Mohr, 1908 (48 S. 8°). M. 0,70.

Gry, La création en sept jours, d'après les Apocryphes de l'Ancien Test. (Rev. des sc. phil. et théol. 1908 p. 277-293).

Morgan, G., The Analysed Bible: The New Testament. London, Hodder, 1908 (408 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Höpfl, H., Kardinal Wilhelm Sirlets Annotationen zum Neuen Test. [Bibl. Stud. XIII, 2]. Freiburg, Herder, 1908 (X, 126 S. gr. 8°). M. 3,40.

Weidel, K., Jesu Persönlichkeit. Halle, Marhold, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1.

Briggs, The virgin birth of our Lord (Amer. Journ. of Theol. 1908, 2, p. 189—210).

Loisy, A., Les Évangiles synoptiques. T. 1er et 2. Mâcon, impr. Protat, 1907/8 (1018, 822 p. 8°).

Holtzmann, H., Evangelium, Briefe u. Offenbarung des Johannes. 3., neu bearb. Aufl., besorgt v. W. Bauer. [Hand-Komment. z. N. T. 4]. Tübingen, Mohr, 1908 (XIII, 504 S. Lex. 8°). M. 9,75.

Protin, L'Evangile de saint Paul (Rev. Aug. 1908 avr. 15, p. 426—442).

Goodspeed, The syntax of 1 Cor. 7, 18. 27 (Amer. Journ. of Theol. 1908, 2, p. 249 f.).

Belser, J., Der Epheserbrief des Apostels Paulus. Freiburg, Herder, 1908 (VI, 209 S. gr. 8°). M. 4,50.

Schlatter, A., Erläuterungen zum Neuen Testament. 11. Tl. Die Briefe an die Epheser, Kolosser u. Philemon. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchh., 1908 (216 S. 8°). M. 1,50.

Allo, La variabilité des symboles dans l'Apocalypse (Rev. des sc. phil. et théol. 1908, p. 313—321).

Fabre, L'étoile du matin dans l'Apocalypse (Rev. bibl. 1908, 2, p. 227—240).

v. Walter, Der Aufenthaltsort des „Presbyters" Johannes (N. Kirchl. Z. 1908, 4, S. 325—335).

Vincent, La troisième enceinte de Jérusalem (Rev. bibl. 1908, 2, p. 182—204).

Charles, R. H., The Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs. Edit. from Nine MSS. together with the variants of the Armenian and Slavonic Versions and some Hebrew Fragments. London, Frowde, 1908 (384 p. 8°).

Bergmann, J., Jüdische Apologetik im neutestamentlichen Zeitalter. Berlin, Reimer, 1908 (IX, 168 S. gr. 8°). M. 3,50.

Ben Iehuda, E., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris. (In hebr. Sprache). (In 150 Lfgn.). 1. Lfg. Berlin-Schöneberg, Langenscheidt's Verl., 1908 (S. 1—48 Lex. 8°). M. 1,70.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Historische Theologie.

Adam, J., The Religious Teachers of Greece. London, Clark, 1908 (524 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Thimme, W., Augustins geistige Entwickelung in den ersten Jahren nach seiner „Bekehrung", 386—391. [Neue Stud. zur Gesch. d. Theol. u. d. Kirche 3]. Berlin, Trowitzsch, 1908 (V, 255 S. gr. 8°). M. 8.

Kolb, K., Menschliche Freiheit und göttliches Vorherwissen nach Augustin. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 129 S. gr. 8°). M. 3.

Allard, P., Sidoine Apollinaire sous les règnes d'Avitus et de Majorien (Rev. des quest. hist. 1908 avril, p. 426—453).

Levison, W., Willibrordiana 1. Bischof Theutbert von Wijk bij Duurstede. 2. Wann u. weshalb wurde Wynfreth Bonifatius genannt? (N. Arch. 1908, 2, S. 517—530).

Latouche, R., Essai de critique sur la continuation des Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium (857—1255). Paris, Champion (53 p. 8°).

Baumgarten, P. M., Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Prof. Dr. Jos. Hansen. Münster, Aschendorff, 1908 (142 u. L S. 8°). M. 4.

Froment, La prohibition des livres d'Aristote au XIIIe siècle (Rev. Aug. 1908 avr. 15, p. 443—447).

Schönbach, A., Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. 7. Tl.: Über Caesarius v. Heisterbach. II. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]. Wien, Hölder, 1908 (51 S. gr. 8°). M. 1,25.

Ziesché, K., Die Naturlehre Bonaventuras (Schluß) (Philos. Jahrb. 1908, 2, S. 156—189).

Lüdicke, R., Die Sammelprivilegien Karls IV für die Erzbischöfe von Trier (N. Arch. 1908, 2, S. 347—399).

Zöchbaur, J., Zur Kirchengeschichte Wiltens und Innsbrucks aus der Zeit des Bruches zwischen Eugen IV und dem Baseler Konzil (Forschgn. u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vorarlbergs 1907 S. 258—271).

Clemen, O., Über die Verbrennung der Bannbulle durch Luther (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 3, S. 460—469).

Mulot, R., Wilhelm Farel, der Reformator der franz. Schweiz (Ebd. S. 362—383).

Merx, O., Beiträge zur Geschichte der religiösen und sozialen Bewegung in den Stiften Mainz, Würzburg und Bamberg (1524-26) (Arch. d. hist. V. v. Unterfranken 1907 S. 135-158).

Dengel, J., Berichte von Bischöfen über den Stand ihrer Diözesen *(Relationes status ecclesiarum)*. Als Beitrag zur Kirchengeschichte Österreichs im 16. u. 17. Jahrh. (Forschgn. u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vorarlbergs 1907 S. 307—372).

Hewison, J., The Covenanters. A History of the Church in Scotland from the Reformation to the Revolution. 2 vols. London, Smith, 1908 (520, 614 p. 8°). 32 *s.*

Hupfeld, R., Die Ethik Johann Gerhards. Ein Beitrag zum Verständnis der Lutherischen Ethik. Berlin, Trowitzsch, 1908 (VII, 261 S. gr. 8°). M. 6,80.

Doizé, J., L'oeuvre érudite des Bénédictins de Saint-Maur à propos du deuxième centenaire de Mabillon (Études 1908 p. 94—115).

Stephan, H., Der Pietismus als Träger des Fortschritts in Kirche, Theologie u. allgemeiner Geistesbildung. [Sammlg. gemeinverst. Vortr. 51]. Tübingen, Mohr, 1908 (64 S. gr. 8°). M. 1,25.

Bickerich, W., Lissa u. Herrnhut. Ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus in der Prov. Posen. [Aus: „Ztschr. f. Brüdergeschichte"]. Lissa, Eulitz, 1908 (74 S. 8°). M. 1,25.

Roussel, A., Lamennais d'après ses correspondants inconnus II (Rev. des quest. hist. 1908 avril, p. 575—589).

Schiele, F., Die kirchliche Einigung des evangelischen Deutschlands im 19. Jahrh. [Sammlg. gemeinverst. Vorträge 50]. Tübingen, Mohr, 1908 (83 S. gr. 8°). M: 1,50.

Oesch, J., Dr. Augustinus Egger, Bischof v. St. Gallen. St. Gallen, Köppelt, 1908 (187 S. gr. 8°). M. 1,20.

Scherg, Th. J., Die Rulandsche Handschriftensammlung in der vatikanischen Bibliothek zu Rom (Arch. d. hist. V. v. Unterfranken 1907 S. 159—199).

Systematische Theologie.

Dunkmann, Über Begriff u. Methode einer kirchlichen Theologie (N. Kirchl. Z. 1908, 4, S. 255—300).

Lucka, E., Über Wunder (Preuß. Jahrb. 1908, 1, S. 21—36).

Strong, Some religious aspects of pragmatism (Amer. Journ. of Theol. 1908, 2, p. 231—240).

Bousset, W., Unser Gottesglaube. [Religionsgesch. Volksbücher V, 6]. Tübingen, Mohr, 1908 (64 S. 8°). M. 0,70.

Becker, J., Gibt es eine Pflicht zu glauben? (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 2, S. 306—317).

Reinhold, G., Der alte und der neue Glaube. Wien, Kirsch, 1908 (XI, 334 S. gr. 8°). M. 6.

Beßmer, Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser (Laacher Stimmen 1908, 4, S. 371—393).

Schwellenbach, R., Das Glaubensbekenntnis e. katholischen Mannes. Berlin, Walther, 1908 (III, 326 S. gr. 8°). M. 3,60.

Feldweg, G., Kann die Staatskirche irgendwie Gegenstand des Glaubens sein? (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 3, S. 429—459).

Heim, K., Der gegenwärtige Stand der Debatte zwischen Theologie und Naturwissenschaft (Ebd. S. 402—429).

de Tonquédec, J., Comment interpréter l'ordre du monde (Études 1908 p. 577—597).

Manno, R., Zur Verteidigung der Möglichkeit des freien Willens II (Z. f. Philos. u. philos. Krit. 1908, 1, S. 28—56).

Bohatec, J., Die Methode der reformierten Dogmatik (Schluß) (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 3, S. 383—401).

Dietrich, A., Der heutige Stand der Pneumatologie (Ev. K.-Z. 1908, 10, Sp. 181—188).

Schepens, P., L'essence du sacrifice de la Messe (Nouv. Rev. théol. 1908, 4, p. 193—208).

Foster, Concerning the religious basis of ethics (Amer. Journ. of Theol. 1908, 2, p. 211—230).

Kerler, D., Die Idee der gerechten Vergeltung in ihrem Widerspruch m. der Moral. Ulm, Kerler, 1908 (32 S. 8°). M. 0,60.

Kiefer, K., Die Tugend der ausgleichenden Gerechtigkeit mit besonderer Berücksichtigung des bürgerlichen Gesetzbuches für Deutschland. 2. Aufl. Eichstätt, P. Seitz, 1908 (VIII, 168 S. gr. 8°). M. 3.

Praktische Theologie.

Choupin, L., Le pouvoir coercitif de l'Eglise (Nouv. Rev. théol. 1908, 4, p. 209—228).

Karst, J., Kommentar zu dem Dekrete üb. die Form der Verlöbnisse u. der Eheschließung vom 2. VIII. 1907. Limburg, Vereinsdruckerei, 1908 (49 S. 8°). M. 0,80.

Rosa, Il modernismo teologico e il suo sistema di conciliazione (Civ. catt. 1908 Apr. 18, p. 170—187).

Lehmkuhl, A., Modernismus (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 2, S. 248—263).

Tufts, The adjustment of the church to the psychological conditions of the present (Amer. Journ. of Theol. 1908, 2, p. 177—188).

Hartl, V., Exegetische Zeitfragen im Bereiche des Volksunterrichtes (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 2, S. 263—292).

Seitz, J., Die Verehrung des h. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Konzil von Trient. Freiburg, Herder, 1908 (XVII, 388 S. gr. 8°). M. 7,50.

Hutton, W., The Influence of Christianity upon National Character, illustrated by the Lives and Legends of the English Saints. 2nd edit. London, Gardner, 1908 (400 p. 8°). 6 *s.*

Schlöss, H., Propädeutik der Psychiatrie für Theologen und Pädagogen. Wien, Kirsch, 1908 (VIII, 125 S. gr. 8°). M. 3.

Bertoni, G., Le chant de Saint Faron (Rev. des langues romanes 1908, 1, p. 44—59).

Foulet, L., Marie de France et la Légende du Purgatoire de Saint Patrice (Roman. Forschgn. 1908, 2, S. 599—627).

Dreves, G. M., Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern. Kempten, Kösel, 1908 (XII, 203 S. kl. 8°). geb. M. 1.

Tabor, Margaret, The Saints in Art. With their Attributes and Symbols alphabetically arranged. London, Methuen, 1908 (240 p. 12°). 3 *s.* 6 *d.*

Kraus, F., Geschichte der christlichen Kunst. II. Bd. Die Kunst des Mittelalters u. der italien. Renaissance. 2. (Schluß-)Abt. Italienische Renaissance. 2. Hälfte. Fortgesetzt u. hrsg. v. J. Sauer. Freiburg, Herder, 1908 (XXII u. S. 283—856 Lex. 8°). M. 19.

Groner, A., Der Plan von Michel Angelos Medicigräbern (Arch. f. christl. Kunst 1908, 1, S. 7-10; 2, S. 13-16; 3, S. 30-34).

Bauer, L., Katholische Kirchenkunst und moderne Kunst (Ebd. 1, S. 1—4; 2, S. 16—19; 3, S. 28—30).

Bumpus, T., London Churches, Ancient and Modern. 2 vols. London, Laurie, 1908 (410, 432 p. 8°). 6 *s.*

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Belser, Dr. **J. E.,** Professor an der Universität Tübingen, **Der Epheserbrief des Apostels Paulus** übersetzt und erklärt. gr. 8° (VIII u. 210). M. 4,50; geb. in Leinw. M. 5,30.

Hoberg, Dr. **G.,** Professor der Universität Freiburg i. B., **Die Genesis** nach dem Literalsinn erklärt. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8° (LXII u. 460). M. 10,—; geb. in Leinw. M. 11,50.

Bildet den I. Band eines »Exegetischen Handbuchs zum Pentateuch mit hebräischem und lateinischem Text«. — Daraus gesondert in Taschenformat:

—, **Liber Geneseos,** textum hebraicum emendavit, latinum Vulgatum addidit **G. Hoberg.** kl. 12° (VIII u. 418). M. 2,50; geb. in Leinw. M. 3,—.

Höpfl, P. **H.,** O. S. B., **Kardinal Wilhelm Sirlets Annotationen zum Neuen Testament.** Eine Verteidigung der Vulgata gegen Valla und Erasmus. Nach ungedruckten Quellen bearbeitet. (Biblische Studien, XIII. Bd., 2. Heft). gr. 8° (X u. 126). M. 3,40.

Der bisher unbeachtet gebliebene, von namhaften philologischen, historischen und theologischen Kenntnissen zeugende Kommentar Sirlets († 1585) zum N. T. ist von nicht geringer Bedeutung für die Geschichte der Vulgata.

Kolb, Dr. **K., Menschliche Freiheit und göttliches Vorherwissen nach Augustin.** gr. 8° (XII u. 130). M. 3,—.

Der hl. Augustinus wird in dieser Schrift als der große Pfadfinder in der Ergründung des vielumstrittenen Problems dargestellt.

Krose, H. A., S. J., **Katholische Missionsstatistik.** Mit einer Darstellung des gegenwärtigen Standes der katholischen Heidenmission. (Auch 97. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (XII u. 130). M. 2,40.

Pesch, Chr., S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Tomus III: De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo. Edito tertia. gr. 8° (XII u. 396). M. 6,40; geb. in Halbfranz M. 8,—. (Das Werk besteht aus neun Teilen).

Rauschen, Dr. **G.,** Professor an der Universität Bonn, **Eucharistie und Bußsakrament** in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. gr. 8° (VIII u. 204). M. 4,—; geb. in Leinw. M. 5,—.

Die Schrift sucht eine Lösung der wichtigsten Probleme über Eucharistie und Bußlehre der alten Kirche unter Benutzung der zahlreichen neueren Spezialforschungen.

Schmitt, Dr. **J.,** Domkapitular in Freiburg, **Psalm 118** für Betrachtung und Besuchung des Allerheiligsten erklärt und verwertet. Zweite Auflage. 12° (VIII u. 402). M. 2,40; geb. in Leinw. M. 3,—.

Seitz, J., Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Konzil von Trient dargestellt. Mit 80 Abbildungen auf 12 Tafeln. gr. 8° (XVIII u. 388). M. 7,50; geb. in Leinw. M. 8,60.

Das Werk bildet neben einer Art dogmengeschichtlicher Darlegung auch ein Stück religiöser Kulturgeschichte von allgemeinem Interesse, indem darin die Spuren des hl. Joseph in der Geschichte, in der Theologie und Liturgie, im Denken des Volkes und im Empfinden der Künstler verfolgt werden.

Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums.

Im Auftrage und mit Unterstützung der Görresgesellschaft.

Herausgegeben von Dr. E. Drerup, Dr. H. Grimme und Dr. J. P. Kirsch.

Soeben ist erschienen:

3./4. Heft. **Francotte, Henri,** prof. à l'université de Liége, **La polis grecque. Recherches sur la formation et l'organisation des cités, des ligues et des confédérations dans la Grèce ancienne.** VIII u. 252 Seiten. gr. 8. br. M. 6,60.

5. Heft. **Weber, Dr. Hans, Attisches Prozeßrecht in den attischen Seebundsstaaten.** 66 Seiten. gr. 8. br. M. 2,—.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage sind erschienen:

Aicher, Dr. **Georg, Kamel und Nadelöhr.** Eine kritisch-exegetische Studie über Mt 19, 24 und Parallelen. (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1,80.

(Bildet Heft 5 der „Neutestamentlichen Abhandlungen", herausgegeben von Dr. Aug. Bludau, Münster i. W.).

Baumgarten, Paul Maria, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher. Nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Professor Dr. Joseph Hansen. (142 u. 50 S. 8°). M. 4.

Greving, Dr. **Joseph, Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. Mit einem Grundriß. (XVI, 254 S. gr. 8°). M. 6,80.

(Bildet Heft 4/5 der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte", herausgegeben von Dr. Joseph Greving.

Menge, Pater **Gisbert,** Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Jugend-bibliothek **Kinder-legende**

sind zwei Sammlungen gediegenen Lesestoffes — illustr. — in Heften à 25 Pf., in Bändchen à 1 Mk. Verlag von A. Laumann, Dülmen.

Die gute **Kongreganistin**

das beste Gebetbuch für Kongregationen u. f. **jede Pensionärin.** 120000 Exempl. verbreitet. 48. Auflage! Prospekt gratis. Verlag A. Laumann, Dülmen.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Steinmann, Dr. **Alphons,** Privatdozent in Breslau, **Die Abfassungszeit des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur neutestamentlichen Einleitung und Zeitgeschichte. (XX, 200 S. gr. 8°). M. 3,60.

Steinmann, A., Der Leserkreis des Galaterbriefes. Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. (XX, 256 S. gr. 8°). Preis M. 6,80.

Prof. Dr. Jakob Schäfer urteilt darüber (Katholik 1908 4. Heft S. 316): „Die Südgalatientheorie und die Abfassung des Galaterbriefes im Jahre 49 scheint mir endgültig wieder aufgegeben werden zu müssen. A. Steinmanns klare Beweisführung halte ich im wesentlichen für unanfechtbar."

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 8. **20. Mai 1908.** **7. Jahrgang.**

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen III:
Rauschen, Glaubenslehre
Rauschen, Apologetik
Koch, Leitfaden der kathol. Apologetik
Krauß, Allgemeine Glaubenslehre
Krauß, Besondere Glaubenslehre
Krauß, Sittenlehre
Hora, Illustriertes Lehr- und Lesebuch der Kirchengeschichte
Deimel, Altes Testament, Biblisches Lehr- und Lesebuch
Deimel, Illustriertes liturgisches Lehr- und Lesebuch
Krauß, Tabellarische Übersicht
Krauß, Lehr- und Lesebuch für den kath. Religionsunterricht an Realschulen
Kühnl, Lehrbuch der kath. Religion für Realschulen
Wagenmann, Hilfsbuch zum Katechismusunterricht (Linneborn).
Meinhold und Lietzmann, Der Prophet Amos hebr. u. griech. (Happel).
Sanday, The Life of Christ (Cladder).
Lake, Facsimiles of the Athos Fragments of the Shepherd of Hermas (Bludau).
Grisar, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz (Wittig).
Festgabe Aloys Knöpfler (Schmidlin).
Horten, Das Buch der Ringsteine Farabis (M. Wittmann).
Scherer, W., Klemens von Alex. und seine Erkenntnisprinzipien (Capitaine).
Pesch, Chr., Theologische Zeitfragen IV (Sawicki).
Cathrein, Die katholische Moral (Schaub).
Laurentius, Institutiones iuris ecclesiastici. ed. 2 (Sägmüller).
Katschner, Lehrbuch der Katechetik. 2. Aufl. (Rasche).
Prinz Max, Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage (Adloff).
Lechleitner, Das große Kunst-Wunderwerk (Schmidle).
Diessel, Auf Tabors Höhen (Schmidle).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen.

III.

15. **Rauschen,** Gerhard, **Glaubenslehre.** III. Teil des Lehrbuches der katholischen Religion für die oberen Klassen höherer Lehranstalten von G. Rauschen u. W. Capitaine. Bonn, Hanstein, 1908 (VII, 120 S. 8°). M. 1,90.

R. und C. wollten sich derart in die Arbeit teilen, daß ersterer die Kirchengeschichte und Glaubenslehre, letzterer die Apologetik und Sittenlehre bearbeitete. (R. teilte indessen jüngst mit, daß nunmehr jeder der beiden Herren ein vollständiges Lehrbuch vorlegen wolle). Außerdem griffen die Verf. gerne den auf einem Konveniat der Religionslehrer Westdeutschlands gemachten Vorschlag auf, ihr Buch nach den Grundsätzen auszuarbeiten, welche eine Kommission von 7 Mitgliedern aufstellen würde. Die Kommission stellte die Grundsätze nach Vorschlägen des Ref. näher fest. In der Streitfrage, ob man ein systematisches Lehrbuch oder einen sog. erweiterten Katechismus wählen solle, entschied man sich vermittelnd besonders mit Rücksicht auf die fortgeschrittenere geistige Entwicklung der Schüler der obern Klassen für die Systematik; jedoch solle nach Möglichkeit der Gedankengang und besonders der bekannte Wortlaut des Katechismus beibehalten werden. Andere Vorschläge zielten besonders hin auf richtige Behandlung moderner Gefahren für Glauben und Sitte und auf schultechnische Vollkommenheit: wie rechte Beschränkung des Stoffes, Übersichtlichkeit und leichtere Lernbarkeit des Textes, korrekte, klare Sprache usw. R. hat diese Richtlinien bei der vorgelegten „Glaubenslehre" nach Möglichkeit innegehalten; er dankt noch den Professoren Nothen-Duisburg und Schumacher-Cöln für wertvolle Ratschläge. Die Schrift ist also hinreichend vorbereitet und entspricht auch allen billigen Anforderungen, die man an ein Lehrbuch stellen kann. Ich zweifle nicht, daß seine praktische Brauchbarkeit sich ergeben wird, sobald seine Einführung nach Vollendung der Apologetik und Sittenlehre an den Schulen beantragt werden kann.

S. 7: „Ganz neuerdings hat sich der reine Monotheismus bei einzelnen wilden Völkerschaften gefunden." Der eine oder andere Name wäre erwünscht. S. 9: „Gott sieht den ganzen Verlauf unseres Lebens und unsere Seligkeit oder unsere Verdammnis als dessen Folge — dafür wohl besser: als Folge unserer Tätigkeit — voraus." Nur bei der Allgegenwart Gottes ist ein kleiner Versuch gemacht, die göttlichen Eigenschaften für das sittliche Verhalten fruchtbar zu machen; wenigstens hätte am Schlusse des Abschnitts eine entsprechende Mahnung Platz finden sollen. S. 13: Die Worte Gen. 1, 26 waren ganz anzuführen, da sie so erst Wert gewinnen für die Lehre von der allerh. Dreifaltigkeit; ebenso Joh. 14, 16 f. für die Lehre vom h. Geiste. S. 16: Es könnte wohl hinzugefügt werden: das anschaulichste Bild der heiligsten Dreifaltigkeit ist ein Feuer mit 3 Flammen. S. 17: Der Gedankengang des h. Anselmus wäre kürzer und faßlicher wiederzugeben. S. 19 f.: Ich glaube, daß es unnötig ist, so weit auf die Visionstheorie zur Erklärung des Hexaemeron einzugehen; man hebe einfach die dogmatisch-ethischen Wahrheiten heraus. (Vgl. Wedewer S. 122. Simar, Lehrbuch der Dogmatik I⁴ S. 277 f.). S. 22: „(Gott) steht freiwaltend über den Naturmächten, wie ein Musiker die Tasten seines Instrumentes beherrscht." Das Bild ist unrichtig! Warum ist denn einzig aus dem Wortlaut der 3 Einwendungen ein eigener Abschnitt gebildet? S. 24: Die Namen der 9 Chöre der Engel sind nicht so wichtig; sie könnten in Kleindruck gesetzt werden. S. 27: Es wäre logisch der Punkt b) über die Bildung des Leibes dem Punkte a) über die Schöpfung der Seele voranzustellen. S. 28: Jedenfalls ist doch sicher, daß das Alter des Menschengeschlechtes über die biblischen Zahlenangaben hinausgeht! S. 31: „Deshalb wurde der traurige Ausgang seiner Prüfung für alle Menschen verderblich"; es empfiehlt sich ein anderer Ausdruck. S. 32: Die Stelle aus Ovid ist übersetzt, die aus Homer nicht! S. 33: Die Lehre von der Erbsünde konnte praktisch fruchtbar gemacht werden. S. 41: Nicht die göttliche oder menschliche Natur wirkt, sondern die göttliche Person! S. 44: Maria ist auch unsere beste „Mittlerin", würde ich nicht ohne die entsprechende Erklärung von 1 Tim 2, 5 sagen. „Daß Maria und Joseph das Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt hatten" — wohl besser: jungfräulich bleiben wollten! S. 66 f.: In der Lehre von den Sakramentalien ist 1. und 2. umzustellen; wenn die Schüler wissen, was Sakramentalien sind, kennen sie auch den Unterschied von den Sakramenten. S. 83: Warum ist Hebr. 13, 10 als Beweis für das Meßopfer fallen gelassen?

Andere werden dann die Stringenz des Beweises aus Luc. 22, 20 bestreiten. S. 86: „Kollekte, die eine Sammlung von Gebeten ist"?! S. 90: „Es ist ein trauriges Zeichen geistiger Leere und Stumpfheit . . ." Da tatsächlich auch nach der Kommunion eine gewisse geistige Leere sich fühlbar machen kann, wäre wohl statt des Vorwurfs die Form der Ermunterung zu wählen. S. 96: Bei dem Zitat aus Origines wären auch wohl die Worte: „wenn der Sünder mit Tränen sein Bett wäscht" fortzulassen. S. 106: Die Gnaden des Sakramentes der Ehe und die Hochschätzung der Ehe seitens der Kirche konnte stärker betont werden. S. 117: Die 5 Vorzeichen des Weltendes brauchen die Schüler doch wohl nicht, wie der Großdruck sagen will, auswendig zu lernen! — Der sprachliche Ausdruck muß noch gefeilt werden.

16. **Rauschen,** Gerhard, **Apologetik für die obersten Klassen höherer Lehranstalten als Anhang zur Glaubenslehre.** Bonn, Hanstein, 1908 (51 S. 8°). M. 0,90.

Das Lehrbuch R.s weist auch, wenigstens unter den „systematischen" Büchern, insofern eine Neuerung auf, als die wichtigsten apologetischen Fragen, soweit sie das Gebiet der Glaubenslehre berühren, aus der „Glaubenslehre" selbst herausgehoben und mit den Beweisen für die Göttlichkeit des Christentums in einem besonderen Schriftchen behandelt werden. Es wurde damit ein Ausweg aus den Schwierigkeiten gesucht, welche durch die Vorschrift der Lehrpläne, die Apologetik auf der Untersekunda zu behandeln, herbeigeführt sind. Untersekundaner sind für eine tiefere Behandlung jener Dinge noch nicht reif; die „Glaubenslehre" selbst wird durch größere Exkurse zu sehr belastet. — Das Schriftchen soll also die Möglichkeit bieten, etwa auf der Oberprima, jene wichtigen Wahrheiten wie das Dasein Gottes, gegenüber dem Materialismus und Pantheismus, die Geistigkeit der Seele usw. noch einmal apologetisch zum bleibenden Nutzen der Schüler zu behandeln. — Die Formulierung der Gottesbeweise fußt vielfach auf der trefflichen Schrift von Döneke, Naturwissenschaft und Gottesglaube. Paderborn 1904. — Der Plan und die Ausführung scheinen mir gleich glücklich zu sein. Der hohe Preis könnte wohl verringert werden, wenn das Heftchen steif broschiert ausgegeben würde. — Über die Zahl der ersten Gläubigen wäre nachzulesen Act. 2, 41 u. 4, 4 (vgl. S. 44 und Kirchengeschichte S. 3).

Dem zuletzt genannten Schriftchen R.s konnte zum Vorbilde dienen:

17. **Koch,** Franz Joseph, Professor der Religionslehre am K. Neuen Gymnasium in Regensburg, **Leitfaden der katholischen Apologetik zum Gebrauche für Mittelschulen.** München, R. Oldenbourg, 1906 (VII, 176 S. 8°). M. 1,50.

Das „Lehrbuch" der katholischen Religion für die oberen Klassen der Gymnasien (in Bayern) enthält zwar die Fragen, welche eine apologetische Behandlung an den Gymnasien erfordern; da aber das Buch einen erweiterten Katechismus darstellt, so ist der apologetische Lernstoff in ihm weit zerstreut und auseinander gerissen. Gerade die Apologetik verlangt indessen eine systematische Behandlung, so daß der Beweisgang klar hervortritt. Im Jahre 1901 ließ der Verf. darum sein „Hilfs- und Lesebuch zum apologetischen Unterrichte" erscheinen (Theol. Rev. 1905, Sp. 358 f.), das jedoch ohne gleichzeitige Benutzung des Lehrbuches wenig brauchbar war. Der vorliegende Leitfaden soll nun eine Apologetik für sich bilden, wenn er auch dem Lehrbuche sich eng anschließt.

Er teilt manche Vorzüge des größeren Werkes, namentlich in der sprachlichen Darstellung. Aber auch jetzt tritt der apologetische Beweisgang nicht klar hervor, weil zu viele Dinge, die doch in die Glaubens- oder Sittenlehre gehören, hineingezogen sind, z. B. die Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde; Wesen, Eigenschaften und Bekenntnis des Glaubens. Wenn die Schrift an nicht humanistischen Anstalten gebraucht werden soll, müssen auch Sätze wie: *„Quod gratis asseritur, gratis negatur"* (S. 33) in deutscher Übersetzung geboten werden; ähnlich S. 67: *pauperes etc.*

18. *α.* **Krauß,** Dr. Eduard, Religionsprofessor am k. k. Franz Joseph-Gymnasium in Wien, **Lehr- und Lesebuch** in den obern Klassen des Gymnasiums und verwandter Lehranstalten. Wien, A. Pichlers Witwe u. Sohn, gr. 8°. I. Teil, **Allgemeine Glaubenslehre.** 1905 (IV, 175 S.). M. 2,50.

19. *β.* **Derselbe,** II. Teil, **Besondere Glaubenslehre.** 1906 (176 S.). M. 2,50.

20. *γ.* **Derselbe,** III. Teil, **Sittenlehre.** (172 S.). M. 2,50.

21. *δ.* **Hora,** Dr. Engelbert, Professor am Kaiser Franz Josef-Obergymnasium in Karlsbad, **Illustriertes Lehr- und Lesebuch der Kirchengeschichte.** Mit 50 Abbildungen. 1906 (VI, 221 S.). M. 3,20.

22. *ε.* **Deimel,** Dr. Theodor, Religionsprofessor am n.-ö. Landes-Realobergymnasium in Stockerau, **Altes Testament. Biblisches Lehr- und Lesebuch** der Geschichte der göttlichen Offenbarung für österreichische Mittelschulen und andere verwandte Lehranstalten. Mit 38 Bildern u. 1 Karte. 1906 (140 S.). M. 1,90.

23. *ζ.* **Derselbe, Illustriertes liturgisches Lehr- und Lesebuch** für den Unterricht in der katholischen Liturgik. 2. Aufl. 1907 (V, 110 S.). M. 1,60.

24. *η.* **Krauß,** Dr. Ed., **Tabellarische Übersicht** über die Ereignisse des Neuen Testamentes vom Auftreten Johannes d. T. bis zur Herabkunft des Heil. Geistes. 2 Tabellen. 1907. M. 2,50.

Zum Vergleiche mit den deutschen Verhältnissen sei zunächst an den Lehrplan des 8-klassigen österreichischen Gymnasiums erinnert. Es ist vorgeschrieben: 1. Semester der 3. Kl. Zusammenfassung der Liturgik, 2. Sem. Offenbarungsgeschichte des A. T.; 4. Kl. Offenbarungsgeschichte des N. T.; 5. Kl. die allgemeine, 6. Kl. die besondere Glaubenslehre; 7. Kl. Sittenlehre; 8. Kl. Kirchengeschichte. Die genannten Lehrbücher tragen einen gewissen offiziellen Charakter, weil sie sämtlich erschienen sind unter Mitwirkung des Vereins katholischer Religionslehrer an den Mittelschulen Österreichs; sie haben die Genehmigung der geistlichen und staatlichen Behörden gefunden und bieten ein nach einheitlichen Gesichtspunkten verfaßtes, dem Lehrplane genau entsprechendes modern ausgestattetes Lehrbuch. Wird es die Hoffnungen erfüllen, welche offenbar die leitenden Kreise darauf setzen? Ref. kennt die österreichischen Verhältnisse zu wenig, um darauf bestimmt antworten zu können. Es ist offensichtlich außerordentliche Sorgfalt auf die Ausarbeitung verwandt; alles ist vorgesehen, wodurch der Schüler beim Studium äußerlich unterstützt werden kann: Wahl verschiedener Typen, Sperrungen; Bildung von Unterabteilungen, durch welche die Gliederungspunkte sofort herausgehoben werden; Stichworte am Rande usw.; die Büchlein tragen einen so reichen, im allgemeinen gut ausgewählten Illustrationsschmuck, daß wir in Deutschland nichts Ähnliches in dieser Preislage dagegen stellen können. Die Bücher für die oberen Klassen enthalten sämtlich einen Anhang von Lesestücken, welche zur Vertiefung und Belebung des eigentlichen Unterrichtes dienen sollen; das ist wieder ein Vorzug, dessen Nachahmung seitens der deutschen Religionslehrer reiflich erwogen werden sollte. Bei den bib-

lischen Beweisen sind nicht lediglich die für die entsprechende Wahrheit bedeutungsvollsten Worte angeführt; vielmehr werden stets etwas größere Abschnitte wiedergegeben, so daß auch der Zusammenhang der Beweisstelle, welche selbst durch Sperrdruck gekennzeichnet ist, erkannt werden kann. Aber die Bücher haben auch den einen großen Mangel: sie sind zu weitläufig und zu schwer. Es erscheint mir bedenklich, so weitgehende Anforderungen an die religiösen Kenntnisse (namentlich sofern sie doch mehr theologischer Art sind) der sog. Mittelschüler zu stellen.

α. Die allgemeine Glaubenslehre ist bereits früher (Theol. Rev. 1905, 469 ff.) besprochen.

β. Die besondere Glaubenslehre ist wieder eingeteilt in die zwei ganz ungleichmäßigen Teile von Gott (11 S.) und von den Geschöpfen (225 S.). S. 1 f.: Wenn schärfer unterschieden wäre in dem „Glauben" auf menschliche und dem Glauben auf göttliche Autorität hin, hätte auch die Unterscheidung zwischen „Glauben" und „Wissen" besser durchgeführt werden können. S. 14: Die Erklärung der Gerechtigkeit Gottes in dieser Form durch den Gegensatz zwischen gut und böse ist nicht ganz glücklich. S. 18: Die Erklärungen von „Natur", „Hypostase" und „Person" gehen doch zu weit, wie überhaupt die Lehre von der allerh. Dreifaltigkeit gekürzt werden konnte. S. 30: „Die unendliche Vollkommenheit des höchsten Wesens hat unendlich viele Arten und Grade der Nachahmung" — ist nicht klar! Die Arten der Gnade werden bei der Lehre von den Engeln besprochen! Den Schülern war die zum Verständnis der Lehre von den Engeln notwendige Unterscheidung der Gnade doch längst bekannt! S. 69 ff.: Die Lehre von der h. Messe und der Gegenwart Christi im allerh. Altarsakramente wird klarer, wenn nicht Messe und Sakrament verschieden behandelt werden; die Dreiteilung der Lehre vom allerh. Sakrament in Gegenwart, Opfer, Kommunion dürfte sich doch empfehlen! S. 113 ist mit den für die Mittelschulen sicher überflüssigen Auseinandersetzungen über die Bedingungen zum Empfange der höheren Weihen ausgefüllt! S. 133 f.: Die Argumente für die Ewigkeit der Höllenstrafe werden wohl besser getrennt von den für das Dasein der Hölle überhaupt.

γ. Die Sittenlehre enthält sehr viel Schönes. Die Tugendlehre tritt durchaus in den Vordergrund. Manche lobenswerte Versuche sind gemacht, die Schüler zum Kampfe zu rüsten gegen die Gefahren des modernen Lebens und ihnen die ethischen Pflichten gerade unter den heutigen sozialen Verhältnissen einzuprägen; wohl hätte darin noch mehr geschehen können, aber das Büchlein bedeutet schon einen erheblichen Schritt zum Bessern. Der Schlußabschnitt: „Moral, Dogmatik, natürliche Sittenlehre" gehört m. E. an den Anfang. Ein Wort über die falschen und ungenügenden Normen der Sittlichkeit, die oft in bestechendem Gewande der jungen Männerwelt entgegentreten, dürfte nicht fehlen. — S. 9 u. 5 wären die Beeinflussungen der Willensfreiheit zu verbinden gewesen. S. 20: „Darum hat man auch keine Pflicht gegen die Tiere" würde ich lieber nicht sagen mit Rücksicht auf das vom Verf. Glaubenslehre II S. 124 f. Gesagte. S. 34 u. 39: Die Eigenschaften des Glaubens waren zweckmäßig vor den Sünden gegen denselben zu behandeln. S. 70 f.: Bei der Pflicht der „Genügsamkeit" wären die Gegensätze „Trägheit" und „Gleichgültigkeit" mehr zu tadeln gewesen. Gerade weil unsere jungen Leute ihre Talente vielfach brach liegen lassen, wäre an das Gebot Gottes Gen. 1, 28 ff. und die entsprechenden Parabeln des Herrn nachdrücklich zu erinnern. Die Wurzel der „Inferiorität" ist zu bekämpfen; dementsprechend hätte S. 77 die Pflicht der „Selbsterziehung" stärker betont werden sollen. Übrigens fehlt hier unter den „Mitteln" der Hinweis auf das Beispiel Christi und der Heiligen. S. 78: Die Unerlaubtheit auch der Notlüge zu betonen, dürfte nicht überflüssig sein. S. 88: Unter Berufung auf Jac. 5, 19 f. wäre ein kurzer Appell an die Freundesliebe, den verirrten Freund zu retten, angebracht. S. 94 ff.: „Über die Beherrschung des Geschlechtstriebes" darf man gewiß vor Primanern so offen reden, wie es der Verf. tut. Es konnte da allerdings die Sache noch vertieft werden; auch die Tugend der Keuschheit verdiente einige Sätze mehr. S. 101: Der „Tyrannenmord" ist zu breit behandelt. S. 107: Wie man den Beruf erkennt, ist nicht deutlich genug gesagt. In den „Lesestücken" (S. 125—172) ist Max v. Schenkendorf wohl zu reichlich bedacht. Wären keine passenden Abschnitte aus den schönen Rundschreiben Leos XIII zu finden gewesen?

δ. Der Verf. versichert zwar, er habe besonderes Gewicht gelegt auf sorgfältige Auswahl des kirchengeschichtlichen Stoffes und übersichtliche Darstellung. In beiden Punkten erscheinen mir noch erhebliche Besserungen notwendig. Eine Einteilung in Paragraphen mit guten Überschriften kann schon etwas Abhilfe schaffen. Die Abbildungen sind trefflich ausgewählt, aber technisch schlecht ausgeführt, so daß sie ihren Zweck wenig erfüllen. Gerade diese Lesestücke gefallen mir gut.

ε. Der Verf. erzählt in dem biblischen „Lehrbuche" (S. 1—63) zunächst die ganze biblische Geschichte bis auf Christus mit eigenen Worten. Das „Lesebuch" (S. 64—140) trägt seinen Namen nur mit halber Berechtigung; nur Abschnitt I: Biblische Urgeschichte und IV: Biblische Chrestomathie enthält Lesestücke aus dem A. T. Außerdem werden Schilderungen gegeben zur „biblischen Geographie" und „biblischen Gesetzen und Kultusformen", sowie schließlich die biblischen Vorbilder und messianischen Weissagungen zusammengestellt. Die hier versuchte Scheidung in ein Lehr- und Lesebuch ist unnatürlich. Die Worte der h. Schrift selbst bieten die schönste Erzählung der biblischen Ereignisse. Ihnen gegenüber bleiben die Ausführungen des Verf. matt. Zu den nach der Weise unserer bekannten „Biblischen Geschichten" ausgewählten Abschnitten der h. Schrift selbst konnte der Verf. dann immerhin einen Anhang geben mit der biblischen Geographie und anderen passenden Erläuterungen. — Auf sachliche Einzelheiten will ich hier nicht eingehen.

ζ. Das liturgische „Lehrbuch" hat die gebräuchliche Einteilung in die Lehre von den kirchlichen Orten, Handlungen und Zeiten. Für die unteren Klassen ist der Stoff viel zu umfangreich und die Darstellung manchmal zu schwer. Aber das Schriftchen wird auch auf den oberen Klassen mit Nutzen gebraucht werden können. Das „Lesebuch" ergänzt die Lesestücke der andern Teile des gesamten Lehrbuches ganz gut. Die Abschnitte aus dem Rituale z. B. das Asperges und der Beerdigungsritus eignen sich gut zur gelegentlichen Besprechung in der Klasse. — Einzelne Illustrationen sind recht verschwommen. S. 49: „Dieses Gebet (der Rosenkranz) wurde bei einer Erscheinung dem h. Dominikus von Maria selbst gelehrt." So?

η. Die I. Tabelle enthält die evangelischen Ereignisse vom Auftreten des Vorläufers bis zum Dezember des letzten Jahres der öffentlichen Wirksamkeit Jesu; in der ersten Kolonne sind die Monate und Feste verzeichnet; in 3 weiteren Kolonnen für die 3 Jahre sind die Angaben der Synoptiker und des Johannes-Evangeliums sich je gegenübergestellt. Die II. Tafel enthält die letzten Monate des Lebens Jesu: Januar—März bezw. Mai. In den Tabellen ist ein gut Stück Harmonistik niedergelegt. Aber die ganze Arbeit erscheint mir für den angestrebten Zweck nutzlos. Die Schüler können die gewaltigen Tafeln nicht vor sich haben; für ganze Klassen kann man sie nicht gebrauchen wegen des kleinen Druckes. Die dreijährige Lehrtätigkeit Jesu steht zudem nicht fest. Zu solch eingehender Behandlung der Evangelien reicht die für die Bibellektüre zu gewinnende Zeit bei weitem nicht aus.

c. Für die Realanstalten haben zwei Autoren ihre Werke vorgelegt.

25. **Krauß,** Dr. Ed., **Lehr- und Lesebuch für den katholischen Religionsunterricht an Realschulen.** Wien, A. Pichlers Witwe u. Sohn, 8°. I. Teil: **Glaubenslehre** mit Ausschluß der Lehre von den Sakramenten. 1907 (174 S.). M. 2,50. II. Teil: **Sittenlehre** mit Einschluß der Lehre von den Sakramenten. 1908 (172 S.). M. 2,50.

Die Grundsätze für die Bearbeitung für diese beiden Bändchen sind dieselben wie bei den für die Gymnasien bestimmten. Um die genaue Scheidung des Arbeitsstoffes herbeizuführen, ist die Lehre von den Sakramenten mit der Sittenlehre vereinigt. Der Sakramentenempfang ist ja zudem auch für das sittliche Leben von größter Bedeutung. Die Glaubenslehre ist eingeteilt in die „allgemeine" (S. 1—56) und die „besondere" (S. 56—147) und hat den Stoff zweckmäßig zusammengezogen. Im Anhange (S. 148—173) finden sich neben schönen Abschnitten aus der h. Schrift und kirchlichen Schriftstellern

3 Tabellen über die h. Messe. Sie sind ganz geeignet, das Verständnis der h. Handlung zu fördern und die andächtige Anhörung zu fördern. Die Sittenlehre teilt die Vorzüge des genannten Schriftchens für die Gymnasien. Es will mir indessen scheinen, als ob ein weniger systematisch gehaltenes, dem Katechismus mehr angepaßtes Büchlein, etwa wie Königs „Handbuch", für jene Anstalten geeigneter sei. — Enger an den Wortlaut und die Stoffeinteilung des Katechismus hat sich angelehnt:

26. **Kühnl,** Adolf, k. k. Religionsprofessor an der Staats-Oberrealschule in Teplitz-Schönau, **Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Klassen der Realschulen** und verwandter Lehranstalten. Wien, A. Pichlers Witwe u. Sohn, 8°. I. Teil: **Glaubenslehre.** 2. Aufl. 1906 (151 S.). M. 2,50. II. Teil: **Sittenlehre.** 1906 (131 S.). M. 2,50.

Die Einleitung zur Glaubenslehre handelt in üblicher Weise von dem Ziele des Menschen und der „Religion." Der eigentliche Lesestoff ist in zwei Abschnitte vom Glauben und den Gnadenmitteln eingeteilt. Mehr apologetisch gefärbt sind die Abschnitte über „Offenbarung" und „Glaubensquellen", eng an den Katechismus angelehnt ist die Erklärung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Die Schrift verdient wegen ihrer Bestimmtheit und Übersichtlichkeit alle Beachtung.

Auch die Sittenlehre ist gut durchgearbeitet. In erfreulicher Weise berührt sie manche moderne Fragen: Erdbestattung oder Feuerbestattung vom Standpunkte der katholischen Religion (S. 30), Magnetismus und Spiritismus (S. 59), das Nationalitätenprinzip (S. 83) und bringt eine eingehende Würdigung des Sozialismus (S. 99). In den I. Teil gehörte eigentlich die Lehre von den vier letzten Dingen des Menschen (S. 124).

d. 28. **Wagenmann,** Leonhard, Religions- und Oberlehrer am Lehrerseminar in Kolmar i. E., **Hilfsbuch zum Katechismusunterricht,** zum Gebrauche an Lehrer- und Lehrerinnenseminarien sowie an höheren Töchterschulen. Freiburg, Herder, 1906 (XIX, 424 S. 8°). M. 4,60.

Der Verf. erstrebte ein möglichst vollständiges, aber elementar gehaltenes Handbuch für die Seminarien; dieses Ziel hat er erreicht. Wenn er auch nicht eigentlich neues bietet, so findet sein Hilfsbuch neben Waldeck und Glattfelter noch sehr wohl Platz. Hie und da hätte der Anschluß an den Katechismus unbeschadet der Einteilung und Korrektheit noch enger sein können.

Durch die gebräuchlichen Katechismuserklärungen werden die zukünftigen Lehrer allerdings ganz gut in das Verständnis der Religionslehre eingeführt; aber sie lernen durch sie nur sehr wenig für die Methode und Praxis. In ihrem Handbuche sollten sie zugleich einen Wegweiser finden, wie sie dereinst selbst den Kindern in der Schule die Glaubenswahrheiten vermitteln können.

Rom. Joh. Linneborn.

Meinhold, D. Joh., Prof. in Bonn u. **Lietzmann,** Lic. Hans, Prof. in Jena, **Der Prophet Amos** hebräisch und griechisch herausgegeben. [Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen herausgeg. von H. Lietzmann. 15. u. 16. H.]. Bonn, A. Marcus u. E. Weber, 1905. M. 1,50.

Eine höchst dankenswerte Gabe. — Lietzmann „bietet einen genauen Abdruck des *Cod. Marchalianus Q* (*Vat. gr. 2125*) nach der Heliotypieausgabe Cozza-Luzis (Roma 1890) mit allen Fehlern des Schreibers; die Änderungen des Interlinearkorrektors (Q^a) sowie die Randnotizen (Q^{mg})". „Ein zweiter Apparat enthält die Abweichungen des *Cod. B* sowie der drei Amoskommentare des Cyrill von Alexandrien (k Ky), Theodor von Mopsuestia (m Mo) und seines Schülers Theodoret von Cyrus (t Th): k m t bezeichnen dabei den Wortlaut des fortlaufend den einzelnen Kommentarteilen vorangesetzen Amostextes, (der nicht immer identisch ist mit dem vom Erklärer wirklich benutzten Texte!). Ky Mo Th weist auf den Wortlaut der Erklärung hin."

Der Herausgeber glaubt mit Recht, ein Hilfsmittel zur Einführung in die Geschichte der Septuagintaüberlieferung zu bieten. Der Grad dieses Verdienstes hängt von der Zuverlässigkeit des gebotenen Textes ab, die leider für diejenigen, denen die Heliotypieausgabe von Q nicht zur Verfügung steht, nicht immer zweifellos ist. Angaben über die Lesarten, Korrekturen und Randnotizen von Q finden sich sonst noch bei Swete, der Q-Text selber nebst den Korrekturen und Randnotizen ist abgedruckt bei W. O. E. Oesterley, *Studies in the greek and latin versions of the book of Amos*, Cambridge 1902. Es ist schon störend, daß die drei Herausgeber in den Siglen nicht übereinstimmen. Aber wenn L. anders liest, als S. oder Oe., so sollte dies angemerkt sein, insbesondere in jenen Fällen, wenn Oe. ausdrücklich S. eines Irrtums zeiht, L. aber trotzdem mit S. übereinstimmt. So beanstandet Oe., daß S. zu 3, 13 als Lesart von Q^a *συγχεω* anführe (tatsächlich notiert S. aber *συγχεω*), während er selber *συγεω* bei Q^a findet, L. dagegen *συγχεω* = S. — 5, 8 bietet S. *συσκοτάζων* ohne Anmerkung, Oe. merkt an Q^{mg} *συσκοταζη*, L. = S. — 6, 4 notiert Oe.: Q^{mg} *κληνων*, L. schweigt gleich S. — 6, 10 fügt Oe. korrigierend hinzu Q^a *προετηκοσιν*, L. merkt keine Lesart von Q^a an. — 6, 14 liest S. als B-Text (*του*) *χειμαρρου* ohne jede Bemerkung, Oe. korrigiert: *χιμαρρον (sic)* Q *χειμαρρου* Q^a, L.: *χιμαρρου* Q *χειμαρρου* Q^a. — 7, 13 ist auffallend, daß L. als Q-Text ohne Bedenken (*ουκετι μη*) *προσθησεις* anführt, während nach S. die wahrscheinliche (Q^{vid}) Lesung *προσθης* ist und diese letztere von Oe. ohne Einschränkung angenommen wird. — 9, 9 bemerkt S. zu (*ον τροπον*) *λικμαται* nichts für Q, Oe. gibt als Q-Text *λικμω*, L. dagegen wieder *λικμαται*! Man möchte die Angabe Oesterleys, dessen Zuverlässigkeit auch sonst manchmal vermißt wird, wegen des Umstandes, daß er diese Stelle auf S. 1, wo er alle Korrekturen Swetes bucht, nicht anführt, für ein Versehen halten, allein S. 3 betont Oe. ausdrücklich, daß Q mit *λικμω* in der ganzen hesychianischen Gruppe allein stehe. — Auch eine Auslassung gegenüber S. und Oe. ist mir bei L. aufgestoßen. 1, 13: *εμπλατυνωσιν* Q^a. — 1, 15 setzt sich L. mit S. und Oe. in Widerspruch, indem er die Bemerkung *ομοιως οι γ' αυτου* Q^{mg} auf beide vorausgehende *αυτων* bezieht, diese dagegen nur auf das zweite. Nach Oe. und Sw. *(ex silentio)* ist *ιερεις* das Schlußwort von 3, 12, nach L. dagegen das Anfangswort von 3, 13. Nach Oe. und Sw. (Q^{vid}) hat Q 3, 13 *επι μαρτυρια*, während L. *επι μαρτυριασθε* liest. Übrigens bemerkt Sw. zu 3, 12 *ιερεις]κλινη* Q^{mg}, so daß man meinen könnte, Q^{mg} biete *κλινη* statt *ιερεις*, worüber aus Oe. und L. nichts ersichtlich ist. — 5, 12 ist in der bei Q^{mg} sich findenden Notiz *ο συ' καταπατουσαι* das *ο συ'* nach S. und Oe. wohl bei L. Schreibfehler für *οι ο'*. — Von Orthographica seien erwähnt 5, 3 Q^a: *πολις* gegen *πολοις* bei Oe., 2, 12 Q: *ενετελλεσθαι* gegen *—αε* bei Oe., 4, 11 *εγενεσθα εως* gegen *εγενεσθαι ως*. Wer hat nun in diesen und den obigen Fällen recht? — Eine Kleinigkeit sei angemerkt: S. 17 fehlt im ersten Apparat die Verszahl 11.

Die Anlage des von Meinhold bearbeiteten hebräischen Teiles scheint mir nicht glücklich. Die überlieferte Reihenfolge wird beibehalten, aber nicht ausnahmslos. „Offenbare Textschäden sind angemerkt, auch wohl verbessert. Ebenso sind spätere Zusätze als solche kenntlich gemacht. Die Anmerkungen beschränken sich auf das Nötigste." Wir haben demnach weder eine kritische Textausgabe, noch einen Kommentar, sondern beides fetzenweise. Was soll es aber zum Verständnis beitragen, so große Sinnesabschnitte wie 5, 7—27 zu machen und mit der Überschrift zu versehen: Gegen falschen Gottesdienst. Das kann man dem ganzen Buch als Titel aufschreiben.

In den Anmerkungen werden die Textemendationen, Streichungen und Versetzungen aus den neueren Erklärungen vorgetragen. Bezüglich der Aufnahme von Verbesserungen in den Text kann ich kein festes Prinzip entdecken, was ja der Herausgeber selbst andeutet. Einerseits bleiben unzweifelhafte Fehler im Texte stehen, z. B. 1, 8 ist אדני nach LXX zu streichen; ebenso zu tilgen 3, 1 „über das ganze Geschlecht". 5, 9 steht יבוא statt יביא (LXX). Andererseits sind sehr zweifelhafte Korrekturen ohne äußeres Zeugnis aufgenommen, so 6, 12 בבקר ים, was ich trotz der *sententia communis* für unrichtig halte, wie auch 7, 15 נוקד und 8, 3 שרות. 4, 2 ist das männliche Suffix geändert, 4, 1 aber nicht. — Die Umstellung von 2, 11 bβ hinter 12 beseitigt die Schwierigkeit nicht; überdies ist nicht einzusehen, wie jemand darauf gekommen wäre, die Aufeinanderfolge vor 11 a bα 12 zu zerreißen. 11 bβ steht in der schematischen Form, in welcher uns 2, 6—16 erhalten ist, ganz an der richtigen Stelle, nämlich am Schluß der Aufzählung der göttlichen Gnadenerweise; vgl. Bibl. Ztschr. III, 356—367. Die Änderungen in 2, 2 bloß mit Rücksicht auf die parallele Strophe sind unbegründet. — Die Berufung auf das äußere Zeugnis für die Textänderungen wird vielfach unterlassen, so zu 1, 11 (לנצח); 2, 7 (שָׁפִים); 2, 8 (Streichung von על); 3, 5 (Streichung von פח); 3, 9 (הר); 4, 2 (נשאו); 5, 6 (ישראל), während 4, 13 auf LXX hingewiesen wird. 6, 12 wird in יְחָרֵשׁ geändert, ohne daß die Änderung überhaupt angemerkt wird. Am Schluß von 1, 12 fehlt *Soph pasuḳ*. Störend ist es, daß in den Fußanmerkungen nicht, wie in Kittels hebräischer Bibel, die betreffende Verszahl angegeben ist.

Eine für theologische Übungen bestimmte hebräische Ausgabe sollte sich m. E. streng auf das Textkritische beschränken. Keine Emendation soll in den Text aufgenommen werden, die nicht durch ein äußeres Zeugnis gestützt wird. Ist dies nicht der Fall, der überlieferte Text aber sicher verderbt, so verweise man ihn in die Anmerkungen und lasse im Text eine Lücke. Für eine vollständige Variantensammlung wären die Benützer sehr dankbar.

Passau. Otto Happel.

Sanday, William, D.D., LL. D., Litt. D., **The Life of Christ in recent research.** Oxford, Clarendon Press, 1907 (VIII, 328 p. 8°). 7 s. 6 d.

Der Altmeister der neutest. Exegese von Oxford bietet im vorliegenden Bande eine Sammlung äußerlich sehr verschiedener Stücke, die sich aber unter obigem Titel zu einem gefälligen Ganzen zusammenschließen. S. mit seinem ruhigen, überlegenen, für alles Wahre offenen Blick, mit seinem maßvollen, milden Wesen und seiner streng gläubigen Gesinnung ist ein äußerst sympathischer Gelehrter. Und auch sein neues Buch ist durchweht vom Zauber dieser Persönlichkeit. Allerdings wird der katholische Theologe den ziemlich weitgehenden Symbolismus in der ersten Vorlesung, manches über die Relativität der Wunder, nicht ohne Einschränkung und bedingungslos sich aneignen und die Unentschiedenheit über die Existenz der Engel im Anhang nicht teilen können. Allein auch in diesen Abschnitten wird er von der weisen Zurückhaltung den wohltuendsten Eindruck empfangen. Auch für die Auseinandersetzungen mit Moberly in der aus dem Expositor abgedruckten eingehenden Besprechung über dessen Buch *Atonement and Personality,* und mit Du Bose in den ebenfalls aus dem Expositor wiederholten Rezensionen von *The Gospel in the Gospels* und *The Gospel according to St. Paul* wird man sich so ziemlich mit der Rolle eines allerdings lebhaft interessierten Zuschauers begnügen. Aber erfreuen muß besonders den Deutschen dieses aufrichtige Ringen um eine durchaus christliche Theologie; bei uns pflegt der herrschende scharfe kritische Wind so etwas kaum aufkommen zu lassen.

Doch das alles sind mehr Beigaben zu dem eigentlichen Grundstock des Buches, der, wie der Titel besagt, in einer kritischen Übersicht über die neuere Leben-Jesu-Forschung besteht. Diese wird in zwei Serien von fünf und zwei Vorlesungen geboten, die zu Cambridge und Oxford gehalten wurden. Auch von anderer Seite, von A. Jülicher (Neue Linien in der Kritik der evangelischen Überlieferung 1906) und von H. J. Holtzmann (Zur Leben-Jesu-Forschung, Deutsche Literaturzeit. XXVIII, Nr. 38—41 und Die Markus-Kontroverse in ihrer heutigen Gestalt, Archiv. f. Religionsw. 1907, 18—40; 161—200), sind ja größtenteils die gleichen Erscheinungen besprochen worden. (Vgl. neuerdings auch N. Bonwetsch, Zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Ev. Luth. K.-Z. 1908 Nr. 11, 12, 13). Da ist es um so lehrreicher, sich von einem konservativen Forscher ersten Ranges, der beim treuesten Festhalten an seinem christlichen Standpunkte sich auch im Alter noch die Fähigkeit bewahrt hat, von allen zu lernen, durch diese wechselreiche Literatur hindurchführen zu lassen. S. strebt nicht, wie Holtzmann, besondere Vollständigkeit an, sondern begnügt sich, ähnlich Jülicher, mit einer Auswahl; doch ist dieselbe bedeutend reicher als bei Jülicher. Die meisten Werke sind deutschen Ursprungs. Verf. erklärt, wenn er auch mit den zurückhaltenden englischen Arbeiten mehr übereinstimme, so lerne er doch mehr von den Deutschen, deren stetem und geschlossenem Vorwärtsdrängen er alle Anerkennung zollt.

Die erste Serie der Vorträge behandelt die Hauptpublikationen der letzten zwanzig Jahre, von W. Baldensperger ‚Das Selbstbewußtsein Jesu' bis zu A. Schweitzer ‚Von Reimarus zu Wrede', sie steht im Zeichen der Apokalyptik und Eschatologie. Dann wird in der zweiten Serie die Arbeit bis auf die letzten Veröffentlichungen von Harnack, B. Weiss und H. J. Holtzmann herab verfolgt. Auffallend ist es, daß ein so radikales Buch wie das Schweitzers bei S. so große Sympathie finden konnte. Nicht als ob er blind wäre gegen seine Schwächen. Vielleicht geschieht es zum Teil aus Gegensatz gegen die gereizte Sprache Jülichers und Holtzmanns, wenn diese Schwächen mit solcher Schonung behandelt werden. Aber S. ist wirklich der Meinung, daß Schweitzer gegenüber den herrschenden Markustheorien, die nur alles möglichst natürlich färben wollen, in manchen Stücken im Recht ist. So findet auch Joh. Weiss weitgehende Anerkennung. Kurz, S. hält bedeutend mehr auf die ‚konsequente Eschatologie' als unsere deutschen Führer der Kritik.

Ablehnend stellt sich S. auch zu der Bewegung, welche wir nach der Enzyklika *Pascendi* als ‚Modernismus' bezeichnen werden. Die ganze Strömung macht ihm den Eindruck des Unreifen, eines Lehrenwollens, ehe man gelernt hat, und einer breiten Propaganda, die eigentlich nicht recht weiß, wofür Propaganda gemacht wird.

Alles und jedes wird mit großer Ruhe und großem Wohlwollen besprochen. Nur wo Verf. diesen seinen Geist stark vermißt, wo ihm ein gar zu schneidiger Ton entgegenschallt, wie manchmal bei Jülicher, oder wo man mit bloßer Berufung auf einen gewissen ‚Wirklichkeitssinn' die ernstesten Fragen vor der Untersuchung souverän abtut, da kann auch S. einen strengen Ton anschlagen; aber dann ist die Rüge stets wohlverdient. — Ein kurzes Sachregister erleichtert den Gebrauch des Buches.

Valkenburg. H. Cladder S. J.

Lake, Prof. Kirsopp, M. A., **Facsimiles of the Athos Fragments of the Shepherd of Hermas.** Photographed and transcribed. Oxford, Clarendon Press, 1907 (IV p., 12 tables, 4°). 17 s. 6 d.

Die griech. Hermasschrift im Gregoriuskloster auf

dem Athos (aus dem 15. Jahrh.) entdeckte zuerst der Urkundenfälscher Simonides. Drei Blätter entwendete er und verkaufte sie nebst einer von ihm gefälschten Abschrift der übrigen im Jahre 1856 an die Univ.-Bibliothek zu Leipzig, der aber auch noch die echte Schrift ausliefern mußte. Eine im Auftrage von Lambros gefertigte Kollation der 6 noch im Athoskloster befindlichen Blätter konnte 1888 J. A. Robinson publizieren. Nunmehr ist es dem Prof. Lake in Leiden gelungen, im Jahre 1905 diese Blätter zu photographieren. Die Reproduktion bietet die Originalgröße der Hs. Die Transskription der sehr kleinen Buchstaben ist genau, nur daß gewisse Willkürlichkeiten des Schreibers außer acht gelassen sind. Von den Leipziger Blättern hat Lambros in der Byz. Ztschr. II (1893), 606 ff. Reproduktionen zweier Seiten gegeben. — Ein Blatt der Hs, und zwar das letzte, fehlt gänzlich. Nach Angabe der Mönche hat es Minas Minoides in den fünfziger Jahren des 19. Jahrh.s entwendet; vergl. Pref. p. III.

Münster i. W. A. Bludau.

Grisar, Hartmann, S. J., Prof. an der Universität Innsbruck, **Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz.** Meine Entdeckungen und Studien in der Palastkapelle der mittelalterlichen Päpste. Mit einer Abhandlung von M. Dreger über die figurierten Seidenstoffe des Schatzes. Mit 77 Textabbildungen und 7 zum Teil farbigen Tafeln. Freiburg i. B., Herder, 1908 (VIII, 156 S. gr. 8°). M. 10.

Nach seinem Hauptinhalte ist der Text dieses kostbaren Buches nicht nur den Fachleuten aus der *„Civiltà Cattolica"*, dem Geschäftsbericht der Görresgesellschaft (1906) und aus der Schrift von Philippe Lauer *(Le Trésor du Sancta Sanctorum, Paris 1906)*, sondern auch den Lesern der größeren Tageszeitungen längst bekannt. Denn die Eröffnung des ehrwürdigen Schatzes der *Capella Sancta Sanctorum* durch P. Jubaru im Jahre 1903 und durch P. Grisar im Jahre 1905 war ein überall besprochenes Ereignis für die wissenschaftliche Welt, und bei der nicht wissenschaftlichen Welt half die geheime Gewalt nach, welche uns Menschen von der Schatzgräberei immer angetan worden ist. P. Grisar, der Geschichtschreiber und Schilderer des mittelalterlichen Roms, war der rechte Mann, den Schatz im ganzen zu heben und seine erste Meinung darüber zu sagen. Und der Leser kann die Entrüstung wohl verstehen, mit welcher er die Eingriffe in sein Recht auf die Priorität der Veröffentlichung beklagt. Das sind indes Dinge, die uns ruhiger lassen können als ihn.

Im 1. Teile des Buches führt uns Grisar in die alte päpstliche Pfalzkapelle ein, erzählt ihre Bau- und Kultgeschichte seit den Tagen des frühesten Mittelalters und beschreibt ihre architektonischen und malerischen Schönheiten, von denen der Pilger von der Höhe der „h. Stiege" aus nur weniges durch stark vergitterte Fenster erschauen konnte. Das verehrteste Heiligtum dieser Kapelle war der Acheropita, ein uraltes Bildnis des Erlösers. Ihm widmet G. beinahe 20 Seiten. Aber noch ehe diese gedruckt worden waren, erschien aus der Feder Wilperts eine Spezialstudie darüber in *L'Arte* X 1907. G. bringt eine sehr überzeugende Erklärung für die Szenen auf dem kleinen Silbertürchen: Sie stellen die legendäre Vision eines Unbekannten in der Palastkapelle dar.

Der eigentliche Schatz ruhte unter der Mensa des Altars hinter Eisengittern, starken Riegeln, schweren Schlössern und Bronzetüren, in einem Schatzbehälter aus Zypressenholz, der wegen seiner archäologischen Bedeutung selbst ein Schatz ist.

Was G. im 2. Teil über die Einzelstücke des Schatzes sagt, hat den Charakter einer zuverlässigen Orientierung, nicht aber einer erschöpfenden Behandlung. Es ist nicht gut für die Wissenschaft, wenn sich zwei Gelehrte mit ihren Büchern jagen wie Grisar und Lauer. Aber das umfangreiche Wissen und das sichere Urteil G.s deckt den Schaden einigermaßen zu.

Den reichsten Teil der Ausbeute heimst die ärmste Periode der Kunstgeschichte ein, die Zeit vom 5. bis 10. Jahrh. Es profitieren beinahe sämtliche Zweige des Kunstgewerbes, von der Lehmkneterei bis zur Emailtechnik. Für jene Leser, denen das teure Buch nicht zugänglich sein wird, seien zur Korrektur und Erweiterung früherer Zeitschriftenberichte die Kapitelüberschriften zugleich mit den hauptsächlichsten Resultaten hier angeführt:

I. Das goldene Emailkreuz und sein Silberbehälter. Das Kreuz mit Szenen aus dem verborgenen Leben Jesu ist seit dem 12. Jahrh. im Schatze, sehr wahrscheinlich identisch mit dem von Sergius I aufgefundenen, ein Zeuge spätrömischer Kunsttradition aus dem 6. oder 7. Jahrh., möglicherweise von Symmachus I (498—514) gestiftet; der Silberbehälter ist wichtig für die Kunstgeschichte des 7. u. 8. Jahrh. Szenen: Christus als Lehrer zwischen Petrus und Paulus, Bilder aus der Kindheit Jesu, das Lamm Gottes zwischen den Evangelistensymbolen. II. Das goldene Gemmenkreuz mit seinem Silberbehälter. Das Kreuz ist vielleicht noch vor 550 entstanden. G. knüpft daran wichtige Mitteilungen über die Reliquien des wahren Kreuzes, die Salbungen mit Balsam und die Verehrung des *„praeputium D. N. J. C."*. Der Silberbehälter mit seinen „Offenbarungen Christi" ist ein Geschenk Paschalis I (817—824). III. Reliquiare aus Silber. 1. Kästchen mit den *Sandalia D. N. J. C.*, 2. Silberschatulle von Honorius III mit dem schönen Siegel eines Kardinaldiakons (Gabriel kniet vor Maria). Inhalt: Das Haupt der h. Agnes. 3. Reliquiar mit dem Haupte der h. Praxedes, griechischen Ursprungs, aus den Tagen Nikolaus' III, mit bescheidener Silberarbeit (Gregor, Basilius, Nikolaus, Johannes Chrys.) und kostbaren Schmelzarbeiten von einem älteren Werke (Christus zwischen Maria und dem Vorläufer; Apostel). 4. Altchristliches Silberkästchen mit dem Bilde der Verehrung des Kreuzes (5. oder 6. Jahrh.). 5. Dose mit sehr feinem Nielloschmuck (Christus mit Petrus und dem Vorläufer) aus der Blütezeit byzantinischer Metalltechnik des 10. und 11. Jahrh. 6. Messingkästchen mit eingravierter Kreuzigungsszene (11. od. 12. Jahrh.). IV. Gegenstände religiöser Kunst aus Holz. 1. Holzkästchen mit einem schönen Bilde des h. Johannes Chrysostomus und einer „herrlichen Kreuzigungsszene". 2. Holzkästchen mit evangelischen Szenen (h. Orte Palästinas), sehr wichtig für die Rekonstruktion des h. Grabes. 3. Hölzernes Reliquiar in Kreuzesform; auf den gekreuzten Schiebedeckeln kreuzen sich die Worte φως und ζωη. 4. Zwei farbige Holzpyxiden mit Blutschwämmchen und Reliquien. 5. Altes Diptychon mit Gemälden von Petrus und Paulus. V. Elfenbeinwerke. 1. Antike Pyxis mit Bacchusszenen. 2. Altchristlicher Schiebedeckel (Heilung des Blinden). 3. Vier orientalische Kassetten. VI. Alte Textilien mit bildlichen Darstellungen (Löwenjagd mit Kreuzsymbol, christlich?; Hahn; Löwen; Mariä Verkündigung); eine *mappa clavata* (Manipel). Von den übrigen Stoffen führt G. nur 11 an, läßt aber auch diese ohne Untersuchung (Eingewebte Bilder: Geburt Christi, ein Vogel von „entschieden orientalischem Gepräge", geflügelter Ochs, geflügeltes Pferd, Löwenjagd, Inschrift aus Ps. 109, Kreuze, der heraldische Adler). VII. Verzeichnis anderer Gegenstände des Schatzes. Auch diese Aufzählung von 33 Reliquien und Reliquiaren, zahlreichen Reliquientiteln und anderen Aufzeichnungen und Dokumenten beschränkt sich auf das Wichtigste. Da sind — ein wahrer Kramladen für Kulturgeschichte — *„Agnus Dei"*-Exemplare (wohl die ältesten vorhandenen, vielleicht aus dem 9. Jahrh.), Kästchen, Messer, Schere, Schlösser, Elfenbeinsäulchen, Säckchen, Wachskreuze, Fläschchen, Terrakottagefäße, Scheiben aus Erde mit Heiligenbildern, Zinntäfelchen mit den Kundschaftern, Kupferplatte mit Gerichtsszene, Siegel, Spangen, Münzen,

Metallornament (Einfassung der Reliquie vom Abendmahlssitz Christi), Plättchen mit IXC/XPC, Rundmedaillon aus Horn (*† Sancti † Pauli*), ein Blatt aus Livius (5. Jahrh. *Studi e testi* 18, Roma 1906), Brieffragmente und das in der Ztschr. f. kath. Theol. 1907 besprochene Regensburger Klosterdokument. Auch unter der Überschrift „Verlorenes" stehen noch manche wertvolle Dinge.

Nur orientierend wie die ganze Arbeit ist auch der Anhang Dregers, dessen autoritätsvolles Urteil freilich auch dann schätzenswert ist, wenn es sich nur auf die Photographien der beurteilten Stücke stützt. Er nennt das Gewebe mit Mariä Verkündigung eines der schönsten, wenn nicht das schönste aller erhaltenen Webebilder rein christlichen Charakters und datiert es noch vor das 10. Jahrh. Für dieses wie für die andern Textilien mit der Darstellung der Löwenjagd, der „symmetrischen Löwen", des mit dem „Heiligenschein" versehenen Hahnes findet er lehrreiche Vergleichungsobjekte, die ihn zu interessanten Vermutungen führen. Er scheint indes ein wenig den Standpunkt zu teilen: aus allen möglichen Ländern können die in Rom gefundenen Stücke stammen, nur beileibe nicht aus Rom selbst.

Der hohe Wert des Buches liegt also weniger in den Abhandlungen als vielmehr in den Abbildungen. Es sind ihrer 77 im Text und 17 auf 7 Tafeln. Manchem neugierigen Nordländer wäre es vielleicht erwünscht gewesen, die nicht abgebildeten Stücke in geschickter Anordnung für geringen Preiszuschlag auf zwei Textseiten zu sehen. Die wichtigsten Stücke sind doppelt und dreifach illustriert. Besonders schön sind die Farbenkopien des Malers Carlo Tabanelli, der seine Ausbildung für solche Arbeiten von Wilpert hat. Wenn ihn seine Fertigkeit und Treue bei der Farbenkopie des Petrusbildes auf Tafel V nicht verlassen hat, so muß dieses eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Kopfe der Petrusstatue in St. Peter zeigen, aber nicht nach den bisher bekannten Photographien derselben, oder nach dem Anblick, den jetzt der Beschauer von der viel zu hoch gestellten Statue hat, sondern nach einer Aufnahme, die ich in Rom von der gehörigen Höhe zufälligerweise in genau derselben halbseitlichen Ansicht herstellen ließ und die ich damals wegen ihrer großen Wichtigkeit für die ästhetische Würdigung des ehrwürdigen Kunstwerkes gern veröffentlicht hätte. Vgl. meine Schrift: Die altchristlichen Skulpturen im Museum des deutschen Camposanto. Rom 1906. S. 101 ff. Dieselbe Arbeit (S. 107—118) dürften — wenn es nicht unter der Würde so bedeutender Archäologen wäre — Grisar und Dreger auch für die Frage nach dem Eindringen des Hahnenbildes in die christliche Symbolik vergleichen. Vielleicht ist an allem die historische Hahnensäule am Lateran schuld, die ein altchristlicher Bildhauer zur Bezeichnung der Örtlichkeit in den Hintergrund einer Quovadis-Szene (?) hineinkopierte. (Für jene jetzt verschwundene Säule vergleiche das Vasenbild in Blümer, Leben und Sitten der Griechen, Leipzig 1887, S. 133, Fig. 43).

Dem P. Grisar sei Dank für das Buch. Nun, nachdem das Geheimnis des Laterans enthüllt ist, bleibt nur noch das Grab Petri, das Geheimnis des Vatikans. Wie einem neuen Evangelium sehen die Gelehrten solchen Eröffnungen entgegen. Die Ehrfurcht möchte diese Heiligtümer verschlossen halten. Nur eine stille Besucherin will sie einlassen, die Sehnsucht nach Wahrheit.

Breslau. J. Wittig.

Festgabe Alois Knöpfler zur Vollendung des 60. Lebensjahres. [Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München, III. Reihe Nr. 1]. München, Lentner, 1907 (VIII, 348 S. 8°). M. 5.

Unter den 17 Schülern, welche dem hochverdienten Münchener Kirchengeschichtsprofessor diese Schrift zum Danke für seine opferwillige Hingabe besonders in den seminaristischen Übungen gewidmet haben, befinden sich nicht weniger als 9 akademische Lehrer, an sich schon ein Beweis, wie anregend und befruchtend der Jubilar in seiner Lehrtätigkeit gewirkt und wie er das begeisterte Lob des Vorworts verdient hat. 1. Die hier wiedergegebene Habilitationsrede von Bigelmair über „Die Anfänge des Christentums in Bayern" (S. 1—24) führt mit vortrefflicher Methode in die beiden Perioden bayerischer Christianierung, die romanische und die germanische ein. 2. In der Untersuchung über „Das naturwissenschaftliche Hexaëmeronproblem und die katholische Exegese" (S. 25—45) verwirft Euringer alle bisherigen Versöhnungsversuche zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsbericht und stellt dafür eine kühne Theorie von *Citationes implicitae* auf, die in sich irrtümlich sind. 3. Greving, „Zum vorreformatorischen Beichtunterricht" (S. 46—81), behandelt die drei in seinen „reformationsgeschichtlichen Studien" von Falk edierten deutschen Beichtbücher. 4. Der religionsgeschichtliche Vergleich von Holzhey über „Genesis I und die antike Philosophie" (S. 82—91) bietet eine auch in der Methode mit Nr. 2 verwandte Philosophie des Schöpfungsberichts. 5. Hürbin verbreitet sich über „Barock und Rokoko in der Schweiz" (S. 94—125), besonders kirchliche und profane Architektur, Malerei und Kunstgewerbe. 6. Jüd, „Agobards von Lyon theologische Stellung nach seinen Schriften" (S. 126—144), entwirft in liebevollen Zügen ein Bild von diesem auch für die Reichsgeschichte wichtigen streitbaren Kirchenfürsten, das allerdings mehr dem eines Tertullian als eines h. Augustinus gleicht. 7. Sein Ordensgenosse Kempfler beschreibt ausschließlich an der Hand von Öfeles Geschichte über dieses interessante Grafengeschlecht „Bertold III. von Andechs" (S. 145—166), dessen Lebensgang schon wegen seiner politischen Macht Beachtung verdient. 8. Viel zu weitgehend erscheint uns der Aufsatz von Koeniger über den „Ursprung des Ablasses" (S. 167—191), methodologisch wie im Ergebnis. Indem er das Wesen des Ablasses einseitig in den generellen Bußerlassen und ihrer Nutzbarmachung für das unmittelbare kirchliche Interesse erblickt, sucht er den Anfang desselben im Gegensatz zur bisherigen katholischen Auffassung im 12. Jahrhundert. 9. Pfeilschifter weist mit negativen und positiven Gründen nach, daß der griechische Bericht über das Sabasmartyrium „kein neues Werk des Wulfila" (S. 192—224) sei, wie Böhmer-Romundt glaubhaft gemacht hatte (Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum XI). 10. Schermann, „Die Gebete in Didache c. 9 und 10" (S. 225—229) versucht den Nachweis, daß es sich im 9. Kap. um ein eucharistisches Mahl handelt, im 10. um eine bloße Agape, deren Gebete den folgenden als Vorbild zugrunde lägen. 11. Schnitzer beweist schlagend die These „Michael Lindener Fälscher, nicht Übersetzer savonarolischer Predigten und Schriften" (S. 240—253), sowohl aus der gemeinen und deutschen Denkart der von Lindener unter dem Namen des berühmten Dominikaners herausgegebenen Pseudoübersetzungen als besonders aus ihrer protestantischen Färbung. 12. Positiv wie negativ begründet Seider seine Ansicht, daß „die Bleitafel im Sarge des h. Valentin" (S. 254—274), welche in eine Vita des Heiligen aufgenommen ist, weder, wie dieselbe behauptet, in die Zeit der Beisetzung (5. Jahrh.) noch in die der ersten Translation (8. Jahrh.) zurückgeht, sondern vom Biographen erfunden wurde, um das Bistum Passau zu verherrlichen. 13. An der ausgezeichneten Abhandlung, in welcher der Breslauer Exeget Sickenberger zugunsten der Lesart „*Lux vera veniens in hunc mun-*

dum“ (S. 275—294) eintritt, zugleich über den Logosbegriff im Johannesprolog im allgemeinen Aufschlüsse gibt, wäre nur zu tadeln, was er in der Einleitung über die größere Dogmenfreiheit der Kirchengeschichte sagt. 14. Thalhofer gelangt zum Resultat, daß „ein Beichtbüchlein aus dem Ende des 15. Jahrh.“ (S. 295—313), eine Münchener Inkunabel, den letzten Rest des niederrheinischen „Seelentrostes“ bildet. 15. Vogels findet im *Conf.* V, 13, 23 eine Anspielung „zum Hymnus *Splendor paternae gloriae*“ (S. 314—316). 16. Weiß will „Albert d. Gr. als Bischof von Regensburg“ (S. 317—328) darstellen, stützt sich aber für dieses segensreiche zweijährige Episkopat fast nur auf des Seligen Lukaskommentar. 17. Den Schluß bildet eine geistvolle und kenntnisreiche, zuweilen aber etwas abstruse Parallele von Wiegand über „Wiedergeburt in der Mithrasmystagogie und in der christlichen Taufe“ (S. 329—343), wobei schließlich wenig Übereinstimmendes mehr übrig bleibt, da die „mithrastische Wiedergeburt“ selbst sich nicht als wahre Wiedergeburt erweist.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Horten, Dr. M., **Das Buch der Ringsteine Farabis** 950 †, mit dem Kommentare des Emir Ismaʿil El-Ḥoseini El Farani (um 1485). Übersetzt und erläutert. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des Mittelalters, hrsg. von Baeumker u. v. Hertling. Bd. V, 3]. Münster, Aschendorff, 1906 (XXVIII, 512 S. gr. 8°). M. 17.

Das vorliegende Werk, das von ausgedehnten und eindringenden Studien zeugt, liefert einen bedeutsamen Beitrag zur Erforschung der arabischen Philosophie. Es enthält vor allem Alfarabis „Buch der Ringsteine“ in neuer, auf kritischer Basis hergestellter Übersetzung. Der arabische Text wurde durch Heranziehung von 7 Hdsch. gewonnen und in der Ztschr. f. Assyr. veröffentlicht. Dietericis Arbeit, die erste deutsche Übertragung, ist damit überholt. Der Schrift Alfarabis reihen sich Auszüge aus einem Kommentar an, der den Perser Ismāʿīl zum Verfasser hat. Dieser, ein Mystiker des 15. Jahrh., erweist sich als begeisterten Verehrer Alfarabis und setzt sich die Aufgabe, den Meister insbesondere gegen Avicenna wieder zu Ehren zu bringen. Die zahlreichen Koranstellen, die Alfarabi in seine „Ringsteine“ verflicht, lassen ihn vermutlich dem Mystiker sympathisch erscheinen. Weiter folgen Erläuterungen von Horten selbst, die sich aber leider in unabsehbare Breite ausdehnen.

Überhaupt leidet das Werk, so wertvoll es inhaltlich großenteils ist, unter formellen Mängeln in einem merkwürdigen Grade. Den „Erläuterungen“ schließen sich „Ergänzungen“ und sofort auch schon „Verbesserungen“ an. Damit noch nicht zufrieden, bringt der Verfasser alsbald einen „Anhang zu den Erläuterungen“ und in der Folge auch noch „ergänzende Beiträge“ aus Ismāʿīls Kommentar. Man sollte meinen, daß die nun folgende „allgemeine Inhaltsangabe“ berufen ist, das Ganze endlich zum Abschlusse zu bringen. Keineswegs! Es reihen sich noch die verschiedensten Indices und Zusammenstellungen an, und das Ende bilden die „*Corrigenda et addenda*“: zu „Verbesserungen“ und „Ergänzungen“ haben sich inzwischen abermals Anlässe ergeben! So läßt schon ein kurzer Blick erkennen, daß das Buch während der Drucklegung zum guten Teil erst entstanden sein muß, wie übrigens eine öffentliche Erklärung des Herrn Prof. Baeumker bestätigt hat. Von weiteren Belegen hierfür sei abgesehen! Einleuchtend ist, daß ein so übereiltes Verfahren auch den Inhalt nicht unberührt läßt. Die Hast der Eilfeder ist auch hier wahrzunehmen, ein Umstand, der dem Leser die Aufgabe nicht leicht und angenehm macht. Reifes und Unreifes auseinanderzuhalten, ist vorderhand in zahlreichen Fällen unmöglich.

Die „Ringsteine“ wollen vor allem das Dasein Gottes beweisen, und zwar auf Grund der Kontingenz des endlichen Seins. Als Anknüpfungspunkt erscheint so auch die Unterscheidung von Wesenheit und Existenz, ein Lehrstück, dessen historische Erforschung durch H.s Text und Ausführungen erheblich gefördert werden dürfte. Daß Alfarabi die Begriffe Individualität und Existenz identifiziert, ist für den platonischen Ursprung der Lehre bezeichnend.

Auf den Einfluß einer „aristotelisch-empirischen Denkweise“ möchte deshalb der Ref. jene Gleichstellung mit dem Verf. nicht zurückführen, sondern als ein bestimmtes, in der Natur der Sache unmittelbar begründetes Entwicklungsstadium jener Lehre betrachten. Geht die Unterscheidung von Wesenheit und Dasein, wie nicht zweifelhaft ist, auf Plato zurück, nämlich auf das Verhältnis zwischen der allgemeinen Wesensidee und der individuellen Erscheinung, so wurde die Individualität mit der Zeit in die Existenz umgeprägt. Zeitweise mußte dann der Begriff schillern, ein Doppelgesicht zeigen. Die Individualität weist so auf die ältere, die Existenz auf die spätere Gestalt des Gedankens hin. Mit der Aufdeckung empiristischer Züge bei Alfarabi scheint H. auch sonst etwas voreilig zu sein. Sehr zahlreich sind die Gesichtspunkte, die zu der bei den Arabern so vielgestaltigen Logosidee erschlossen werden. Die Erläuterungen H.s haben ihren Wert darin, daß sie eine sorgsame Analyse der komplizierten Gedankengebilde vornehmen und das Synkretistische arabischer Philosopheme an zahlreichen Beispielen zutage fördern. Immer wieder fließen theologische und philosophische, religiöse und wissenschaftliche, antike und mittelalterliche Elemente ineinander. Auch versteht es der Verf., sehr häufig altorientalische Auffassungen zur Erklärung heranzuziehen, wenn auch nicht immer in überzeugender Weise. Besonders wertvoll erscheinen die Erörterungen über die Sinnesvermögen, geeignet, über ein verwirrtes Kapitel der scholastischen Psychologie mancherlei Licht zu verbreiten. Noch seien die Darlegungen über die verschiedenen Gedankenreihen, die in der Lehre von der Ewigkeit der Welt miteinander verschmolzen, der Beachtung empfohlen.

Verrät sich der Verf. auf seinem eigentlichen Gebiet, innerhalb der arabischen Philosophie nämlich, als kundigen und schätzenswerten Führer, so wirken die Abschweifungen in andere Wissensbereiche mitunter recht störend. Schon die Äußerungen über die Scholastik lassen teilweise die fachmännische Sachkenntnis vermissen. Die an den Gottesbeweisen geübte Kritik geht über das in historischen Monographien angebrachte Maß hinaus. Soll es zur Würdigung mittelalterlicher Denkweisen beitragen, denselben die dynamische Weltanschauung eines Ostwald entgegenzustellen? Zur allgemeinen Entwicklung des religiösen Denkens, wie sie H. annimmt und „naturgemäß“ findet, macht die Forschung je länger desto mehr ihre Fragezeichen. Auch daß das Christentum buddhistische Elemente aufgenommen hat, würde H. kaum behaupten, wenn ihm die einschlägige Literatur der beiden letzten Jahrzehnte näher läge.

Eichstätt. Michael Wittmann.

Scherer, Dr. Wilhelm, Priester der Diözese Regensburg, **Klemens von Alexandrien und seine Erkenntnisprinzipien.** München, Lentner, 1907 (II, 83 S. 8°). M. 2,20.

Die Arbeit verdankt ihre Anregung „den großen Grundzügen, in welchen Prof. v. Hertling auf dem V. internationalen Kongresse katholischer Gelehrter zu München 1900 die Beziehungen zwischen Christentum und griechischer Philosophie entrollt hat“. Scherer gliederte seine Arbeit in zwei Abschnitte. Der erste bespricht „Grundlagen und Aufbau der Erkenntnis“ („Psychologische Voraussetzungen“, „Quellen und Entstehung der Erkenntnis“, „die Stufen der Erkenntnis“); der zweite Abschnitt behandelt: „Das Erkenntnisgebiet in seinen Grundlinien“ („Umfang der natürlichen Erkenntnis“, „Schranken der menschlichen Erkenntnis“, „die Gnosis nach ihrer erkenntnistheoretischen Bedeutung“). Eine kurze Einleitung (S. 1—6) führt in die angeregten Probleme ein.

Nach Scherer ist es „begreiflich, daß des Klemens Vorbildung unter dem Stoiker Pantänus und dem Einfluß der jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie die besondere Bevorzugung der Schule Zenos, Pythagoras' und Platos bedingten". Es ist „verlorene Mühe, bei Klemens ein bestimmtes philosophisches System zu suchen; aber begreiflich ist es, daß er bald der einen, bald der andern Richtung sich zu nähern scheint". „So kommt es, daß Klemens infolge seiner Hinordnung der einzelnen Systeme zu der einen Grundidee bald der Stoa in der Ethik, bald Plato und Pythagoras in der Gotteslehre den Vorzug gibt; für seine erkenntnistheoretischen Erörterungen, insbesondere über den Glauben hat ihm die Stoa vielfach den Ausdruck geboten. Aber wir dürfen nicht glauben, daß er seinen Vorbildern sklavisch folgt." Klemens verdient zwar den Namen eines christlichen Philosophen *κατ' ἐξοχήν*, doch läßt er sich „auf philosophische Probleme, wie von der Entstehung der Erkenntnis, niemals ausdrücklich ein, wenn sie ihm von seinen Grundgedanken abseits zu liegen scheinen". So ist es schwer, den philosophischen Gedankengängen des großen Alexandriners nachzuspüren, gleichwohl versucht es Scherer zu ergründen, wie sich das „Suchen nach der Wahrheit im Geiste des alexandrinischen Katecheten vollzog".

Die Studie darf als eine fleißige und nützliche Arbeit betrachtet werden. Zu neuen Resultaten konnte der Verf. kaum gelangen, da die gesamte klementinische Geistesarbeit nach den verschiedensten Richtungen im In- und Auslande längst sorgfältig untersucht war. Gleichwohl erfüllt die Arbeit Scherers ihren Zweck, da sie hauptsächlich nach der philosophischen Seite hin die Erkenntnisprinzipien des alexandrinischen „Eklektikers" untersucht. Bei der sorgsamen Verwertung der mannigfachen Literatur konnte der Verf. durchschnittlich die bisherigen Resultate der Forscher anerkennen; nur in unbedeutenden Punkten glaubte er von denselben abgehen zu müssen. So weicht er von den Aufstellungen des Referenten ab (vgl. Capitaine, Die Moral des Klemens von Alexandrien, Paderborn 1903) S. 7 bezüglich des *κόσμος νοητός*, S. 8 bezüglich der *ψυχὴ ἄλογος*, S. 51 bezüglich der *εἴδησις* bezw. *πρόνοια*; doch sind diese Abweichungen so unbedeutend, daß sich ein näheres Eingehen auf sie ersparen läßt. Das VIII. Buch der *Stromata* wird vom Autor mit Recht als „zweifelhaft in seiner Echtheit" bezeichnet, gleichwohl meint Referent, es ließe sich recht nützlich das VIII. Buch der *Stromata* zum Vergleich und zur Beleuchtung der echt klementinischen Schriften und Lehren geradeso gut heranziehen, wie auch die sonstigen vorzeitigen und zeitgenössischen Philosophenmeinungen. Aus diesem Grunde hat Referent in seinem Buche diese zweifelhafte Materie verwertet, und Ziegert in seiner Psychologie des Klemens sowie in seinen weiteren Arbeiten hat es ebenso getan.

Einzelne Partien aus den behandelten Hauptgebieten, z. B. die S. 68, 69 führenden Erörterungen über Alexandrien, hätten wohl besser in die Einleitung gepaßt. Diese hätte etwas weiter ausgeholt werden dürfen, dann hätten sich manche folgenden Einzelausführungen besser und klarer abgehoben. Für etwa folgende Arbeiten dürfte der Verfasser es vorziehen, uns die Haupt gedanken — aber ohne die störende Zitatenangabe — im Haupttexte zu geben, und die benutzte Literatur nur einmal mit vollem Titel und zwar möglichst im Anfange oder im Anhange des Buches anzugeben.

Wir wünschen dem Verfasser Freude an seinem Erstlingswerke und Mut und Erfolg zu weiteren Arbeiten auf dem betretenen Gebiete.

Eschweiler. Wilhelm Capitaine.

Pesch, Christian, S. J., **Theologische Zeitfragen.** Vierte Folge: **Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen.** Eine Untersuchung über den Modernismus. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (242 S. 8°). M. 3,40.

Die Theologischen Zeitfragen von Chr. Pesch haben sich ein dankbares Publikum erworben, das jede Fortsetzung derselben freudig begrüßt. Sie wollen „vorzüglich jenen Lesern, die aus irgend einem Grunde nicht in der Lage sind, die katholische Bücher- und Zeitschriftenliteratur der Gegenwart selbst durchzustudieren, und die sich doch für das wissenschaftliche Leben innerhalb der Kirche interessieren, einen Einblick in einige der Hauptfragen, welche heutzutage die katholische Welt bewegen, ermöglichen". Als Thema für die neue Folge der Zeitfragen war wie von selbst eine Untersuchung über den Modernismus gegeben. Die Arbeit des gelehrten Jesuiten ist jedoch nicht durch die Enzyklika *Pascendi* veranlaßt, da sie bereits vor Erscheinen derselben geschrieben ist, sie ist aber nunmehr tatsächlich zu einem Kommentar der Enzyklika geworden und findet zugleich in derselben eine feierliche Rechtfertigung. Sie will auch nicht den Modernismus in allen seinen Erscheinungsformen und in seiner Anwendung auf das ganze Gebiet der Theologie verfolgen, sondern nur seine Auffassung vom Glaubensakt und von den Glaubensmotiven zur Darstellung bringen. Immerhin ist das Thema so gewählt, daß wir geradeswegs in das Wesen des Modernismus hineingeführt werden.

Pesch gibt zunächst die katholische Auffassung vom Glaubensakt, wie sie auf dem Vatikanum festgelegt worden ist. Sodann orientiert er über die modernistischen Ansichten vom Wesen des Glaubens. Behandelt werden Loisy, Ward, Tyrrel, Laberthonnière und Blondel.

Die Ausführungen sind außerordentlich interessant und dankenswert. Während sonst die Abhandlungen über den Modernismus sich an die Darlegungen der päpstlichen Enzyklika halten und sich gewöhnlich darauf beschränken, zur Illustration einige Zitate aus Loisy anzuführen, bringt es die Eigenart der vorliegenden Schrift mit sich, daß die Vertreter des Modernismus selbst ausgiebig zu Wort kommen. Wir werden damit direkt zu den Quellen der neuen Irrlehre geführt. Die Prüfung derselben bestätigt, daß Pius X in seiner Enzyklika keineswegs ein Phantom gezeichnet hat. Bei den extremen Modernisten finden wir die vom Papst geschilderten Irrtümer mit aller Schroffheit vorgetragen. Zugleich aber wird ersichtlich, daß die Neuerer vielfach vor den letzten Konsequenzen ihrer eigenen Ansichten zurückschrecken und fleißig bestrebt sind, den Zusammenhang mit dem katholischen Christentum nicht ganz zu verlieren, so daß der Modernismus in seiner ausgereiften Gestalt, wie ihn die Enzyklika zeichnet, nur selten rückhaltlose Vertreter findet. Ein Referat über die modernistischen Bestrebungen erübrigt sich an dieser Stelle, da sie genugsam bekannt sein dürften. Sie sind im wesentlichen darauf gerichtet, das Christentum aus einer durch geschichtliche Tatsachen begründeten Autoritätsreligion in eine Gefühlsreligion umzuwandeln, die statt der göttlichen Autorität das innere Erlebnis zum Motiv und Kriterium des Glaubens macht, die auf Dogmen und historische Tatsachen wenig oder kein Gewicht legt.

Im dritten Teile seines Werkes gibt P. eine Kritik der neuen Theorien. Da er für Katholiken schreibt, so ist die kirchliche Lehrentscheidung Maßstab für sein Urteil. Die Prüfung erstreckt sich in der Hauptsache darauf, ob der Modernismus mit dem Katholizismus vereinbar ist. Doch wird auch der katholische Standpunkt selbst gegen die Bedenken der Neuerer verteidigt.

Die Kritik P.s ist nicht radikal ablehnend, sie vergißt nicht, die Wahrheitsmomente, die sich im Modernismus finden, hervorzuheben. P. schließt sich in dieser Hinsicht dem Urteil von William Turner an: „Die *Apologie d'immence* hat als System keine Zukunft; als Richtung bringt sie vielleicht einiges Gute hervor." Unkatholisch und zugleich religiös bedenklich ist es, so führt er aus, wenn der Glaube selbst oder auch nur das Glaubwürdigkeitsurteil ausschließlich auf die religiöse Bedeutsamkeit der christlichen Wahrheiten und das Echo, das sie im menschlichen Gemüt wecken, gestützt wird, „aber der Hinweis auf die Übereinstimmung der katholischen Religion mit den

höchsten Lebenszwecken des Menschen, auf die Wunder der Nächstenliebe und Heiligkeit, welche der Glaube hervorgebracht, auf die tröstlichen Erfahrungen, welche jeder macht, der nach dem Glauben sein Leben einrichtet, kurz all die moralischen und psychologischen Momente, welche man heute mit solcher Vorliebe betont, sie können unter Umständen auch mit Nutzen verwandt werden, um durch Einwirkung auf das Herz jene dem Glauben geneigter zu machen, die aus irgend einem Grunde kalten Vernunftbeweisen weniger zugänglich sind". Diesem besonnenen Urteil können wir uns rückhaltlos anschließen. Kleinere Ausstellungen, zu denen die Lektüre hie und da wohl Gelegenheit bietet, stellen wir zurück, um uns ungestört der wertvollen Gabe zu freuen, die uns der Verf. geschenkt hat.

Pelplin W.-Pr. F. Sawicki.

Cathrein, Viktor, S. J., **Die katholische Moral** in ihren Voraussetzungen und ihren Grundlinien. Ein Wegweiser in den Grundfragen des sittlichen Lebens für alle Gebildete. Freiburg, Herder, 1907 (XIV, 545 S. gr. 8°). M. 6.

Die Schrift handelt nach einer kurzen Einleitung (S. 1—3) im ersten Buch (S. 4—176) über Ursprung, Wesen und Endziel des Menschen vom Standpunkt der natürlichen Vernunft, im zweiten Buch (S. 177—299) über die Tatsache und Bedeutung der christlichen Offenbarung und der katholischen Kirche, im dritten Buch (S. 300—535) über die Grundlinien der katholischen Moral: Endziel und Sünde, natürliches Sittengesetz, Hauptpflichten gegen Gott, den Nächsten und die eigene Person, Ehe- und Ordensstand, Einwendungen gegen die katholische Moral, Religion und Moral, das Gewissen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse (S. 536—540) und ein Register (S. 541—545) beschließen die Schrift. Die Darlegung der philosophischen und apologetischen Voraussetzungen umfaßt somit das ganze erste und zweite Buch, und der Titel der Schrift ist deshalb nicht ganz einwandfrei. Die Schrift, die sich nicht an Fachleute, sondern an alle Gebildete wendet, bringt wissenschaftlich nichts Neues, weiß aber den umfangreichen Stoff in übersichtlicher, klarer, interessanter und überzeugender Art darzustellen. Gegenüber der Flut antichristlicher Welt- und Lebensanschauungs-Literatur sind derartige populärwissenschaftliche Schriften von Autoren wie Cathrein freudigst zu begrüßen.

Freilich bleibt gerade für solche Werke die Umgrenzung des Themas und die Ausführung im einzelnen schwierig und deshalb leicht anfechtbar. Vor allem scheint mir die Schrift Cathreins zu umfangreich geraten zu sein; alles Selbstverständliche, Nebensächliche, allzu Fernliegende — ich meine nicht die interessanten Vergleiche, Sentenzen u. dgl. — sollte ausgeschieden werden. Ferner scheint mir die im allgemeinen sehr ansprechende Schrift stellenweise an einer gewissen syllogistischen bezw. moralisierenden Monotonie zu leiden; die möglichst kunstvolle Verarbeitung spielt aber erfahrungsgemäß gerade in dieser Literaturgattung eine bedeutende Rolle. Da und dort hätte die positive Begründung der eigenen Thesis neben der begründeten Abweisung ihrer Gegensätze etwas reichlicher ausfallen dürfen; eine eigene Erörterung hätte u. a. das Sakrament der Buße verdient. Da die Schrift auch für die zahlreichen nicht humanistisch bezw. akademisch Gebildeten bestimmt ist, so waren fremdsprachliche Ausdrücke und Zitate möglichst zu verdeutschen. Ihre besten Leser wird eine solche Schrift zu tieferem Eindringen anregen und befähigen; zu diesem Zweck war auf die entsprechende wissenschaftliche Literatur noch etwas mehr und genauer zu verweisen. Die Anführung von Einzelheiten unterlasse ich.

Die vorgebrachten Wünsche sind nur der Ausdruck des großen Interesses für die Sache selbst wie für das treffliche Werk, das die weiteste Verbreitung unter den Gebildeten verdient und auch Predigern, Katecheten und Rednern sehr gute Dienste leistet.

München. Franz Schaub.

Laurentius, Jos., S. J., **Institutiones iuris ecclesiastici.** Ed. altera emendata et aucta. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1908 (XVI, 712 p. gr. 8°). M. 10,40; geb. M. 12,50.

In unserer Rezension über die 1. Aufl. dieser kirchenrechtlichen Institutionen (Theol. Rev. 1903, 275) konnten wir als Vorzüge des Buches vor allem hervorheben die auferlegte Selbstbeschränkung in der Stoffauswahl — nur das allgemein geltende Recht soll beschrieben werden —, die Übersichtlichkeit in der Disposition, die Sicherheit im Detail, die Berücksichtigung des neuen Kirchenrechts. Diese allgemein anerkannten Vorzüge machen es wohl begreiflich, daß nach fünf Jahren jetzt die 2. Aufl. vorliegt. Die für die 1. aufgestellten Grundsätze sind in ihr ebenso bestimmt und sicher eingehalten. Daher ist es erklärlich, daß der notwendig gewordenen Änderungen nicht sehr viele und selten sehr umfassende sind. Im wesentlichen sind es die durch die Gesetze Pius' X bedingten.

Als solche seien hervorgehoben: S. 356 ff. über den Handel mit Meßstipendien; S. 382 f. über die Katechese; S. 419 ff. über die Manualstipendien; S. 425 über die tägliche Kommunion; S. 429 f. über das Beichthören von Reisenden zur See; S. 447 über die Sponsalien und vor allem S. 459 ff. über den Eheabschluß.

Für die zur 1. Aufl. von dem Rezensenten gemachten Ausstellungen wird in der Vorrede der Dank ausgesprochen. Es scheint aber, daß sich der Autor von deren Richtigkeit nicht immer überzeugen konnte. So sind mehrere kleinere Desiderien im wesentlichen nicht beachtet worden. Wir wollen aber deswegen dem Verf. nicht zürnen. Sein Werk wird auch trotzdem in dieser 2. verbesserten Form seinen Weg wieder rasch machen. Als ein beachtenswerter Vorzug sei noch bemerkt, daß sich die Paragraphenzahl und der Paragraphenwortlaut der 1. und 2. Aufl., abgesehen von den größeren, oben bezeichneten und vielen anderen, nur kleineren Zusätzen, namentlich auch betreffs der Literatur, vollständig decken. Im ganzen hat die neue Auflage gerade zwei Bogen mehr. Alles der volle Beweis für das Gelungene gleich des ersten Wurfes.

Tübingen. Sägmüller.

Katschner, Dr. Simon, fürstbischöfl. Geistl. Rat, Dozent für Katechetik u. Pädagogik an der Univ. Graz, **Lehrbuch der Katechetik,** Geschichte und Theorie. 2. Auflage. Graz, U. Moser, 1908 (XIV, 508 S. gr. 8°). M. 6.

Katschner hat bereits früher unter dem Titel „Katechetik" für Lehrerbildungsanstalten eine Anleitung zur Erteilung des kath. Religionsunterrichtes an Volksschulen erscheinen lassen, die bereits drei Auflagen erlebt hat. Nach den katech. Vorlesungen, die er seit 1902 an der theol. Fakultät der Universität Graz gehalten hat, ist die erste Aufl. der „Katechetik" in das „Lehrbuch" umgearbeitet.

Das Buch gliedert sich in folgender Weise: Erster Teil: Geschichte der Katechese (S. 1—127); zweiter Teil: Theorie der Katechese. Einleitung über Begriff, Aufgabe und Ziel, Würde und Notwendigkeit der Katechese (S. 128—143). I. Hauptstück: Der Katechet, seine Bevollmächtigung und Ausbildung (S. 143—188). II. Hauptstück: Das Amt des Katecheten (S. 188—475). I. Abteilung: Der Gegenstand der Katechese (Art und Auswahl des Gegenstandes, der Katechismus, die biblische Geschichte, Verhältnis beider zueinander, der Ergänzungsunterricht, die religiösen Übungen, die katechetische Erziehung, die körperliche Erziehung, die Erziehung des Erkenntnis-, des Begehrungsvermögens, die Mittel der katechetischen Erziehung) (S. 188—295). II. Ab-

teilung: Die Methodik der Katechese. I. Allgem. Teil der katechet. Methodik (S. 297—400). II. Besonderer Teil der katechet. Methodik (I. Katechismus-Katechese. II. Bibel-Katechese. III. Liturgie-Katechese) (S. 400—472). Es folgt noch ein Paragraph über die Konzentration (S. 472—475), ein Anhang, enthaltend die für Österreich geltenden Gesetze und Verordnungen über die Katechese (S. 476—502) und ein kurzes Register.

Da wir an wissenschaftlich gehaltenen Lehrbüchern der Katechetik keinen Überfluß haben, ist das Erscheinen des Lehrbuches freudig zu begrüßen. Das Buch kann aber auch wirklich empfohlen werden. Es gibt über alle einschlägigen Fragen den notwendigen Aufschluß, wobei die moderne katechetische Bewegung stets berücksichtigt ist. Im Streit der Meinungen hält der Verf. die goldene Mitte inne. Die biblische Ceschichte erniedrigt er nicht zur Magd des Katechismus; er tritt aber auch entschieden für die Selbständigkeit des Katechismusunterrichtes ein. Beide Unterrichtszweige sollen durch Anwendung der Regeln über Konzentration in rechter Weise miteinander verbunden werden. Hinsichtlich der Katechismus-Katechese erkennt K. weder der entwickelnden noch der erklärenden Methode ein ausschließliches Recht auf Verwendung zu. „Weil die entwickelnde Methode, sowohl in der Form der biblisch-geschichtlichen als der Münchener Katechetenschule, wegen ihrer konkreten Darstellung des Offenbarungsinhaltes und ihres psychologisch richtigen Verfahrens die meiste Garantie für die richtige Auffassung bietet, wird ihr der Katechet bei der Katechese den Schülern noch unbekannter oder besonders schwieriger Katechismuslehren vor den übrigen den Vorzug geben“ (S. 431). Die Münchener Methode will K. mit Recht noch modifiziert wissen. Die anschauliche Einheit hält er für vorteilhaft, aber weder für immer möglich noch notwendig. Die Anwendung soll mehr zur Schulung des Willens werden, indem „durch die ergreifendsten Momente und kräftigsten Motive Gemüt und Willen vom Bösen abgewendet und auf das Gute hingelenkt werden“ (S. 430). Auch soll der Katechet nicht schablonenmäßig die Methode anwenden, sondern sie nach konkreten Verhältnissen modifizieren. Bezüglich anderer Punkte, wie Reform des Katechismus, sexuelle Aufklärung und dergl. offenbart K. ebenfalls weise Vorsicht. Der Form merkt man an, daß das Buch aus Vorlesungen entstanden ist; es ist leicht verständlich geschrieben, liest sich daher leicht und angenehm.

Die Einteilung des 2. Teiles scheint mir weniger gut zu sein; ich würde die Einteilung in die Lehre vom katechetischen Unterricht und der katechetischen Erziehung vorziehen. K. bringt die Anleitung zum Empfange der h. Sakramente in den Abschnitt Liturgie-Katechese; das scheint mir nicht berechtigt zu sein; auch ist diese Anleitung zu dürftig ausgefallen. In der Abteilung: „Gegenstand der Katechese“ handelt der Verf. auch von der katechetischen Erziehung. Ich denke, daß man unter dem Gegenstande der Katechese nur den katechetischen Lehrstoff versteht, nicht aber das zu erziehende bezw. zu unterrichtende Kind oder dessen Vermögen. Nach dem Inhaltsverzeichnisse sollte man glauben, der Paragraph über die Konzentration gehöre zur Liturgie-Katechese. Es macht den Eindruck, als habe K. diesen Paragraphen nicht unterzubringen gewußt. Willmann bespricht die Konzentration im Abschnitt „Der Lehrplan“, Krieg in seiner Katechetik im Kapitel „Die allgemeinen Lehrprinzipien“. M. E. ist letztere Stelle die passendste. Überhaupt hätte K. in mehr Artikel, Kapitel und Paragraphen zerlegen sollen; die Übersicht wäre dadurch viel klarer geworden. Bei Besprechung der Münchener Methode hätte K. auch wohl auf die berechtigte Forderung von Linden, Gadowsky, der katech. Monatsschrift u. a. hinweisen müssen, daß nach Gewinnung eines „annähernd richtigen psychischen Begriffes“ (vgl. S. 365) mittels der Anschauung (Text-Synthese) die Text-Analyse folgen müsse, um den Begriff zu klären; die Konzentration allein (vgl. S. 430) kann offenbar diesem Zwecke nicht genügen. Den von Linden auf dem letzten katech. Kurs in München vorgeschlagenen Ausdruck „volle Methode“ für die vereinigte Text-Synthese und Text-Analyse hat K. wohl nicht mehr verwenden können.

Wir wünschen dem Lehrbuch die weiteste Verbreitung unter dem Klerus; auch nicht akademisch gebildeten Lehrpersonen kann es bestens empfohlen werden.

Paderborn. B. Rasche.

Prinz Max, Herzog zu Sachsen, **Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage.** Freiburg (Schw.), Gswend, 1907 (VII, 248 S. gr. 8°). M. 1.

Vorliegende Schrift enthält die Vorlesungen, die Seine kgl. Hoheit Prinz Max im Sommer-Semester 1906 an der Universität Freiburg (Schweiz) gehalten hat. Der hohe Verf. ist wie kaum ein anderer zur Behandlung dieser schwierigen Frage qualifiziert. Schon jahrelang hat er sich die orientalischen Liturgien zum Gegenstand seines Hauptstudiums gemacht, und mit welchem Fleiß er es getan hat, zeigen seine zahlreichen diesbezüglichen Aufsätze und Schriften. Zweimal schon hat er Reisen in das Morgenland unternommen und hat sich durch eingehende, an Ort und Stelle gemachte Studien und Beobachtungen vollständig mit den orientalischen Verhältnissen vertraut gemacht.

Diese seine Kenntnis von Land und Leuten legt er nieder in seinen 62 S. umfassenden „einleitenden Bemerkungen über Geographie und Völker des Orientes“. Mit kritischem Sinn und feiner psychologischer Beobachtungsgabe hat der Verf. es verstanden, die Eigenschaften (die guten wie die schlechten) und die Sitten dieser Völker wahrheitsgetreu zu erfassen und in lebendiger Frische darzustellen. Als gute Eigenschaften hebt er hervor: Patriotismus, Konservatismus, Religiosität, die jedoch mehr am Äußerlichen haftet, hohe geistige Begabung und Liebe zur Spekulation verbunden mit einem Hang zur Weitschweifigkeit und zum Bilderreichtum in der Darstellung, Enthaltsamkeit in bezug auf Speise und Trank. Als schlechte Eigenschaften sind zu verzeichnen: Mangel an Energie, Passivität und Abhängigkeit im Staatsleben und auch im kirchlichen Leben, daher Überwiegen der Politik in religiösen Fragen, Schlauheit und Intrigue, endlich, trotz der angeborenen Religiosität, materieller Sinn und Streben nach Irdischem.

An diese Einleitung schließt sich dann an die Schilderung der geschichtlichen Entstehung der orientalischen Kirchenfrage. Ausgehend von den ersten Zeiten, wo noch volle Eintracht bestand, zeigt der Verf., wie von der Verlegung der Kaiserresidenz von Rom nach Konstantinopel an allmählich eine Entfremdung zwischen dem christlichen Morgen- und Abendland eintrat, wie durch die Häresien (Nestorianismus und Monophysitismus) große Gebiete der morgenländischen Kirche von der Gesamtkirche losgerissen wurden, wie unter Photius vorübergehend und unter Michael Caerularius definitiv das Schisma herbeigeführt wurde, wie trotz der verschiedenen Unionsversuche die gegenseitige Entfremdung stets mehr an Boden gewann. S. 160—188 entrollen uns das Bild von der traurigen Lage der von der katholischen Kirche getrennten Orientalen, insbesondere seit der Türkenherrschaft. — Hier stellte sich nun die Frage: Wie wird die Trennung von den Orientalen selbst aufgefaßt? Diese glauben, daß nicht sie, sondern daß die Lateiner sich von der Gesamtkirche getrennt haben. Mit sachlicher Ruhe wird S. 188—200 diese Auffassung widerlegt. — Die Geschichte der unierten Orientalen resp. ihrer Unionen vervollständigt das Bild von den orientalischen Verhältnissen.

Am Schlusse der Abhandlung bringt dann der Verf. bei voller Anerkennung der Schwierigkeit der Frage einige Mittel in Vorschlag, die zur Förderung der Union dienlich sein könnten. Es sind dies: Liebe und Interesse für die Sache und die Personen, Beleuchtung der orientalischen Frage, Verbreitung des Unionsgedankens, Feststellung der Bedingungen, unter denen die

Union für Rom annehmbar wäre, Studium der Kirchengeschichte der verschiedenen orientalischen Länder, Annäherung in kultureller Beziehung, Hinlenkung der studierenden Orientalen nach katholischen Anstalten, Hebung der Bildung und Gesittung der Orientalen, Anknüpfung persönlicher Beziehungen, Werke für den Orient, Geldunterstützung, namentlich zur Gründung von Schulen und endlich eifriges Gebet. „Das letzte Wort in dieser wichtigen Frage hat Gottes Vorsehung."

Aus dieser Inhaltsangabe ist ersichtlich, welch ein reiches Material hier geborgen und mit welcher fachmännischen Sachkenntnis dasselbe verarbeitet und zu einem einheitlichen Ganzen geordnet worden ist. Die Übersichtlichkeit hätte jedoch bedeutend gewonnen, wenn der Stoff auch äußerlich gegliedert worden wäre; die Stichwörter am Rande können die Gliederung in Abschnitte bei einem umfangreichen Buch nicht ersetzen. Diese Vorlesungen sind ein ausgezeichneter Beitrag zur Kenntnis der orientalischen Frage; die Liebe, mit der der hohe Verf. das Thema behandelt, tritt dem Leser auf jeder Seite entgegen. Hoffentlich wird der Wunsch des Verf., andere zum Studium dieser Frage anzuregen, nicht unerfüllt bleiben.

Straßburg. Jos. Adloff.

---

1. **Lechleitner,** Herm., freiresignierter Pfarrer, **Das große Kunst-Wunderwerk.** Erklärung der h. Messe für das gebildete und gewöhnliche Volk. Brixen, Preßverein, 1906 (VIII, 140 S. 12°). M. 1.
2. **Diessel,** G. C. SS. R., **Auf Tabors Höhen.** Ein Wegweiser in den Tagen der geistigen Einsamkeit. Regensburg, Friedr. Pustet, 1905 (XXIV, 588 S. 8°). M. 4, geb. M. 4,70.

1. Dürfte schon die Unendlichkeit des Gegenstandes ein neues Büchlein rechtfertigen, so besonders diese Art der Behandlung. Verf. will besonders „dem Volk einen Einblick in den wundervollen Organismus, in den Zusammenhang der h. Messe bieten, ohne daß die Sinne durch die Vielheit und Mannigfaltigkeit der Teile verwirrt werden"; das einzige Mittel dazu sei „die mystische Deutung der h. Messe, nach welcher ‚in der h. Messe nicht bloß der Opfertod des Herrn, sondern das gesamte Erlösungswerk *(„opus redemptionis nostrae", Secret. Dom. 9 p. Pent.)* des Hern sich vollzieht'".

Man muß dem Verf. das Zeugnis geben, daß ihm der „Versuch, die mystische Deutung konsequent durch alle Teile der h. Messe durchzuführen", gelungen ist. Nicht nur der Opferakt, wie es ja selbstverständlich ist, wird so in den Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte gestellt, sondern auch die einzelnen Teile gewinnen in diesem umfassenden Zusammenhang ihre hohe Bedeutung und treten in den fortleitenden Gedanken klarer hervor; die h. Messe erscheint so in ihrer ganzen Großartigkeit als die Erneuerung und Darstellung der „Sendung" *(missa)* des Gottmenschen. Ob das „Volk" den Zusammenhang immer erfaßt, möchte freilich etwas zweifelhaft sein, wie uns auch der Titel, so berechtigt er inhaltlich auch ist, wenig populär erscheinen will. Originell ist die Erklärung des Violett „als Farbe des von Bußstriemen bedeckten Leibes" (S. 17). Weil sich die Schrift als populäres Werk einführt, soll auch von einer Kritik über die Bedeutung und Übersetzung einzelner, strittiger Ausdrücke abgesehen werden.

2. Auf Tabors Höhen nennt der als homiletischer Schriftsteller rühmlichst bekannte und unermüdliche Verf. seine zweite Serie von Exerzitienbetrachtungen; denn die Exerzitanten „ziehen sich", wie die Apostel, „aus dem geschäftigen Treiben des Alltagslebens zurück ... Sie steigen im Geist hinauf auf den Berg, der in eine höhere, in die übernatürliche Welt hineinragt, um hier die Luft des Glaubens einzuatmen und himmlische Dinge zu betrachten." Wie es ja wohl psychologisch das einzig Richtige ist, hat er die Betrachtungen „auf dem Ignatianischen Gedanken aufgebaut", aber ohne der Schablone zu verfallen; im Gegenteil weisen auch sie die Vorzüge der Diesselschen Schreibweise voll auf: klare Disposition, einfache, sachliche und doch nicht unschöne Sprache, häufige Verwendung der h. Schrift und nicht bloß zum Zierat, zum Teil ergreifende und erschütternde Darstellung, gediegene und gründliche Aszese, wie die Unterweisungen über die Abtötung verraten. Und wie auch in den anderen Schriften versteht der Verfasser die Darstellung lebendig zu gestalten durch Einflechten von packenden, längeren und kürzeren Erzählungen, die wohl zum größten Teil Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit erheben können, und ohne daß es des Guten zu viel wird. Ganz besonders wirkungsvoll hat er aber den göttlichen Heiland in den Hauptbegebenheiten seines Lebens, Leidens und Todes für den Weg der Erleuchtung und Einigung in den Vordergrund gerückt, um zur Nachfolge zu begeistern und durch den ständigen Hinweis auf das vollkommenste Ideal der Vollkommenheit selbst uns näher zu bringen.

Diessel will Stoff bieten für zehntägige Exerzitien und dazu genügen diese Betrachtungen vollkommen, wenn einzelne zerlegt werden. Der Hauptplan, wie er hier vorliegt, sieht es auf siebentägige ab, jeden Tag drei bis vier Betrachtungen und eine Unterweisung, außerdem hat er noch je zwei Schemata für fünf- und dreitägige Exerzitien angegeben. Inhaltlich sind sie vorwiegend an jeden Christen gerichtet, doch sind auch einzelne Standesbetrachtungen für Priester und Ordensleute, in den übrigen zahlreiche Hinweise für diese Stände und deren Bedürfnisse, also ein außerordentlich reichhaltiges Material, für das die Leiter von Exerzitien dem Verf. recht dankbar sein werden.

Endlich war es seine „Absicht, dieses Buch durch ausführliche Betrachtungen so einzurichten, daß es außerhalb der Exerzitien als geistliche Lesung dienen und den Seelsorgern ein ausgiebiges Material zur praktischen Verwertung bieten könne". Gerade für letzteren Zweck, für den es ganz gewiß recht brauchbar ist, wäre wohl ein, wenn auch kurzes, Sachregister erwünscht gewesen und hätte die Brauchbarkeit noch erhöht.

Abtei St. Joseph. P. J. Schmidle.

Kleinere Mitteilungen.

Von **Hans Lietzmanns** Sammlung: **»Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Übungen«** (Bonn Marcus & Weber, 8°) sind seit der letzten Anzeige (Rev. 1906, 464) wiederum eine Anzahl neuer Heftchen erschienen. H. 6: Die Didache, hrsg. von Hans Lietzmann, liegt in 2. Aufl. vor; die von Schermann 1903 edierte Form des „Lebensweges" hat S. 15 f. ebenfalls Berücksichtigung gefunden. — Lietzmann hat auch in H. 17. 18 ausgewählt und herausgegeben: Symbole der alten Kirche (32 S. M. 0,80); neben den ältesten Nachrichten über Taufsymbole wird der Text der wichtigsten abend- und morgenländischen und Synodalsymbole, begleitet von einem knappen textkritischen Kommentar, abgedruckt. — Von liturgischen Texten bietet H. 19; Ordo Missae secundum Missale Romanum 23 S. M. 0,40) die Messe des Ostersonntags. — Aus den etwa 500 antiken Fluchtafeln, die wir heute kennen, hat Richard Wünsch in H. 20 (28 S. M. 0,60) jene 6 aus den drei ersten christlichen Jahrhunderten ausgewählt und in kurzem Kommentar erklärt, die eine Beeinflussung durch die jüdische und christliche Gedankenwelt besonders deutlich zeigen, dazu ein Amulet aus dem 6. Jahrh., das einen späten christlichen Nach-

klang des heidnischen Zauberbuches bietet. — In H. 21 hat Lietzmann die Wittenberger und Leisniger Kastenordnung (24 S. M. 0,60) genau nach den Originaldrucken von 1522 und 1523 herausgegeben und mit kurzen Anmerkungen erläutert. — In H. 22/23 vermittelt W. Staerk in vorzüglicher Weise die Bekanntschaft über die soviel erörterten Jüdisch-aramäischen Papyri von Assuan (39 S. M. 1). Eine kurze Einleitung unterrichtet über den Aufsehen erregenden Fund, seine linguistische und kulturgeschichtliche Bedeutung und die Zeitumstände, in denen er heimisch ist. Den Text hat er, soweit es möglich, vokalisiert und ihm einen doppelten Apparat von philologischen und sachlichen Erklärungen beigegeben, der den Benutzern des Textbüchleins nur erwünscht sein kann. — In Nr. 24/25 hat Albert Leitzmann Martin Luthers geistliche Lieder (31 S. M. 0,60) herausgegeben im orthographischen Gewande der ältesten Drucke und in der Reihenfolge, in der sie nacheinander veröffentlicht sind. In der Zeitbestimmung der Lieder folgt er Spitta, dessen Schlußfolgerungen aus seiner subjektiv philologischen Kritik noch neuerdings von Tschackert energisch bekämpft und abgelehnt worden sind. — Lietzmanns Sammlung verdient alle Anerkennung wegen der praktischen Veranstaltung, der glücklichen Stoffwahl und Anordnung, der zuverlässigen und sorfältigen Texteditionen.

»**Allen, H. F., The Infinitive in Polybius compared with the Infinitive in Biblical Greek** (The Univ. of Chicago. Historical and Linguistic Studies in literature related to the N. T. 2d S: Linguistic and exegetical Studies I, 4). Chicago, Univ. of Chicago Press 1907 (60 p. gr. 8°) $ 0,50. — Die beiden ersten Kapitel der Schrift beschäftigen sich mit den verschiedenen Arten des Infinitivs (des Subjekts, Objekts, der Folge, des Zwecks, nach πλήν, πρίν . . ., des Inf. mit dem Artikel, mit Präpositionen . . . bei Polybius, der im Gebrauch derselben keine auffallenden Besonderheiten aufweist. Dann wird in Kap. 4 der Gebrauch des Infinitivs in der Genesis, bei Jesus Sirach und in 2 und 4 Makk untersucht. Die Tabelle p. 50 belehrt uns, daß die original griechischen Bücher 2 und 4 Makk dem Polybius im Gebrauch des Infinitivs bedeutend näher stehen, als die griechischen Übersetzungen von Gen. und Eccli. — Dergleichen statistische Erhebungen über die prozentuale Häufigkeit der zu untersuchenden und zu erklärenden Spracherscheinungen scheinen in Amerika beliebt zu sein. Für die Septuaginta-Grammatik verspricht die statistische Arbeitsmethode keinen allzu reichen Ertrag.

In einer sehr beachtenswerten Artikelreihe im »Katholik« 1907, 8, S. 184—204; 9, S. 297—309; 1908, 1, S. 12—28; 2, S. 93—113 behandelt Prof. Dr. **G. Esser** »**Nochmals das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus und die Bußschriften Tertullians**«. Veranlassung dazu bot ihm der Widerspruch, den Funk und Batiffol gegen das Hauptergebnis seiner (in der Theol. Rev. 1905, 604 angezeigten) Studie über diese Frage erhoben haben. E.s These lautet dahin, daß Tert. in dem aus seiner katholischen Zeit stammenden Buche *De poenitentia* der Kirche die Gewalt zuerkannt habe, auch die Kapitalsünden zu vergeben, während er später als Montanist in dem Buche *De pudicitia* (einer Streitschrift, wie E. meint, nicht gegen den römischen, sondern den karthagischen Bischof und seine Gemeinde, S. 103 A. 2) diese Gewalt der Kirche bestritten habe; daß demnach die Erklärung des P. Kallistus, er lasse den Unzuchtsündern, wenn sie Buße getan, die Sünden nach, keine Neuerung gewesen sei, sondern das Festhalten an der durch den montanistischen Rigorismus angefeindeten älteren und milderen Praxis der Kirche zum Ausdruck gebracht habe. Wie ich schon früher a. a. O. 604 f. diesen Aufstellungen zugestimmt habe, so scheint mir E. jetzt durch seine scharfsinnigen Darlegungen seine Position gegen die Einwürfe der oben genannten Gegner allseitig geschützt und durch neue Beweisgründe noch verstärkt zu haben. Ohne auf weitere Einzelheiten hier eingehen zu können, hebe ich nur hervor, daß nach Essers einleuchtenden Deduktionen S. 96 ff. auch Götzendienst und Mord weder vor noch nach dem Edikte des Kallistus allgemein von der kirchlichen Vergebung ausgeschlossen waren. Auch für die Worte Hippolyts von Rom *(Philos. IX, 12)*, die man gewöhnlich auf dasselbe Edikt bezieht, gibt E. S. 107 ff. unter Berücksichtigung des ganzen Zusammenhanges eine Erklärung, die jedenfalls ernste Beachtung verdient. Hippolyt habe gar nicht jenes Bußedikt im Auge, sondern erhebe gegen Kallistus den tendenziösen Vorwurf, daß er, um seine Gemeinde zu vergrößern, „den sinnlichen Leidenschaften der Menschen unerlaubte und durch die kirchliche Disziplin verbotene Zugeständnisse machte, und der Laxheit die Zügel schießen ließ“ (S. 112). Diekamp.

Praelectiones de liturgiis orientalibus (Friburgi, Herder, 1908, VIII 241 p. Lex. 8° M. 5) ist der Titel eines ersten Bandes der Vorlesungen, die **Prinz Max von Sachsen** an der Universität Freiburg i. d. Schweiz gehalten hat. Nicht nur vom wissenschaftlichen Standpunkte aus sind solche Studien wünschenswert, sondern auch vom praktischen, indem dadurch manche Schönheit der eigenen Liturgie erst im rechten Lichte erscheint; ja der Verf. hat gewiß auch Recht, wenn er hofft, daß durch die Beschäftigung der Abendländer mit den orientalischen Riten das gegenseitige Sichverstehn und dadurch das Werk der Wiedervereinigung gefördert werde. In einer allgemeinen Einleitung kommen Ursprung und Alter, Titel, Sprache und Bereich der verschiedenen Liturgien zur Erörterung. Von besonderer Bedeutung ist schon hier eine Übersicht, durch die der Verf. in vortrefflicher Weise den dogmatischen Gehalt jener altehrwürdigen, erhabenen Gebetsworte des Morgenlandes hervorhebt: die Lehre von der Trinität, Person Christi, Eucharistie, Kirche, Gewalt des Papstes, Tradition, Heiligenverehrung, vom Fegfeuer, Gebet für die Verstorbenen und von den Sakramenten. Den Schönheiten und Vorzügen der morgenländischen Liturgien werden gewisse Mängel gegenübergestellt und endlich die orientalischen Riten überhaupt mit den abendländischen sowie untereinander verglichen. Im zweiten Teile des vorliegenden Bandes wird der griechische Ritus im besondern geschildert. Noch sei bemerkt, daß Druck und Ausstattung vorzüglich sind. St.

Wie im Jahre 1905 hat auch 1907 vom 1.—7. Sept. in München ein katechetischer Kursus stattgefunden, der überaus anregend und klärend in den verschiedenen Fragen der religiösen Unterweisung und des katechetischen Unterrichtes gewirkt hat. Ein ausführlicher im Auftrage des Kurskomitees von dem Privatdozenten Dr. **Joseph Göttler** herausgegebener Bericht darüber liegt nun vor: **Der Münchener katechetische Kurs 1907**, Kempten und München, Jos. Kösel 1908 (III 562 gr. 8°) M. 4,50. Er gewährt ein Bild des reichen geistigen Lebens, der ernsten Geistesarbeit, die in den 16 Lehrvorträgen, 4 Lehrproben und außerdem in den Diskussionen geleistet wurde. Freunde und Gegner der sog. „Münchener Methode“, Theoretiker und Praktiker sind ausgiebig zu Worte gekommen und es hat sich bei der Erörterung der didaktischen Probleme auch eine gewisse Annäherung zwischen beiden Lagern vollzogen und die Terminologie eine fördernde Klärung erhalten. Den Fernstehenden, die sich ein gerechtes Urteil über die neueren Methoden bilden wollen, wird der Bericht gute Dienste leisten. Der umfangreiche Katalog der Lehr- und Anschauungsmittel-Ausstellung S. 25—41 verdient ebenfalls die besondere Beachtung der Katecheten.

»**Treu zur Kirche!** Predigten über Glauben und Kirche, gehalten im Dome zu Fulda anläßlich der 1150jährigen Jubelfeier des Martyrtodes des Apostels der Deutschen. Fulda, Aktiendruckerei, 1908 (220 S. 8°) M. 2.« Es ist eine wertvolle und bleibende Erinnerung an das Bonifatiusjubiläum vom J. 1905, welche diese Sammlung darstellt. Die Redner, zum größten Teile Söhne des hl. Benediktus, dann auch Bischöfe und Prälaten, predigen in schwungvoller Sprache von der Wahrheit der katholischen Kirche, ihrer göttlichen Stiftung und Leitung, begeistern für ihre Ideale und befestigen in der Treue und Ergebenheit gegen sie. Andere feiern in bewegter, lebendiger Darstellung im Anschluß an das Leben und Wirken des hl. Bonifatius dankbar die hohen Segnungen des Glaubens, die wir ihm verdanken, und mahnen mit großer Eindringlichkeit zur Bewahrung seines Vermächtnisses. Es sind zum Teil oratorische Leistungen hohen Stiles und Ranges, voll homiletischer und rhetorischer Kraft. Der Verkünder des göttlichen Wortes wird in ihnen eine Fülle wertvollen Materials finden, das er leicht nach individueller Anlage umgestalten kann für Predigten über die Herrlichkeit des Reiches Gottes und seine Ausbreitung auf Erden, über den Bonifatiusverein u. dergl. R.

»**Deharbes Religionsgeschichte**« (Paderborn, Schöningh, 1907 (XIV, 471 S. gr. 8°) M. 4,40) beschließt als Bd. IV des Verf.s größere Katechismuserklärung. Die 5. verb. Aufl., die von P. Linden unternommen und für einen Teil des 4. Bd. von Reiber S. J. ausgeführt worden ist, hat dem wohlbewährten alten Werke eine neue Frische verliehen. Die Religionsgeschichte erscheint als „Beweis für die Göttlichkeit der christl. Religion aus ihrer Geschichte von der Erschaffung der Welt bis auf unsere Zeit“. Die Schrift ist ein sehr praktisches und zeitgemäßes Hilfs-

mittel für den Katecheten und Seelsorger. Als Fortschritt gegen die frühere Aufl. ist als sehr wohltuende Änderung zu verzeichnen, daß der religionsgeschichtliche Ketechismustext, der bisher den einzelnen Paragraphen gleichsam als Überschrift vorgedruckt war und die ausführlichere Darstellung störend unterbrach, durch einfachere Überschriften ersetzt wurde. Als „Lesebuch für christl. Familien" ist das Werk ein vortreffliches Mittel, die Christen in ihrem h. Glauben und in ihrer treuen Anhänglichkeit an die kath. Kirche zu stärken und zu befestigen. Bei einer neuen Aufl. dürfte, entsprechend der modernen Zeitströmung, dem christl. Altertum, z. B. der Entwicklung der kirchl. Verfassung und der Darstellung des Kultus und des religiösen Lebens in den ersten Jahrhunderten, wohl mehr Aufmerksamkeit zu schenken sein.

Dünchem.

»Msgr. **F. J. Xav. Jourdan** de la Passardiére gibt ein Bändchen Méditations inédites: **L'Esprit-Saint,** sa personne divine, son action dans l'Eglise et dans les âmes. Paris, Lethielleux, 1906 (VIII, 256 p. 12°) Fr. 2 heraus, die der bekannte Bischof von Orléans Msgr. **F. Dupanloup** kurz vor seinem Tode verfaßte. Der Verf. bespricht darin in mehr erwägender als streng dogmatischer Form die Beweise der Gottheit des h. Geistes (12 Vorträge, S. 19—143) und seiner Wirkungen in der Kirche (9 Vorträge, S. 147—253). Da der hochw. Verf. vor allem an gläubige Christen sich wendet, hat er öfters auf eine strenge Begründung verzichtet und auch nicht selten Zitate aus der h. Schrift im Akkommodationssinn verwendet. Für Predigt und Privat-Betrachtung dürfte das Büchlein immer gute Dienste leisten. Jedenfalls glauben wir es den »**Vorträgen über das Reich des h. Geistes von Anbeginn**«, gehalten in der Herz-Jesu-Kirche zu Innsbruck von P. **Peter Winkler,** C. SS. R. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (X, 245 S. 8°) M. 3. vorziehen zu können. Der Verf., der diesem ersten Predigtzyklus noch 2 andere folgen lassen will über „Das Reich des h. Geistes in der Fülle der Zeiten", und „Das Reich des h. Geistes bis ans Ende der Welt", scheint manchmal zuviel Gebrauch von der *„appropriatio"* der 3. Person in der h. Dreifaltigkeit machen zu wollen. Jedenfalls ist es außerordentlich selten, alles dem h. Geist zu appropriieren, wie es der Verfasser in seinen Vorträgen tut: z. B. Der h. Geist mit Noe, unter Abrahams Zelt, mit Moses in der Wüste, mit David, im ägypt. Joseph, bei Rut, im Hause des Tobias, u. dergl. m. —ng.

„Für Lehrende und Lernende" hat **Franziska Jos. Wiersch** »**Religiös-Pädagogische Leitsterne,** auf alle Tage des Jahres verteilt« Mainz, Lehrlinghaus, 1908 (12° VII, 283 S.) M. 3; geb. M. 4 gesammelt. Für jeden Tag des Jahres ist aus den Schriften von Heiligen und anderen bekannten Autoren bald ein längerer Ausspruch verzeichnet, bald sind auch mehrere kürzere Sentenzen für einen Tag vereinigt, alles ohne merkbaren inneren Zusammenhang. Bei den Namen der Autoren wäre manchmal genauere Bezeichnung zu wünschen. So erscheint z. B. Ludwig von Granada stets (nur einmal nicht) mit der Bezeichnung „St." = Sankt, während sie bei wirklich Heiligen oder Seligen wie Vianney und de la Salle fehlt. Unter St. Leo P. M. (S. 50 usw.) ist nicht leicht St. Leonard von Porto Maurizio zu erkennen. Bei Cyrillus und Gregorius muß man meist raten, um welche Heilige dieses Namens es sich handelt. S. 263 statt Kabulas lies Rabulas. Die Schriften selbst, aus denen die Zitate entnommen werden, sind nicht genannt, außer etwa S. 143, wo man aber in dem „Jurif. Christi" kaum die „Nachfolge Christi" erkennen kann. —ng.

In seinem »**Geistlichen ABC für die christliche Familie**«, Freiburg i. Br., Herder, 1907 (XII, 208 S. 12°) M. 1,70; geb. M. 2,50, bietet Pfarrer **Johann H. Keim** eine Reihe von Erwägungen und Gedanken über die Haupttugenden und Pflichten, die in einer Familie zu beachten sind, über die Gefahren des Familienlebens, über die Erziehung usw. Die 25 Lesestücke sind alphabetisch geordnet (Abtötung, Bestrafung, Kommunion, Demut, Ehe usw.), daher auch der Titel ABC. Es ist ein schönes Geschenkbuch für christliche Eheleute, das andrerseits auch bei Vorträgen in christlichen Vereinen mannigfaltigen Stoff zu bieten vermag. —ng.

Personalien. Der a. o. Prof. für Kirchenrecht in der kath.-theol. Fakultät der Universität Straßburg i. E. Dr. theol. Karl Böckenhoff ist zum Ordinarius ernannt worden. Der Privatdozent für Moraltheologie an der Universität München Dr. theol. Franz Schaub wurde zum a. o. Prof. für Kirchenrecht und bayerisches Verwaltungsrecht am königl. Lyzeum in Regensburg berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Can we trust the Bible? Chapters on Biblical Criticism. By Various Writers. London, R. T. S., 1908 (214 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Storr, V., The Inspiration of the Bible. London, Simpkin, 1908, 12°. 6 *d.*

Meister, R., Prolegomena zu einer Grammatik der LXX (Wiener Stud. 29, 2, 1908, S. 228—259).

Burney, C. F., A Theory of the Developement of Israelite Religion in Early Times (Journ. of Theol. Stud. 1908 April, p. 321—352).

Eerdmans, B. D., Alttestamentliche Studien. I. Die Komposition der Genesis. Gießen, Töpelmann, 1908 (VIII, 95 S. gr. 8°). M. 2,60.

Rießler, P., Wo lag das Paradies? (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 169—182).

Göttsberger, J., יָצוֹא נָשׁוּב in Gen. 8, 7 (Bibl. Z. 1908, 2, S. 113—116).

Szczepański, L., Der Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 230—253).

Döller, J., Zu Ex. 21, 22 f. (Bibl. Z. 1908, 2, S. 168).

Schäfers, J., 1 Sam 1—15 literarkritisch untersucht (Ebd. S. 117—132).

Götzel, G., Hizkia und Sanherib (Ebd. S. 133—154).

Schulte, A., Die aramäische Bearbeitung des Büchleins Tobias verglichen mit dem Vulgatatext (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 182—204).

Maclaren, A., The Book of Psalms I—XLIX and LI to CXLV. London, Hodder, 1908 (384, 402 p. 8°). 15 *s.*

Eberharter, A., כשל in Ps 105, 3 u. Ekkli 14, 9 (Bibl. Z. 1908, 2, S. 155—161).

—, Zu Ekkli 16, 14 (Ebd. S. 162/3).

Müller, V., Strophenbau u. Responsion in Ezechiel u. den Psalmen (Wiener Z. f. die Kunde des Morgenl. 1908, 1, S. 1—64).

Döller, J., „Ninive gleich einem Wasserteiche" (Nah. 2, 9) (Bibl. Z. 1908, 2, S. 164—168).

Cirić, J., Zu Hab. 1, 9 (Ebd. S. 169—171).

Fouard, C., The Christ, the Son of God. London, Longmans, 1908, 8°. 1 *s.*

Marx, J., Irenäus über das Alter Christi (Past. bon. 1908, 7, S. 303—309).

Pfättisch, J., Der Herr des Sabbats (Bibl. Z. 1908, 2, S. 172-178).

Smith, D., St. Matthew: Gospel, with intro. and notes. London, Melrose, 1908 (262 p. 12°). 2 *s.*

Aicher, G., Kamel und Nadelöhr [Neutest. Abh. hrsg. v. A. Bludau I, 5]. Münster, Aschendorff, 1908 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1,80.

Mari, Le fonti degli Atti degli Apostoli secondo A. Harnack (Riv. de Sc. teol. 1908, 4, p. 299—330).

Jenkins, Cl., Origen on I Corinthians. II (Journ. of Theol. Stud. 1908 April, p. 353—372).

Henle, Bisch., F. A. v., Der Ephesierbrief des h. Apostels Paulus, erklärt. 2., verb. u. verm. Aufl. Augsburg, Huttler, 1908 (XII, 380 S. gr. 8°). M. 6,80.

Schumann, A., Paulus an Philemon. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VII, 122 S. 8°). M. 1,50.

Wikenhauser, A., *Ποταμοφόρητος* Apk 12, 15 u. a. (Bibl. Z. 1908, 2, S. 171).

Smith, G., Jerusalem. The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A. D. 70. 2 vols. London, Hodder, 1908 (518, 648 p. 8°). 24 *s.*

Historische Theologie.

Rauschen, G., Eucharistie und Bußsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 204 S. gr. 8°). M. 4.

Ludwig, A., Zur Frage nach der Existenz von Bußstationen in der abendländischen Kirche (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 285—287).

Zahn, Th., Neue Bruchstücke nichtkanonischer Evangelien (N. Kirchl. Z. 1908, 5, S. 371—386).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Winstedt, E. O., Some Coptic Apocryphal Legends (Journ. of Theol. Stud. 1908 April, p. 372—386).
Radford, L., The Epistle to Diognetus. London, S. P. C. K., 1908 (96 p. 12°). 1 *s.* 6 *d.*
Hontheim, J., Die Abfolge der evangelischen Perikopen im Diatessaron Tatians (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 204-254).
Stakemeier, B., La Dottrina di Tertulliano sul battesimo e sulla cresima (Riv. d. Sc. teol. 1908, 4, p. 282—298).
Pfättisch, J. W., Die Echtheit der Rede Konstantins d. Gr. an die Versammlung der Heiligen. [Straßb. Theol. Stud. IX, 4]. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 118 S. gr. 8°). M. 3,60.
Grützmacher, G., Der Sieg des Christentums üb. die Welt der Antike. Berlin, Trowitzsch, 1908 (44 S. gr. 8°). M. 0,70.
Walpole, A. S., Notes on the text of the Hymns of St. Ambrose (Journ. of Theol. Stud. 1908 April, p. 428—436).
Haidacher, S., Pseudo-Chrysostomus. Die Homilie des Antiochus von Ptolemais über die Erschaffung der Seele Adams und über das Leiden Christi. — Die Homilie über Mt. 21, 23 von Severian von Gabala (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 408-413).
St. Augustine of Hippo. With introduction by the Bishop of Southampton. London, Jack, 1908 (156 p. 16°). 1 *s.* 6 *d.*
St. Augustine Confessions. Edit. by J. Gibb and W. Montgomery. London, Camb. Univ. Press, 1908 (550 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*
Koeniger, A., Ein deutscher Beichtspiegel von der Wende des 13. Jahrh. (Kath. 1908, 4, S. 286—300).
Lemmens, L., Die ältesten Zeugnisse für den Portiunkulaablaß (Ebd. 3, S. 169—184; 4, S. 253—267).
Michael, E., Über geistliche Baumeister im Mittelalter (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 213—229).
Werner, H., Landesherrliche Kirchenpolitik bis zur Reformation (Dtsche Geschichtsbl. 1908, 6/7, S. 143—160).
Greving, J., Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt. [Reformationsgesch. Studien u. Texte. H. 4 u. 5]. Münster, Aschendorff, 1908 (XIV, 253 S. gr. 8°). M. 6,80.
Fritz, J., Die Ursachen der Reformation. [Glaube u. Wissen 17]. München, Münchener Volksschriftenverlag, 1908 (94 S. kl. 8°). M. 0,50.
Braun, W., Die Bedeutung der Konkupiscenz in Luthers Leben u. Lehre. Berlin, Trowitzsch, 1908 (VI, 312 S. gr. 8°). M. 6.
Vetter, P., Lutherana. 1. Luthers Streit mit Herzog Heinrich v. Sachsen. 2. Ein neues Ordinationsformular aus dem J. 1538 (N. Arch. f. sächs. Gesch. 1908, 1/2, S. 82—103).
Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus. 7. Heft. Theologia deutsch. Hrsg. v. H. Mandel. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (XLVI, 114 S. 8°). M. 2,60.
Uckeley, A., Joh. Bugenhagens Gottesdienstordnung für die Klöster u. Stifte in Pommern 1535 (Arch. f. Reformationsgesch. 1908, 2, S. 113—170).
Fr., Ein Aktenstück zur Frage der Bestrafung des gefangenen Kurfürsten Friedrich von Sachsen (1547) (Ebd. S. 213—215).
Koch, F., Die Konfession des Herzogs Albrecht v. Preußen vom 13. Juli 1554 (Ebd. S. 171—190).
Stolze, W., Die Supplemente zu Magister Lorenz Fries' Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken (Ebd. S. 190—212).
Böhnhoff, L., Der Pleißensprengel. Ein Beitrag zur kirchlichen Geographie Sachsens (N. Arch. f. sächs. Gesch. 1908, 1/2, S. 10—81).
Pfleger, L., Martin Eisengrein, 1535—1578. [Erläuter. u. Ergänz. zu Janssens Gesch. VI, H. 2 u. 3]. Freiburg, Herder, 1908 (XIV, 176 S. gr. 8°). M. 3,60.
Sägmüller, J., Der Begriff des exercitium religionis publicum, exercitium religionis privatum und der devotio domestica im Westfälischen Frieden (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 255-279).
Hutton, W., The Age of Revolution, Being an outline of the History of the Church from 1648—1815. London, Rivingtons, 1908 (310 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*
Roberti, G., La lotta fra stato e chiesa durante l' impero Napoleonico (Nuova Antol. 1908 apr. 16, p. 654—665).
Tait, A., Leben des ehrwürdigen Dieners Gottes Johann Nepomuk v. Tschiderer, Fürstbischofs v. Trient. Nach den Prozeßakten u. beglaubigten Urkunden dargestellt. Deutsch v. L. Schlegel. Trient, J. Monauni, 1908 (XV, 598 S. 8°). M. 4,25.
Bellesheim, A., Kardinal Newman als Gegner des Modernismus (Kath. 1908, 4, S. 241—253).

Systematische Theologie.

Ernst, W., Aufgabe u. Arbeitsmethode der Apologetik f. die Gegenwart. Berlin, Trowitzsch, 1908 (III, 67 S. gr. 8°). M. 1,80.
Grützmacher, R., Systematische Theologie. [Die Theol. der Gegenwart II, 1]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (41 S. gr. 8°). M. 0,80.
Scheffer, Th. v., Der Mensch u. die Religion. Leipzig, Wigand, 1908 (X, 188 S. gr. 8°). M. 6.
Prunbauer, J., Der Mensch in seinen Beziehungen zur Gottheit u. zum Staate. Ebd. 1908 (43 S. gr. 8°). M. 0,75.
Ihmels, L., Die christliche Wahrheitsgewißheit, ihr letzter Grund und ihre Entstehung. 2. Aufl. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (VIII, 403 S. gr. 8°). M. 7.
Jansen, B., Die Definition des Konzils von Vienne: Substantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani corporis forma (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 289—306).
König, K., Leben nach dem Tode. Beweise f. die Fortexistenz der Menschenseele über das Grab hinaus. Bremen, Traktathaus, 1908 (80 S. 8°). M. 0,60.
Ries, J., „Zwei feindliche Theologien im Schoße der Kirche"? (Kath. 1908, 4, S. 300—307).
Kähler, M., Dogmatische Zeitfragen. 2. Aufl. 2. Bd. Angewandte Dogmen. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (XII, 531 S. gr. 8°). M. 10.
Schmid, F., Die Gewalt der Kirche bezüglich der Sakramente (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 254—288).
Gummey, H. R., The Consecration of the Eucharist. London, De La More Press, 1908, 8°. 10 *s.*
Aslan, G., L'Expérience et l'Invention en morale. Paris, Alcan et Guillaumin, 1908 (179 p. 18°). *Fr.* 2,50.

Praktische Theologie.

Sehling, Die neuesten päpstl. Erlasse auf dem Gebiete des Rechts, insbes. des Eherechts (N. Kirchl. Z. 1908, 5, S. 387-404).
Bendix, Die neuen eherechtlichen Dekrete (Kath. 1908, 4, S. 268—286).
Arndt, A., Die Form der Eheschließung nach neuestem Recht (Kath. Seels. 1908, 5, S. 224—230).
Schmöger, A., Form der Ehekonsens-Erklärung u. Verlöbnisse nach dem römischen Dekrete „Ne temere" vom 2. VIII. 1907. Theoretisch u. praktisch durch viele Beispiele erläutert. Wien, Fromme, 1908 (XVII, 63 S. Lex. 8°). M. 0,75.
Kropatscheck, Zum Kampf der kirchlichen Richtungen in Preußen (N. Kirchl. Z. 1908, 4, S. 300—325, 5, S. 337—370).
Hoffmann, Der Kampf gegen die religiöse Erziehung in der Schule (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 4, S. 131—138, 5, S. 153—159).
Forschner, C., Kanzelvorträge über den Modernismus. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (VIII, 131 S. 8°). M. 1,20.
Stock, P. N., Predigten. 1. Dogmatische Marienpredigten, hrsg. von P. Th. Gerster. Brixen, Weger, 1908 (III, 127 S. 8°). M. 1,20.
Zeller, J., Erasmus von Rotterdam u. Loreto (Theol. Quartalschr. 1908, 2, S. 280—284).
Peeters, P., Le martyrologe de Rabban Sliba (Anal. Boll. XXVII, 2, p. 129—200).
Sola, G. N., Il testo greco inedito della legenda di Teofilo di Adana (Riv. d. Sc. teolog. 1907, 2. p. 835—848; 1908, 4, p. 257—280).
Brinkmann, A., Johannes des Mildtätigen Leben des h. Tychon (Rhein. Museum 1908, 2, S. 304—310).
Dorsch, E., Altar und Opfer. Bemerkungen zur Studie Wielands über mensa und confessio (Z. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 307-352).
Halusa, Der Kreuzeshymnus „Pange lingua" (Past. bon. 1908, 6, S. 241—250; 7, S. 289—303).
Perger, A., Das Hohelied in der Liturgie (Kath. Seels. 1908, 3, S. 112—118; 5, S. 209—216).
Brightman, F. E., The *Historia Mystagogica* and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgie II (Journ. of Theol. Stud. 1908 April, p. 387—397).
Bannister, H. M., Liturgical Fragments: Anglo-Saxon Sacramentaries, Irish Missal, Irish Hymns (Ebd. p. 398—427).
Jones, H. St, The Catacomb of Priscilla and the Primitive Memorials of St. Peter (Ebd. p. 436—441).
Bonavenia, G., „Leggiero abbozzo" (ossia copia) di due pitture ai Ss. Felice e Adautto in Commodilla (N. Bull. di archeol. crist. 1907, 4, p. 277—289).
Schneider, G., Una dissertazione giovanile inedita di G. B. de Rossi („Dello Studio degli antichi monumenti cristiani") (Ebd. p. 291—300).
Muñoz, A., Ancora sui sarcofagi d' Asia Minore e sulla datazione del nimbo crocesegnata (Ebd. 1907, 4, p. 301—310).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Meschler, M., S. J., **Gesammelte kleinere Schriften.** Erstes Heft: **Zum Charakterbild Jesu.** 8° (VIII u. 112). M. 1,40.

Enthält: Die Aszese des göttlichen Heilandes; Die Pädagogik des göttlichen Heilandes; Der Heiland im Umgang mit den Menschen; Lehr- und Redeweisheit Unseres Herrn.

Pesch, Chr., S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Tomus III: De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo. Editio tertia. gr. 8° (XII u. 396). M. 6,40; geb. in Halbfranz M. 8,—. (Das Werk besteht aus neun Teilen).

Rauschen, Dr. **G.,** Professor an der Universität Bonn, **Eucharistie und Bußsakrament** in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. gr. 8° (VIII u. 204). M. 4,—; geb. in Leinw. M. 5,—.

Die Schrift sucht eine Lösung der wichtigsten Probleme über Eucharistie und Bußlehre der alten Kirche unter Benutzung der zahlreichen neueren Spezialforschungen.

Scherer, P. **Aug.,** Benediktiner von Fiecht, **Bibliothek für Prediger.** Im Verein mit mehreren Mitbrüdern herausgegeben. gr. 8°.

Dritter Band: **Die Sonntage des Kirchenjahres.** III. Des Pfingst-Zyklus erste Hälfte, vom Sonntag vor bis zum zwölften Sonntag nach Pfingsten. Sechste Auflage, durchgesehen von P. J. B. Lampert. (X u. 762). M. 8,—; geb. in Halbfranz M. 10,50.

Schmitt, Dr. **J.,** Domkapitular in Freiburg, **Psalm 118** für Betrachtung und Besuchung des Allerheiligsten erklärt und verwertet. Zweite Auflage. 12° (VIII u. 402). M. 2,40; geb. in Leinw. M. 3,—.

Der Priester, der täglich den Psalm 118 zu rezitieren hat, findet in dieser Erklärung die schätzbarsten Anregungen zum andächtigen Beten und zur fruchtreichen Verwertung.

Seitz, J., Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Konzil von Trient dargestellt. Mit 80 Abbildungen auf 12 Tafeln. gr. 8° (XVIII u. 388). M. 7,50; geb. in Leinw. M. 8,60.

Das Werk bietet neben einer Art dogmengeschichtlicher Darlegung auch ein Stück religiöser Kulturgeschichte, worin die Spuren des hl. Joseph in der Geschichte, in der Theologie und Liturgie, im Denken des Volkes und im Empfinden der Künstler verfolgt werden.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Im Verlage von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn** erscheint soeben:

Studien zur Philosophie und Religion.

Herausgegeben von Dr. R. Stölzle, Prof. a. d. Univ. Würzburg.

1. Heft. **Sattel,** Dr. **Georg, Martin Deutinger als Ethiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der christl. Ethik im 19. Jahrhundert. 19½ Bogen. gr. 8. br. M. 5,60.

In dieser Sammlung werden Beiträge zur Gesamtgeschichte der Philosophie, zur systematischen Philosophie und zur Religionsphilosophie veröffentlicht werden; selbe soll ein Mittelpunkt für alle Gelehrten werden, welche als Mitarbeiter in streng wissenschaftlicher Weise der theistischen bezw. theistisch-christlichen Weltanschauung dienen wollen.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage sind erschienen:

Aicher, Dr. **Georg, Kamel und Nadelöhr.** Eine kritisch-exegetische Studie über Mt 19, 24 und Parallelen. (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1,80.
(Bildet Heft 5 der „Neutestamentlichen Abhandlungen", herausgegeben von Dr. Aug. Bludau, Münster i. W.).

Baumgarten, Paul Maria, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher. Nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Professor Dr. Joseph Hansen. (142 u. 50 S. 8°). M. 4.

Greving, Dr. **Joseph, Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. Mit einem Grundriß. (XVI, 254 S. gr. 8°). M. 6,80.
(Bildet Heft 4/5 der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte", herausgegeben von Dr. Joseph Greving.

Menge, Pater **Gisbert,** Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In zweiter, unveränderter Auflage sind erschienen:

Biblische Zeitfragen

Erste Folge.

Heft 1: **Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.** Ein Rückblick und Ausblick. Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens.** Von Dr. Johannes Nikel. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 3: **Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Prof. a. d. Universität Straßburg. (40 S. 8°). M. 0,50.

Heft 4: **Ersatzversuche für das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr. (44 S. 8°). M. 0,50.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 M. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Buchhandlung von **Ignaz Schweitzer** in **Aachen.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 9. **6. Juni 1908.** **7. Jahrgang.**

Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief I:
Biggenbach, Historische Studien zum Hebräerbrief 1 (Mercati).
Hejcl, Das alttest. Zinsverbot (Grimme).
Thieme, Die Inschriften von Magnesia am Mäander und das Neue Test. (Rohr).
Spitta, Streitfragen der Geschichte Jesu (Dausch).
Schwartz u. Mommsen, Eusebius' Werke. 2. Bd. 2. Teil (Rauschen).
Schäfer, H., Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter (H. Koch),
Fink, Standesverhältnisse in Frauenklöstern u. Stiftern der Diözese Münster u. Stift Herford (H. Koch).
Lossen, Staat u. Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters (Falk).
Fonck, Wissenschaftliches Arbeiten (Bludau).
David Hume, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, hrsg. von R. Richter. 6. Aufl. (Stölzle).
Michelitsch, Der biblisch-dogmat. „Syllabus" Pius' X samt der Enzyklika gegen den Modernismus (Marx).
Heiner, Der neue Syllabus Pius' X (Marx).
Haring, Grundzüge des kathol. Kirchenrechts II (Sägmüller).
Gerigk, Beicht und Kommunion (Dünchem).
Gerigk, Reue und Leid (Dünchem).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief.

I.

Riggenbach, Eduard, D., ao. Prof. der Theologie in Basel, **Historische Studien zum Hebräerbrief.** 1. Heft. [Forschungen z. Gesch. des neutest. Kanons u. der altk. Literatur hrsg. von Th. Zahn. VIII. Teil]. Leipzig, Deicherts Nachf., 1907 (X, 243 S. gr. 8°). M. 6,80.

Das vorliegende Buch, welches die „bisher ganz unaufgeklärte Entstehungsgeschichte der abendländischen exegetischen Literatur zum Hebräerbrief" entwickeln will, verdient unsere volle Beachtung und Anerkennung, weil darin gar manche kaum geahnten Probleme aufgestellt, erörtert und zum guten Teile gelöst sind. Es ist ein klares Beispiel dafür — nach dem Werke des verstorbenen P. H. Denifle, „Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über *Justitia Dei* (Röm. 1, 17) und *Justificatio*" —, wieviel noch zu erforschen bleibt auf diesem dunkeln, gar weiten und an Überraschungen reichen Gebiet der kirchlichen Literatur des Mittelalters, aus welchem nicht wenige der ersten Blüten der neuen Vulgärliteratur entsproßten und sich nährten.

Anlaß und Zweck der Forschung freilich war ein anderer, nämlich in der Auslegung des Hebräerbriefes, welche R. für Zahns Komm. zum N. T. vorbereitet, „die patristische Exegese besonders zu berücksichtigen und jeweilen die ersten Vertreter einer Anschauung zu Worte kommen zu lassen". „Leider", so R., „steht die aufgewendete Arbeit in keinem Verhältnis zu dem Gewinn, den die Erklärung . . daraus ziehen kann"; ja „für die moderne Exegese ist diese ganze Literatur beinahe wertlos" (S. 237), als ob man nicht sehr viel gewänne, abgesehen von der langen Übung der kritischen Kunst auf einem sicheren und von Vorurteilen weniger heimgesuchten Boden, vom ständigen Kontakt mit der Tradition und mit den besten alten, oft scharfsinnigen und in tiefer Frömmigkeit auf geistliche Feinheiten, um die wir uns wenig oder gar nicht kümmern, achtsamen Auslegern. Mag man auch noch so geneigt sein, eher ihre Mängel und gewisse Exzesse und Extravaganzen zu verzeichnen, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto weniger kann man sich auf die Dauer ihrem Einflusse entziehen, ja man eignet sich ihr diesbezügliches Denken und Empfinden unbewußt an. — Fassen wir in aller Kürze die Forschungen des Verf. zusammen.

Im Abendlande gab es bis fast zum Ende des 8. Jahrh. (doch anders S. 223, 227) keinen latein. Originalkommentar zu Hebr., sondern nur 1. von den Homilien des h. Chrysostomus — „das Beste, was im 6. Jahrh. über den Hebräerbrief zu lesen war" — die laut Kassiodor von Mutian gefertigte Übersetzung, welche „die Grundlage der gesamten abendländischen Auslegungsliteratur zum Hebräerbrief geworden" (S. 11), und 2. die von Beda gesammelten noch unedierten Auszüge aus den Werken des h. Augustinus (S. 16) und die aus Gregor d. Gr. von Paterius exzerpierte Erklärung von vier Stellen. Die verschiedenen in den Hss dem h. Hieronymus zugeschriebenen Kommentare sind unecht und späteren Datums (S. 11—15), ebenso jene des Ambrosiaster und des Primasius. Alkuin verfaßte, um die vortreffliche Arbeit des Ambrosiaster zu den 13 andern paulinischen Briefen zu ergänzen, seinen Kommentar zu Hebr., welcher auch tatsächlich in den Hss mit dem Ambrosiaster verbunden ist und Ambrosius, bisweilen auch Klaudius von Turin zugeschrieben wurde (S. 26). Obschon dieser Kommentar, weil zu zwei Drittel von Chrysostomus und im übrigen großenteils aus Augustinus, Kassiodor und Gregor d. Gr. abgeschrieben, „beinahe keinen selbständigen Wert" besitzt (S. 24), benutzten ihn die späteren Exegeten sehr häufig, so Klaudius von Turin, der Verf. der keineswegs originellen unter dem Namen des h. Atto von Vercelli (Opp. Vercellis 1768, I. R. S. 25—33) gehenden Kompilation (um 820), Hrabanus Maurus (c. 836—842) und Walahfried Strabo, alle wenig bedeutend, und der tüchtigste, Haimo, Mönch von Auxerre (c. 840—860), der seines Werkes beraubt ward zugunsten von Primasius, Remigius von Rheims und von Auxerre, von Haimo v. Halberstadt und noch anderen, hinter denen er verschwunden und vergessen war. Um dieselbe Zeit waren auch ein-

zelne, wahrscheinlich Iren — der Anonymus Sangallensis oder Ps-Pelagius (von H. Zimmer, Pelagius in Irland 1901 ediert), der verwandte, hier von R. S. 206—212 edierte Ps-Hieronymus, Sedulius Scotus u. a. —, einige Originalauslegungen, die aber nachher wenig beachtet wurden, aus unbestimmbarer aber exegetisch wertvoller Quelle (S. 226 f., 237), eingeführt oder vielmehr reproduziert. Lange nachher folgen im 11. Jahrh. Lanfrank, von dessen keineswegs originellem Kommentar nur ein Auszug ediert zu sein scheint (S. 228), und der h. Bruno d. Karthäuser, im 12. Der Ps-Anselm oder Herveus — wofern es nicht Remigius von Trier aus dem 10. u. 11. Jahrh. ist (S. 232) —, „eine deutlich hervortretende Individualität" (S. 229), Petrus Lombardus, dessen fleißige Mosaikarbeit im Mittelalter besondere Verbreitung fand wegen der „geschickten Anordnung des Stoffes" und weil „er nur anerkannte Autoritäten der Vergangenheit zu Worte kommen ließ", und endlich der Autor jener irrig Hugo von St. Viktor zugewiesenen *Quaestiones et decisiones* in epp. d. Pauli. — „Die Untersuchung", so schließt der Verf., „hat gezeigt, wie wenig Selbständigkeit die abendländischen Ausleger während langer Jahrhunderte besessen haben. Abgesehen von dem, was aus Chrysostomus-Mutian entlehnt ist, läßt sich nur in der von Sedulius und dem Anonymus Sangal. repräsentierten Quelle eine wirklich interessante Auslegung entdecken ... Dadurch traten die Leistungen der Griechen [auch der byzant. Zeitgenossen?; mit ihnen allein ist ein Vergleich gerecht.] in ein um so helleres Licht. Obwohl wir auch von den Fragestellungen eines Chrysostomus uns vielfach nicht befriedigt fühlen, können wir doch seine Homilien nicht zur Hand nehmen, ohne mancherlei Förderung daraus zu empfangen. Ihnen verdankt die abendländische Exegese bis zum 12. Jahrh. beinahe alles Wertvolle, das sie zu überliefern vermocht hat" (S. 236 f.).

Mit dem besten Willen, Chrysostomus Ehre zu erweisen, möchte ich doch nicht ohne ein erneuertes Studium des ganzen Materials das strenge Urteil des Verf. adoptieren, der vielleicht etwas verstimmt ist durch die gewöhnlichen Vorurteile und besonders den Überdruß, den ihm die mühsame und angestrengte Prüfung dieser Kommentare bereitet haben muß. Um so mehr als R. selbst in den einfachsten Fragen in pessimistische Verallgemeinerungen fällt, wie z. B. auf S. 56 „das düstere Bild, das zu [Hebr] 13, 18 von den Lebensgewohnheiten des höheren Klerus entworfen wird", während Haimo schließlich, nach dem Résumé von R. selbst auf S. 54, nur „tadelt zu 13, 18 den Stolz gewisser *pontifices*, welche es verschmähten, die Fürbitte ihrer Untergebenen nachzusuchen, obgleich sie es doch sehr nötig hätten, sie, die *‚pleni invidia, rapina, aliisque vitiis respersi'* sind"; oder wenn er S. 72 ff. generische, jedem frommen Schriftsteller und jedem Zeitalter eigene Moralisierungen für ebenso viele Zeugnisse oder Anspielungen auf gegenwärtige allgemeine Laster nimmt[1]). — Ich frage nicht, ob er ebenso urteilt über die späteren mittelalterlichen Kommentare, zum Teil von sehr scharfsinnigen Scholastikern, auch nicht warum er sie von seinem Studium ausgeschlossen hat, weil ein jeder frei ist, seine Arbeiten nach Belieben zu beschränken und mehr auf die Vorbereitung, die Methode, das Ergebnis der eigenen Arbeiten als auf die zuweilen zweifelhafte Richtigkeit der Grenzen achtet.

In dieser Hinsicht nun ist das Buch, wir wiederholen es, ausgezeichnet. Weitverzweigte und sorgfältige Nachforschungen sind dafür angestellt, sogar einige seltene Drucke und zahlreiche Manuskripte konsultiert, nicht nur für inedierte Texte, sondern auch zur Verifizierung der veröffentlichten, die Prüfung ist gegebenenfalls auf die ganze literarische Produktion eines Exegeten ausgedehnt worden, wie in der höchst verwickelten Frage (die auch Denifle gestreift hat a. a. O. S. XIII) „Primasius-Remigius-Haimo", die R. auf vollen 160 S. (41—201) — nahezu eine Monographie, weit überlegen allem, was bisher darüber geschrieben worden — erörtert und zugunsten des obskuren fränkischen Haimo gegen den berühmten deutschen Namensbruder gelöst hat. Was die Ergebnisse angeht, um nur die hauptsächlichsten aufzuzählen, hat er: I. die Identität erkannt: 1) des Ambrosiaster in Hebr. (Antverpiae 1540, Paris 1631) mit Alkuin (P. L. 100, 1031—1084); 2) des Ps.-Hatto von Vercelli in Hebr., Phm. mit Klaudius von Turin; 3) des Ps.-Remigius in epp. Pauli, in Is., Proph. min., Cant., Apoc. und des Ps.-Primasius in Hebr. mit Haimo von Auxerre; 4) von 6 Reden des interpolierten Homiliars von Paulus Diaconus mit ebenso vielen des Homiliars von Haimo (S. 111 f.); II. den Ursprung erkannt: 1) von 12 Homilien von Remigius (P. L. 131, 865—932), ausgezogen aus seinem unedierten Komm. zu Matth. (S. 115); 2) von 74 *„homiliae subdititiae"* von Beda (P. L. 94, 267 f.) (S. 123 Anm.) und 3) von 17 Reden des publizierten Homiliars Haimos aus Bedas Komm. in Mk., Lk., Act., 1. Jo.; 4) von 26 anderen Reden des gleichen Homiliars aus dem Komm. Alkuins in Jo. (S. 124—126); III. zum erstenmal veröffentlicht: 1) den irischen, wie es scheint, Ps.-Hieronymus in Hebr. (S. 206—212) und 2) etwa zwanzig Auszüge der *Collectanea* des Heirich von Auxerre (871—874, S. 187—201); IV. hingewiesen auf 1) zwei Stellen ex Orig. bei Smaragd, die R. für neu hält (S. 7 f.); 2) in den Kommentaren Haimos in Is. und in 2 Cor. ein neues Fragment des *evangelium Nazarenorum* (S. 87) und eines von Julian Pomerius (S. 66 Anm.) und eine sehr interessante Stelle von Beda, die verdient mit den ältesten Handschriften des Kommentars verglichen zu werden[1]); 3) bei Petrus Lombardus zu Hebr. 11, 17—19 eine Stelle aus einer verlorenen Schrift des hl. Ambrosius (S. 23).

Alle diese bunten Resultate werden wohl nicht sicher sein, ja manches wird nach einer erneuten Prüfung, die hier unmöglich angestellt werden kann, vielleicht modifiziert werden müssen oder ganz verschwinden: trotzdem sind sie so zahlreich und bieten sich mit solcher Wahrscheinlichkeit dar, daß sie die Aufmerksamkeit der Fachgelehrten auf sich lenken und den lebhaften Wunsch nach Fortsetzung dieser Studien wecken müssen. Wenn ich nun im folgenden eine Vergeßlichkeit, einen Irrtum in der Deutung oder den Tatsachen, mehrere Lese- oder Schreibfehler in zitierten Texten oder gewisse nicht immer leichte Druckfehler hervorhebe, so beabsichtige ich nicht im mindesten, es dem Verf. zur schweren Schuld anzurechnen, da ich wohl weiß, daß in solchen minutiösen, langweiligen Arbeiten, mag man noch so viel Schärfe,

[1]) Wie R. in seinen Werturteilen bald in einem bald im andern Sinne übertreibt, vgl. S. 72, 80 mit S. 92 ff. Wenn hier für R. das Schweigen Brunos beweist, daß in gewissen „schroffen Ausdrücken" Haimos nicht die von Hauck darin gefundene „Polemik gegen die Feinde des Papstes" liegt, sehe ich nicht ein, warum dann das Schweigen desselben Haimo über den Papst als Nachfolger des hl. Petrus und Haupt der Kirche und die neukopierte Auslegung von Gal. II, 11—14 einer Negierung oder einer *„ignoratio"* gleichkommen soll. Übrigens ist „die Frage nach der alleinigen Autorität des Papstes" (S. 80), meines Wissens wenigstens, nie vorgelegt, geschweige unter den Katholiken diskutiert worden.

[1]) S. 63: *Refert autem beatus Beda librum delatum esse a Roma per Chidonium [Chudoinum* Vatt. 283. 649. 6072. Urbin. 86. Barber. lat. 580; *Chuldoinum* Vat. 653; *Chudomum*, oder *-in ,-ni-?* Urbin. 87]. *Orientalium Anglorum [angelorum* ed. Haim] *antistitem, in quo erant omnes labores, passionos et poenae Apostoli depictae per loca oportuna: inter quae omnia erat depictus Apostolus quasi denudatus iaceret in terra, et superastabat ei tortor quadrifidum habens flagellum in manu, sed una ex fidibus in manu sua retenta [unam . . retentam ed.] tres reliquas ad feriendum habebat extentas.* — Wie Benedikt Bishop und Ceolfrid (cfr. Beda, *opp. hist.*, ed. Plummer, 7, 369. 373. 380), so hat also auch ein anderer, soviel ich weiß, unbekannter englischer Bischof der ältesten Zeit eine illustrierte Handschrift aus Rom mitgebracht. In ihrem Bilderschmucke wird eine sonderbare Auslegung der Stelle 2 Cor. 11, 24 dargestellt und verbreitet.

Kraft und Zähigkeit besitzen, von Zeit zu Zeit die menschliche Schwäche unvermeidlich hervortritt.

I. In der sehr langen Erörterung „Primasius-Remigius-Haimo" sind drei Werke vernachlässigt worden: 1) Das Homiliar mit 67 Reden über die Evangelien von Septuagesima bis Weihnachtsvigil, ediert 1864 von F. Liverani im *Spicilegium Liberianum* p. 213—534 als von Haimo von Halberstadt, obschon der verstümmelte liberianische Kodex, dem er ihn entnommen, keinen Namen trägt; 2) der unedierte *„Haimo super epistolas dominicales"*, der schon 984 getrennt von den Homilien *„super evangelia"* (S. 162) verzeichnet war und von Mabillon in einem Kodex von S. Germain des Prés aus dem XI. Jahrh. (vgl. R. selbst S. 150, und er ist nicht der einzige); 3) das biblische Glossar, ebenfalls unediert, aber als von Haimo von Auxerre verzeichnet von B. Güterbock in Kuhns Ztschr. f. vergl. Sprachforschung 33, S. 103 ff. und W. Stokes und J. Strachan, *Thesaurus Palaeohibernicus* I p. I u. 1—2, im *cod. Reg. lat.* 215, aus d. J. 876 oder 877, stammend aus *S. Maria* von Laon, aus dem eben das älteste Ms. des Komm. von Haimo zu Is. herrührt. Das Homiliar Liveranis, obschon nur eine Umarbeitung, erschwert noch mehr die komplizierte Frage, und der Herausgeber (auch sonst niemand nach ihm) tat nichts, um sie aufzuhellen, obschon er von den beiden anderen Homiliarien wußte und ihre in Rom und Florenz aufbewahrten alten Drucke registrierte (p. 208 s., vgl. R. S. 110—136). Viel besser natürlich hätte gegenüber dem Komm. der paulin. Briefe das Homiliar über die liturgischen Perikopen derselben Episteln, ob es nun ein neues eigens verfaßtes Werk ist oder aus einfachen Auszügen aus dem Kommentar besteht, die nach der liturgischen Reihenfolge der Perikopen entweder von Haimo selbst oder von anderen geordnet sind Das Homiliar über die Episteln und das über die Evangelien liefen getrennt voneinander, hier zuweilen in mehr als einem Bande (vgl. S. 162 *„lib. Haimonum usque in Pascham"* s. IX/X; S. 163 n. 61 *„partis Agimonis super evangelia, idest a prima dominica adventus domini usque octava paschae volumen unum"*), genau wie die — identischen oder verschiedenen — Homilien von Remigius (S. 165 *„omel. Remigii in XL vol. I"*, d. h. *„in quadragesima"*, und ergänze danach R. S. 112, 115, 160 ff.), und vielleicht wurden sie nachher zusammengeworfen, wie sie im *cod. 123* von St. Bertin (S. 164) und im *cod. Mon. lat. 21536 sq.* (S. 153 Anm.) stehen. Schließlich hätte das biblische Glossar, diese minutiöse Lexikonarbeit, die vermutlich mit Hilfe älterer Glossare, biblischer Kommentare und auch anderer Übersetzungen kompiliert ist — von denen ich mehrere neue Fragmente später zu publizieren hoffe —, dem Verf. die Vortrefflichkeit des Kommentars von Haimo „gegenüber den Kommentaren des Alkuin und Claudius" (S. 56) und jene „besondere Beachtung . . . den philologischen Fragen" (S. 47), die öfteren merkwürdigen Etymologien usw. gut erklärt, ohne daß er zu ganz hypothetischen Quellen, z. B. einer verlorenen Schrift von Julian Pomerius (S. 66 n. 1) oder zu Kommentatoren von geringerer Sorgfalt und Tüchtigkeit wie Klaudius hätte zu greifen brauchen; er hätte ihm vielleicht auch die Möglichkeit zu erwägen gegeben, daß Haimo direkt, wenigstens teilweise, eine verschiedene Übersetzung, wo er sie besaß, benutzt hat, insbesondere eine der griechisch-latein. Hss, von denen er Lesungen anführt wie dolet *(ὀδυνεῖ)* in Röm. 8, 22 (S. 60). Denn je größer die Fülle Haimos erscheint, um so weniger ist Grund vorhanden, in ihm Zitate aus zweiter Hand vorauszusetzen, wovon übrigens die Tatsache uns abrät, daß bei ihm allein die von R. für neu gehaltenen Stellen aus dem Evang. der Nazarener und aus Julian Pomerius sich finden. Und wer weiß, ob diese Glossare sich reduzieren oder decken mit „den ganz vereinzelt bezeugten Kommentaren (von H.) zum Pentateuch, den historischen Büchern des A. T., zu Jeremia, Hesekiel und Daniel" (S. 167), die R. nicht aufgefunden, und ebenso mit den Glossen von Remigius über das N. T., die von Martène, *Voyage littér.* I, 1 p. 19 gesehen worden und zum Teil in dem von R. (S. 160) zitierten *cod. Mon. lat. 3704* erhalten sind? Ich streife eine ganze Reihe von Fragen und drücke meine erste Empfindung aus, um jemand anzuregen, vielleicht R. selbst, der so gut vorbereitet ist, das Obige neuerdings ernstlich in einer besonderen Dissertation zu behandeln, wo er auch andere kleinere Versehen und Vergeßlichkeiten ergänzen könnte. Es ist z. B. nicht reine Vermutung von Lebeuf (S. 181), sondern eine von einem alten Autor übernommene Behauptung, daß Remigius seine Schriften habe oft anonym ausgehen lassen, was die Anonymität in den ältesten Hss und die späteren Unsicherheiten und Verwirrungen, die noch nicht geschwunden sind, gut erklären würde. Montfaucon, *Diarium Ital.* p. 36 fand sie an der Spitze eines Kodex von Polirone aus dem XI. Jahrh.; vgl. auch P. L. 131, 49. Weiter wäre zu S. 102 hinzuzufügen, daß der Komm. Haimos über das Hohelied identisch ist mit Ps.-Cassiodor, P. L. 70, 1055—1106; daß der Anfang der Homilien *„Consulens Dominus huma"* bei Trithemius in Wirklichkeit (gegen S. 169 Z. 26) identisch ist mit dem von Sixtus von Siena auf S. 168: *„Contulit (!) Dominus"*; daß die beiden *Cod.* des hl. Maximin von Trier *„Haimo super Ysaiam, item in Cantica Canticorum"* 1901 wieder ans Licht gebracht worden sind und dem IX. Jahrh. zugeschrieben werden; vgl. *Catalog. libr. manuscriptor. e Bibliotheca G(oerres-)iana*, nr. 46, 69[1]). Andere Bemerkungen zu S. 50, 55, 104, 114, 138, 163, 182 s. unten.

Rom. G. Mercati.

Hejcl, Dr. Johann, Prof. an der theologischen Lehranstalt in Königgrätz, **Das alttestamentliche Zinsverbot** im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens. [Biblische Studien XII, 4]. Freiburg, Herder, 1907 (VIII, 98 S. gr. 8°). M. 2,80.

H.s Arbeit gehört in gewissem Sinne zur Babel-Bibel-Literatur. In ihrem Kernpunkte steht die Entscheidung darüber, ob die biblischen Zinsvorschriften von denen der altorientalischen Kulturvölker, zumal der Babylonier, entlehnt oder auch nur davon beeinflußt seien. Der Verf. antwortet darauf mit einem entschiedenen Nein. Nach einer Einleitung, die in markanten Zügen die Entwicklung des Zinswesens bei Völkern primitiver und höherer Kultur behandelt, werden an der Hand der neuesten Fachliteratur die Zinsverhältnisse der alten Ägypter, Babylonier und Assyrier dargelegt. Es wird gezeigt, wie Ägypten erst in relativ sehr später Zeit zum Begriffe des zinstragenden Darlehens gelangte, wie hingegen in Babylonien Leihen und Verzinsen des Verliehenen schon in unseren ältesten Quellen eng zusammengehen; wie der babylonische Zinsfuß älterer wie jüngerer Zeit bei Geld-darlehen $16^2/_3\,\%$ bis $20\,\%$, bei Getreidedarlehen $25\,\%$ bis $33\,\%$ betrug, wozu dann in merkwürdigem Gegensatze steht, daß in Assyrien bis zu $400\,\%$ (bei Getreidedarlehen vielleicht sogar $600\,\%$) an Zinsen genommen wurden, ohne daß dabei auf den Verleiher eine sittliche Makel fiel. Ein ganz anderes Gesicht zeigt nun das israelitsche Zinswesen, welches nicht duldet, von Volksgenossen Zinsen einzufordern und nur Fremden gegenüber solches erlaubt. H. sucht die darauf bezüglichen Bestimmungen genetisch zu erklären. Indirekt läßt er sie auf Moses zurückgehen, der nach ihm die Anfänge des Schuldwesens, des Zinsnehmens und des Widerstrebens der volkstümlichen Ethik gegen das letzte bei seinem Volke vorfand. Dagegen soll die Formulierung der biblischen Zinsgesetze nachmosaisch sein. Als älteste Bestimmung nimmt er Ex 22, 24, die in der Erwähnung des Geldverleihers (נשה) einen assyrischen, durch die Kananäer vermittelten Zug aufweisen soll. Zeitlich später falle Dt 23, 20 f.; die Erwähnung des Fremden, von dem man Zinsen nehmen dürfe, lasse schließen auf enges Zusammenwohnen Israels mit Leuten, denen Zinsnehmen ganz natürlich vorkam. Noch jünger endlich sei Lv 25, 36 f., weil hier schon zwischen zwei Zinsarten נשך und תרבית unterschieden werde, die H. als „Zins" und

[1]) Jetzt in Berlin, Kgl. Bibliothek; vgl. E. Jacobs, Die Handschriftensammlung Joseph Görres' in Zentralblatt für Bibliothekswesen 23 (1906), 203 f.

„Konventionalstrafe" deutet und aus assyrischen Zinsbegriffen erwachsen sein läßt. Es sprächen somit diese drei Zinsbestimmungen für die übliche Scheidung des biblischen Gesetzes in drei zeitlich verschiedene Schichten.

Diese Ergebnisse, auf deren Begründung H. großen Scharfsinn verwendet hat, scheinen mir jedoch nicht ganz haltbar. Die Zusammenstellung von hebr. נשׁך mit assyr. raschū ist auf alle Fälle gewagt; denn irgendein sicherer Fall, wo assyr. r zu hebr. n geworden wäre, liegt nicht vor. Auch H.s Erklärung von נשׁך und תרבית ist keineswegs sicher und hat u. a. die spätjüdische Tradition, die zweifellos die babylonische Praxis kannte, gegen sich.

Warum überhaupt auf Assyrien und Babylonien zurückgreifen, da doch näher läge, auf Arabien zu blicken, das dann allerdings nicht — wie H. nach Wellhausens und anderer Vorgang tut — als ein nur von primitiven Beduinen bewohntes Land gedacht werden darf, sondern als der Träger einer hohen Kultur, die, in Südarabien entstanden, von dort aus früh teilweise auch Nordwestarabien ergriffen hatte. In dieser Zone, durch die der Transithandel von Indien zum Mittelmeer ging, müssen jedenfalls Begriffe vom Zinswesen bestanden haben. Sogar über die Höhe des Zinsfußes lassen sich begründete Vermutungen aufstellen. Zahlreiche südarabische Inschriften reden vom Zehnten als der pflichtmäßigen Abgabe von den der Hut eines Tempelgottes unterstellten Gebieten. Dieser Gotteszins läßt nun auf einen auch unter Laien gebräuchlichen Zins schließen, der dann vermutlich weniger als 10% betrug, weil im alten Orient die Tempel durchschnittlich den höchsten Zins nahmen. An den südarabischen Tempelzehnten lehnt sich anscheinend der alttestamentliche Zehnte an; dann liegt es aber nahe, daß die Bestimmungen über das Zinsnehmen im Hinblick auf arabische Vorbilder entstanden sind. Läßt sich doch auch etymologisch תרבא mit arab. ribā und נשׁא vielleicht mit der Wurzel nasi'a (davon nasī'u „Schaltmonat" = „der über die Norm hinausgehende") zusammenstellen. Ob somit nicht doch die alttest. Zinsverbote mit Moses direkte Berührung haben?

Wenn ich mir also die Resultate von H. nicht ganz aneigne, so gestehe ich gerne, daß der Verf. in seiner Schrift ein reiches Wissen verrät und seine Materien mit einer Klarheit darstellt, die das Lesen zu einem Genusse macht.

Freiburg, Schweiz. Hubert Grimme.

Thieme, Gottfried, Lic. theol., **Die Inschriften von Magnesia am Mäander und das Neue Testament,** eine sprachgeschichtliche Studie. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1906 (41 S. 8°). M. 1,20.

Eine kurze und doch bedeutsame Arbeit, in ihrem zweiten Teil sehr prosaischen und doch interessanten Inhalts. Zunächst gibt sie einen Überblick über die Erforschung der Inschriften, Papyri und Ostraka und deren Bedeutung für die Archäologie und die Sprachgeschichte und hebt dann namentlich den Wert der hier berücksichtigten Inschriften für die neutestamentliche Philologie hervor, sofern schon die Heimat des Paulus und der Entstehungsort der johanneischen Schriften in dasselbe Gebiet führen. Der zweite Teil bespricht unter den Rubriken: „Orthographisches, zur Formenlehre, zum Lexikon und zur Syntax, Onomatologisches" einzelne Formen, Formeln und Wendungen, welche für die neutestamentliche Exegese von Bedeutung sind, sofern durch dieselben neutestam. ἅπαξ λεγόμενα oder andere Eigentümlichkeiten eine Parallele, eventuell auch eine Berichtigung oder wenigstens eine leichtere Erklärung finden.

Auf einzelnes einzugehen ist hier nicht nötig; aber es darf um so mehr hervorgehoben werden, daß mancher bisherige „Hebraismus" nun seine Legitimation als gut griechische Wendung, mancher „spezifisch christliche" Ausdruck einen griechischen Vorläufer, manche christliche Einrichtung oder Erscheinung ihre heidnische Parallele findet, daß durch manche „scheinbare Parallelität der jüdische Hintergrund des Evangeliums" dem heidnischen Leser „um einen Grad näher gerückt" wurde, und daß „die Gefäße bereit standen, um die neue Religion mit ihrer Heilandsbotschaft aufzunehmen", namentlich aber, daß „die hl. Urkunden der christlichen Religion aus der engen Zelle sprachlicher Besonderung und Vereinsamung unter das Blau des griechischen Himmels und in den breiten Strom der allgemeinen hellenischen Kultur heraustreten". Mir persönlich war es eine Genugtuung, daß meine Bedenken gegen die weitgehenden Folgerungen Völters aus dem Ausdruck κυριακὴ ἡμέρα in der Apokalypse von hier aus eine neue kräftige Stütze bekommen —, und den katholischen Exegeten kann und muß das Buch samt den verwandten Unternehmungen von Deißmann usw. eine ernste Mahnung zur Mitarbeit auf dem neuerschlossenen Forschungsgebiet sein, denn bei der heutigen Zeitrichtung könnte die so vielfach beliebte Ableitung des Christlichen aus dem Heidnischen von hier aus möglicherweise eine neue Stütze bekommen, und dann wäre es mißlich, wenn man sich in das ganze Gebiet erst einarbeiten müßte zu einer Zeit, wo man es bereits beherrschen sollte. Schon die Bedenken, die Thieme selbst am Schluß seiner Schrift aus den Namen Röm. 16 gegen die Einheitlichkeit des Römerbriefs ableiten möchte, reden sehr deutlich.

Straßburg. I. Rohr.

Spitta, Friedrich, **Streitfragen der Geschichte Jesu.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907 (VIII, 230 S. gr. 8°). M. 6,80.

Der vielfach eigene Wege gehende Straßburger Exeget überrascht den Leser in der vorliegenden Schrift mit dem Geständnis, daß er trotz strengkritischer Methode zu Resultaten gekommen sei, welche die traditionelle Position verstärken. Besorgnisse über die neueste Wendung der Leben-Jesu-Literatur, welche je länger, je mehr auch die scheinbar gesichertsten Ergebnisse im Nebel der Ungeschichtlichkeit versinken läßt, hätten ihn bestimmt, diese Auswahl seiner Studien, welche wichtige, einer eingehenden Darlegung besonders bedürftige Punkte betreffen, zu veröffentlichen.

Von den 4 Abschnitten des Buches gehen die drei ersten synoptischen Untersuchungen von der Anschauung aus, daß Lukas die auch Matthäus und Markus zugrunde liegende synoptische Grundschrift selbständig und nicht selten in weniger veränderter Form benutzt, während Matthäus einen älteren als den kanonischen Markustext vor sich gehabt habe. Nur die 4. Abhandlung berührt sich direkt mit dem 4. Evangelium. Daß aber auch die übrigen Studien mit der johanneischen Frage wenigstens indirekt in Zusammenhang stehen, zeigt gleich die erste Arbeit über „die geographische Disposition des Lebens Jesu nach den Synoptikern". Im Gegensatz zur herkömmlichen kritischen Anschauung, wonach das Leben Jesu sich in die galiläische Periode, in die Reisen und Fluchtwege und in die jerusalemischen Tage gliedert, vertrete Lukas in seinem Originalbericht schon in der galiläischen Epoche des Lebens Jesu eine judäische Wirksamkeit. Schon nach der Taufe durch Johannes sei der Heiland in Judäa aufgetreten und habe in Jerusalem der Versuchung widerstanden, durch Schauwunder die Menge für sich zu gewinnen. Nach kurzer Wirksamkeit in Galiläa sei Jesus dann wiederum nach Judäa gezogen und schon jetzt in scharfen Streit mit den Pharisäern geraten. Während sein Einfluß damals bis in die Meergebiete hinein wuchs, berührte er sich aufs freundschaftlichste mit dem noch gleichzeitig wirkenden Johannes. Auf einer längeren Nordreise sandte der Herr dann seine Jünger zur selbständigen Wirksamkeit aus. Bei ihrer

Rückkehr ward ihm der Boden in Galiläa zu heiß, er muß fliehen vor den Nachstellungen des Herodes Antipas. Jesus begibt sich darum in das Gebiet des Philippus nach Bethsaida und bleibt dort, bis die Nähe des Festes ihn veranlaßt, auf dem nächsten Wege durch Samaria nach Jerusalem zu ziehen, wo er stirbt und den Jüngern erscheint, wo er sie schließlich auch verläßt. Von dem Markusschema unterscheidet sich dieser Grundriß des Lebens Jesu sehr stark. Bei Markus beginnt und schließt Jesu Wirksamkeit in Galiläa, sein Aufenthalt in Jerusalem bemißt sich nach wenigen Tagen. Bei Lukas beginnt und schließt Jesu Tätigkeit in Judäa; dazwischen liegt ein zweimaliger Aufenthalt in Galiläa, unterbrochen durch eine längere Tätigkeit Jesu in Judäa. Beim zweiten Aufenthalt Jesu im Norden fällt für Galiläa nur die Hälfte der Zeit ab, die andere fällt auf die Gaulanitis. Daß diese Lukanische Disposition des Lebens Jesu manche Verbindungslinien zum Johannesevangelium, namentlich in der starken Hervorhebung der judäischen und jerusalemischen Wirksamkeit Jesu aufweist, liegt auf der Hand.

Der zweite Aufsatz: Das Gespräch Jesu mit seinen Jüngern in Bethsaida behandelt einen Ausschnitt aus diesem Grundriß des Lebens Jesu, die sonst unter dem Namen: Der Tag von Cäsarea Philippi oder Das Petrusbekenntnis u. s. gehende Perikope Mc 8, 27 ff. mit Parallelen. Durch radikale Quellenkritik sucht hier Spitta zu beweisen, daß jenes berühmte Gespräch nicht in Cäsarea Philippi, sondern in Bethsaida stattfand und in der synoptischen Grundschrift, wie sie Lukas noch am reinsten erhalten hat, enge zu verknüpfen ist mit dem Argwohn des Herodes und dem Entweichen Jesu aus Galiläa. Es handelte sich damals auch nicht um ein feierliches Bekenntnis Petri zu Jesus als dem Messias, also um einen Höhe- und Wendepunkt der Geschichte Jesu, sondern um ein schlichtes Beispiel von vielen, die alle das eine Ziel haben, Jesu Messianität zu verhüllen.

Im 3. Abschnitt: Davids Sohn und Davids Herr wird die über das messianische Selbstbewußtsein Jesu entscheidende Stelle Mt 22, 41 ff. (mit Parallelen) dahin erklärt, daß nur Lukas die ursprüngliche Verbindung jener „christologischen Meisterfrage" mit der Saduzäerperikope erhalten hat. Wie Lukas nach der synoptischen Grundschrift Jesus schon bei der Saduzäerfrage von der Verschiedenheit des gegenwärtigen und zukünftigen Äons sprechen läßt, so sei auch der Messias in diesem Äon Davidssohn und im zukünftigen Äon Davids Herr. Wer also an der messianischen Hoffnung Israels festhalte, müsse auch an die Auferstehung glauben. Aus diesem Analogieschluß erhelle aber, daß der Messias als Davidssohn vorausgesetzt erscheint, was auch eine Reihe neutestamentlicher Stellen sicherstellt.

Kein Zweifel, diese wesentlich konservativen Resultate wären freudig zu begrüßen, wenn sie nicht zu teuer erkauft werden müßten. Der Verf. arbeitet mit dem ganzen Rüstzeug der Quellenscheidungskritik und jagt ohne Rücksicht auf Textesüberlieferung und Tradition dem Buchgespenst einer nicht einmal mit den Matthäuslogien identischen synoptischen Grundschrift nach, der zu Liebe ganze Abschnitte des Matthäus und Markus, ja sogar des Lukas geopfert werden. Wer möchte aber glauben, daß von den drei Synoptikern der jüngste Evangelist jene Grundschrift am treuesten aufbewahrt hätte! Und doch soll er nach Sp. zu wiederholten Malen unbarmherzig und plump jene Ordnung wieder zerstört haben? Wie viel Scharfsinn und haarspaltende Kritik wird hier auf ein Phantom verschwendet, ohne daß der Leser überzeugt werden könnte.

Gewiß finden sich im einzelnen Kabinettsstücke exegetischer Kleinarbeit und treffliche Beobachtungen in Menge, so z. B. über den Markustorso der Versuchungsgeschichte (S. 9), über die von den beiden ersten Synoptikern verschiedene Geographie des Lukasevangeliums, über die Beziehungen der Synoptiker zum Johannesevangelium (Mc 10, 1 zu Jo 10, 40), so ferner der Nachweis, daß der Heiland wiederholt in Jerusalem gewirkt hat (S. 63) und auch nach Mt in Jerusalem den Jüngern erschienen ist (S. 79), ferner über das schwierige ἔρημος Lk 13, 35 (S. 64), über die große Einschaltung des Lukas u. a., aber mit der raffinierten Quellenscheidung Spittas stehen und fallen die Hauptresultate, wie sie auch im einzelnen oft recht schwache Begründung aufweisen: so soll z. B. die Versuchung Jesu, sich von der Tempelzinne in Jerusalem herabzustürzen, eine judäische Wirksamkeit voraussetzen (S. 9). Aber wann sollte diese stattgefunden haben. Jesus ist doch sofort nach der Taufe (Mc 1, 12) versucht worden. Wie soll ferner trotz aller Sachparallelen z. B. in den Heilungen des Aussätzigen, des Gichtbrüchigen, in der Berg(Feld-)predigt bis zur Sämannsparabel der geographische Rahmen bei Lk und Mt-Mc verschieden sein? Wie kann man die beiden Äonen in der Saduzäerperikope zur „christologischen Meisterfrage" herüberziehen?

Ganz eigenartigen Reiz bietet die letzte Untersuchung Spittas über Christus das Lamm. Bekanntlich nimmt die Kritik den größten Anstoß daran, daß schon in der Täuferrede (Jo 1, 29) Christus als das sühnende und sterbende Lamm Gottes eingeführt wird. Unser Verf. will nun zeigen, daß jenes Wort „Christus das Lamm" nach dem Sprachgebrauch des Henochbuches und in den Testamenten der 12 Patriarchen zunächst von der leitenden und schützenden Hirtentätigkeit des Heilandes steht und erst allmählich, als Tod und Auferstehung Christi der beherrschende Mittelpunkt der christlichen Lehre wurden, das Bild von Christus dem Schlachtschaf den Sieg gewann. Deutlich zeige sich diese Doppelbezeichnung Christi in der Apokalypse. Auf den Spuren Useners erklärt nun Sp. den das sühnende Leiden und Sterben Jesu aussagenden Vers Jo 1, 29 als späteren Einschub, so daß dann Jo 1, 36 den Heiland unter dem Bild des männlichen Schafes einführen kann. Auch Jo 19, 36 gehe nicht zurück aufs Passahlamm, sondern auf den leidenden Gerechten (Ps 33, 21). Die Bezeichnung Christi als Lamm Gottes aber fuße auf alttestamentlicher Grundlage (Js. 16, 1) und werde sichergestellt durch die mittelst quellenkritischer Operation aus dem Johannestexte abgeleitete Anschauung, daß der Täufer dem von der Wüste nach Jerusalem ziehenden Jesus dieses Wort nachrief. Verwandte Vorstellungen von Christus dem Lamm in dem doppelten Sinne dieses Wortes fänden sich auch in den Evangelien, aber die Verse Jo 10, 17. 18, welche den Übergang vom Leitschaf zum Schlachtschaf vollziehen, seien als Interpolation zu streichen. Dagegen sei in den übrigen neutestamentlichen Schriften (die Apokalypse ausgenommen) das Bild des leitenden und kämpfenden Widders nirgends nachweisbar, dafür ist das Bild von Christus als Schlachtschaf getreten.

Selbstverständlich werden nicht viele mit dem Verfasser die Gewaltstreiche der Quellenkritik mitmachen wollen, das soll uns aber nicht die Augen verschließen vor manchen dieser feinsinnigen Studien über Christus das Lamm, die dauernden Wert haben. Es ist schließlich auch von allgemeinem Interesse, wenn Sp. von diesem Doppelbegriff Lamm Gottes her feststellt, daß das Christentum durchaus nicht, wie man oft ihm vorgeworfen hat, weiblichen, sondern spezifisch männlichen Charakter hat (S. 224).

Dillingen. Dausch.

Eusebius' Werke. Zweiter Band: **Die Kirchengeschichte,** bearbeitet im Auftrage der Kirchenväter-Kommission der Kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften von Prof. Dr. Eduard Schwartz. **Die lateinische Übersetzung des Rufinus,** bearbeitet im gleichen Auftrage von Theodor Mommsen. Zweiter Teil. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908 (S. 508—1040 gr. 8°). M. 17, geb. M. 19,50.

Den ersten Teil dieses 2. Bandes der Werke des Eusebius habe ich in der Theol. Rev. 1903, Sp. 113 f. angezeigt. Der zweite Teil bringt zunächst die Fortsetzung der Kirchengeschichte des Eusebius (Buch VI—X) mit der Übersetzung Rufins (S. 509—904), dann die Schrift des Eusebius „Über die Märtyrer in Palästina"

(S. 907—950), darauf Rufins Vorrede und Einlage über Gregorius Thaumaturgus (S. 951—956), endlich Rufins Buch X—XI (S. 957—1040). Das Manuskript für den Text und den Apparat zu Rufin ist bis zum Schluß noch von Mommsen fertiggestellt worden. Unter dem Texte des elften Buches des Rufin werden von Mommsen große Stücke einer griechischen Übersetzung dieses Buches mitgeteilt, die in der Chronik des Georgios Monachos erhalten sind.

Ein dritter Teil, der bestimmt noch in diesem Jahre erscheinen soll, wird die von Mommsen verfaßten Prolegomena und die Indices bringen. Ein Gesamturteil über den Band muß deshalb bis zum Erscheinen dieses Teiles ausgesetzt werden.

Ich hatte bei Besprechung des ersten Teiles dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß von denselben Verfassern neben der großen auch eine billige Volksausgabe geliefert werde, ähnlich wie bei den Pertzschen *Monumenta Germaniae*. Dieser Wunsch ist schon erfüllt; die kleine Ausgabe ist in demselben Format und mit den Typen der großen, allerdings ohne Rufins Übersetzung und nur mit den bemerkenswertesten Varianten, im gleichen Verlage 1908 erschienen; vgl. Theol. Rev. 1908, Sp. 161.

Bonn. Gerhard Rauschen.

---

1. **Schäfer,** Dr. K. Heinrich in Rom, **Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter.** [Kirchenrechtliche Abhandl., hrsg. von Ulrich Stutz, 43. u. 44. Heft]. Stuttgart, Ferd. Enke, 1907 (XXIV, 303 S. 8°). M. 11.

2. **Fink,** Georg, **Standesverhältnisse in Frauenklöstern und Stiftern der Diözese Münster und Stift Herford.** Münster, Regensberg, 1907 (84 S.).

1. Im Jahre 1903 beschenkte uns Schäfer mit einer allgemein beifällig aufgenommenen, gediegenen Untersuchung über „Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittelalter", worin er namentlich den gelungenen Nachweis führte, daß die Kollegiatkirchen der Kanoniker ihrem Wesen nach als Urpfarreien und Zentralen für Gottesdienst und Seelsorge bis in die merovingische, ja bis in die römisch-christliche Epoche zurückgehen. Als reife Frucht seiner weiteren, schon damals in Angriff genommenen Forschungen, und in mancher Hinsicht als Fortsetzung seines früheren Werkes veröffentlicht er nun eine Arbeit über die deutschen Kanonissenstifter. Die Methode ist dieselbe, und auch die Ergebnisse haben mit denen der früheren Arbeit große Ähnlichkeit. Auch hier gelingt es ihm, ein vielverkanntes, vom späteren Mittelalter bis in die jüngste Zeit wenig mehr verstandenes Institut gewissermaßen zu legitimieren, und seinen guten Namen und seine ehrliche Abstammung nachzuweisen. Das Hauptergebnis der Schrift ist, wenn es sich als völlig zuverlässig erweist, geeignet, unsere bisherige Auffassung vom mittelalterlichen und frühchristlichen Sanktimonialentum wesentlich umzugestalten. Daß auch nach dem Aufkommen der Nonnenklöster das davon verschiedene Institut der „gottgeweihten Jungfrauen" noch einige Zeit fortbestand, wußte man. Der weitere Verlauf der Entwicklung aber lag im Dunkeln. Man glaubte eben, daß die „Gottgeweihten" allmählich im Kloster verschwunden seien. Über Diakonissen- und Witweninstitut herrschten ferner die verschiedensten Ansichten. Schäfer sucht nunmehr die Identität der altchristlichen „Gottgeweihten", der klerikalen „Kirchenjungfrauen", der Diakonissen und der Witwen, und ihr Weiterleben in den — Kanonissen darzutun. Zugleich charakterisiert er die Kanonissenstifter in ihrem spezifischen Unterschied von den Nonnenklöstern, stellt er auf Grund reichhaltigen gedruckten und ungedruckten Materials ihre äußeren und inneren Verhältnisse nach allen ihren Seiten eingehend dar und gibt ein anschauliches Bild ihrer geschichtlichen Entwicklung und schließlichen Verknöcherung. Anhangsweise sind Urkunden beigegeben. Das Register bezieht sich auf das frühere und das vorliegende Werk.

Schäfer legt selbst das Hauptgewicht auf seinen Beweisgang S. 24—70, wo er sich auf die vielverschlungenen Pfade des ältesten Christentums begibt. Aber gerade hier bleiben zahlreiche Bedenken übrig, die eine nochmalige Prüfung der Frage nach anderer Methode fordern. Schäfer ist zwar der frohen Zuversicht, es werde „vielleicht manches kirchenrechtliche Gebilde, das dem Auge des die alte Zeit durchforschenden Patristikers als unlösbares, verwirrendes Rätsel erscheint, vor dem retrospektiven Blick des mittelalterlichen Rechtshistorikers in anderer Beleuchtung erfaßt und richtiger in seinem Wesen erkannt werden" (S. 24). Allein man hat mit dem „retrospektiven Blick" der scholastischen Geschichtsbetrachtung so üble Erfahrungen gemacht, er hat dort soviel Verwirrung angerichtet und legendäre Vorstellungen hervorgerufen, daß man mißtrauisch werden muß, auch wo diese Methode vom „mittelalterlichen Rechtshistoriker" empfohlen wird. Einen, und schließlich für seine Zwecke den wichtigsten Punkt hat Sch. klargestellt: die mittelalterlichen Kanonissen sind die Fortsetzung der altchristlichen gottgeweihten Jungfrauen. Diese Gottgeweihten ließen sich nicht samt und sonders ins Kloster stecken, sondern bewahrten vielfach, von den Königen und Großen des Landes geschützt, trotz der Ungunst offizieller kirchlicher Kreise ihre Eigenart, ihren Unterschied von den Klosterfrauen. Dagegen ist es Sch. nicht gelungen, von der „Diakonissin" Phöbe (Röm. 16) bis ins deutsche Mittelalter eine gerade Linie zu ziehen, worauf nicht bloß die Gottgeweihten, sondern auch klerikale Kirchenjungfrauen, Diakonissen und Witwen als identische Erscheinungen stünden. Auch hier gilt vielmehr das Wort: *Varium et mutabile femina semper.* Ich kann natürlich meinen Widerspruch gegen Schäfers Auffassung hier nicht eingehend begründen, sondern nur einige Punkte nennen. Die alte Kirche kennt allerdings „seit den Zeiten der Apostel gottgeweihte Jungfrauen" (S. 68), aber daß sie von Anfang an „als *virgines ecclesiasticae* zu dem niederen Klerus im weiteren Sinne gerechnet" worden wären, ist nicht ersichtlich, wohl aber das Gegenteil. Aus der Literatur der ersten drei Jahrhunderte ist deutlich genug zu erkennen, daß sie mit dem Klerus gar nichts zu tun hatten. Wir finden sie auch nicht „ähnlich wie die Kleriker, sehr oft im Hause ihrer Angehörigen" (S. 34), sondern bis ins vierte Jahrhundert waren sie überhaupt nur im Hause ihrer Angehörigen, oder, wenn sie Syneisaktenverhältnisse eingingen, im Hause anderer. Erst trübe Erfahrungen bewogen die Kirche seit dem 4. Jahrh., sie zu Kommunitäten zu vereinigen, wenn sie sonst nicht genügend geschützt waren. Sch. bezeichnet es S. 47 als „bedeutungsvoll, daß die Diakonissen frühzeitig auch im Abendland in Italien, Gallien und am Rhein erscheinen", und führt dann für die Rheingegend eine Notiz aus dem J. 636, für Rom eine zu den „ältesten christlichen Inschriften" gehörige Grabschrift von S. Paul vor den Toren Roms an, die einer Diakonisse Anna gewidmet ist, ohne die Zeit der Inschrift anzugeben, und seine sonstigen Zeugnisse gehen vom 5. Jahrh. abwärts. Das mag für einen „mittelalterlichen Rechtshistoriker" allenfalls „frühzeitig" sein, für den Kirchenhistoriker und Patrologen aber auf keinen Fall, wo es sich um ein altkirchliches Institut handelt. Gibt es bis ins 5. Jahrh. auch nur ein einziges einwandfreies abendländisches Zeugnis für die Existenz von Diakonissen, abendländische Pendants zu den Bestimmungen der Didaskalia, des Konzils von Nicäa, der Apostol. Konstitutionen, des *Testamentum Domini?* Schäfer führt S. 59 Anm. die *Statuta ecclesiae antiqua c. 12* in folgendem Wortlaut an: „Witwen oder Gottgeweihte, die als Diakonissen bei der Frauentaufe erwählt werden, müssen insoweit gelehrt sein, daß sie in geeigneter, reiner Rede die unkundigen und bäurischen Weiber vor der Taufzeit darüber zu belehren imstande sind, wie sie auf die Tauffragen antworten

und nach der Taufe leben sollen." Allein die Worte „als Diakonissen" sind mehr Interpretation als Übersetzung des lateinischen „*Viduae vel sanctimoniales, quae ad ministerium baptizandarum mulierum eliguntur*" (Harduin I, 979 sq. Mansi III, 952). Die Stelle zeigt gerade, daß man keine „Diakonissen" hatte. Tertullian erwähnt *De virg. vel. c. 9* als monströsen Fall, *alicubi virginem in viduatu ab annis nondum viginti collocatam.* Hätte der betreffende Bischof das wohl gemacht, wenn er die Jungfrau hätte in das Diakonat aufnehmen können? Sch. glaubt freilich S. 63 A. 5, der Nachdruck liege wahrscheinlich nicht darauf, daß der Bischof eine Jungfrau zum Witwenamt erhoben habe, sondern daß es eine noch nicht zwanzigjährige gewesen sei. Allein gleich der folgende Satz sagt genau, worin Tertullian das *miracutum*, das *monstrum* findet: in der *virgo vidua*, nicht in der zwanzigjährigen *vidua*. Er sagt auch weiter, der Bischof hätte sie auf andere Weise unterstützen können, von der Möglichkeit des Diakonates sagt er nichts. Aus der Stelle sehen wir auch, daß *viduatus* nicht etwa bloß eine andere Bezeichnung für die Diakonissen war, sondern einen eigenen Stand bedeutete. Wie die Witwen hier zugleich unter den Gesichtspunkt der Unterstützung gestellt sind, so auch in der bekannten Stelle im Briefe des Papstes Kornelius, bei Eusebius *H. E.* VI, 43, 11: χήρας οὖν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλίας πενταχοσίας. Hier fehlen in der Tat Diakonissen, und auf die Nichterwähnung der sicher vorhandenen gottgeweihten Jungfrauen kann nicht rekurriert werden (S. 67 f.), weil diese eben nicht zum Klerus, für gewöhnlich auch nicht zu den Unterstützungsbedürftigen zählten. Wo endlich — spät genug — im Abendland „Diakonissen" auftauchen, da dürfen sie nicht etwa Kirchendienste leisten, sondern erscheinen bald als *virgines consecratae* überhaupt, bald als ihre Vorsteherinnen. Täuscht nicht alles, so gab es im Abendland kein weibliches Diakonat, sondern nur ein Viduat, das freilich zugleich die Dienste leistete, die anderwärts von den Diakonissen besorgt wurden. Insofern wäre es schließlich ein Streit um Worte, handelte es sich nicht zugleich um den klerikalen Charakter des Amtes. Und die abendländischen *„diaconae"* sind nicht die Nachfolgerinnen der *viduae* oder mit ihnen identisch. Und in der griechischen Kirche kann von der Identität noch weniger die Rede sein, wenn auch die Grenzen vielfach fließend und die Gewohnheiten verschieden gewesen sein mögen. Schäfer ist hier zu sehr geneigt Einheit und Stetigkeit zu finden, wo sie nicht sind.

Noch einige Bemerkungen seien beigefügt. S. 25 ff. fällt auf, daß die ps.-klementinischen Briefe *Ad virgines* nicht berücksichtigt sind. Den Ergebnissen meiner Studie *Virgines Christi* 1907 stimmt der Verf. ebenso wie Scharnagl, Das feierliche Gelübde als Ehehindernis 1908, in der Hauptsache zu, Schäfer auch in dem Punkte, daß in den ersten drei Jahrhunderten keine feierliche Schleierübergabe durch den Bischof stattfand (S. 39), während Scharnagl S. 12 f. die Wilpertsche Deutung und Datierung des bekannten Bildes in der Priscillakatakombe retten möchte, da die feierliche Verschleierung bei Ambrosius als etwas längst Eingebürgertes erwähnt werde, und der Fall möglich sei, daß eine kirchliche Übung früher durch ein Katakombengemälde als durch die in jener Zeit ohnehin ziemlich spärliche römische Literatur bezeugt werde. Allein Ambrosius erwähnt zwar für das Jahr 353 die *vestis mutatio* vor dem Bischof als römischen Brauch, als „längst eingebürgerten" bezeichnet er ihn aber nicht. Und durch die andere „Möglichkeit" werden meine Bedenken *Virgines Christi* S. 92 ff. nicht entkräftet. — *De virg. vel.* c. 14 rät Tertullian nicht für „gewisse Fälle" vom privaten Keuschheitsgelübde ab und „läßt der inneren Hingabe an Gott den Vorzug" (S. 39), sondern er stellt in diesem Kapitel wie in der ganzen Schrift die Forderung, daß die Jungfrauen als solche durch den Schleier unkenntlich gemacht sein sollen. *Virgines Christi* S. 76 f. und S. 109 habe ich nicht etwa aus der Nichterwähnung des Schleiers bei Cyprian, *De habitu virginum*, allein den Schluß gezogen, daß er in dessen Kirche nicht getragen wurde oder daß man ihn in katholischen Kreisen vermied, wie Sch. S. 39 Anm. mir zumutet. Wenn aber der Kirchenvater in der genannten Schrift c. 17 das Färben der Haare und das Bemalen der Augen bei den Jungfrauen bekämpft, so muß man die Haare doch wohl gesehen haben. Wo blieb da die „Umhüllung des Hauptes durch den Schleier oder die Haube"? Und wenn Cyprian in solchem Zusammenhang den Schleier nicht in Erinnerung bringt, so wird man wieder wohl oder übel schließen müssen, daß er darauf nicht besteht. Ja in c. 5 fordert er in direktem Gegensatz zu Tertullian, daß die Jungfrau als solche kenntlich sein soll.

Kann ich mich sonach mit Schäfers Untersuchung, was das christliche Altertum betrifft, nicht durchaus einverstanden erklären, so hat sie doch sicher das Verdienst, die Fragen in eine neue Beleuchtung gerückt zu haben, und sie wird auch nach dieser Seite anregend wirken. Wo er aber die Grenzpfähle des Altertums hinter sich läßt, da betritt er seine eigentliche Domäne, da schöpft er aus voller Quellen- und Literaturkenntnis, da entdeckt und beschreibt er Neuland.

2. Die zweite Schrift ist eine auf Aloys Schultes Anregung entstandene, Professor Dr. Heinrich Schrohe in Mainz gewidmete Bonner Dissertation, die auch in der Ztschr. f. vaterländ. Geschichte u. Altertumskunde Bd. 65, Abt. 1 erschienen ist. Schulte hat eine Reihe von „freiherrlichen Klöstern" nachgewiesen d. h. Klöster und Stifter, die sich nur aus Personen des Fürsten- und freien Adelsstandes zusammensetzten. Aus seinem Schülerkreis gingen dann verschiedene Abhandlungen über freiherrliche Kapitel hervor. Und Fink untersucht nun Stift Herford und münsterländische Frauenklöster und Stifter auf die Herkunft ihrer Mitglieder. Dabei gebraucht er die Begriffe „Klöster" und „Stift" noch *promiscue*, fügt aber in einem Nachwort bei, daß aus der Schrift Schäfers über die Kanonissenstifter hervorgehe, daß es sich zumeist um Stifter handle, nicht um Klöster. Davon ist kein einziges „freiherrlich" im vollen Sinne des Wortes, aber je weiter man zurückgeht, um so mehr freiadlige Kanonissen finden sich, und die Äbtissinnen wurden sogar bis in ganz junge Zeiten dem freien Adel entnommen.

Braunsberg. Hugo Koch.

Lossen, Richard, **Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters.** [Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bd. III]. Münster i. W., Aschendorff, 1907 (XII, 267 S. gr. 8°). M. 5,50.

Wir erhalten hier eine auf voller Kenntnis und Beherrschung der Quellen sich aufbauende, gut disponierte und in leicht verständlicher Sprache geschriebene Arbeit. Wenn auch das moderne Wort „Staat" für mittelalterliche Verhältnisse nicht rechte Anwendung finden mag, so wissen wir doch, was der Verf. damit sagen will und schließen uns seiner Wortwahl an. Kap. I führt uns ein in die geographische, politische und kirchliche Gestaltung des hier behandelten Gebietes und in die Wirksamkeit der Pfalzgrafen für die Zeit von 1400—1508. Kap. II behandelt die Pfalz und das Papsttum, zumal den Isenburger Streit. Kap. III erörtert die Beziehungen zu den Bistümern Speier und Worms, wobei Mainz wiederholt gestreift wird (Bischofswahlen, Bischöfe und Stiftsherrn als Pfälzische Beamte, Schirmrecht, Gerichtsbarkeit). Kap. IV: Stellung zum Landesklerus und zur Religionsübung: Patronatsrecht, Steueransprüche an Kirchengut, Einwirkung auf Innerkirchliches. Kap. V: Staat und Klöster: Reform. Der Anhang bringt 1. Exkurs über landesherrliche Verordnungen gegen kirchliche Jurisdiktion. 2. Erkenntnisse von Austrägalgerichten in Kirchenvermögenssachen. 3. 23 Urkunden und Akten, Quellen- und Literaturverzeichnis und ein gutes Register.

S. 181 gibt der Verf. summarisch das Ergebnis: Papsttum im allgemeinen geachtet, vorübergehende Friedensstörung; Speier und Worms enge liiert mit der Pfalz ohne besondere Differenzen; Schirm- und Vogteiverhältnisse ohne Übergriffe gehandhabt; Gerichtsbarkeit macht sich mehr und mehr geltend ohne grobe Verletzung kirchlicher Gerechtsame; Einfluß des Staats auf geistliche

Dinge, zumal Klosterreform zugestanden und in gewissem Sinne gefördert von kirchlicher Seite. Die letzten Sätze des Buches mögen unverkürzt hier wiedergegeben werden: „Eine Verschiebung des Übergewichtes in geistlichen Dingen zugunsten des Staates, ein Streben nach Bereicherung auf Kosten des Kirchengutes ist um die Wende des Jahrhunderts deutlich wahrzunehmen. Was den Geist betrifft, aus dem diese Bestrebungen und Handlungen hervorgehen, so ist er nicht im geringsten kirchenfeindlich; man ist sich nicht bewußt, daß man in fremdes Gebiet eingreife. Dafür erscheint alles zu sehr selbstverständlich und wünschenswert. . . . Daß diese Zustände, die nur die Vorbereitung zum Staatskirchentum der Reformationszeit bildeten, eine Gefahr für den Bestand der Kirche werden könnten, das befürchtete niemand."

Zur Verbesserung und Ergänzung diene folgendes, was jedoch dem Werte des Buches keinen Eintrag tut: Ober-Ingelheim liegt in der Provinz Rheinhessen; Odernh. = Gau-Odernh.; Herrenflörsh. = Oberflörsheim; Fendersh. = Vendersh. S. 49 Georg Heßler war Propst an St. Martin (Schannat I, 139); über ihn, der zu den bedeutendsten Staatsmännern des XV. Jahrh. gehörte, vgl. Schlecht, Andreas Zamometic mit besonderm Exkurs. S. 236 lies: Malatesta; S. 257 Münchbicshh. bei Gundersheim.

Klein-Winternheim. Franz Falk.

Fonck, Dr. Leopold, S. J., o. ö. Prof. an der Universität Innsbruck, **Wissenschaftliches Arbeiten.** Beiträge zur Methodik des akademischen Studiums. [Veröffentlichungen des biblisch-patristischen Seminars zu Innsbruck 1]. Innsbruck, Felizian Rauch, 1908 (XIV, 340 S. gr. 8°). M. 2,25, geb. M. 3,20.

Das Buch ist aus der Praxis hervorgegangen, es ist im wesentlichen der Niederschlag und die Zusammenfassung von Erörterungen, welche in den biblisch-patristischen Seminarübungen, die seit sechs Jahren unter der Leitung des Verf.s stehen, über methodologische Fragen angestellt wurden. Ein solches Buch fehlte uns, das die gesamte Methodologie und entsprechende literarische Tätigkeit allgemein verständlich behandelt, die Methode des Erkennens und Forschens lichtvoll und scharf darstellt und dadurch den Studierenden die vielberufenen Irrungen des akademischen Studiums durch weise Ratschläge, Winke und Warnungen erspart. Sie werden dem Verf. Dank wissen für die klaren Ausführungen, die den Eindruck machen, als werden selbstverständliche Tatsachen konstatiert, und sich durch ihn gerne zu selbständiger Denkarbeit, Vertiefung in die Prinzipien des Forschens und zu eigener literarischer Arbeit anregen und anspornen lassen.

Der 1. Teil (S. 3—100) bietet eine treffliche Übersicht über ältere Universitätsbildung, wobei der scholastische Lehrgang der Jesuitenschulen besonders hervorgehoben wird, um dann die Einrichtung, Arbeitsweise und Hilfsmittel der neueren Universitätsseminare näher zu schildern, die den Studierenden zur Mitarbeit und produzierenden Versuchsarbeit anleiten und ihn so über die allzu vorwiegende Rezeptivität und Passivität der Vorlesungen erheben sollen. Der 2. Teil (S. 101—313) legt die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens dar. Den methodischen Grundsätzen müssen wir nicht nur beipflichten, sondern für ihre klare Entwicklung auch dem Verf. ein besonderes Verdienst zusprechen. Nicht phantasievolle Intuition und Empfindung, sondern das logische Argument entscheidet in der Wissenschaft. Kant warnt mit Recht in dem Vorwort zur 2. Aufl. der „Kritik der reinen Vernunft" davor, „die Fesseln der Wissenschaft abzuwerfen, Arbeit in Spiel, Gewißheit in Meinung und Philosophie in Philodoxie zu verwandeln". Auf alle wichtigen Fragen über Wahl des Themas, über Sammeln und Verarbeiten des Stoffes, Quellenkunde und Quellennachweis, Studium und Lektüre, Anlage und Einrichtung von Kollektaneen, wissenschaftliche Verarbeitung des Materials, Darstellung und stilistische Behandlung, Wahl des Verlegers, Honorarfrage, Verlagskontrakt, Drucklegung und Korrektur erhalten wir eine präzise sachgemäße Antwort, die den kundigen kompetenten Fachmann verrät, welcher eigene Beobachtungen mit den reifen Erfahrungen anderer Forscher zu verbinden und die theoretischen Regeln durch konkrete Beispiele aus der Praxis zu illustrieren versteht.

Möchte das vortreffliche Buch — das ist unser lebhafter Wunsch — Eingang finden in den Kreis der Studierenden und aller forschungsfreudigen Jünger der Wissenschaft und ihnen Anregung und Mut zu wissenschaftlicher Betätigung geben.

Münster i. W. A. Bludau.

David Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. 6. Aufl. Herausgegeben von Raoul Richter. [Philosophische Bibliothek. Bd. 35]. Leipzig, Dürr, 1907 (VIII, 223 S.) M. 2,40.

Humes Philosophie ist heute mehr als je Gegenstand erneuten Studiums. Daher darf eine Übersetzung seiner Schrift *„Inquiry concerning human understanding"*, die ihre besonderen Schwierigkeiten hat, immerhin als dankenswert begrüßt werden. Eine solche hatte früher Kirchmann geliefert. Da dieselbe wegen ihrer Prinzipienlosigkeit in philosophischer und glatter Trivialisierung in formeller Beziehung dem neuen Bearbeiter nicht genügte, so unternahm er eine völlige Neuübersetzung, die auch um 30 S. umfangreicher geworden ist als ihre Vorgängerin. Er legt seiner Übersetzung den Text des *Enquiry* in den *Philosophical works of David Hume, ed. by Green and Grose (new impression London 1898)* zugrunde.

Über die Art seiner Übersetzung spricht sich der Verf. im Vorwort näher aus. Er will nicht Lipps Methode der Übersetzung des *Treatise* nachahmen, auch Hume nicht modernisieren, sondern sein Ziel ist treue Beachtung von Humes Terminologie und Stil und Aufnahme aller irgendwie wichtigen Zusätze und Änderungen in den verschiedenen von Hume selbst besorgten Ausgaben. Zur besseren Orientierung gibt er im Anhang ein deutsch-englisches Register mit einer knappen Ausführung über den Sinn und das Vorkommen der wichtigsten Wörter, ferner ein englisch-deutsches Register, das dem Leser das Auffinden eines gesuchten Ausdruckes im anderen Register erleichtern soll und außerdem noch seltenere *termini* Humes enthält. Diesen Bemühungen des Übersetzers verdanken wir eine recht lesbare und doch treue Verdeutschung der Humeschen Untersuchung, die durch die tiefgreifende Skepsis dem Philosophen noch heute zu denken gibt. Der Verlag zeigt auch mit diesem Bändchen, daß er erfolgreich bestrebt ist, die philosophische Bibliothek auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten.

Würzburg. R. Stölzle.

---

1. **Michelitsch,** Prof. Dr. A., **Der biblisch-dogmatische „Syllabus" Pius' X samt der Enzyklika gegen den Modernismus** erklärt. 2. Aufl. Graz-Wien, „Styria", 1908 (408 S. kl. 8°). M. 3,80.

2. **Heiner,** Prof. Dr. Fr., **Der neue Syllabus Pius' X** oder Dekret des h. Offiziums „Lamentabili" vom 3. Juli 1907 dargestellt und kommentiert. 2. Aufl. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (VIII, 370 S. gr. 8°). M. 5,50.

Die Frage des Modernismus erfreut sich des regsten und allgemeinsten Interesses; das beweist die mündliche und schriftliche Diskussion seit Monaten, das beweist auch der Umstand, daß die beiden angezeigten Werke über den „Syllabus" Pius' X. in kürzester Zeit die 2. Aufl. erlebt haben. Ersteres Werk war nach der Angabe der Vorrede schon nach 3 Wochen vergriffen; die Vorreden des zweiten Werkes sind datiert auf den 31. Oktober 1907 und den 1. März 1908. Beide Werke wurden dem hl. Vater zugeschickt, und beide tragen in der

2. Aufl. sehr anerkennende Antwortschreiben des Kardinal-Staatssekretärs Merry del Val an der Spitze. Beide Verfasser hatten nur kurze Zeit für die Bearbeitung der neuen Auflage, aber trotzdem zeigt diese nicht unbedeutende Vermehrung bezw. Verbesserung.

1. Das Werk des Grazer Universitätsprofessor Michelitsch ist seinem Gegenstande nach umfassender als das seines Freiburger Kollegen, wie es schon der Titel andeutet. Es zerfällt in drei Teile. Der 1. Teil, die „Einleitung", behandelt (129 S.): „Kirchliche Zeitverhältnisse beim Erscheinen des neuen Syllabus" (Modernismus, System Loisys, Fall Schell, Fall Tyrell, Indexliga von Münster), „Antimodernistische päpstliche Kundgebungen vor dem Erscheinen des neuen Syllabus", „Ursprung, Autorität und Kritik des neuen Syllabus". Der 2. Teil gibt den Text und die Erklärung des Syllabus (99 S.). Der 3. Teil bietet den lateinischen und deutschen Text und die Erklärung der Modernismus-Enzyklika [1]), sodann „Kirchliche Entwicklung nach dem Erscheinen der Modernismus-Enzyklika", „Stimmen zur Enzyklika und die Anti-Enzyklika", und den Text des wichtigen *„Motu proprio"* vom 18. Nov. 1907 (174 S.). Zum Schlusse folgt ein kurzes Register. Somit berücksichtigt dieses Werk die gesamte Frage des Modernismus mit all den Einzelerscheinungen von Bedeutung, welche in letzter Zeit so sehr das Interesse der katholischen Welt und auch der akatholischen Gelehrten erregt haben. Es bietet stets wenigstens eine kurze Besprechung und Orientierung über dieselben. Vor allem aber ist es dankbar zu begrüßen, daß die einschlägigen Aktenstücke in wesentlich vollständiger Zahl und mit dem vollen Texte gegeben werden, wodurch der Leser instand gesetzt ist, sich ein selbständiges Urteil zu bilden und sichere Kenntnis über die einschlägigen Fragen zu erlangen. Das Werk eignet sich deshalb sehr gut, um den gebildeten Laien in vollständig genügender Weise über die gesamte Frage des Modernismus zu unterrichten. Aber auch der Theologe kann sich aus dem Buche eine sichere allgemeine Kenntnis holen, die er nicht wohl anderswo in so leichter Weise haben kann, und die er dann in bezug auf einzelne Punkte, z. B. den Syllabus und die Modernismus-Enzyklika, anderswoher vertiefen kann. Die nötigen Fingerzeige und Literaturangaben für diese Vertiefung gibt das Buch. Überhaupt zeugt das Werk von großer Belesenheit und weiter Kenntnis des Verfassers.

Was das Einzelne betrifft, so wird der Verf. sicher allgemeine Zustimmung der Unbeteiligten finden, wenn er den Modernismus als Versuch charakterisiert, den protestantischen Rationalismus der Gegenwart, der wesentlich auf Kants Erkenntnislehre und dessen Ansicht von dem Wesen des Glaubens beruht und vorzüglich in Harnack seine Verkörperung findet, in die katholische Kirche einzuschmuggeln. Wie der Gallikanismus mit Recht als „Protestantismus in der katholischen Kirche" bezeichnet wurde, so kann der Modernismus mit Recht als dasselbe aufgefaßt werden, nur mit dem Unterschiede, daß letzterer viel radikaler ist und viel mehr den gesamten Katholizismus und seine Grundlagen trifft. Ebenso muß man die Ansicht des Verf. von der überaus hohen Bedeutung des Syllabus und der Modernismus-Enzyklika teilen. Weniger wird manchen Leser die Behandlung der einzelnen Sätze des Syllabus befriedigen, auch wenn er die beiden ersten Paragraphen der Einleitung über den Modernismus und das System Loisys zur Erklärung mit heranzieht. Eine erschöpfende Erklärung der einzelnen Sätze des Syllabus wird man bei dem Zwecke und dem weitschichtigen Gegenstande des Buches in demselben nicht erwarten. Trotzdem wird die Erklärung einzelner Thesen manchem etwas dürftig erscheinen. Ebenso ist die Wiedergabe der aus den einzelnen verurteilten Thesen sich ergebenden katholischen Lehre nicht immer glücklich. Am sichersten wird man stets aus einer von der kirchlichen Autorität verurteilten These die positive katholische Lehre ableiten, wenn möglichst genau das kontradiktorische (nicht das konträre) Gegenteil der These gegeben wird. Verf. bringt öfter als „katholische Lehre" das konträre Gegenteil der These, und auch dort, wo er das kontradiktorische gibt oder zu geben scheint, ist dasselbe nicht immer genau ausgedrückt, indem einzelne Worte ausgelassen, oder in einer Bedeutung wiedergegeben werden, welche sich nicht genau mit dem lateinischen Texte deckt.

Auch in einem mehr prinzipiellen Punkte können wir nicht zustimmen, nämlich in der Bewertung des erwähnten *„Motu proprio"* vom 18. Nov. 1907. Verf. schreibt im Vorw. der 2. Aufl.: „Rascher als sich ahnen ließ, ist die dem ‚Syllabus' II und der ‚Modernismus-Enzyklika' immanente Glaubenswahrheit auch äußerlich kundgemacht worden, so daß beide Dokumente jetzt in der Kirche **unfehlbare Autorität** [1]) besitzen"; und wieder: „Das alles zeigt, daß der Papst im *‚Motu proprio'* vom 18. Nov. 1907 eine Entscheidung *ex cathedra* bezüglich des dogmatischen Wertes des ‚Syllabus' II und der ‚Modernismus-Enzyklika' treffen wollte" (S. IV). Endlich überschreibt er in der deutschen Übersetzung desselben den § 5 des Textes mit den Worten: „Der neue Syllabus und die Modernismus-Enzyklika sind Entscheidungen *‚ex cathedra'*."

Verf. scheint uns in diesen Äußerungen entschieden dem Irrtume verfallen zu sein. Schon die Bezeichnung des Aktenstückes als *Motu proprio* spricht eher gegen als für seine Auffassung. Ein solches nämlich gibt regelmäßig nicht Lehrentscheidungen, sondern Entscheidungen einer praktischen Streitfrage oder Vorschriften für das praktische Verhalten. Tatsächlich enthält auch unser Aktenstück, abgesehen von der erläuternden Einleitung, praktische Entscheidungen. Die Bibelkommission wird zum Range einer römischen Kongregation erhoben, es werden Disziplinarstrafen gegen widerspenstige Modernisten verfügt. Selbst der Passus, in dem die beiden fraglichen Erlasse zu Entscheidungen *ex cathedra* gemacht werden sollen, enthält als Hauptbestandteil die Bestimmung, daß „die, welche den Erlassen widersprechen" *(contradictores)*, dem Banne verfallen, nur Strafbestimmungen. Ist eine Entscheidung über den Charakter der beiden Erlasse vorhanden, so kann dies nur in wenigen Worten geschehen. Ist nun die Aufstellung eines Dogmas (und hier handelt es sich nicht bloß um ein Dogma, sondern um eine ganze Reihe, wenn die beiden Erlasse wirklich zu Entscheidungen *ex cathedra* gemacht werden) ein so nebensächliches Ding, daß man annehmen könnte, sie erfolge nur so *‚per transennam'*, so im Handumdrehen? Ist anzunehmen, daß eine so überaus wichtige Bestimmung, wie die Dogmatisierung zahlreicher Wahrheiten, gewissermaßen eingewickelt werde in eine Reihe relativ nebensächlicher Strafbestimmungen?

Ferner darf die Frage aufgeworfen werden: Geschieht es denn wohl häufiger, daß der Erlaß eines Papstes, der von Anfang an nicht als Entscheidung *ex cathedra* gelten sollte, nachträglich durch eine einfache Erklärung eines Papstes zu einer solchen gemacht wird, und zwar durch ein paar Worte, ohne daß der Erlaß im Wortlaute wiedergegeben oder näher umschrieben oder beschränkt wird? Uns ist im Augenblick wenigstens kein solcher Fall bekannt, keiner aus der ganzen Kirchengeschichte. Doch sehen wir uns die in Frage kommenden Worte des *„Motu proprio"* näher an! Sie lauten: *Ad haec, audentiores quottidie spiritus complurium modernistarum repressuri, qui . . . vim efficacitatemque nituntur adimere non decreto solum . . . verum etiam litteris encyclicis . . ., auctoritate nostra apostolica iteramus confirmamusque tum Decretum illud Congregationis sacrae supremae tum litteras eas Nostras Encyclicas, addita excommunicationis poena adversus contradictores.* Das Wort *iteramus* (wir wiederholen) bezieht sich offenbar nur auf die Enzyklika, nicht auf das Dekret, weil dieses von der Kongregation, nicht vom Papste gegeben war. Folglich bezieht sich ebenso bestimmt der Ausdruck *confirmamus* (wir bestätigen) nur auf das Dekret, nicht auf die Enzyklika. Was sollte es auch besagen wollen, wenn es sich auf die Enzyklika

[1]) Auch von der Sonderausgabe: „Der neue Syllabus samt anderen Dokumenten gegen den Modernismus" (Ebd. 112 S. M. 1) und: „Modernismus-Enzyklika lateinisch-deutsch" (Ebd. 151 S. M. 1) liegt bereits die 2. Aufl. vor.

[1]) Vom Verfasser des Werkes fettgedruckt.

beziehen sollte? Mithin wird die Enzyklika „wiederholt", bleibt also in dem rechtlichen Werte, den sie früher hatte; eine Wiederholung kann keine Veränderung sein. Das Dekret wird mit päpstlicher Autorität bestätigt, weil es eben nicht ein Erlaß des Papstes selbst war, sondern der Kongregation. Damit aber ein Erlaß einer Kongregation eine „Entscheidung *ex cathedra*" werde, dazu genügt weder eine einfache noch eine „feierliche" Bestätigung des Papstes, der Papst muß in diesem Falle vielmehr den Erlaß der Kongregation zu dem seinigen machen und als den seinigen ausgeben, weil das Privileg der Infallibilität ein rein persönliches päpstliches Privileg ist, an dem die Kongregationen nicht teilnehmen können. Wenn Verf. auf den Ausdruck „*Auctoritate nostra apostolica*" so viel Wert legt, daß er diese Worte in Majuskeln drucken läßt, so mag entgegnet werden, daß derselbe selbst für den unterstellten Fall „die Anwendung der ganzen obersten Autorität des Papstes" verlangt. Endlich, würden durch die angeführten Worte des *Motu proprio* Syllabus und Enzyklika zu „Entscheidungen *ex cathedra*" geworden sein, so wären die in denselben ausgesprochenen dogmatischen Sätze eben Dogmen und zwar alle ohne Ausnahme und damit wäre die Leugnung jedes dieser Sätze eine Häresie. Wie könnte alsdann aber der Papst sofort in dem auf die Worte folgenden Satze erklären: Wer sich etwas gegen die beiden Erlasse zuschulden kommen läßt, „kann den Strafen für Verbreiter und Verteidiger von Häresien verfallen, wenn etwa seine Behauptungen, Ansichten oder Lehren häretische sind, was bei den Gegnern der beiden Dokumente mehr als einmal der Fall ist, namentlich dann, wenn sie die Irrtümer der Modernisten, d. i. den Inbegriff aller Häresien verfechten". Daraus ergibt sich doch wohl mit Bestimmtheit, daß nicht jeder Widerspruch gegen die beiden Erlasse, nicht die Verteidigung einer jeden der verurteilten Thesen oder der Widerspruch gegen jede der ausgesprochenen Lehren nach der Ansicht des Papstes schon Häresie ist.

So sehr wir uns also mit dem Verf. gefreut hätten, wenn seine Voraussage sich so prompt erfüllt hätte, können wir doch nicht der Ansicht sein, die beiden Erlasse seien durch das *Motu proprio* zu „Entscheidungen *ex cathedra*" geworden.

2. Prälat Heiner hat vor drei Jahren ein sehr geschätztes Werk über den Syllabus Pius' IX. veröffentlicht (vgl. unsere Besprechung in der Theol. Rev. 1906 Nr. 15, Sp. 461). Eine Folge der Anerkennung, welche dieses Werk am Sitze der Leitung der katholischen Kirche gefunden hat, dürfte es sein, daß dem Verfasser eine „ausdrückliche Aufmunterung des hl. Vaters" zuging, dahin lautend, daß er auch das Dekret *Lamentabili* vom 3. Juli 1907, welches allenthalben, wohl aber nicht von seiten Roms, als „Neuer Syllabus" bezeichnet wird, in ähnlicher Weise behandeln möge. In recht kurzer, aber schwerer Arbeit stellte er die erste Auflage des vorliegenden Werkes her, welche warme „Glückwünsche und Dankesbezeugungen" des hl. Vaters an den Verf. zur Folge hatte. Bald folgte dann auch als Ausdruck für die Wertschätzung des Werkes seitens des Publikums die „2. verbesserte und vermehrte Aufl.". Diese weist ein Mehr von 34 S. auf und „besonders ist bei den meisten Thesen kurz auf die Quellen verwiesen, denen sie entnommen sind" und sind „zahlreiche Zusätze und Verbesserungen angebracht" trotz der Kürze der zu Gebote stehenden Zeit.

Verf. verwahrt sich wiederholt, „meine Ausführungen nicht als eine streng fachwissenschaftliche Widerlegung der einzelnen Thesen anzusehen; diese Arbeit überlasse ich berufeneren Federn". Als Hauptgegenstand des Werkes gibt er an (in der 1. Aufl.): „Ich mußte mich darauf beschränken, bei jedem verurteilten Satze darzutun: was will derselbe besagen, und warum mußte er von der kirchlichen Autorität verworfen werden." Damit ist der wesentliche Gegenstand des Werkes klar umschrieben. Die Methode der Behandlung ist dieselbe, welche sich bei der Behandlung des Syllabus Pius' IX bewährt hatte.

Einleitend wird zunächst ein kurzer Abriß gegeben, der sich beschäftigt mit dem „göttlichen Lehramt der Kirche" (14 S.), dessen Existenz nachweist und die Pflicht des Katholiken demselben gegenüber darstellt. Es folgt „Der neue Syllabus im allgemeinen" (16 S.). Hier wird kurz der Name erklärt und die Veranlassung zur Aufstellung des Dekretes besprochen; eine kurze Behandlung der Autorität des Syllabus folgt und die Grundsätze für die Erklärung der Thesen und für die Ableitung der katholischen Lehre aus denselben werden angegeben und endlich der Zweck des Dekretes durch Wiedergabe der Einleitung desselben mitgeteilt. Diese Partie des Werkes ist recht kurz gehalten. Wer sich eingehender über diese Gegenstände unterrichten will, wird zu dem oben angeführten Werke des Verf. über den „alten" Syllabus greifen müssen. Es hätte sich wohl aber empfohlen, die Einleitung des „neuen Syllabus" auch in dem Urtexte zu geben, damit der Leser den vollständigen lateinischen Text des Aktenstückes in dem Werke wiederfinden könnte. Weiter hätte eine gedrängte Darstellung des Modernismus nach Inhalt und Entwicklung des Systems wohl manches zum bessern Verständnis des Folgenden beigetragen.

Der Hauptteil des Werkes (291 S.) beschäftigt sich mit den einzelnen Thesen des Syllabus in der Weise, daß zunächst der lateinische Text, dann eine deutsche Übersetzung gegeben wird; es folgt dann der „Gegensatz" der These, das kontradiktorische Gegenteil derselben, welches die entsprechende katholische Lehre ausdrückt, und endlich eine kürzere oder längere Erklärung der These und der entsprechenden Wahrheit nach dem oben angeführten Grundsatze für den Hauptgegenstand des Werkes. Den Schluß bildet ein eingehendes Sachregister.

Ausstellungen bezüglich der Einzelheiten wären wohl folgende zu machen: S. 21 Z. 26 findet sich ein Druckfehler, der den Sinn des Satzes in sein Gegenteil verkehrt. S. 34 ist dem „Konsens der Theologen" doch wohl eine zu große Bedeutung zugesprochen, da der Theologe an sich ja nicht zur lehrenden Kirche gehört. Zu Th. 5, 11, 15, 33 und 63 wäre eine eingehendere Erklärung erwünscht gewesen. These 6 scheint uns nicht notwendig einen häretischen Sinn haben zu müssen. Die folgende These würde genauer in der Übersetzung sein, wenn es hieße statt „keine" „nicht irgend eine" und dann auch im Gegensatze „irgend eine". Gegen die Erklärung dieser 7. Th. dürfte wohl Bedenken erhoben werden. Wenn diese These als Subjekt *Ecclesia* hat und in der folgenden These die Rede von den Verurteilungen der römischen Kongregationen ist, so scheint das anzudeuten, daß erstere These sich auf das unfehlbare Lehramt beziehe, also auf den Fall, daß der Papst oder ein allgemeines Konzil einen Lehrsatz verwirft. Ist dem aber so, dann muß die Erklärung dieser 7. Th. ganz anders ausfallen. Ferner wird dann auch der Widerspruch beseitigt werden, der zwischen Absatz 3 S. 50 und Absatz 2 S. 56 unseres Erachtens besteht, wenigstens wenn man die ersteren Worte in ihrem vollen Sinne versteht und auch auf die Entscheidungen der römischen Kongregationen bezieht. S. 107, Z. 22 ist das „Müssen" nicht unbeschränfit zu nehmen, da eine kirchliche Lehrentscheidung, bei der die theologisch-wissenschaftliche Arbeit nicht als Hilfsmittel benutzt würde, doch ihre rechtliche Geltung hätte. Es wäre also angebracht, auszudrücken, daß es sich bloß um ein moralisches Müssen handelt. Th. 33 verdient eine eingehendere Erklärung, alsdann wird die Erklärung wohl auch durchsichtiger ausfallen. Der Beweis für die Auferstehung Christi S. 164 ff. scheint uns nicht vollständig durchschlagend. Wir möchten zur Berücksichtigung empfehlen: Disteldorf, Die Auferstehung Christi. Eine apologetisch-biblische Studie, Trier 1906. Auch S. 191 ist der Beweis für die Firmung nicht einwandfrei. Die Schlußfolgerung S. 206: „Beziehen sie (die Worte: Welchem ihr die Sünden nachlasset usw.) sich bloß auf die Taufe, so ist die Buße kein Sakrament" möchten wir nicht ziehen, sondern bloß den Schluß: Beziehen sie sich bloß auf die Taufe, so ist das Sakrament der Buße in der Bibel nicht sicher bezeugt. Es wäre ja doch denkbar, daß falls die Bibel über das Sakrament schwiege, dasselbe durch die Tradition sicher bezeugt wäre. Endlich möchten wir nicht so oft den Appell an den gläubigen Christen angewendet sehen.

Berücksichtigt man das Werk im ganzen, so ist zu sagen: Sein Hauptwert, der ein recht großer ist, liegt in der Erklärung der einzelnen Sätze des „Neuen Syllabus"

und in der Verteidigung der durch dieselben ausgedrückten kirchlichen Lehren. Die Grundsätze für die Erklärung der Thesen sind in mustergültiger Weise aufgestellt und in mustergültiger Weise zur Anwendung gebracht. Der Verf. beherrscht den Stoff, trotz seiner Weitschichtigkeit (es kommen Fragen der Apologetik, der Dogmatik, der Exegese, des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte zur Behandlung) in vollkommener Weise, wenigstens so weit man dies von dem Rechtsgelehrten erwarten darf. Die Klarheit und Schärfe, welche an den übrigen Werken des Verfassers so oft gerühmt werden, finden sich auch in diesem Werke in hohem Grade. Heiner zeigt sich wie in dem Werke über den „alten" Syllabus, so auch in dieser Schrift über den „neuen" Syllabus als durchaus berufen für die Behandlung solcher Gegenstände. Sein Werk zur Hand zu nehmen, ist jedem anzuraten, der sich über Wert, Bedeutung und Inhalt des fraglichen Dekretes und über das Wesen des Modernismus unterrichten will. Selbst derjenige, der das Werk von Michelitsch gelesen hat, wird noch mit Nutzen zu dem Heinerschen Werke greifen, wenn er sich speziell über den „Neuen Syllabus" eingehender unterrichten will. Wir sehen mit Vergnügen und mit hochgespannter Erwartung der versprochenen Behandlung der Modernismus-Enzyklika entgegen.

Trier. J. Marx.

Haring, Johann B., Dr. theol. et iur., o. ö. Prof. a. d. k. k. Univ. Graz, **Grundzüge des katholischen Kirchenrechts.** Zweite Abteilung. Graz, Ulrich Moser, 1908 (VII, 347 S. gr. 8°). M. 3,75.

In der Rezension der ersten Abteilung — Theol. Rev. 1906, Nr. 5 — konnte gesagt werden, daß das gesteckte Ziel — Einführung der Theologiestudierenden in die Kirchenrechtswissenschaft, Berücksichtigung der österreichischen Verhältnisse, möglichste Vereinigung der Theorie und Praxis — trefflich erreicht sei. Es sei mit den ganzen Stoff beherrschendem Blick, mit beharrlichem Zielbewußtsein, treffender Sicherheit und großer Selbständigkeit gerade das Wichtigste und Zweckentsprechendste aus der gewaltigen Masse des kanonischen Rechtes herausgegriffen. So dürfe man mit dem Verf. wegen Kleinigkeiten nicht rechten, wenn man etwa in der Literatur, der Geschichte, der Dogmatik, oder auch im Wechsel des Druckes das eine oder andere anders gewünscht hätte.

In dieser zweiten Abteilung — die vor allem das Eherecht auf 180 S. enthält und die, um das gleich hier zu bemerken, die erste in vielen Partien an Reichhaltigkeit und praktischer Brauchbarkeit noch übertrifft — ist der Autor bemüht gewesen, den Wünschen der Rezensenten so viel als möglich Rechnung zu tragen. Doch konnte er sich leider nicht entschließen, in den Literaturangaben etwas freigebiger zu sein. Wenn auch die vorgebrachte Entschuldigung wahr ist, daß dem Studierenden viele Spezialwerke unzugänglich bleiben, so ist doch auch wahr: *Non scholae sed vitae* und daß, wenn manche Verfasser Lehrbücher in der Literaturangabe des Guten zu viel tun, das zu wenig doch auch nicht in der richtigen Mitte liegt.

Als Partien, die uns besonders gefallen haben, seien hervorgehoben: Die Meidung glaubens- und sittengefährlicher Lektüre (S. 331 ff.); Die Josephsehe (S. 380 f.); Die kirchliche Eheschließungsform unter genauester Verwertung der neuen, tief einschneidenden Dekrete Pius' X (S. 419 ff.) — im Oktober 1907 als Broschüre unter dem Titel: Das Ehedekret *„Ne temere"* erschienen —. Weiter seien bemerkt: Die Darstellung des Ehehindernisses der Impotenz mit dem modernen und doch nicht zu negativen Urteil über das *maleficium* (S. 461 ff.); Eer Passus über die staatlichen Eheverbote (S. 513 ff.) und über das internationale Eherecht (S. 517 ff.). Als beachtenswert heben wir noch hervor die Bemerkung S. 563, daß bei den kirchlichen Bestimmungen über Pollution des Friedhofs entgegenstehenden staatlichen Gesetzen nichts anderes bleibe als eine gewisse Dissimulation.

Dem Hervorgehobenen stehen aber da oder dort, um von einigen Stellen abzusehen, die zu eingehend österreichische Verhältnisse schildern, z. B. über den Religionsunterricht, Passus gegenüber, die zu wenig enthalten. So vermißt man z. B. das Geschichtliche bei der Taufe, eine eingehendere Darstellung bei der Eucharistie und vollends bei der Buße. Wenn der noch ausstehende Teil, der über die Gerichtsbarkeit handeln wird, das Fehlende über Jurisdiktion des Beichtvaters, Reservate, Beichtsiegel usw. nicht nachbringt, so ist hier ein starker Defekt. Zu rasch auch geht Verf. hinweg über Wesen und Zweck der Ehe, über die Ehe als Sakrament nach Form, Materie, Spender, über Dispens von Proklamation und namentlich über Kultus und Liturgie.

Endlich sei es gestattet auf kleinere Verstöße aufmerksam zu machen. Als Überschrift für § 111 ist statt: „Das kirchliche Unterrichtswesen" zu setzen die viel mehr packende: „Die Schule". In der Darstellung über die Universitäten ist nicht ganz zutreffend der Satz (S. 319): „Der kirchliche Charakter derselben galt bis zum Zeitalter der Reformation als selbstverständlich." Auf S. 345 sollte bemerkt sein, daß die 10. scharfe Indexregel Pius' IV nur im Kirchenstaat zur Durchführung kam. Den Passus über den paritätischen Staat (S. 350 ff.) sucht man in der ersten Abteilung unter: Kirche und Staat. S. 367 ist die Beschränkung der Zahl der Paten nach dem Tridentinum nicht begründet. Definitionen zu geben ist immer etwas schwer. Aber die auf S. 376 stehende von der sakramentalen Ehe ist *idem per idem* wenigstens hinsichtlich des Momentes „sakramental". Die Frage S. 384: „Und wenn dem Staat diese Gewalt (trennende oder aufschiebende Ehehindernisse aufzustellen) in Hinsicht auf die christlichen Ehen schon nicht zusteht, hat er die Befugnis in Hinsicht auf die Nichtchristen?" ist logisch unrichtig. Auf S. 419 oder 431 stände gut ein historischer Passus über die mittelalterliche Eheschließung, der auf S. 455 f. nachhinkt. Die Aussegnung der Wöchnerinnen kann nicht so bestimmt als Pfarrrecht bezeichnet werden (S. 559). Die Ausführung über Pollution des Friedhofs sucht man nicht S. 562, sondern etwa S. 570. Entschieden zu wenig steht auf S. 574 f. über die Meßstipendien.

So könnten wir noch das eine oder andere bemerken. Aber wir fürchten dadurch, den Wert des Buches in der Öffentlichkeit unverdienterweise herabzudrücken. Möge der Verf. uns bald den letzten Teil, über Vermögensrecht, Gerichtsbarkeit und Ordensrecht, mit gleicher Gründlichkeit ausgearbeitet, schenken! Sein Lehrbuch des Kirchenrechts wird einen guten Platz unter den vorhandenen einnehmen.

Tübingen. Sägmüller.

---

1. **Gerigk,** Dr. theol. et iur., Hubert, Kuratus in Weißwasser O.-L., **Beicht und Kommunion.** Zur Vorbereitung auf den Empfang der h. Sakramente der Buße und des Altars. Berlin, „Germania", 1908 (168 S. gr. 8°). M. 2,40; geb. M. 3.
2. **Gerigk, Reue und Leid.** Betrachtungen zur Vorbereitung auf einen würdigen Empfang des Bußsakraments. S.-A. aus „Beicht und Kommunion". Ebd. 1908 (49 S. gr. 8°). M. 0,50.

Die Schriften dienen der Vorbereitung auf den Empfang der h. Sakramente der Buße und des Altars und bilden eine Ergänzung zu der 1906 vom Verf. bei Aderholz in Breslau veröffentlichten Katechismuserklärung.

Die charakteristischen Merkmale, durch die das Buch von andern sich unterscheidet, sind die Zusammenfassung der zusammengehörenden Katechismuslehren zur Einheit des Themas, die enge Verbindung der Katechismuswahrheiten mit der biblischen Geschichte, die ausgiebige Verwertung der Anschauungsmittel, die durchgeführte Betonung der Gemüts- und Willensbildung, die Anwendung der verschiedenen Lehrweisen mit Bevorzugung der Anschauungsanalyse, der genetischen und historischen Synthese. Der Verf. vertritt im Vorwort die Meinung, in der Religionsstunde sei die meiste Aufmerksamkeit nicht der Pflege des Gedächtnisses, sondern der Pflege des Gemütes der Kinder zu widmen. Daher ist er bei Behandlung der einzelnen Lesestücke durchgängig bestrebt, durch innern, ergreifenden, verständlichen Gehalt, durch willenbewegende Tatsachen und vorbildliche Personen auf das Seelenleben der Kinder einzuwirken, um jene Gesinnungen zu wecken, welche die Vorbedingung eines fruchtbringenden Empfanges der beiden h. Sakramente darstellen. — Was den Beichtunterricht betrifft, so sei vorzüglich auf die Gewissenserforschung hingewiesen, welche die Gebote Gottes, die Kirchengebote und die Hauptsünden behandelt und kurz in zusammenfassender Darstellung und katechetischer Sprache die Sünden bespricht, welche die Kinder, die zum ersten Male beichten sollen, begangen zu haben pflegen. Einen großen Umfang nehmen die Reuemotive ein, die in reicher Anzahl als ausgeführte Betrachtung geboten werden, wobei der Verf. davon überzeugt ist, daß es bei Erteilung des Beichtunterrichtes vor allem darauf ankomme, die Kinder zur Erweckung der Reue anzuleiten. Die Reuemotive sind mit dem Lehrstück „Todsünde und läßliche Sünde“ als Sonderabdruck veröffentlicht, damit sie in der Hand der Kinder — auch Erwachsenen sind sie zu empfehlen — zur Vorbereitung auf einen würdigen Empfang des h. Bußsakramentes dienen. Beim Kommunionunterricht ist der Verf. besonders bemüht, den so wichtigen Lehrstoff in eine der kindlichen Auffassung angepaßte Form zu bringen und durch genetische und historische Synthese (Vorbild und Erfüllung) die abstrakten Wahrheiten anschaulich darzubieten. Biblische Geschichte, Heiligenleben — trefflich das packende Beispiel des h. Tarcisius — Profangeschichte, Vergleiche aus der Natur werden beständig verwertet, um die Kinder durch Anregung des Gemütes zu erwärmen und zu begeistern: daß der von dem Verf. zusammengetragene Stoff in dieser Hinsicht seine Wirkung nicht verfehlt, kann Ref. nach dem praktischen Gebrauch des Buches nur bestätigen.

In dem Anhang zu der ersten Schrift wird eine längere Abhandlung über „Analyse und Synthese im Katechismusunterricht“ geboten. Nach Klärung und Umgrenzung der vielfach umstrittenen und verworrenen Begriffe Anal. und Synth. (auf Grund eines Vortrages von Willmann) und nach Erörterung der verschiedenen Arten der Lehrweise wird an der Hand von Beispielen gezeigt, wie sie sich im Katechismusunterricht anwenden lassen. Wohltuend wirkt es, daß der Verf. nicht einseitig nur einer Methode das Wort redet. Einige zum Schluß aufgestellte Grundsätze für Behandlung des Lehrstoffes werden durch 16 Katechesenentwürfe im Anschluß an des Verf. Katechismuserklärung beleuchtet.

Einige stilist. Unebenheiten sind zu notieren, z. B. S. 60, 16, 20, 32, 38; Provincialismen S. 22, 24, 26. Verf. rät die Benutzung des Beichtspiegels an (S. 18); aus der Praxis wäre ein Wort der Warnung für gewisse Fälle am Platze. Bei Besprechung der besondern Umstände, die zu beichten sind, ist der Unterschied der beiden Arten schärfer hervorzuheben (S. 18). Die drei zur Todsünde gehörigen Stücke ließen sich wohl besser von den vorhergehenden Anschauungsbildern ablesen (S. 20). Bei der Todsünde ist die innere Bosheit des Sünders gebührend zu beleuchten (S. 20). Bei dem sonst trefflichen Beichtspiegel ist nachzutragen für das 1. Gebot, daß die Auslassung eines der tägl. Gebete nicht jedesmal eine schwere Sünde ist, für das 4. Gebot (wenigstens nach dem Kölner Katechismus) die Erläuterung der Frage: „Habe ich für meine Eltern längere Zeit gar nicht gebetet?“, für das 6. Gebot Zeile 15 v. u., daß die „Lilie“ auch durch Denken, Reden usw. befleckt wird, für das 3. Kirchengebot der zeitliche *terminus a quo* der Abstinenzpflicht, zumal Erstbeichtende in Frage kommen. Der Ausdruck S. 29, die übernatürliche vollk. Reue müsse man erwecken, um beim Bußsakrament Verzeihung der Sünden zu erlangen, ist irreführend. S. 34 ist hervorzuheben, an welcher Stelle in der von den Kindern erlernten Reueformel die vollkommene Reue beginnt.

Die Schrift verdient empfohlen zu werden.

Gangelt. Dünchem.

Kleinere Mitteilungen.

Aus dem Inhalte von Heft 201/202 der »**Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« seien folgende Artikel namhaft gemacht. Warburton, Wardlaw, Warham, Waterland, Wathon, Watts (Buddensieg), Wasserschleben (A. Schmidt), Watt (Hermelink), Wazo, Wenrich, Werdenhagen (Mirbt), Wegscheider (Hoffmann), Weigel (R. Grützmacher), Weihbischof, Wenzel (Hauck), Weihnachten (Rietschel), Weihrauch (Zehnpfund), Weihwasser (V. Schultze), Wein, Weinbau (Benzinger), Weingarten (Arnold), Weisheit (Hoennicke), Weizsäcker (Holtzmann), Welt (J. Weiß), Wenden (E. Schäfer), Werenfels (Vischer), gute Werke (Thieme), Werkmeister (Günther), Wernsdorf (G. Müller), Wesel (O. Clemen), Wessel (van Veen), Wessenberg (Benrath), Wessobrunner Gebet (Steinmeyer), Westcott (Gregory), Westen (Belsheim), Westfälischer Frieden (Sehling).

»**Schäfer**, Dr. **Jakob**, Prof. der Theologie am Priesterseminar in Mainz, **Die Evangelien und die Evangelienkritik**, der akademischen Jugend und den Gebildeten aller Stände gewidmet. Freiburg i. B., Herder, 1908 (VIII, 124 S. 12°). M. 1,40, geb. M. 2.« — Den Gebildeten unserer Tage, zumal der akademischen Jugend über die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangelien, die ja die Hauptquelle für das geschichtliche Leben Jesu und den Anfang des Christentums bilden, Aufklärung und gegen die mannigfachen Einwände der modernen Kritik Befestigung und Sicherheit zu bieten, ist eine notwendige und auch dankbare Aufgabe. Je mehr auf einem Pfeiler ruht, desto gewisser muß man seiner Tragfähigkeit sein. Nachdem die Nebel der Straußschen Mythentheorie verflogen, hat sich die Evangelienforschung wieder auf den Boden der Wirklichkeit gestellt und begonnen, Alter und Echtheit wenigstens der drei ersten Evangelien, wenn auch mit einigen Klauseln, anzuerkennen. Der Verf. kommt dem Verlangen vieler Fragenden nach, wenn er im vorliegenden Schriftchen die Einleitung der 6. Aufl. des II. Bandes des Schuster-Holzammerschen „Handbuches zur Biblischen Geschichte“ in neuer, teilweise umgestalteter Bearbeitung vorlegt. Es ist wohl leicht, gegenüber einer zusammenfassenden Darstellung Desiderien namhaft zu machen. So wird mancher wünschen, daß gegenüber der Evangelienkritik der historisch-kritischen Schule, nach welcher der subjektive Glaube der Anhänger Jesu die rein natürlichen Ereignisse im Leben des Herrn aus der Ferne idealisiert und seine Gestalt mit dem Schimmer der Gottheit umkleidet haben soll, besonders hervorgehoben wäre, wie die Berichte der Evangelien den frischen Eindruck und die vollste Objektivität von Aussagen wiedergeben, die von Augen- und Ohrenzeugen herrühren. Aber wir haben allen Grund, uns über das Gebotene zu freuen und wünschen, daß das Büchlein manchem wankenden Glauben Halt und Stütze bieten, vorhandene Zweifel verscheuchen und die religiöse Überzeugung befestigen möge.

Die 5. Abteilung des **Theol. Jahresbericht für 1906** für systematische Theologie, bearbeitet von M. Christlieb (Religionsphilosophie und Apologetik), A. Titius (Dogmatik) und A. Hoffmann (Ethik) orientiert über die Fülle von Neuerscheinungen und Aufsätzen in interessanter und sachlicher Form; die katholische Literatur wird in steigendem Maße berücksichtigt.

Interessant ist, daß nach Titius' Urteil Houtin schon 1906 offenbar aus der Sphäre des Katholizismus herausgetreten ist (S. 123). Wenn Christlieb S. 43 zu dem Satze eines Dogmatikers, daß „formelle Häretiker" keine Hoffnung des Heils haben, hinzufügt „also Protestanten", so übersieht er, daß nach feststehender katholischer Terminologie formeller Häretiker nur der *mala fide* dem Glauben Widerstrebende ist. M.

Von »**A. Kochs Lehrbuch der Moraltheologie**« (vgl. Theol. Rev. 1907, 124 ff.) ist die 2., vermehrte und verbesserte Aufl. erschienen (Freiburg, Herder, 1907, XIV, 682 S. gr. 8°. M. 11; geb. M. 12,50). Der Umfang des Buches hat sich um etwa 2 Bogen vermehrt; die inhaltliche Vermehrung geht darüber hinaus, da durch Kürzung und Kleindruck Raum gewonnen worden ist. Mehrere Stichproben überzeugen von der sorgfältigen Feile, die der Verf. seinem mit so großem Beifall aufgenommenen Werke für die 2. Aufl. hat angedeihen lassen. J. M.

Die verdienstvolle Schrift von **Elisabeth Gnauck-Kühne**, »**Die deutsche Frau um die Jahrhundertwende**« (s. Theol. Rev. 1904, 115 ff.) ist in 2. Aufl. erschienen. (Berlin, O. Liebmann, 1907 (VIII, 163 S. 8°. M. 3,50; geb. M. 4,25). Die Verfasserin hat die Ergebnisse der Volkszählung von 1905 verwertet; im übrigen konnte sie ihre durchdachten Ausführungen, die sie im Vorwort gegen einige Mißdeutungen verteidigt, in allem wesentlichen unverändert wieder hinausgehen lassen. Mögen dieselben auch weiter zur Klärung und Hebung des Verständnisses der Frauenfrage beitragen. J. M.

»Domkapitular Dr. **Heinrich Maria Ludwigs**, Erzbischöflicher Generalvikariats- und Offiziallats-Rat in Cöln, **Die Erneuerung des Priesters in Christus durch die Wiedererweckung der Weihegnaden.** Einsiedeln, Verlagsanstalt Benziger u. Co., 1908 (163 S.). M. 1,20; geb. M. 1,90.« — Die ausgezeichnete Schrift wendet das *instaurare omnia in Christo* Pius' X an auf die Träger des katholischen Priestertums. Wie dieses in der Weihegnade grundgelegt worden ist, so soll es durch die Erneuerung eben dieser Gnade von der Wurzel aus neubelebt und vollendet werden. Eben dieser, wie der Verf. schreibt, ebenso heilsamen als seltenen Erinnerung sollen die vorliegenden Blätter dienen. Eine über 25 Semester sich erstreckende Tätigkeit in der Leitung des Erzbischöflichen Priesterseminars zu Cöln und die innige Beziehung, in die er kraft seiner Stellung zu hunderten neugeweihten Priestern getreten ist, geben ihm die reiche Erfahrung und das lebensvolle Verständnis für priesterliches Leben und Arbeiten, aus dem heraus er sein Büchlein geschrieben hat. In 24 Kapiteln durchmißt er noch einmal die einzelnen Stufen, die den Weg eines jeden Priesters ins Heiligtum bezeichnet haben. Im engsten Anschluß an die Liturgie entwickelt er die besonderen Gnaden und Pflichten der einzelnen, niederen und höheren Weihen. Gerade die enge Verbindung der Darstellung mit der so erhabenen Weihehandlung und den Weihegebeten geben der Schrift einen eigenen Reiz. Es ist, als erstände wieder vor dem Auge des Priesters jene heilige und gesegnete Zeit, die den ersten, verheißungsvollen Frühling seines Lebens im priesterlichen Amte gebildet hat. Und um so wirksamer und eindringlicher stellt sich dann wie von selbst die Frage ein, ob das „Jetzt" dem „Einst" entsprochen hat und entspricht, um sodann auszuklingen in das Leitwort der ganzen Schrift: *resuscites gratiam Dei, quae est in te* (2 Tim 1, 6). Ein letztes Kapitel bietet dann noch einige besondere Mittel zur Wiedererweckung der Weihegnaden. Der Herr Verf. darf versichert sein, daß seine Gabe weit über den Kreis seiner früheren Schüler hinaus dankbare Aufnahme finden wird. Fritz Tillmann.

»**Lemius**, P. J. B., Obl. M. J., **Der Modernismus** nach der Enzyklika Sr. H. Papst Pius X. *Pascendi dominici gregis*. Nach dem Original übertragen von P. Nic. Stehle, Obl. M. J. Regensburg, G. J. Manz, 1908 (IV, 111 S. kl. 8°). M. 1.« — Ein treffliches Hilfsmittel für das Studium der schwierigen Enzyklika! Kein Kommentar und doch in etwa ein Ersatz für einen solchen! Lemius hat der Enzyklika die Form eines Katechismus gegeben. Der Stoff ist durch Fragen in kleinste Teile zerlegt, die Antwort auf die Fragen wird stets mit den Worten des Papstes gegeben, so daß auf diese Weise der ganze Text der Enzyklika geboten wird. Größere Abschnitte sind durch Paragraphierung und Kapiteleinteilung übersichtlich zusammengefaßt. Die Aufmerksamkeit wird dadurch sofort auf das Wesentliche gelenkt und die Lektüre bedeutend erleichtert. Man darf der deutschen Ausgabe, für die Pius X ebenso wie für das italienische Original lebhaftes Interesse bekundet hat, in ihrer schmucken Ausstattung die weiteste Verbreitung wünschen. — Wer die Schwierigkeiten bei der Abfassung eines solchen Katechismus erwägt, wird es begreiflich finden, daß die Frageform nicht gerade immer glücklich und bezeichnend gewählt ist. Hinsichtlich der Kapiteleinteilung wäre zu bemerken, daß Kap. 4 „Weitere Erklärung der religiösen Philosophie" besser unter Kap. 3 „Der Modernist als Theologe" subsumiert würde. S.

Der Vortrag über »**Das Martyrium Polycarpi**«, welchen Prof. **Hermann Müller** auf der Generalversammlung der Görresgesellschaft zu Paderborn (23.—25. Sept. 1907) gehalten hat, liegt nunmehr in der Römischen Quartalschrift 1908 Heft 1 S. 1—16 vor. M. hält den uns erhaltenen Bericht über den Tod des heiligen Bischofs von Smyrna seinem wesentlichen Inhalte nach als echt, jedoch für stark überarbeitet in der Richtung, daß das Martyrium später in einer Reihe von Zügen dem Leiden Christi ähnlicher gestaltet wurde. Die These scheint uns nicht unbewiesen. Leider ist es M. entgangen, daß Christus dem christlichen Oriente ebenfalls als Martyrer, genauer als Erzmartyrer, gegolten hat (vgl. z. B. Asterius, *hom.* 10, M., SG. 40, 324; Gregor. Naz., *orat.* 24, c. 4, M., 35, 1173); das hätte seine Ausführungen nicht unwesentlich verstärkt. Sollte nämlich nicht vielleicht diese Anschauung gerade Ursache gewesen sein, das ursprünglich einfachere *„Martyrium Polycarpi"* dem *πρωτότυπον*, wie es dem Altertume *κατὰ τὸ εὐαγγέλιον* bekannt war, gleichförmiger auszugestalten? — S. 3 Anm. 5 war zu verweisen auf Lucius-Anrich, Die Anfänge des Heiligenkultes in der christlichen Kirche (Tübingen 1904) S. 151 ff., S. 6 Anm. 10 auf S. 345 ff. desselben Werkes. K. Lübeck.

Personalien. Dr. theol. Georg Aicher habilitierte sich als Privatdozent für neutest. Exegese an der theol. Fakultät zu München.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Amélineau, E., Prolégomènes à l'étude de la religion égyptienne. Essai sur la mythologie de l'Egypte. Paris, Leroux, 1908 (IV, 540 p. 8°).

Naville, E., La Religion des anciens Egyptiens. Ebd. 1907 (III, 278 p. 18°).

Leclair, P. J., Léon XIII et le modernisme biblique (Rev. apolog. 1908 janv. 16., p. 631—644).

Telch, C., Introductio generalis in Scripturam Sacram. Regensburg, Pustet, 1908 (XVI, 462 S. gr. 8°). M. 4,50.

Gasquet, Fr., The Old English Bible and other Essays. New edit. London, Bell, 1908 (358 p. 8°). 6 *s.*

Pannier, E., Les Psaumes d'après l'hébreu en double traduction, avec indications métriques et strophiques et la Vulgate latine en regard. Paris, Retaux, 1908 (XXVIII, 423 p. 8°).

Barton, G., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes. London, Clark, 1908 (226 p. 8°). 8 *s.* 6 *d.*

Eberharter, A., Exegetische Bemerkungen zu Eccli 16, 1—5 (Kath. 1908, 5, S. 386—389).

Halévy, J., Recherches bibliques: Le prophète Zacharie (Rev. sém. 1908 avril, p. 123—167).

Meschler, M., Gesammelte kleinere Schriften. 1. Heft: Zum Charakterbild Jesu. Freiburg, Herder, 1908 (VII, 112 S. 8°). M. 1,40.

Sidey, W., The First Christian Fellowship. A Study of the Life of Jesus and His Twelve Disciples. London, Melrose, 1908 (228 p. 8°). 2 *s.*

Hoyt, W., The Lord's Teaching concerning His Own Person. London, R. T. S., 1908 (196 p. 8°). 2 *s.*

Kellner, H., Jesus von Nazareth u. seine Apostel im Rahmen der Zeitgeschichte. Regensburg, Pustet, 1908 (VIII, 464 S. gr. 8°). M. 4,50.

Pfannmüller, G., Jesus im Urteil der Jahrhunderte. Die bedeutendsten Auffassgn. Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur u. Kunst bis zur Gegenwart. Leipzig, Teubner, 1908 (VI, 578 S. 8°). geb. M. 5.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Webster, F. S., Saving Truths of the Gospel. London, R. T. S., 1908 (288 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Morin, G., Un lectionnaire mérovingien avec fragments du texte occidentale des Actes (Rev. Bén. 1908, 2, p. 161-166).

Hort, F., The Apocalypse of St. John 1—3. The Greek Text, with intro., &c. London, Macmillan, 1908, 8°. 5 *s.*

Lucas, Alice, Talmudic Legends, Hymns and Paraphrases. London, Chatto, 1908 (88 p. 16°). 2 *s.*

Bassfreund, J., Zur Redaktion der Mischna. I. Tl. [Aus: „Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums"]. Berlin, Lamm, 1908 (III, 97 S. gr. 8°). M. 2,50.

Barol, M., Menachem ben Simon aus Posquières u. sein Kommentar zu Jeremia u. Ezechiel. [Dass.]. Berlin, Mayer & Müller, 1907 (VIII, 58 S. gr. 8°). M. 2.

Thomsen, P., Systematische Bibliographie der Palästina Literatur I. Leipzig u. New-York, R. Haupt, 1908 (XVI, 203 S. gr. 8°). M. 5.

Historische Theologie.

Kampers, F., Die Sibylla von Tibur u. Vergil II (Hist. Jahrb. 1908, 2, S. 241—263).

Abt, A., Die Apologie des Apulejus v. Madaura u. die antike Zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift de magia. [Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten 4, 2]. Gießen, Töpelmann, 1908 (VII, 271 S. gr. 8°). M. 7,50.

Turmel, J., Histoire du Dogme de la Papauté des origines à la fin du quatrième siècle. Paris, Picard et Fils, 1908 (492 p. 12°). *Fr.* 4.

Ober, L., Die Translation der Bischöfe im Altertum (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 2, S. 209—229).

Loeschcke, G., Die Vaterunser-Erklärung des Theophilus v. Antiochien. [Neue Stud. z. Gesch. d. Theol. u. der Kirche 4]. Berlin, Trowitzsch, 1908 (51 S. gr. 8°). M. 2.

De Bruyne, Nouveaux fragments des Actes de Pierre, de Paul, de Jean, d'André et de l'Apoc. d'Elie (Rev. Bén. 1908, 2, p. 149—160).

Acht, W., Die Entstehung des Jahresanfangs m. Ostern. Berlin, Trenkel, 1908 (IV, 108 S. gr. 8°). M. 2.

Wilmart, Les Fragments historiques et le synode de Béziers en 356 (Rev. Bén. 1908, 2, p. 225—229).

Méridier, L., Grégoire de Nysse. Discours catéchétique, texte grec, traduction française. Paris, Picard et Fils, 1908 (LXXXV, 211 p. 12°). *Fr.* 3.

Sicking, L. J., Hypatia in de litteratuur (De Katholiek 1908 febr.-maart, bl. 191—204).

Grützmacher, G., Hieronymus. 3. Bd. Sein Leben u. seine Schriften von 400—420. [Stud. z. Gesch. der Theol. u. der Kirche 10, 2]. Berlin, Trowitzsch, 1908 (VIII, 293 S. gr. 8°). M. 7.

Adam, K., Die Eucharistielehre des h. Augustin. [Forsch. z. Christl. Lit.- u. Dogmengesch. VIII, 1]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (V, 163 S. gr. 8°). M. 5,40.

Morin, G., I. Deux débris inaperçus d'un ouvrage perdu de S. Jérome dans les *Anecdota Maredsolana?* — II. D. Quentin sur les martyrologes. — III. Le dernier livre du maître L. Traube (Rev. Bén. 1908, 2, p. 229—240).

Baudrillart, A., Saint Séverin, apôtre du Norique (453—482). Paris, Gabalda, 1908 (215 p. 18°).

Holl, K., Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in nachchristlicher Zeit (Hermes 1908, 2, S. 240—254).

Wilmart, A., La tradition des opuscules dogmatiques de Foebadius, Gregorius Illiberitanus, Faustinus. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."]. Wien, Hölder, 1908 (34 S. gr. 8°). M. 1,65.

Grupp, Kulturgeschichte des Mittelalters II. 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VII, 549 S. gr. 8°). M. 10.

Gougaud, L'oeuvre des Scotti dans l'Europe continentale (Rev. d'Hist. ecclésiast. 1908, 1, p. 21—37; 2, p. 255—277).

de Chefdebien, R., La „Summa Sententiarum" de Hugues de Saint-Victor (Rev. Aug. 1908 mai 15, p. 529—560).

Kirch-Escheringen, J. P., Sankt Bernard in Lothringen II (Hist. Jahrb. 1908, 2, S. 265—303).

Chabot, J. B., Discours de Jacques (Denys) Bar Salibi à l'intronisation du patriarche Michel le Syrien, publié et traduit (Journ. asiat. 1908, 1, p. 87—115).

Luchaire, A., Innocent III et le quatrième concile de Latran *(fin)* (Rev. hist. 1908 mai-juin, p. 1—21).

Berlière, Jacques de Vitry. Ses relations avec les abbayes d'Aywières et de Doorezeele (Rev. Bén. 1908, 2, p. 185-193).

Mirrour of the Blessed Lyf of Jesus Christ. A trans. of the Latin work entitled „Meditationes Vitae Christi", attributed to Cardinal Bonaventura. Edit. by L. F. Powell. London, Frowde, 1908 (334 p. 4°). 21 *s.*

Prutz, H., Die Anfänge der Hospitaliter auf Rhodos 1310-1355. [Sitzungsber. der k. bayr. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1908, 1]. München, Franz, 1908 (57 S. gr. 8°). M. 1.

Berlière, I. La réforme du Calendrier sous Clement VI. — II. Lettres inédits de bénédictins de St.-Maur (Rev. Bén. 1908, 2, p. 240—248).

Hansen, J., Der Hexenhammer, seine Bedeutung u. die gefälschte Kölner Approbation vom J. 1487 (Westd. Z. 26, 4, S. 372—404).

Mandel, H., Theologia Deutsch. Leipzig, Deicherts Nachf., 1908 (XLVI, 114 S. 8°). M. 2,60.

Systematische Theologie.

Baille, L., L'idée de Dieu et l'âme contemporaire (Rev. apolog. 1908 janv. 16, p. 662—675; mars 16, p. 842—874).

Minges, Parthenius, Das Verhältnis zwischen Glauben u. Wissen, Theologie u. Philosophie nach Duns Scotus. [Forsch. z. Christl. Lit.- u. Dogmengesch. VII, 4/5]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XII, 204 S. gr. 8°). M. 6,60.

Ossip-Lourié, Croyance religieuse et Croyance intellectuelle. Paris, Alcan et Guillaumin, 1908 (181 p. 16°).

Haughton, A., The Christian Life, and How to Live it. London, Culley, 1908 (276 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

P. Jos. Leonissa, Verursachung des Übels. Die Vorsehung und das Verlangen des Übels (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 22, 4, 1908, S. 431—452).

Pochhammer, L., Zum Problem der Willensfreiheit. Stuttgart, Kielmann, 1908 (82 S. 8°). M. 1,20.

Gillet, L'éducation du caractère. Bruges, Desclée, De Brouwer, 1908 (XII, 304 p. 12°). *Fr.* 3.

Die natürlichen Unterlagen der Mystik (Hist.-polit. Bl. 141, 10, S. 925—944).

Saudreau, A., Les faits extraordinaires de la vie spirituelle. Paris, Vic et Amat, 1908 (407 p. 16°).

P. Joseph a Spir. S., Die Kontemplationsarten nach der Lehre des h. Bernard (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 22, 4, 1908, S. 453—466).

Glossner, M., Die angebliche „Neue Lage" der katholischen Theologie (Ebd. S. 391—403).

Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. Tom. III. De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo. Ed. III. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 395 S. gr. 8°). M. 6,40.

Gutberlet, K., Der Kosmos, sein Ursprung u. seine Entwicklung. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VII, 625 S. gr. 8°). M. 10.

Specht, Th., Lehrbuch der Dogmatik. 2. (Schluß-) Bd. Regensburg, Manz, 1908 (VIII, 494 S. gr. 8°). M. 8.

Labouche, L., Leçons de théologie dogmatique. Dogmatique spéciale. Paris, Bloud, 1908 (XII, 422 p. 8°).

Schlössinger, W., Die Erkenntnis der Engel (Forts.) (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 22, 4, 1908, S. 492—519).

Amschl, Fr. Hyacinth, Ein angeblich zugunsten der Unbefleckten Empfängnis lautender Text des h. Thomas (III. qu. 27 a. 3 ad III) (Ebd. S. 467—471).

Donceur, Les premières interventions du Saint-Siège relatives à l'Immaculée Conception (Rev. d'Hist. ecclés. 1907, 4, p. 697—715, 1908, 2, p. 278—293).

Lépicier, A. M., Tractatus de Sancto Ioseph sponso Beatissimae Mariae Virginis. Paris, Lethielleux, 1908 (XXIII, 343 p. 8°).

Cavrois, P., La présence réelle chez quelques Anglicans (Nouv. Rev. théol. 1908, 5, p. 257—276).

Resch, A., Das lutherische Abendmahl. Leipzig, Deicherts Nachf., 1908 (V, 48 S. 8°). M. 0,80.

Kinkel, W., Grundriß der Ethik. Gießen, Töpelmann, 1908 (40 S. 8°). M. 0,60.

Praktische Theologie.

Wernle, P., Einführung in das theol. Studium. Tübingen, Mohr, 1908 (XVI, 524 S. gr. 8°). M. 7.

Albert, O., Das Kirchenpatronatrecht in der evangelisch-lutherischen Landeskirche des Königr. Sachsen. Leipzig, Veit, 1908 (VIII, 79 S. gr. 8°). M. 2,20.

Ojetti, B., In ius Antepianum et Pianum ex decreto „Ne temere" commentarii. Romae, Fr. Pustet, 1908 (XV, 174 p. gr. 8°). *L.* 3.

Dulout, G., La transmission des honoraires de messes (Rev. Aug. 1908 mai 15, p. 568—576).

Besson, J., Le décret „Ne temere". Nouveaux éclaircissements (Nouv. Rev. théol. 1908, 5, p. 277—297).

Hobza, A., Betrug bei der Eheschließung nach kanonischem Recht unter Berücksichtigung des evangelischen Kirchenrechts sowie der modernen weltlichen Gesetzgebung (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 2, S. 230—272).

di Pauli, A., Das Impedimentum catholicismi nach österreichischem u. kanonischem Rechte (Ebd. S. 273—295).

Weber, G., Sur le sens historique du mot „Réforme" (Rev. Aug. 1908 mai 15, p. 561—567).

Keuller, J. M. L., Twee grondbeginselen van het Modernisme (De Katholiek 1908 april, bl. 257—273).

Le programme des modernistes. Réplique à l'encyclique de Pie X: »Pascendi Dominici Gregis.« Paris, Nourry, 1908 (XVI, 178 p. 18°).

Rosa, Il modernismo ascetico (Civ. catt. 1908 maggio 18, p. 385—402).

Hild, J., Die Encyklika Pascendi und die modernistische Apologetik (Kath. 1908, 5, S. 321—341).

Delassus, H., L'Encyclique »Pascendi Dominici gregis« et la Démocratie. Lille, Desclée, de Brouwer, 1908 (72 p. 8°).

Liebster, G., Kirche u. Sozialdemokratie. [Stud. z. prakt. Theol. 2, 1]. Gießen, Töpelmann, 1908 (III, 128 S. gr. 8°). M. 3,20.

Joly, Tribulations d'un vieux Chanoine. Paris, Lethielleux, 1908 (316 p. 12°). *Fr.* 3.

Hensen, A. H. L., Eene roomsch-katholieke missie aan de Kaap de Goede Hoop (1805—1806) (De Katholiek 1908 febr.-maart, bl. 144—162).

—, Het ontstaan van de roomsch-katholieke missie in Nederlandsch-Indië (4. April 1808) (Ebd. 1908 april, bl. 274—295).

Velden, A. van der, De Roomsch-Katholieke Missie in Nederlandsch Oostindië 1808—1908. Nijmegen, Malmberg, 1908 (400 bl. gr. 8°). *Fl.* 1,50.

Scherer, A., Bibliothek für Prediger. 3. Bd. III. 6. Aufl. durchges. v. J. Lampert. Freiburg, Herder, 1908 (X, 762 S. gr. 8°). M. 8.

Max Prinz v. Sachsen, Was muß der Mensch tun, um sich der Erlösung Jesu Christi teilhaftig zu machen? Kanzelvorträge. Regensburg, Manz, 1908 (93 S. gr. 8°). M. 1,60.

Cantique syriaque sur saint Thomas (Rev. sém. 1908 janv., p. 85—94; avril, p. 168—175).

Helmling, L., Zur Geschichte der Martyrologien (Kath. 1908, 5, S. 370—377).

Pidoux, P. A., Notes sur l'ancienne liturgie bisontine. II, le Sacramentaire de l'archevêque Hugues-le-Grand. Etude sur le plus ancien manuscrit liturgique bisontin (1030). Lons-le-Saunier, impr. Declume, 1907 (51 p. 8°).

de Mély, Le christ à tête d'âne du Palatin (Acad. des inscript. 1908 févr., p. 82—92).

Rott, Hans, Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien u. Lykien. Darstellender Tl. Nebst Beiträgen v. K. Michel u. a. Mit 6 Taf., 130 Abbildgn. im Text u. e. archäolog. Karte v. Kleinasien. [Stud. über christl. Denkmäler 5/6]. Leipzig, Dieterich, 1908 (XIV, 393 S. gr. 8°). M. 25.

Vollmer, H., Die Illustratoren des „Beschlossen gart des Rosenkranz marian" (Repert. f. Kunstwiss. 1908, 1, S. 18—36; 2, S. 144—158).

Ludorff, A., Die Bau- und Kunstdenkmäler v. Westfalen. (XXVI). Kreis Herford. Mit geschichtl. Einleitungen von Jellinghaus. 3 Karten, 341 Abbildgn. auf 76 Taf. u. im Text. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (VII, 98 S. 31,5×25 cm). M. 3.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte.
Herausgeg. von Prof. Dr. A. Ehrhard und Prof. Dr. J. P. Kirsch.

VII. Bd. 4./5. Heft. **Das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie nach Duns Scotus.** Von Dr. P. Minges, O. F. M. 216 S. gr. 8. M. 6,60, Subsk.-Pr. M. 5,40.

VIII. Bd. 1. Heft. **Die Eucharistielehre des hl. Augustin.** Von Dr. Karl Adam. 168 S. gr. 8. br. M. 5,40. Subsk.-Pr. M. 4,40.

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg** sind soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Introductio Generalis in Scripturam Sacram. Auctore Carolo Telch, Dr. Theologiae. Cum Approbatione Revmi et Excellmi Episcopi Ratisbonensis. Mit Portrait Papst Pius X. 8°. XVI und 462 Seiten. M. 4,50.

Das Buch empfiehlt sich durch seine streng kirchliche Haltung, indem die diesbezüglichen Enzykliken Leos XIII und Pius' X wie ein roter Faden das Ganze durchziehen. Der Verfasser stellt sich entschieden auf den Standpunkt der kirchlich verlässigsten Autoren.

Jesus von Nazareth und seine Apostel im Rahmen der Zeitgeschichte. Von Dr. Theol. K. A. H. Kellner, o. ö. Professor der kath. Theologie an der Universität Bonn. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. 8°. VIII und 464 Seiten. M. 4,50.

Dieses Werk umfaßt das Leben Jesu in den Hauptzügen und überhaupt die Geschichte des apostolischen Zeitalters bis zum Tode der beiden Apostelfürsten. Es besteht aus 3 Teilen. Der erste ist grundlegend und untersucht die Chronologie des Zeitraums mit aller möglichen wissenschaftlichen Genauigkeit unter Benützung der besten Quellen. Der zweite Teil macht die Anwendung und stellt die Geschichte des Lebens Jesu und der Apostel, wie sie sich nach der gewonnenen archäologischen und chronologischen Grundlage gestaltet, in erzählender Weise dar. Der dritte, wenig umfangreiche Teil bringt die einschlägigen Quellenzitate mit kurzen Bemerkungen, sowie die Literatur.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Erste Folge.

Soeben erschienen:

Heft 5: **Der Kanon des Neuen Testamentes.** Von Dr. P. Dausch, Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 6: **Die Auferstehung Jesu Christi nach den Berichten des Neuen Testamentes.** Von Dr. E. Dentler (Bärenweiler-Kisslegg, Württemberg). (64 S. 8°). M. 0,60.

Früher erschienen in zweiter, unveränderter Auflage:

Heft 1: **Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.** Ein Rückblick und Ausblick. Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens.** Von Dr. Johannes Nikel. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 3: **Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Prof. a. d. Universität Straßburg. (40 S. 8°). M. 0,50.

Heft 4: **Ersatzversuche für das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr. (44 S. 8°). M. 0,50.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 M. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Hettinger, Dr. F., Apologie des Christentums. Neunte Auflage, herausgegeben von Dr. Eugen Müller. Fünf Bände. 8°. M. 22; geb. in Halbfranz M. 31.

V. (Schluß-) Band: **Die Dogmen des Christentums.** Dritte Abteilung. Mit Namen- und Sachregister zu allen fünf Bänden. (VIII u. 646). M. 4,40; geb. M. 6,20.

Hettingers klassische Apologie liegt damit in neunter Auflage abgeschlossen vor.

Pfättisch, P. J. M., O. S. B., Die Rede Konstantins des Großen an die Versammlung der Heiligen auf ihre Echtheit untersucht. (Straßburger theologische Studien IX. Bd, 4. Heft). gr. 8° (XVIII u. 118). M. 3,60.

Der Verfasser tritt für die Echtheit der Rede Konstantins ein und vertritt sie gegenüber Heikel.

Pfleger, Dr. L., Martin Eisengrein (1535—1578). Ein Lebensbild aus der Zeit der katholischen Restauration in Bayern. (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes VI. Bd., 2. u. 3. Heft). gr. 8° (XIV u. 176). M. 3,60.

Die Arbeit Pflegers zeigt, daß der schwäbische Konvertit Eisengrein einen überraschend großen Einfluß auf die religiösen Verhältnisse in den bayrischen, zum Teil auch in den österreichischen Gebieten ausgeübt hat. Als Pfarrer und Prediger — einer der besten der Zeit — als Gelehrter und Schriftsteller, als kaiserlicher Hofprediger, als langjähriger oberster Leiter der Universität Ingolstadt hat er sich um die katholische Kirche Süddeutschlands die größten Verdienste erworben.

Raible, Felix, Der Tabernakel einst und jetzt. Eine historische und liturgische Darstellung der Andacht zur aufbewahrten Eucharistie. Aus dem Nachlaß des Verfassers herausgegeben von Dr. **E. Krebs.** Mit 14 Tafeln und 53 Abbildungen im Text. gr. 8° (XXII u. 336). M. 6,60; geb. in Leinw. M. 7,80.

Das Buch gibt Fingerzeige für die würdige Einrichtung der Tabernakel und bietet Material für eucharistische Predigten. Den bei der Erstellung der Gotteszelte beteiligten Kunstgewerben liefert die Arbeit brauchbare Motive und Vorlagen.

Willmann, Dr. O., k. k. Hofrat, Professor, Philosophische Propädeutik für den Gymnasialunterricht und das Selbststudium. 2 Teile. gr. 8°.

II. Teil: **Empirische Psychologie.** Zweite, verbesserte Auflage. (IV u. 180 u. 6 S. Begleitworte). M. 2,50; geb. in Leinw. M. 3,—. — Früher ist erschienen: **Logik.** 2. Aufl. (IV u. 134). M. 1,80; geb. M. 2,30.

Mit der Willmann eigenen Klarheit und Tiefgründigkeit gearbeitet, empfiehlt sich dieses Werk sowohl zum Schulgebrauch als zum Selbststudium.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg** ist in **vierter, vielfach verbesserter Auflage** soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Der mittlere Deharbesche Katechismus.

Neu bearbeitet von **Jakob Linden,** S. J.

Mit kirchlicher Approbation und Gutheißung der Ordensobern. 8°. 160 S. Preis für das in Leinwand gebundene Buch 50 Pfg.

Die Vorlage dieses Katechismus bei der jüngsten Konferenz der Hochwürdigsten Herren Erzbischöfe und Bischöfe Bayerns in Freising wurde bereits angenommen und soll die einheitliche Einführung desselben in Bälde stattfinden.

Kongregationen Müttervereine III. Orden

finden vorzügliche, vielfach eingeführte Vereins-Gebetbücher im Verlage A. Laumann in Dülmen.

Man verlange Verzeichnis.

Im Verlage von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn** erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Stellung der Kirche zur Theologie von **Herman Schell** auf Grund der kirchlichen Akten und der literarischen Quellen erläutert. Ein theologischer Kommentar zum päpstlichen Schreiben an **Professor Ernst Commer in Wien** vom 14. Juni 1907. Von Dr. F. X. Kiefl, Prof. an der Univ. Würzburg. Mit kirchl. Druckerlaubnis. XVIII u. 244 S. gr. 8. br. M. 3,60.

Ohne persönliche Polemik werden darin Commers theologisch spekulative Ausstellungen an Schell meist durch Quellenbelege geprüft, die von der Index-Kongregation verworfenen Irrtümer zum erstenmal aktenmäßig und eingehend zur Darstellung gebracht.

Für die verschiedenen

Andachten

Armenseelen-, Herz-Jesu-, Rosenkranz-Andachten; zur Verehrung des allerheil. Altarssakramentes, des hl. Geistes, der Mutter Gottes (immerw. Hilfe — Lourdes — guten Rat u. s. w.), der lieben Heiligen bietet Gebetbücher in reicher Auswahl der Verlag von A. Laumann in Dülmen (durch alle Buchhandlungen und einschlägigen Geschäfte zu besorgen).

Ausführl. Verzeichnisse zu Diensten.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria.

Von Dr. **August Bludau,** ord. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W. (VIII, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Allgemeinen Verlags-Gesellschaft m. b. H., Berlin, München, Leipzig.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 10. **26. Juni 1908.** **7. Jahrgang.**

Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief II:

Riggenbach, Historische Studien zum Hebräerbrief 1 (Mercati).

Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel (Hehn).

Feldmann, Der Knecht Gottes in Isaias Kap. 40—55 (Euringer).

Meinertz, Jesus und die Heidenmission (Rohr).

Dombart, Zur Textgeschichte der Civitas dei Augustins (Denk).

Cavazzi, La diaconia di S. Maria in Via lata e il Monastero di S. Ciriaco (J. P. Kirsch).

Fischer, Der h. Franziskus von Assisi während der Jahre 1219—1221 (Lemmens).

Walther, Heinrich VIII von England und Luther (Schmidlin).

Trésal, Les Qrigines de chisme anglican (Schmidlin).

Geyser, Lehrbuch der allgemeinen Psychologie (Willems).

S. Alphonsi M. de Ligorio Theologia Moralis (Mausbach).

Haine, Theologiae Moralls Elementa I—IV (Fahrner).

Livius, Die Allerseligste Jungfrau bei den Vätern der ersten sechs Jahrh., übers. von Philipp Prinz von Arenberg und Dhom. II (Capitaine).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief.

II.

Es möge gestattet sein, noch auf einige mehr nebensächlichere Punkte und Vergeßlichkeiten in Riggenbachs Studien aufmerksam zu machen, damit der Leser nicht wähne vor einem Rätsel zu stehen, da doch ein kleiner Hinweis dasselbe löst und zu seiner Beruhigung hinreichend ist.

I. S. 3, 40: Zu den Resten von Luculentius in P. L. 72, 803—860 kommen die von Lais publizierten in *Cenni storici della biblioteca Vallicellana* (1875), der indes nicht bemerkte, daß der auf S. 19—27 edierte *Sermo* schon unter denen des Beda (P. L. 94, 58—63) stand und auch die biblischen Prologe und Kapitel bereits von Ranke, Tischendorf u. a. herausgegeben waren. Diese Reste stammen von zwei verstümmelten italienischen Homiliarien über die Episteln und Evangelien des Jahres, nämlich *Vallicell.* XX (vier Facsimiles bei Lais) und *Vat. lat.* 6081 des XII. Jahrh. (eine Kopie von Joh. Bapt. Bandini in *Vat. lat.* 6454 ff. 192—216), weshalb sie so voneinander getrennt sind. Mai unterließ tatsächlich die Angabe der Feste, für welche die Auszüge von Luculentius bestimmt waren. Es wäre gut, wenn jemand sie einmal eigens untersuchen würde.[1]) — S. 15/16 Augustinisches Florilegium von Abt Peter *„Tripolitanae provinciae“*. Damit die Leser wenigstens wüßten, daß in einigen Mskr. ein ähnliches Florileg aufbewahrt wird, das dort — obschon falsch — dem genannten Petrus zugeschrieben ist, hätte auf Denifle a. a. O. 22 verwiesen werden sollen, der bei der Rede von dieser und anderen Sammlungen von Beda und von Florus passend bemerkte: „Man denke nicht an Gleichheit.“ Wenn drei denselben Autor zu demselben Zweck auszogen, mußten sie notwendigerweise oft und vielfach übereinstimmen, und es wäre nicht auffällig, daß die Nachfolger mehr oder weniger das Werk der Vorgänger dem eigenen einverleibt hätten, wie es verschiedene Kompilatoren der griechischen Katenen getan. Deshalb möchte ich nicht ohne genaue Prüfung die Aufschriften der Mskr. beiseite werfen, welche mehr Wahrheit enthalten können, als es auf den ersten Blick scheint. Ebd.: „Ein anderes Florilegium aus Augustin (von Eugippius) . . . scheint nur der Auslegung alttestam. Stellen gewidmet gewesen zu sein“ usw. Nein: das Florileg besteht noch und wurde ebenfalls ediert im Bd. IX des *Corpus Scriptor. eccl.* von Wien, und es sind darin auch Stellen des A. T. erklärt. — S. 18: Der Ambrosiaster von Monza ist vom IX./X. Jahrh. Vgl. F. C. Burkitt, *The book of the rules of Tyconius* p. XXVII in *Texts and Studies* III, 1 (1894). — S. 33: Schon Mitte 1906 war erschienen J. B. Hablitzel, Hrabanus Maurus. Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Exegese (Bibl. Studien XI, 3). Über den Kommentar des Hebräerbriefes ebd. 83—87. Und für die Widmung von Hrabanus konnte die Ed. von Dümmler M. G. *Epistolae V* (1899) 430—1 zitiert und daran erinnert werden, daß dieser Gelehrte sie dem Jahre 841 c. zuschrieb. — S. 104 ff.: Dieser Kommentar zu den Ps., italienisch, aus dem Ende des S. XI, und nicht von Haimo, unter dessen Werken er P. L. 116, 193—714 ediert ist, scheint für die Kleriker und Mönche, welche das Offizium rezitierten, bestimmt gewesen zu sein, weil er am Schluß die Cantica ausgelegt enthält nicht in der Ordnung der hl. Bücher, sondern der Abbetungstage nach dem röm. Brevier: Is. 12 (zum Montag), Is. 38, 10—20 (zum Dienstag), Hab. 3 (zum Freitag), wie ich aus S. 106 ersehe. Daher die verschiedenen Erwähnungen von Heiligen und ihrer Worte und Taten: diesbezüglich ist vielleicht das *„O bona crux diu desiderata“* (S. 108) einfache Reminiszenz einer Antiphon vom 30. Nov. oder der Legende des Tages; der Hippolytus, der *„non vixit in fide nisi dies tres“* (S. 105) ist der Hippolytus des 13. Aug. (vgl. Act. SS. Aug. III, 13), und das Erdbeben, *„in quo beatus Dionysius cognovit eum Dei esse filium“* ist eine Kombination oder Verwechslung mit der Eklipse des Ps-Dionys *ep. VII* u. *XI* (P. G. 3, 1031, 1119). Daß dann Gregorius M. nicht zitiert wird, begreift sich leicht, da dieser das Psalterium nicht kommentiert hat und Kommentare anderer Väter in Menge vorhanden waren. — S. 158: „Rätselhaft ist der Titel: *„Justi episcopi expositiones in Cantica Canticorum.“* Gelehrte Verwechslung mit dem Komm. des Justus von Urgel (P. L. 67, 961—994)? — S. 182: Über Remigius von Auxerre, seine Kommentarweise, seine Etymologie usw. vgl. auch A. Mancini in *Atti d. R. Accademia dei Lincei, Ser. II, vol. XI* (1902), 175—198, 369—382 und E. K. Rand, Johannes Scotus S. 87 ff. in L. Traubes Quellen und Untersuchungen zur lat. Philol. des M. A. I, 2 (1906), der gleichfalls von Heiric spricht auf S. 16—18, 83—84.

II. S. 50—51: Nicht Dionysius Areopagita, sondern eben Didymus selbst ist hier von Haimo zitiert, wie auch in I Thess. 5, 23 (S. 65, 69). Während tatsächlich, nach Greg. M., Dionysius behauptet, daß *„ex minorum angelorum agminibus . . . ad explendum ministerium“* geschickt werden, sagt dagegen Haimo: *„omnes mitti“*, und gerade *„quia, sicut Didymus Graecus in libro de Spiritu Sancto ait, ex omnibus ordinibus coelestium dignitatum mittuntur“*, ist dabei zu denken *„aliquae“*: was Didymus wirklich lehrt in dem von R. selbst referierten Passus: *„Et pronuncians de omnibus invisibilibus creaturis, ait eas esse administratores spiritus . . . in ministerium missi. Licet enim non omnes singillatim invisibiles creaturae missae sunt, tamen quia eiusdem generis et honoris aliae missae sunt, quodammodo et*

[1]) Alfons Müller, Rom (Campo santo tedesco) bereitet eine Studie über Luculentius vor.

ipsae possibilitate sunt missae — missarum consortes aequalisque substantiae." Es folgt sonach nicht hieraus, daß der Komm. zu Hebr. älter als 860 sein muß, wo Johannes Scotus mit seiner Übersetzung die areopagitischen Schriften bekannt machte. — S. 55: „Der gottesdienstliche Gebrauch des Athanasianum." Wenigstens in den von R. angeführten Stellen von Haimo sehe ich kein Anzeichen hiervon. — S. 114: Haimos Bekanntschaft mit Apokryphen . . . verrät sich in dem Satze . . .: *„Filios eorum exorcistas dicit, qui ex more iudaico in populo habebantur, quod in libro esdra filii servorum salomonis appellantur.*" Wenn ich nicht irre, ist hier einfach das kanonische Buch Esr. 2, 55. 58 oder Neh. 7, 57. 60; 11, 3 gemeint. Es wird eine schlechte Interpretation sein, aber wie die *Glossa ordinaria* (P. L. 113, 96 A) mit Beda in den Natinäern die Subdiakone sieht, so hat ein anderer in den folgenden *„filii servorum Salomonis*" — Laien *„in populo*" — die Exorzisten erblicken können. — S. 138: *„Canonem missae*" und *„ordinem missae*" (Catal. S. Vedasti) können gleichbedeutend sein, und es ist nicht nötig, letztere Benennung der erstern entgegenzusetzen, als ob sie „eine Auslegung des Meßkanons" im engern Sinne bedeute. — S. 163: In der Auffassung des Katalogs des Würzburger Salvatorstiftes (S. IX) ließ sich R. von der sehr schlechten Einteilung und Zählung des Druckes irreführen. Da der Schreiber hier wie vorher zweifellos das Buch der Schrift und dann seine verschiedenen Kommentatoren anzugeben pflegt, muß man so lesen: *„Epistolae Pauli ad Romanos: Ambrosii, Heimonis, Hieronimi, Augustini. Ep. ad Corinthios prima: Ambrosii, Heimonis . secundae: Heimonis . . . Epistolae ad Hebraeos: Heimonis, Johannis episcopi et presbiteri (sic!* vielleicht *cpli* gelesen für *et pbi). Apocalypsis: Augustini.*" Sonach erwähnt der Katalog von Haimo nur folgende Kommentare: in Rom., 1 u. 2 Cor., Col., Tim., Phm., Hebr. — S. 225: Zu *„Septem vero tubas septem epistolas apostolicas* (Sedul.), *septem muri septem epistola apostoli*" (Anon. Sangall.) notiert R.: „Auffallend ist hier, daß von den *septem epistolae apostolicae*, d. h. ohne Zweifel von den sieben paulinischen Gemeindebriefen die Rede ist, während doch der Hebräerbrief dem Verfasser auch für paulinisch gilt. Es liegt also ein ähnlicher Widerspruch vor, wie bei Isidor öfters. Wir ersehen hieraus, daß der Kommentar von Hause aus abendländischer Herkunft ist. Denn nur hier zählte man ursprünglich bloß sieben Gemeindebriefe des Apostels." Und wenn statt dessen die beiden von den sieben katholischen Apostelbriefen gesprochen hätten? Um so mehr als der zugrunde gelegte Komm. später als Gregorius M. zu sein scheint, selbst unter der günstigsten Hypothese; vgl. S. 224 mit S. 1.

III. In den Büchern mit zahlreichen Zitaten disparater Texte ist die Schriftungleichheit unvermeidlich. Da aber R. zuweilen Lücken angibt und verbessert, indem er zwischen Klammern die entstellten Lesarten setzt, so daß der Rest in Ordnung erscheint, möchte ich noch einige andere verderbte oder schlecht interpunktierte Stellen bezeichnen.

S. 8 im Exzerpt aus Origenes: *„et in hac ipsa hostiarum diversitate illis umbra data est, nobis vero per Jes. Chr. veritas reservata est. Pro illis autem (?) boves et hirci iugulabantur, et aves ***, et simila conspergebatur, pro nobis autem Dei filius est immolatus . . . Ipse enim in vitulo propter virtutem crucis* (interpoliert?) *offerebatur; ipse in agno propter innocentiam . . .; in turture et columba, propter Deum et hominem, quia mediator Dei et huminis (?) in duarum substantiarum coniunctione ostendebatur. Porro in similaginis conspersione credentium per aquam baptismatis collectam ecclesiam, quae corpus Christi, perspicue demonstrabat*". Vielleicht *„collecta ecclesia . . . demonstrabatur*". — S. 47, 8 (v. u.) *„elimenta per id est quasi fabricamenta"*; l. *„perinde*". — 59, 10 l. *„sine zyma, i. e. fermento*", wie weiter unten steht in P. L. 117, 537, 14. — 59, 16 *„Paedagogi dicuntur eo quod pedibus agant, i. e. ductent sive ducant pueros"*; Irrtum nicht Haimos, sondern eines Kopisten; l. *„paedas (παῖδας)*". — 74, 21 *„sicut [in] aliis epistolis*". — 77, 8 (v. u.): *„servant legem . . . [et] caetera.* — 139 u. ist mit Remigius zu lesen: *Inde* (d. h. von der Zeit der Auffahrt) *ergo ecclesia iugem sui memoriam redemptoris celebrat — sicut ipse Dominus apostolis et apostoli . . . tradiderunt — in his verbis;* weiter: *hoc est autem, sacramentum quod.* — 141, 15 *et de latere eius fluxit sanguis et aqua, [quo]* (oder *[quod])* *vinum . . . ostendit.* — 148, 5 (v. u.) *tenemus, quod substantia illa . . . [e] natura panis et vini substantialiter convertatur in . . .* — 207, 20 *tim[oth]eo.* — 208, 4 *Tractatus* (als Titel?, oder *tractatu? tractu?) in quo dicitur splendor c[l]aritatis, ostenditur ex patre et cum patre semper esse. Sed ne minor esse credatur, ideo ait . . . cuius magistratis* (l. *magistatis, maiestatis) imperio gubernantur cuncta.* — *Ib.* 10 *hereditatem. Factorem seculorum, verbum Dei . . .* — 210, 1 l. *permiserit* (st. *promiserit). Ib.* 8 *iustus est Deus [et? qui?] non obliviscitur.* — *Ib.* 17 *seq. dicit eum . . . neque finem mortis habere conscriptum, et non sicut Abraham [qui] ex Chaldaea veniens habitavit intra Chanaan, et et eius . . . ordine* (l. *ordo) describitur; cuius . . .* — *Ib.* 24 *sed ex Jude, secundum ordinem Melchisedech in aeternum sacerdotium subrogetur . . . Hic accipiens decimas morituros Aaron et . . . sacerdotes, eum autem quem vivere contestatur in aeternum Chr. D. N. ostendit. Ne quis etc.* — 211, 13 *a Deo.* — 211/12 *ferri solitum? Sed . . .*

IV. S. 12, 29 l. pelagianischen; 48, 5 *μηλωτή*; 59, 18 *iidem;* 72, 17 *uno modo;* 81, 2 (v. u.) Remigius; 92, 25 *a Medis;* 93, 12 *Macedones;* 95, 31 Altenberg; 110, 9 Pentateuch; 122, 11 *die voces;* 129, 6 analoge; 134, 15 *phrasi?*; 142, 13 *ecclesia;* 143, 5 *ἐκ τοῦ*; 147, 13 *illi;* 152 u. *Le Mans;* 154, 10 *trans Tyberniae (sic!* st. *Tyberim);* 168, 26 *Antisiodorensis;* 170, 13 *luminaribus;* 171, 23 *expositionem;* 172, 29 *consuet.;* 173, 2 Remigius; 190, 14 *in spatio;* 193, 8 *ad;* 196 3 *tribus terrae; ib.* 3^b *occisus; ib.* 19 *revocabitur,* viell. *renovabitur;* 212, 1 *quoniam;* 219, 12a *Adam filius dei; ib.* 20 l. *a deo* oder *ab eo* st. *adeo;* 219b, 25 l. *qui* st. *quia;* 220a, 4 (v. u.) l. *quia;* 223, 18 *substantiae;* 228 u. l. X^2 Jh. f. 12 Jh.; 229, 17 *praedestinatis;* 231, 31 *alicubi.* — Endlich wäre eine Tabelle der benutzten Handschriften und eine andere der Initien der untersuchten Kommentare recht erwünscht gewesen.

Doch alle diese kleinen Versehen werden wir gerne entschuldigen, da wir nachträglich erfahren, daß der Verf. seit Jahren erblindet ist; wir müssen im Gegenteil seine Umsicht und Arbeitskraft um so mehr bewundern, da er alle diese Untersuchungen mit fremden Augen führen mußte. Unsere Bemerkungen sollten nur der Förderung der Wissenschaft dienen, die dem Verf. für seine emsigen Forschungen nur Dank schuldet.

Rom. G. Mercati.

Kugler, F. X., S. J., **Sternkunde und Sterndienst in Babel.** Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. I. Buch: **Entwickelung der babylonischen Planetenkunde von ihren Anfängen bis auf Christus.** Nach zumeist ungedruckten Quellen des Britischen Museums. Münster i. W., Aschendorff, 1907 (XVI, 292 S. Lex. 8° mit 24 keilinschriftlichen Beilagen). M. 32.

Die hohe Bedeutung der babylonischen Astronomie und ihrer Erforschung wird niemand bezweifeln, der sich erinnert, daß das Wissen der Babylonier vom gestirnten Himmel die Grundlage und die Blüte der Kultur des Zweistromlandes ausmachte, daß insbesondere die babylonische Religion ganz auf dem Gestirndienst beruhte und daß, wie zahlreiche Elemente der einst ganz Vorderasien beherrschenden Kultur vom Griechentum übernommen wurden, so insbesondere die chaldäischen Astronomen die Lehrmeister nicht bloß des Abendlandes, sondern auch der Inder und der Chinesen wurden. Während verschiedene Assyriologen sich durch die Erforschung der Mythologie und Kosmologie auch mit der Sternkunde der Babylonier beschäftigen mußten und manche wertvollen Einzelerkenntnisse zutage förderten, war die erstmalige Entzifferung und Erklärung eigentlich astronomischer Texte den vereinten Bemühungen des Astronomen Jos. Epping und seines assyriologischen Beirates J. N. Straßmaier vorbehalten. Ihr äußerlich recht bescheiden auftretendes Büchlein: „Astronomisches aus Babylon" (1889) hat ein festes Fundament für unsere Kenntnis vom astronomischen Wissen der Babylonier geschaffen und behält für alle Zukunft bahnbrechende

Bedeutung. Die Hauptarbeit leistete natürlich Epping; Straßmaier lieferte die oft nur schwer lesbaren und halb verwischten Kopien und gab die notwendigen assyriologischen Aufklärungen; aber so wenig einem Mathematiker ein guter deutscher Stil nützt, so wenig nutzte bei der Ergründung der Gesetze dieser Rechentabellen die Sprachwissenschaft.

Epping gelang es zunächst, eine Anzahl babylonischer Mond- und Planeten-Ephemeriden aus dem 2. Jahrh. v. Chr. zu erklären. Er bestimmte im wesentlichen nicht bloß die Namen der Planeten, sondern auch die babylonische Benennung der Tierkreiszeichen, verschiedene wichtige Fixsterne und dazu eine Reihe astronomischer Termini. In verschiedenen Aufsätzen, welche in der „Zeitschrift für Assyriologie" 1890—93 erschienen, teilten dann die beiden Ordensgenossen verschiedene neugefundene Planeten- und Mondtafeln mit und ergänzten und berichtigten die Ergebnisse ihrer früheren Forschungen. Als Epping mitten aus seiner Arbeit durch den Tod abberufen war, fehlte der Astronom, der dessen Studien weiterzuführen im stande gewesen wäre, bis F. X. Kugler sich entschloß, die Lücke auszufüllen. In seiner „Babylonischen Mondrechnung" (1900) wies er zwei ausgedehnte Mondrechnungssysteme der Babylonier nach und konnte auch bereits „eine vorläufige Mitteilung einiger bemerkenswerter Ergebnisse betreffend die Planetenrechnung der Chaldäer auf Grund mehrerer keilinschriftlicher Fragmente" (Mondrechnung S. 206—211) machen. Inzwischen erschienen mehrere Aufsätze über babylonische Mond- und Planetentafeln in der „Zeitschrift für Assyriologie" als Vorläufer eines großen auf vier Bände berechneten Werkes, dessen erster Teil nunmehr bereits vorliegt. Derselbe behandelt die Entwicklung der babylonischen Planetenkunde von ihren primitivsten Anfängen bis zu ihrer höchsten Blüte.

Die Himmelsbeobachtung der Babylonier für astrologische Zwecke erstreckt sich bis in die ältesten Zeiten, zu einer wissenschaftlichen Astronomie kam man aber erst ziemlich spät, nicht vor 700 v. Chr. Die älteste von K. bearbeitete Tafel stammt erst aus dem Jahre 523, die jüngste aus dem Jahre 8 v. Chr. Mit der ersteren hatte sich bereits Epping in der „Zeitschrift für Assyriologie" Bd. V S. 281 ff., ebenso Oppert in verschiedenen Aufsätzen und hinwiederum Kugler in der „Zeitschrift f. Assyriologie" Bd. XVII S. 203 ff. befaßt. Daß die Erklärung verschiedentlich mißlang, erklärt K. teils aus Fehlern der Interpretation, teils aus Fehlern in der Tafel selbst. Aus diesem Beispiel ersieht man sogleich, worin die eigentümlichen Schwierigkeiten solcher Texte liegen: das Verständnis ist oft erst dann möglich, wenn man die Fehlerquelle des babylonischen Rechners oder Abschreibers erkannt hat. Je jünger die Tafeln sind, desto vollkommener sind sie naturgemäß.

Von einer wissenschaftlichen Himmelsbeobachtung der Babylonier kann man sprechen, als sie begannen die astralen Erscheinungen durch Maß und Zahl räumlich und zeitlich zu fixieren. Zu diesem Zwecke mußte man sich eine feste astronomische Terminologie samt einem sicheren Maß- und Orientierungssystem schaffen; darauf suchte man die Umlaufszeiten der Gestirne (siderisches Jahr, Mondperioden, siderische und synodische Umlaufszeit der Planeten) festzustellen; auf Grund eines ausreichenden Beobachtungsmaterials schritt man dann zur Eruierung der Bewegungsgesetze und zur systematischen Vorausberechnung der Mondphasen, der Mond- und Sonnenfinsternisse und der fünf planetarischen Haupterscheinungen: Heliakischer Aufgang, erster Kehrpunkt, Opposition, zweiter Kehrpunkt, heliakischer Untergang. Darnach ist K.s Buch eingeteilt: Der erste Teil belehrt uns über die Grundbegriffe der babylonischen Planetenkunde, astronomische Termini und Ortsbestimmungen, der zweite Teil erklärt eine Reihe von astronomischen Beobachtungstafeln und Vorausberechnungen für je ein Jahr (Ephemeriden, astronomische Kalender), der dritte Teil zeigt die babylonische Astronomie auf der Höhe ihrer Entwicklung: Man bemühte sich, Datum und Ort der planetarischen Haupterscheinungen systematisch vorauszuberechnen. Die Nachprüfung der Tabellen zeigt, zu welch achtungswerten Resultaten man gekommen war. Besonders deutlich lassen sich die Fortschritte der Babylonier an den drei Gattungen von Jupitertafeln verfolgen. Bei der Berechnung der mittleren synodischen Umlaufszeit des Jupiter beträgt der Fehler schließlich nur 1",5 (S. 165), aber selbst bei den Vorausberechnungen des so schwer zu beobachtenden und am unregelmäßigsten sich bewegenden Merkur sind die Differenzen gegen heute minimal. Vgl. die Tabelle S. 196. K. vergleicht die babylonischen Resultate mit denen Hipparchs, die bei der Berechnung des synodischen Jupiterbogens den ersteren außerordentlich nahe kommen, so daß die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle nicht ausgeschlossen ist. Eine „haarscharfe Übereinstimmung" zwischen Hipparch und den Babyloniern hat K. bereits bezüglich der Werte für den siderischen, synodischen, anomalistischen und drakonitischen Monat an den Mondtafeln des 2. Jahrh. nachgewiesen (S. 165). Bei den Merkurberechnungen gebührt „den Babyloniern, die um 300 Jahre früher weit bessere Resultate (als Hipparch u. Ptolemäus) erzielt haben, unstreitig die Palme" (S. 197).

Zahlreiche wichtige Ergebnisse liefern die „Nachträge und Ergänzungen" (S. 209—264). Auf Grund der in den besprochenen und andern teils publizierten teils unpublizierten Tafeln vorkommenden Schaltmonate (II. Adar u. II. Elul) weist K. einen neunzehnjährigen Schaltzyklus für die Seleukiden-Ära nach, nachdem seit 533 ein weniger entsprechender achtjähriger Zyklus benutzt worden war. Derselbe Zyklus wurde nachher von Meton bei den Griechen eingeführt, wahrscheinlich als babylonische Entlehnung. Eine weitere Abhandlung weist die von Hommel aufgestellte und besonders auch von Winckler vertretene Hypothese von der Vertauschung der babylonischen Planetennamen erfolgreich zurück. Das Kapitel über die Monatsfixsterne identifiziert verschiedene babylonische Sternnamen und dürfte insbesondere den Streit um den Kaksidi-Stern endgültig aus der Welt geschafft haben. Ein Glossar, ein Namenverzeichnis und ein astronomischer Index erleichtern den Gebrauch des Buches, dessen reicher Inhalt hier nur kurz angedeutet werden konnte.

Für den Assyriologen und Religionshistoriker ist vor allem der erste und letzte Teil des Buches von Bedeutung, während die im zweiten und dritten Teil gebotenen Beobachtungs- und Berechnungstafeln in erster Linie für die Geschichte der Astronomie wertvoll sind. Der Verf. hat sich bemüht, seine Berechnungen auch dem Laien in der Astronomie verständlich zu machen und soweit ich als solcher ihm auf seinem ureigensten Gebiete folgen konnte, machen seine Ausführungen den Eindruck vollkommener Zuverlässigkeit. Auch in die Assyriologie hat sich K. mit großer Energie eingearbeitet, so daß er jetzt allein leistet, was einst Epping und Straßmaier nur mit vereinter Kraft unternehmen konnten. Was die sprachlichen Erklärungen anbelangt, so werden gewiß manche Vorschläge des Verf.s auf Zustimmung rechnen dürfen, andere werden, wie es in der Natur der Sache liegt, noch fraglich bleiben. Das gilt z. B. gleich von der auch von K. für zulässig bezeichneten Erklärung Jensens für das Ideogramm LU·BAD—Planet als „freiweidendes, abseits weidendes Schaf" (S. 7). BAD hat eben gar viele Bedeutungen und wenn es hier mit *nisû* „aufbrechen, sich entfernen" wiederzugeben ist, so muß die Phantasie immer noch eine gewaltige Brücke bis zum „freiweidenden" Schaf schlagen. Sachlich wäre ja diese Erklärung sehr zutreffend. Auch die Kombinationen S. 31—38 sind hier und da ebenso kühn als geistreich. Z. B. von *pulukku* „Umgrenzung" wird die Beziehung hergestellt zum Krebs, „der mit seiner langen gekrümmten Schere seine Beute umschließt" (S. 35). Übrigens kann sich die auf Jensen zurückgehende Lesung *pulukku* für das 4. babylonische Tierkreiszeichen nicht auf S^b 169 und II R 52, 53 ab stützen, weil das dort angegebene Zeichen vorn noch einen wagrechten Keil hat, also wesentlich verschieden ist. S. 246 tritt übrigens auch die Lesung *nangaru* statt *pulukku*, wie sie Epping-Straßmaier ursprünglich auch haben, auf.

Auf weitere Einzelheiten verzichte ich. Das Bemerkte sollte bloß zeigen, daß der Ausdruck aufrichtigen Dankes, den wir K. für sein mühe- und erfolgreiches Werk schulden, nicht eine konventionelle Phrase ist, sondern aus einem gründlichen Studium seines Buches hervorgeht. Es ist in der Tat eine Leistung. Wir wünschen

dem Verf. von Herzen ungeschwächte Kraft und frischen Mut zur Vollendung der drei übrigen Bücher seines Werkes.

Würzburg. J. Hehn.

Feldmann, Franz, Dr. a. o. Prof. der Theologie an der Univ. Bonn, **Der Knecht Gottes in Isaias Kap. 40—55.** Freiburg i. Br., Herder, 1907 (VIII, 205 S. gr. 8°). M. 5.

Charakteristisch für Is 40—55 ist der wiederholt gebrauchte Ehrennamen: Ebed Jahwe d. h. Knecht, Diener Jahwes oder auch Gottesknecht. An vielen Stellen bezeichnet er zweifellos das Volk Israel (Ebed-Israel), das sich ja Gott aus allen Völkern zu seinem besonderen Dienste auserwählt hat. In 4 Abschnitten aber, den sog. Ebed-Jahwe-Liedern: 42, 1-4 (7); 49, 1-9; 50, 4-11; 52, 13—53, 12 (die Abgrenzung schwankt), schildert der Prophet den E. so konkret, daß die Auslegung auf eine Einzelnpersönlichkeit, ein Individuum, sich förmlich aufdrängt, die kollektive Deutung auf Israel dagegen auf große Schwierigkeiten stößt. Von seiten der Individualisten wird der Gegensatz hervorgehoben, in welchem an verschiedenen Stellen der anonyme Ebed zum Ebed-Israel steht. Dagegen vermissen die Kollektivisten eine Andeutung des Verfassers, daß er unter der gleichen Bezeichnung in den Liedern etwas anderes als an den übrigen Stellen verstanden wissen wolle; der Kontext verlange daher, den unbenannten E. nach dem benannten, also als das Kollektivum Israel zu bestimmen. Den Fragepunkt hat A. Loisy in der *Rev. d'histoire et de littérature réligieuses,* 1898, p. 84 treffend herausgestellt: *Si les morceaux n'appartiennent pas à l'oeuvre du Second Isaïe, le Serviteur de Jahvé n'a aucun trait, qui le désigne comme un personnage collectif et l'on doit, par conséquent, le prendre pour un individu. S'il faut les interpréter par le contexte, le juste souffrant sera la personnification d'Israël. Or il semble, que le texte réclame assez fort contre le contexte.* Man hat daher seit Duhm für alle 4 Stücke die naheliegende Konsequenz gezogen und sie als eine Interpolation erklärt. Damit trat aber an die Individualisten die Aufgabe heran, den individuellen E. zu bestimmen. Auf katholischer Seite identifizierte man von jeher nach dem Beispiele des N. T. und der Väter wohl einstimmig den unbenannten E. mit dem Messias, bezw. mit Christus. Tatsächlich entspricht auch nur Christus vollkommen dem vom Propheten gezeichneten E. Jedoch wegen des dann nicht von der Hand zu weisenden *vaticinium ante eventum* muß die rationalistische Schule ihrem philosophischen und theologischen Standpunkt entsprechend nach anderen Identifikationen suchen, bezw. auf solche ganz verzichten. Daher gewinnt die kollektivistische Theorie immer wieder Anhänger. Eine Mittelstellung nehmen mehrere positiv gerichtete Akatholiken ein, z. B. Driver, Davidson, Skinner, welche im E. zwar das ideale Israel, also ein Kollektivum, sehen, aber die Verwirklichung dieses Ideales vollkommen nur im historischen Christus finden; der kollektive E. stellt darnach einen Typus Christi dar.

Diese Hauptrichtungen kreuzen sich und alle denkbaren Kombinationen und Lösungsversuche sind im Laufe der Zeit, namentlich in den letzten Jahrzehnten unternommen worden und haben eine überreiche Literatur hervorgerufen. F. hat sich die dornenreiche Aufgabe gestellt, diese Literatur durchzuarbeiten, zu sichten, zu werten, systematisch zu allen Seiten des Problems Stellung zu nehmen. Seine nunmehr vorliegenden Resultate bestätigen die traditionelle Auffassung durchweg.

Der anonyme E. ist nicht Gesamtisrael, nicht das ideale Israel, nicht der fromme Kern, nicht der Prophetenstand, überhaupt kein Kollektivum, sondern ein Individuum und zwar der Zukunft, mit göttlicher Sendung sowohl an Gesamtisrael als auch an die Heidenvölker, ein Prophet, König und Priester, identisch mit dem Emmanuel in Is. 1—12, also der künftige Messias, für uns der historische Christus. „Die hermeneutische Direktive, welche der Kontext an die Hand gibt, kann, wie König selbst sagt, eine trügerische sein. Das ist wirklich der Fall, weil der ohne Beinamen eingeführte E. vom Volke Israel so bestimmt als möglich unterschieden wird. Letzteres ist so wahr, daß selbst diejenigen, welche den E. der Stücke dem ganzen Volke Israel gleichsetzen, es stillschweigend anerkennen, indem sie ohne jede Unterscheidung (wenn auch nur zwischen dem empirischen und idealen Israel) nicht auskommen können" (S. 88). „Es ist zu beachten, daß der Prophet den Übergang zu einem anderen E.-Begriff dadurch angedeutet hat, daß er vom E. Jahwe schlechthin ohne jede Zubenennung spricht. Hat er das Volk im Auge, so unterläßt er es nicht, dem Worte E. ein Israel hinzuzufügen" (S. 88). — S. 55—80 wird im einzelnen der Beweis geführt, daß die vier Stücke echt sind und die Interpolationshypothese abzulehnen ist. Dabei hätte m. E. besonderes Gewicht darauf gelegt werden sollen, daß der mehrfach (41, 21 f.; 43, 9 f.; 45, 21; 46, 9; 48, 5. 16) angebotene Weissagungsbeweis durch die Voraussage der Befreiung aus dem Exil durch Cyrus doch nicht erschöpft sein kann; denn die Befreiung Israels aus dem Exil haben schon frühere Propheten z. B. Os. 2, 3 f.; Am. 9, 11 f.; Abd. 17 ff. (für Deuterojesaisten käme noch besonders Jer. 25, 11—14 in Betracht) geweissagt. Daß ein heidnischer Eroberer der Befreier ist, muß allerdings als etwas Außerordentliches bezeichnet werden, rechtfertigt aber doch die emphatische, immer wieder ausgesprochene Verheißung ganz unerwarteter Dinge nicht vollkommen. Dagegen ist der Inhalt der vier Stücke, namentlich die Verheißung vom Sühneleiden und Sühnetod des schuldlosen E., etwas durchaus Einzigartiges, ja der Höhepunkt aller alttest. Prophetie und daher geeignet, die höchsten Erwartungen zufrieden zu stellen. — Der bestechende Vorschlag Condamins, das erste Stück nach 49, 7 zu setzen und dadurch zwei voneinander abgeschlossene Liederreihen mit je einem der beiden Ebedbegriffe zu gewinnen, nl.: 40—48: Israelslieder mit Ebed-Israel und 49—55: Sionslieder mit Ebed-Messias, wird abgelehnt, m. E. mit gutem Recht; denn das erste Stück ist organisch mit dem umgebenden Texte verknüpft, namentlich stehen die Charakteristiken des Cyrus 41, 2 ff. und des Ebed 42, 1 ff. in beabsichtigtem Gegensatze zueinander. Aber die Begründung ist bei F. etwas zu summarisch und die Verweisung auf Hontheim zu sehr Autoritätsbeweis. — Die Lesart בְּרִית עַם in 42, 6 u. 49, 8 ist allerdings vorzüglich bezeugt, aber trotzdem vielfach beanstandet, da es nicht gelingen will, ihr eine passende, grammatisch einwandfreie Bedeutung zu verschaffen. Die von F. vorgeschlagene Bedeutung paßt zwar sehr gut in den Zusammenhang, läßt sich aber nicht rechtfertigen. Eine erleichternde Lesart würde בְּרִכַּת עַם = Segen des Volkes vgl. Gen. 12, 2 darstellen. — Verf. hält sich in glücklichem Gegensatze zu so manchen konjekturfrohen Kommentatoren nahezu durchweg an den Massoratext und mißtraut ihm nur ganz ausnahmsweise; ich würde jedoch bisweilen z. B. beim vierten Stück etwas weniger konservativ verfahren. — Schade, daß F. die vier Abschnitte nicht *in continuo* übersetzt und erklärt hat, nun muß man sich die *disiecta membra* mühsam zusammensuchen. — F. ist von der exilischen Abfassungszeit der Kap. 40—55 vollkommen überzeugt, so daß er nur auf Condamin, Vetter und Scholz verweist. Hierin kann ich ihm nicht folgen. Allerdings würde dadurch gar manche Schwierigkeit, bes. der Standpunkt der sog. idealen Gegenwart, wegfallen; aber, wer Deuterojesaia sagt, muß auch Tritojesaia sagen, ferner paßt 56, 9—57, 17 nur in die vorexilische Zeit und die beiden noch unerklärten יַד in 57, 8 und 10 weisen auf das ebenfalls nicht ganz klare יַד in 56, 5 zurück, beweisen also die Zusammengehörigkeit von 56, 9 ff. mit der vorausgehenden Perikope. Das Hauptzeugnis zugunsten der Echtheit von Is. 40—66, das zugleich historische und theologische Beweiskraft besitzt, die Stelle Eccli 48, 22—28, ist noch immer

nicht entkräftet. Jedoch hat die Deuterojesaiafrage für das Ebedproblem wenig Bedeutung und kommt speziell in vorliegender Arbeit nur im letzten (8.) Kap. einigermaßen in Betracht, berührt aber die Hauptergebnisse keineswegs.

Diese verdienstvolle Schrift orientiert sehr gut über die verschiedenen Lösungsversuche der Ebedprobleme und bildet selbst hierzu einen wertvollen Beitrag.

Dillingen a. D. Sebastian Euringer.

Meinertz, Max Dr., a. o. Prof. der neutestamentlichen Exegese in Braunsberg, **Jesus und die Heidenmission.** [Neutestamentl. Abhandlungen hrsg. v. Prof. Dr. A. Bludau, Heft 1/2]. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (XII, 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

Der Inhalt des Buches erscheint nach dem Titel als eng umschrieben. Die gründliche und methodisch einzig richtige Art jedoch, wie es seine Aufgabe löst, bringt es mit sich, daß es weit mehr bietet, als sein eigentlicher Gegenstand verspricht, nämlich eine erschöpfende Behandlung der alten Streitfrage über Partikularismus oder Universalismus nicht nur bei Jesus oder dem Urchristentum, sondern im Alten Testament, dem zeitgenössischen Judentum und in der „weiteren Entwickelung" bis herab zu Origenes; und die Gewissenhaftigkeit, mit der das einschlägige Material ausgehoben und geprüft wird, hat die Folge gehabt, daß eine Reihe von Fragen und Kontroversen des Lebens Jesu und der neutest. Exegese überhaupt, also Fragen, die über den Bereich des Themas hinauszuliegen scheinen, aber bei dem derzeitigen regen Interesse für die Person Jesu Christi und seiner Vertrauten doch von aktuellster Natur sind, nicht nur berührt, sondern vielfach, wenn auch nur in Kürze und unter Beschränkung auf die allerwichtigsten Punkte, gelöst werden. So wird der Leser spielend über einen guten Teil der zeitgenössischen exegetischen Arbeit innerhalb wie außerhalb Deutschlands orientiert. Da ferner das Buch sich einer löblichen Klarheit in der Ausdrucksweise befleißigt und sich freihält von der sonst vielfach zutage tretenden „vornehmen Zurückhaltung" im Zitieren der Fachliteratur, so empfiehlt es sich namentlich auch der akademischen Jugend zur Einführung in das Material und in die Methode der exegetischen Forscherarbeit.

Zunächst wird der Nachweis erbracht, daß der Universalismus das ganze A. Test. hindurch vorhält von der Genesis bis zum Schluß und bei aller Klarheit der Juden über die schwere Schuld des Heidentums doch wieder zum Ausdruck kommt in dem Gedanken, „daß sie nur darum der erwählte Stamm seien, um in der Hand Gottes als Werkzeug des Heils für andere Nationen zu dienen" (S. 17—35).

Schwerer ist dieser Nachweis beim „zeitgenössischen Judentum" zu erbringen (S. 36—49), aber auch hier lassen sich „die weltweiten Gedanken und Bestrebungen" nicht verkennen. Um so deutlicher tritt der „extensive" wie der „intensive" Universalismus bei Jesus selber zutage (S. 49 ff.), um dann Gemeingut des apostolischen Zeitalters und des Christentums überhaupt zu werden und zu bleiben — also von „Umbildung" oder „Umwertung" oder gar „Differenzen", wenigstens bei den maßgebenden Persönlichkeiten des Urchristentums keine Spur.

Dem Abschnitt über das „zeitgenössische Judentum" hätte bei der sonstigen Einläßlichkeit des Buches m. E. etwas mehr Relief gegeben werden können; die Grundzüge aber sind richtig gezeichnet und der Anerkennung des Ganzen geschieht damit kein Eintrag.

Die Arbeit gereicht dem neuen literarischen Unternehmen, das sie eröffnet, zur Empfehlung und dem Verfasser und der Schule, der er entstammt, zur Ehre. Und daß sie ein neues Organ für neutestamentliche Arbeiten inaugurieren kann, trotzdem bereits die „Biblischen Studien" und die „Biblische Zeitschrift" bestehen, das bedeutet zugleich einen kräftigen Aufschwung des Interesses für Exegese in Deutschland überhaupt. Möge derselbe andauern und vor allem seinen Ausdruck finden in zahlreichem Abonnement.

Straßburg. I. Rohr.

Dombart, Bernhard, **Zur Textgeschichte der Civitas dei Augustins** seit dem Entstehen der ersten Drucke. [Bd. 32, Heft 2a der Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 56 S.). M. 2.

Im Vorwort sagt uns der Herausgeber Otto Stählin, daß der um die patristische Wissenschaft hochverdiente Gelehrte (ich erinnere vor allem an seine Commodian-Ausgabe im *Corp. script. eccles. lat. XV,* an seine Übersetzung des Octavius von Minucius Felix) vorstehend genannte Abhandlung im Dez. 1905 im wesentlichen zum Abschluß gebracht habe, aber während des Druckes 21. Okt. 1907 nach langem, schwerem Leiden gestorben sei.

Der Herausgeber, von Dombart selbst mit der Veröffentlichung der Arbeit betraut, ist in gewissenhafter Weise seiner Freundespflicht nachgekommen, hat nachgeprüft und nachverglichen und im Verein mit Dr. Kalb die Druckkorrektur besorgt. Dombarts letzte Arbeit war also in den besten Händen und, inhaltlich betrachtet, verdiente sie auch diese minutiöse Sorgfalt.

Das Opus gibt uns I. Stichproben aus den Ausgaben der *Civitas Dei* (S. 6—38), belehrt uns II. über die Eigenart der ältesten Drucke und ihre gegenseitigen Beziehungen (S. 39—41), weist uns III. in längerer Ausführung (S. 42—52) handschriftliche Einwirkungen auf die Textgestaltung der älteren Ausgaben nach und verbreitet sich IV. über die Kapitelüberschriften (S. 52—56). Gewiß ein reicher Stoff, den zu detaillieren das wertvolle Büchlein ausschreiben hieße. Ich will mich auf das Allernotwendigste beschränken.

In der Einleitung (1—5) wird als ältester Druck der durch Sweynheim u. Pannartz 1467 zu Subiaco veröffentlichte konstatiert; da derselbe äußerst selten, galt der Druck des Vindelinus (Wendelin von Speier) 1470 zu Venedig den späteren Herausgebern, selbst noch Dübner, als erster. Dieser ist aber nur eine fast wörtliche Kopie der Ausgabe von Subiaco, oder vielmehr der 2. in Rom veranstalteten Ausgabe. Von den Ausgaben aus rheinischen Druckereien verdienen die des Peter Schöffer in Mainz 1473 und die Straßburger Mentelins (nach Hain c. 1468) besondere Erwähnung, da die Argentoratensis eine große Anzahl trefflicher, neuer Lesarten der Moguntina geliefert hat.

Als Quelle der *Princeps* von Subiaco wird Petrarcas *codex q* aus dem 13. Jahrh. nicht ohne Grund vermutet (Nr. 1490 der Univers.-Bibliothek in Padua), als Quelle des Straßburger Druckes ein dem *codex q* verwandter, zwar älterer, aber keiner der besten.

Betreffs der Stichproben, die allerdings sehr interessant und instruktiv sind, muß ich die Leser auf die Abhandlung selber verweisen; nur soviel will ich bemerken, daß Mentelins Straßburgerdruck die Mehrzahl richtiger Lesarten längst vor den anderen späteren Ausgaben bietet. Der Mainzer Text ist eine Mischung zwischen dem der Straßburger Ausgabe und der von Subiaco, Amerbachs Text vom Jahre 1489 eine Mischung zwischen der Mainzer Ausgabe und der *ed. princeps.*

Die späteren Herausgeber Vives 1522, Erasmus 1529, die Löwener Theologen 1576 haben nach Dombart das Gemeinsame, daß sie alle durch Heranziehung von Hss zur Herstellung eines reineren Textes den richtigen Weg wiesen. Aber weitaus die umfassendsten handschriftlichen Studien zum Zweck der Textverbesserung machten die Mauriner in ihrer sehr sorgfältig gear-

beiteten Pariser Ausgabe vom Jahre 1685, ließen sich aber in ihrer unverkennbaren Scheu vor dem überlieferten Text nicht zu vielen Änderungen hinreißen; diesen Konservatismus beobachteten auch die Venediger vom Jahre 1732 und die Pariser Dübners vom Jahre 1838.

Den Schluß von S. 49 und die ganze S. 50 möchte ich der Aufmerksamkeit der g. Leser ganz besonders empfehlen. Sie ist für den Abdruck zu lang, aber Dombart zeigt sich durch sein Eingeständnis eines gemachten Editionsfehlers von seiner edelsten Seite. Ich bitte den Tatbestand nachzulesen; man kann nur lernen. Ebensowenig entschuldigt er seine Inkonsequenz in der Orthographie, betont jedoch Halms Zustimmung und die Text-Stereotypierung als Hindernisse.

Betreffs der von ihm auf Grund seiner besten Handschriften vorgenommenen vielfachen (über $1^1/_2$tausend Stellen) Änderung in der Wortstellung äußert er seine Befriedigung, daß Hoffmanns Ausgabe mit ganz wenigen Ausnahmen ihm beipflichtete.

Alles in allem — eine nicht allzu große, aber gar fruchtschwere Garbe ist der arbeitsfreudigen Hand des müden, pflichttreuen Schnitters entsunken. *Sit terra levis et propitius ei Deus!*

München. Jos. Denk.

Cavazzi, Luigi, **La diaconia di S. Maria in Via Lata e il Monastero di S. Ciriaco.** Memorie storiche. Con 38 illustrazioni nel testo. Roma, Pustet, 1908 (XVIII, 446 p. 8°). L. 12.

Die archäologische Erforschung der ältesten römischen Kirchen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte so bedeutende Resultate hervorgebracht hat, nimmt einen erfreulichen Fortgang. Nachdem zuerst in San Clemente uns die alte Basilika des 4. Jahrh. mit ihren wichtigen Denkmälern wieder zugänglich gemacht worden war, haben die Ausgrabungen in Ss. Giovanni e Paolo, in S. Saba, in S. Cecilia, die Arbeiten in S. Maria in Cosmedin, die Auffindung von S. Maria Antiqua, von S. Cesario auf dem Palatin unsere Kenntnisse des alten christlichen Rom in der bedeutendsten Weise erweitert. In die Reihe dieser Denkmäler tritt nun auch die alte Diakonie S. Maria in Via Lata, am heutigen Corso Umberto I. Das älteste Heiligtum, das mit der *Diaconia*, d. h. den Räumlichkeiten für die Almosenverwaltung, die in den *Saepta Julia* eingerichtet wurden, verbunden war, ist die jetzige Unterkirche von S. Maria in Via Lata, die etwa 5 Meter unter dem heutigen Straßenpflaster liegt. Durch den Verf. der vorliegenden Schrift wurden Arbeiten in der Unterkirche ausgeführt, die zur Entdeckung einer neuen Kapelle und interessanter Malereien führten. Bereits im 17. Jahrh. hatte Fioravante Martinelli eine Monographie über die Kirche verfaßt *(Primo Trofeo della SSma. Croce eretto in Roma nella Via Lata, Roma 1655)*. Der erste Gedanke Cavazzis war, diese neu herauszugeben und zu ergänzen; allein glücklicherweise entschloß er sich, eine eigene ausführlichere Geschichte von S. Maria in Via Lata und des mit der Kirche seit der Mitte des 15. Jahrh. verbundenen anstoßenden Klosters S. Ciriaco zu schreiben; diese Arbeit liegt in dem angeführten Werke vor. Es ist eine mehr populär-wissenschaftliche Darstellung, die aber eine Fülle von wichtigen und interessanten Einzelheiten bietet. Die Kirche ist in der glücklichen Lage, das reichhaltigste Archiv zu haben, das es für eines der römischen Heiligtümer gibt[1]). So bieten sich für die Zeit vom früheren Mittelalter an zahlreiche Quellen dar; die älteste Zeit jedoch, vor allem der Ursprung des Heiligtums, liegt im Dunkeln.

Der Verf. behandelt im I. Teile (S. 3—240) seiner Arbeit die Diakonie S. Maria in Via Lata, und zwar bietet er zuerst eine Untersuchung über die Via Lata und die städtische Region, in der das Heiligtum lag (sie gehörte zur IX. Region); dann behandelt er die Geschichte der Kirche in drei chronologischen Abschnitten (vom Ursprung bis 1049; von 1049 bis 1506; von 1506 bis heute), und zum Schlusse gibt er eine eingehende Beschreibung der Unterkirche und ihrer neu gefundenen Denkmäler. Der II. Teil (S. 243—322) ist dem alten, in den Ruinen der *Saepta Julia* im 10. Jahrhundert errichteten Benediktinerinnenkloster S. Ciriaco gewidmet, das von Eugen IV i. J. 1435 aufgehoben ward und dessen Gebäulichkeiten und Besitzungen dem Kapitel von S. Maria in Via Lata überwiesen wurden. Ein erstes Kapitel handelt von der Topographie und der Geschichte des Klosters bis zur Aufhebung, ein zweites enthält die Beschreibung von 11 Kirchen und Klöstern, die mit jener Abtei verbunden waren, und zu denen auch das deutsche Kloster von Gernrode in Sachsen gehörte. Am ausführlichsten wird hier die außerhalb Roms am rechten Tiberufer, fast S. Paolo gegenüber, gelegene alte Kirche S. Passera behandelt, die den ägyptischen Martyrern Cyrus und Johannes geweiht ist (Passera ist wahrscheinlich von *abbacirus* = *ἀββᾶ κῦρος* gebildet) und wohin der Legende nach im 5. Jahrh. die Leiber jener Heiligen übertragen wurden. Dieses Heiligtum ist arch äologisch sehr interessant; die mittelalterlichen Malereien, die dasselbe schmücken, sind ebenfalls wiedergegeben. Ein längerer Anhang (S. 325—446) bietet, nach einer ausführlichen Einleitung über das Archiv, in der auch ein altes Evangeliar mit prächtiger Silberdecke aus dem 10. Jahrh. beschrieben wird, eine Auswahl von Urkunden; ferner Texte von Legenden, Hymnen aus dem alten Offizium und Verzeichnisse der Kardinaldiakonen, ihrer Vikare, der Prioren und Kanoniker des Kapitels. Der Verf. bekennt selbst, daß er nicht Historiker und Archäolog von Fach ist, und seine Absicht ist nur, eine Zusammenstellung der Forschungsresultate zu bieten. Doch geben die Mitteilungen über die neu gefundenen Denkmäler sowie zahlreiche kritische Untersuchungen über die Topographie der Gegend, wo Kirche und Kloster lagen, dem Werke einen wirklichen wissenschaftlichen Wert; ferner ist die Zusammenstellung einer Fülle von historischen Notizen über die behandelten Monumente, über Persönlichkeiten, die mit deren Geschichte in Zusammenhang stehen, über religiöse Volksgebräuche in Rom (z. B. das Fest der *cornomania*, S. 91 ff.) und ähnliche Dinge jedem Historiker, der sich mit römischer Geschichte beschäftigt, sehr willkommen. Es ist sehr schwer, sich ein genaues Bild des mittelalterlichen Rom zu machen, da durch die gewaltige Bautätigkeit seit dem 16. Jahrh. das ganze Aussehen der Stadt völlig verändert wurde. Die topographischen Untersuchungen des Verf. über die Umgegend von S. Maria in Via Lata enthalten hierüber manches Interessante.

Der Ursprung der Diakonie ist unbekannt. Nach einer spätern Legende wäre die älteste Kirche an der Stelle errichtet, wo der hl. Paulus während seiner römischen Gefangenschaft wohnte; ja, eine weitere Legende verlegt auch den Wohnsitz des hl. Petrus in Rom hierher. Dieser letzteren schreibt auch Cavazzi keine Bedeutung zu; wohl aber glaubt er, daß der Überlieferung, die von dem Aufenthalte des hl. Paulus in dieser Gegend spricht, eine *„qualche maggiore probabilita"* zukomme (S. 52), und er behandelt das Für und Wider sehr eingehend. Allein es läßt sich keine geschichtliche Grundlage irgend welcher Art für diese Legende nachweisen; was der Verf. zu deren Gunsten anführt, ergibt bloß eine reine Möglichkeit, aber nicht einmal eine historische Wahrscheinlichkeit. Ausschlaggebend ist gegen die Legende, daß das alte Heiligtum nie dem hl. Paulus geweiht war und daß in den Malereien der Unterkirche der Völkerapostel gar keine besondere Stellung einnimmt. Was die Veranlassung zu der erst spät auftauchenden Erzählung gegeben habe, ist nicht festzustellen. Die Diakonie ist wahrscheinlich im 7. Jahrh. entstanden, und mit ihr die Kirche; ihre älteste Erwähnung findet sich Ende des 8. Jahrh. in der *Vita* Leos III (795—816) im *Liber Pontificalis;* und vorher ist das Vorhandensein eines christlichen Heiligtums in den *Saepta Julia* völlig ausgeschlossen.

Freiburg (Schw.). J. P. Kirsch.

---

[1]) Die Urkunden sind bis zum Jahre 1116 von Hartmann herausgegeben worden: *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium. P. I (ab a. 921 usque ad a. 1045), Vindobonae, 1895; P. II (ab a. 1051 usque ad a. 1116), ibid. 1901.*

Fischer, Dr. phil., Hermann, **Der heilige Franziskus von Assisi während der Jahre 1219—1221.** Chronologisch-historische Untersuchungen. [Freiburger Histor. Studien IV]. Freiburg (Schw.), Univers.-Buchh. (O. Gschwend), 1907 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 3.

Die Jahre 1219—1221 bilden einen wichtigen Abschnitt im Leben des h. Franziskus und in der Entwicklung seines Ordens. In sie fallen jene Vorgänge, welche die Umwandlung und Organisation der Genossenschaft und ihr Anpassen an die realen Verhältnisse zur Folge hatten, *„la crise de l'Ordre"*, wie Sabatier sich ausdrückt. Es ist deshalb von großer Bedeutung, die Reihenfolge jener Vorgänge festzustellen, um so das „Verhältnis von Ursache und Wirkung" zu erkennen. Die Arbeit Fischers war daher sehr glücklich gewählt, und wir begrüßen sie mit Freuden ob ihrer klaren logischen Darstellung und der umfassenden Kenntnis der einschlägigen Literatur. F. vertritt die Chronologie, welche Schnürer in seiner schönen Geschichte des h. Franziskus aufgestellt hat. Sie hat den großen Vorzug, daß sich alle aus jenen Jahren berichteten Tatsachen prächtig gruppieren und in neuer Beleuchtung erscheinen. Und hierin liegt die beste Empfehlung seiner Hypothese.

Wir haben in den letzten Jahren zwei andere Versuche einer Chronologie jener Jahre erhalten; die erste bietet Böhmer, fast überall in Übereinstimmung mit Sabatier, in den „Analekten zur Geschichte des Franziskus von Assisi" (Tübingen 1904), S. 126 ff.; die andere gibt P. Hieronymus Golubovich O. F. M. in dem ersten Bande seiner fleißigen *„Biblioteca Bio-bibliografica della Terra Santa"* (Quaracchi 1906), S. 92—98. Wir wollen dieselben zusammenhalten, um die Arbeit Fischers besser zu würdigen.

Nach dem Pfingstkapitel des Jahres 1219 verließ Franziskus Italien und ging mit einigen Brüdern in den Orient. Zunächst richtete er seine Schritte nach Ägypten, wo die Kreuzfahrer seit Mai die Stadt Damiette belagerten. Ohne Furcht begab er sich in das Lager des Sultan Melek-el-Kamel und predigte ihm während mehrerer Tage das Evangelium. Mit Berufung auf das Zeugnis Jakobs von Vitry setzen G. und F. diesen Besuch beim Sultan vor die Einnahme Damiettes (5. Nov. 1219). Während nun B. und G. den Heiligen bis in den März des folgenden Jahres in Ägypten weilen lassen, nimmt Fischer mit Sabatier und Schnürer an, daß er bald nach Eroberung der Stadt das Land verließ und nach Syrien ging. Dieser Annahme entspricht der Bericht des *„Livre d'Éracle": „Demora tant que la ville fut prise."* G. möchte für seine Ansicht die Worte geltend machen, welche Jakob von Vitry über Franziskus aus Ägypten im Frühjahr 1220 an seine Freunde schrieb: *„Adeo amabilis est, ut ab omnibus hominibus veneretur."* F. antwortet mit Recht (S. 140): „Diese Worte können sich ganz gut auf einen Abwesenden beziehen."

An diese erste Verschiedenheit knüpft sich eine zweite: Wie lange blieb Franziskus in Syrien? F. (S. 42) nimmt mit Schnürer (S. 82) an, daß er im Dezember 1219 die Rückreise angetreten habe; Böhmer und Sabatier lassen ihn im Sommer 1220 zurückkehren; nach G. blieb er in Syrien sogar bis in den März 1221. Letztere Ansicht, für die keine Gründe und nur Vermutungen gegeben werden, erklärt F. (S. 140) für „unannehmbar". „Wir wissen — sagt er — aus Jordanus von Jano, daß Franziskus und Petrus Catanii zusammen Syrien verließen und zusammen nach Italien zurückkehrten. Petrus Catanii starb aber schon am 10. März 1221 zu Assisi." G. meint, Catanii sei „wahrscheinlich ein wenig früher" *(„probabilmente poco prima di Francesco")* in Assisi eingetroffen. Abgesehen davon, daß hierfür jeder Anhaltspunkt fehlt, fordert die Tatsache, daß Catanii auf einem Generalkapitel vom hl. Franziskus zum Generalminister des Ordens ernannt worden ist, die Rückkehr beider vor dem Herbst 1220. G. möchte diese Ernennung bereits im Jahre 1217 vollzogen wissen. F. betont dagegen (S. 144), daß die Amtsentsagung des Heiligen „in Verbindung stand mit gewissen Unruhen im Orden. Dergleichen Unruhen treten uns aber zum ersten Male im Jahre 1219 entgegen". „Hätte — ferner — Petrus Catanii zur Zeit dieser Reise schon die oberste Leitung des Ordens in Händen gehabt, so wäre er doch zweifelsohne in Italien zurückgeblieben, und Franziskus hätte nicht zwei andere zu seinen Vikaren für die Dauer seiner Abwesenheit ernannt" (S. 125). Wir können tatsächlich nicht glauben, daß Franziskus den General bei seiner Orientreise zum Begleiter gewählt und den jungen Orden seines Obern beraubt habe. Zudem erscheint er selbst als das Haupt; er bestimmt die Begleiter und ernennt die Vikare.

Wir müssen daher diese Meinung ausschalten und mit allen andern Forschern die Rückkehr des Heiligen in das Jahr 1220 legen. Aber nun kommt die Frage: Kam er im Anfang oder im Sommer dieses Jahres wieder nach Italien? Die Antwort hängt zusammen mit einer andern Frage. Wir wissen aus Jordan, daß der Heilige zur Rückkehr durch die Änderungen bestimmt wurde, welche das Seniorenkapitel getroffen hatte. Wann war nun dieses Kapitel? Schnürer und Fischer legen es in den Sept. 1219, Sabatier und Böhmer in den Mai 1220, Golubovich in den Sept. 1220. Zwingende Gründe finden wir zwar bei Fischer für seine Chronologie nicht; aber alles paßt vortrefflich zusammen. Wir brauchen dann nicht „einen fast einjährigen Aufenthalt des Heiligen in Syrien anzunehmen, ohne einen genügenden Erklärungsgrund desselben geben zu können" (S. 40); Franziskus trifft dann im Frühling 1220 mit dem hl. Dominikus zusammen, kurz vor dem Generalkapitel, welches unter dem Vorsitze dieses Heiligen auf die liegenden Güter verzichtete, und wir haben so eine „enge psychologische Verknüpfung zwischen der Anregung, die Dominikus bei seiner Begegnung mit Franziskus von letzterem empfing, und der Festlegung der Armut auf dem Generalkapitel zu Bologna" (S. 103). Franziskus erhält in Viterbo vom Papste Kardinal Hugolin zum Protektor, und beide feiern im Mai 1220 das Generalkapitel zu Assisi. Hier findet der Zusammenstoß zwischen Franziskus und den *„fratres scientiati"* wegen der Organisation statt; der Heilige dankt ab und ernennt Petrus Catanii zum Generalminister, der im 10. Monate nachher stirbt. Böhmer verlegt jenen Konflikt auf das Kapitel des Mai 1221; dem widerspricht das *Speculum-Sabatier* (Kap. 68), nach welchem Kardinal Hugolin zugegen war; wir wissen aber bestimmt, daß dieser nicht 1221 am Pfingstkapitel teilnahm.

Und so können wir Fischer zustimmen, der seine Untersuchungen mit den Worten schließt: „Wie man sieht, wird durch die Datierung, die wir für die einzelnen Ereignisse annahmen, die ganze Geschichte des h. Franziskus und seines Ordens während der Jahre 1219—1221 zu einem festgefügten Gebilde, während jede andere bis jetzt gebotene Datierung als unhaltbar erscheint" (S. 137). Nachträglich finden wir, daß Jörgensen, Der h. Franz von Assisi (Kempten 1908), mit Schnürer und Fischer das Seniorenkapitel auf den Herbst 1219 (S. 461), die Rückkehr des Heiligen aber auf „Ende des Sommers" 1220 (S. 463) verlegt. F. hat gegen letztere Annahme (S. 121) gewichtige Bedenken erhoben.

Einige kleinere Korrekturen möchten wir empfehlen. F. nennt das Kapitel von 1221 „Mattenkapitel". Nach dem eben genannten *Speculum* (Kap. 68) fand das *„capitulum storiorum"* in Gegenwart des Kardinals Hugolinus, mithin nicht 1221 statt, sondern 1220. S. 142 bekämpft F. die von Bartholomäus von Pisa gemeldete und von Golubovich vertretene Angabe, daß Petrus Catanii zuerst Vikar des hl. Franziskus gewesen sei. Uns erscheint diese Meldung sehr glaublich; wir können nicht annehmen, daß Fr. die weite Reise nach Spanien gemacht habe, ohne für die Dauer seiner Abwesenheit einen Vikar zu ernennen. Ohne Grund bezeichnet F. S. 24 eine Erzählung des h. Bonaventura „als in hohem Grade unwahrscheinlich".

Fulda. P. Leonhard Lemmens, O. F. M.

---

1. **Walther,** Dr. W., Prof., **Heinrich VIII von England und Luther.** Leipzig, Deicherts Nachf., 1908 (53 S. 8°). M. 1.

2. **Trésal,** J., **Les Origines des schisme anglican** (1509—1571). Paris, Lecoffre, 1908 (XXIII, 460 p. 12°). Fr. 3,50.

1. Eine Rostocker Rektoratsrede, nicht so sehr das

Resultat selbständiger wissenschaftlicher Forschung als ein populärer Vortrag, von der Tendenz behaftet, die wir an diesem Kirchenhistoriker kennen, hier mit dem speziellen Zweck, in den Beziehungen zum König von England Luther reinzuwaschen und das Papsttum anzuklagen. Daß ersteres beim erbärmlichen Doppelspiel, dessen Opfer der Wittenberger Neuerer in seinem Briefwechsel mit Heinrich VIII geworden ist, nicht gelingen konnte, ist kaum zu verwundern. Schwerer wiegen die Angriffe auf Klemens VII in der verwickelten Dispensaffäre, die freilich in solcher Ausführlichkeit nicht zum Thema gehört; die Auffassung von Ehses, auf dessen Forschungen das Tatsachenmaterial sich fast ausschließlich stützt, wird nicht ganz ohne Erfolg bekämpft, obschon auch hier vieles übertrieben erscheint.

2. Ein viel gründlicheres, vielleicht aber etwas zu apologetisches Gegenstück, das der verdienstvollen Sammlung der *Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique* angehört: geht über die Heiratsangelegenheit Heinrichs VIII weit hinaus und behandelt nicht nur dessen Bruch mit Rom, sondern auch die Einführung der heterodoxen Landeskirche unter Eduard VI, die Wiederherstellung des Katholizismus unter Maria und die Rekonstituierung des Anglikanismus unter Elisabeth bis zu ihrer Exkommunikation. Wenn auch nicht durch die blendende Form, die den französischen Erzeugnissen dieser Art eigen zu sein pflegt, so zeichnet sich die Monographie wenigstens durch ihre einfache Klarheit und jenen Scharfsinn in der Verknüpfung und Beurteilung der Ereignisse aus, die wir bei den Franzosen gewohnt sind.

Die Darstellung baut sich fast ganz auf englischen Quellen, besonders den reichhaltigen *„Calendars of State papers"* auf, am Anfang des Werkes und jeden Abschnitts sind Dokumente und Bibliographie gewissenhaft aufgeführt; um so mehr ist es zu bedauern, daß Verf. sich nicht der Mühe unterzogen hat, das Gebotene einzeln zu belegen und dadurch die Nachprüfung zu erleichtern. Für das Verhältnis zu Klemens VII hätte er die Abhandlungen von Ehses mit ähnlicher Sorgfalt verwerten sollen wie Pastor es in seiner hier nicht benutzten Papstgeschichte getan. Das Schlußurteil schreibt unter Anlehnung an einen Ausspruch Macaulays und unter rühmender Anerkennung des Heroismus der wenigen Opponenten die Schuld an Englands Abfall mit Recht einerseits der europäischen Gleichgültigkeit, andrerseits dem englischen Staatsdespotismus zu und spricht daher die Hoffnung aus, nach Lösung des staatlichen Gängelbandes werde der edlere Teil der Nation sich wieder dem römischen Katholizismus zukehren. Als brauchbarer Anhang folgen die 39 Religionsartikel von 1562 (in französ. Übersetzung), eine chronologische Tabelle der besprochenen Hauptgeschehnisse und ein alphabetisches Register der vorkommenden Eigennamen. Im großen und ganzen also trotz oder eben wegen des nüchtern bescheidenen Gewandes ein willkommener Beitrag zur Aufhellung dieser verwickelten Probleme.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Geyser, Dr. Jos., Prof. der Philosophie an der Westfäl. Wilhelms-Univ., **Lehrbuch der allgemeinen Psychologie.** Münster i. W., H. Schöningh, 1908 (XVIII, 526 S. 8°). M. 7,50, geb. M. 8,50.

Vorliegende Schrift erscheint als eine Erweiterung und systematische Ausführung der Gedanken, welche Verf. in einer frühern, von der Kritik günstig aufgenommenen Schrift: Grundlegung der empirischen Psychologie (Bonn 1902), niedergelegt hat. Dem Charakter eines Lehrbuches entsprechend, sind die durch Beobachtung und Experimente festgestellten Tatsachen der Psychophysik, soweit sie geeignet sind, Licht zu werfen auf das Seelenleben selbst im engern Sinne des Wortes, kurz und klar dargestellt und durch erkenntnistheoretische, psychologische und metaphysische Erörterungen erläutert, vertieft und zum Leben der Seele selbst in Beziehung gesetzt.

Das I. Buch behandelt demnach die allgemeinen Verhältnisse des menschlichen Seelenlebens und zwar im ersten Teile die grundlegenden Tatsachen und Begriffe, insbesondere das Bewußtsein und sein Objekt, das Nervensystem, seinen Bau, seine sensorischen und motorischen Funktionen, wie sie Erfahrung und Experimente uns kennen lehren. Im zweiten Teil werden dann die unbewußten Realprinzipien der Bewußtseinstatsachen erörtert und namentlich gegen die Assoziationspsychologie, aber auch gegen Kant die Existenz, Erkennbarkeit, Einheit, Substantialität und Immaterialität der Seele mit Glück verteidigt. Der dritte Teil stellt die allgemeinen Gesetze und Verhältnisse der Seelenvorgänge dar, insbesondere die Vermögen, Anlagen und Typen, den Einfluß der Zeit auf die Bewußtseinsvorgänge.

Das II. Buch behandelt die besonderen Verhältnisse der einzelnen Seelenfunktionen, zunächst im ersten Teil die Empfindung der einzelnen Sinne nach Qualität und Intensität, dann die Wahrnehmung, die sinnliche Aufmerksamkeit und die an diese Sinnestätigkeiten sich anschließenden Gefühls- und Strebenszustände, sowie deren Einteilung in alter und neuer Zeit. Der zweite Teil entwickelt die Vorstellungs- (Phantasie)tätigkeit mit den daraus entspringenden Gefühlszuständen, ferner die Apperzeptions- und Gedächtnisfunktionen. Daran schließt sich das psychologische Problem der Raum- und Zeitwahrnehmung. Der dritte Teil endlich befaßt sich mit den geistigen Funktionen der menschlichen Seele, indem er zunächst das Denken seiner psychologischen Seite nach in der Bildung von Begriffen und Urteilen, sowie die daraus entspringenden Intellektualgefühle untersucht, dann im zweiten Abschnitt das Wollen darstellt in seiner kausalen Natur, seiner Beziehung zu Trieben und Gewohnheiten, seiner freien Selbstbestimmung, welche gegen die Leugner der Willensfreiheit verteidigt wird.

Den Schluß und gleichsam die Krone der ganzen Darstellung bildet die Erörterung über das Verhältnis zwischen Leib und Seele, welches im Sinne der aristotelisch-scholastischen Schule als das einer substantiellen Einheit aufgefaßt wird. In Verbindung damit werden die Schöpfung der menschlichen Seele, ihre Einheit und Unsterblichkeit kurz erörtert. Die Schrift beschließt eine kurze Wiederholung des ganzen Inhaltes des Lehrbuches, die insbesondere dem Leser und Lernenden die Repetition des reichhaltigen Werkes in willkommener Weise erleichtert. — Dies in knappen Umrissen der Inhalt des wertvollen Lehrbuches.

Verf. gibt selbst den leitenden Gedanken bei Abfassung desselben in dem Vorwort so an: „Zunächst ließen wir es uns angelegen sein, die zahlreichen seelischen Erfahrungstatsachen zu sammeln, welche durch die moderne methodisch vertiefte Selbstbeobachtung und das rastlos arbeitende psychologische Experiment sicher gestellt worden sind. Dann aber erblickten wir unsere eigentliche Aufgabe darin, dieses weitschichtige Material so zu einem einheitlichen systematisch geordneten Lehrgebäude zu verarbeiten, daß der Leser daraus ein wirk-

liches Verständnis des menschlichen Seelenlebens zu gewinnen vermöchte." Gerne wird der einsichtige Leser gestehen, daß diese Aufgabe vollkommen gelöst wurde, wie dies auch nicht anders von dem auf diesem Gebiete durch seine früheren Arbeiten schon so vorteilhaft bekannten Verfasser zu erwarten war. Die gesicherten Resultate der experimentellen Psychologie, soweit sie für Lösung psychologischer Fragen förderlich sind, finden sich hier an passender Stelle klar dargestellt und geschickt verwertet. Man merkt es der Darstellung dieser Partien an, daß Verfasser mit sichtlichem Interesse sich damit beschäftigte. Vielleicht wäre eine Bemerkung am Platze gewesen, welche vor Überschätzung dieser in vielen Punkten noch unsicheren Resultate für Lösung psychologischer Fragen warnte, eine Warnung, wie sie z. B. Wundt, mit Fechner der eigentliche Schöpfer der experimentellen Psychologie, selbst gegeben hat, daß trotz alledem „die Psychologie als solche dabei im wesentlichen leer ausgegangen sei", Die Philosophie am Beginn des 20. Jahrhunderts (Festschrift für Kuno Fischer) 1904, S. 25 ff.

Mit besonderer Befriedigung erfüllten uns die freilich kurzen Ausführungen über Substantialität, Geistigkeit, Unsterblichkeit der Seele, Freiheit des Willens, Erschaffung der Seele, ihre substantielle Verbindung mit dem Leibe, Fragen von grundlegender Bedeutung für die Psychologie, Ethik und Religion. Um so mehr ist das entschiedene Eintreten für diese Grundbestandteile der alten Psychologie anzuerkennen, als dieselben in den führenden philosophischen Kreisen heutzutage vielfach geleugnet oder angezweifelt, wenigstens aber verschleiert werden. Verfasser versprach im Vorwort, daß ihm „die Grundlagen der aristotelischen und scholastischen Philosophie als Leitlinien" dienen sollten, allerdings unter „Wahrung der vollen geistigen Freiheit". Er hat hierin Wort gehalten, und das gibt dem Lehrbuch seinen bleibenden Wert, sein wahres metaphysisches Fundament, die Grundmauern seines systematischen Aufbaues, dessen Zinnen die Experimentalpsychologie mit modernem zierlichen Rankenwerk schmückt. Diese harmonische Vereinigung von Altem und Neuem gibt der Lektüre oder besser dem Studium dieses Lehrbuches einen eigenen Reiz und wird ihm ohne Zweifel viele Freunde gewinnen.

Dürfte ich einen Wunsch äußern, so wäre es der, den Begriff des Bewußtseins von vornherein klar aufzustellen und von dem des Selbstbewußtseins scharf zu unterscheiden. Bewußtsein ist die subjektive Seite all unserer Erkenntnis- und Gefühls- und Strebetätigkeiten und mit ihnen in einem Akte notwendig verbunden; auch die sinnlichen Akte sind uns bewußt; ebenso hat auch das Tier sinnliches Bewußtsein, aber kein Selbstbewußtsein; denn dies ist ein Akt des Verstandes, der sich auf die bereits vorausgegangenen bewußten Akte zurückbezieht. Die scharfe Unterscheidung von Bewußtsein und Selbstbewußtsein scheint uns sehr wichtig zum Verständnis des Seelenlebens und ihr Mangel eine bedauerliche Schwäche mancher modernen psychologischen Darstellungen. Verf. schreibt S. 4 in einer Anmerkung unseres Erachtens ganz richtig: „Mir bedeutet das Bewußtsein einfach den eigenartigen Tatbestand des Gegenwärtighabens oder Wahrnehmens von Gegenständen, Vorgängen, Zuständen u. dergl." Dagegen S. 85 heißt es: „Wir erleben sie (die Bewußtseinsbeziehung) nicht insofern unmittelbar, daß sie sofert mit der einfachen Empfindung eines Objektes vorhanden wäre, sondern nur insofern, als wir sie nicht erschließen, sondern erleben. Dies aber geschieht durch einen zur Empfindung eines Objektes hinzukommenden Akt primitiver Reflexion, der sich auf den ursprünglichen Empfindungsakt zurückwendet." Verfasser fügt bei: „Das war schon die Ansicht des Aristoteles." Diese Stellen scheinen mir nicht ganz im Einklang zu stehen. Unmittelbares Erleben und Gegenwärtighaben ist keine Reflexion, selbst nicht eine primitive, sondern eine innere unmittelbare Erfahrung, eine innere Anschauung des in einem Akt verbundenen Subjektes und Objektes der Tätigkeit. Die einzige Stelle von Aristoteles, die hier angezogen werden könnte — Verfasser gibt selbst keine an — ist meines Wissens *De anima* III, 2 (425 b 12 ff.), und diese besagt, wenn ich sie recht verstehe, das Gegenteil. (S. Rolfes, Des Aristoteles Schrift über die Seele 1901, S. 136.)

Mit der Unterscheidung von Bewußtsein und Selbstbewußtsein hängt noch eine weitere zusammen, die wir ebenfalls in unserm Lehrbuch mehr betont wünschten, nämlich die Unterscheidung der doppelten Erkenntnis unseres „Ichs", des realen Subjektes aller Bewußtseinsvorgänge. Dieses „Ich" erkennen wir nämlich erstens unmittelbar durch das Bewußtsein, indem wir es zugleich in und mit dem Bewußtseinsakt erleben: Ich sehe, ich höre, ich denke, wünsche usw.; es ist dies das reale Ich selbst als tätiges Prinzip, insofern es im gegenwärtigen Akte sich nicht nur mit einem Objekte beschäftigt, sondern auch sich selbst erscheint. Zweitens erkennen wir unser Ich mittelbar durch das Selbstbewußtsein, indem wir durch einen Verstandesakt auf die Bewußtseinstatsache reflektieren, das Ich von seinem Akt und Objekt unterscheiden und es mehr oder weniger distinkt als Substanz von geistiger Natur erfassen. So gewinnen wir auf logische Weise den Begriff des Ich, also das logische Ich, wie wir es zum Subjekt eines Satzes machen und von ihm Prädikate aussagen. Der Herr Verfasser scheint nur die letztere Art unserer Ich-Erkenntnis im Auge zu haben, wenn er schreibt (S. 109): „Beschreiben wir nämlich das, was von uns tatsächlich unmittelbar erlebt wird", so muß es heißen: „Objekte werden gewußt" *(cogitatur,* es wird gedacht). Mit dieser „innern Anschauung" verbindet sich nunmehr die logische, d. h. urteilende und folgernde Funktion des Geistes, indem er schließt: „Wo gedacht wird, muß jemand sein, der denkt; und dieser muß eine Einheit sein, weil sein Bewußtseit und Denken einheitlich ist. Darauf empfängt der so erkannte Jemand den Namen „Ich". Also beruht unser Bewußtsein auf der logischen Natur unseres Geistes." Diese Darstellung erinnert etwas stark an das Deskartessche Prinzip: *Cogito ergo sum.* Die unmittelbare Bewußtseinstatsache ist nicht bloß: Objekte werden gewußt, sondern ich sehe, höre, denke usw., und die nachfolgende Reflexion schafft nicht erst das „Ich", sondern sie findet es schon vor; sie unterscheidet es von seinen Akten und Zuständen und erhebt es so aus der realen Ordnung in die rein logische, begriffliche Ordnung. Viel richtiger scheint uns der Verf. die Sache auf S. 110 darzustellen, wenn er gegen Kant schreibt: „Was wir im Bewußtsein erleben, das ist in aller Wahrheit und unmittelbaren Wirklichkeit die Seele selbst."

Mit der Unterscheidung von Bewußtsein und Selbstbewußtsein, von realem und logischem „Ich" hängt ferner noch die Frage der unbewußten Seelenakte zusammen. Daß es in unserer Seele unbewußte Zustände gibt, auch unbewußte Tätigkeiten vegetativer Natur, sowie alle dem Bewußtseinsleben vorausgehenden Vorgänge, das ist unbestreitbar und auch wohl noch von niemand ernstlich bestritten worden. Daß es aber auch in uns unbewußte Wahrnehmungen, Vorstellungen, Denkprozesse geben soll, das wird von vielen Seiten mit Nachdruck bestritten, und auch die vom Herrn Verf. angeführten Tatsachen scheinen die Frage nicht zu entscheiden, da sie sich auf andere Weise erklären lassen.

Es ist ein Verdienst des Verf., daß er für die Substantialität, Geistigkeit und Einheit der Seele, sowie für die Realität und Verschiedenheit der Seelenkräfte eintritt. Dabei wären aber vielleicht einige mißverständliche Ausdrücke zu vermeiden gewesen, wie: Die Akzidenzien leben als Teil von ihr (der Substanz) S. 113; 121. — Auch dürfte es für die immanenten, insbesondere für die geistigen Tätigkeiten kaum zutreffen, daß sie ein „Umsatz der Kraft" (S. 120) sind, ähnlich wie bei materiellen Vorgängen, für welche allein das Gesetz der Äquivalenz der Energie gilt, während das Lebewesen durch seine Tätigkeit innerlich wächst; hier gilt vielmehr das Gesetz des Wachstums der Energie (Wundt). — Verf. hält die Tiefenanschauung für erworben. Das ist gewiß richtig, wenn es sich um die Abschätzung d. h. die genauere Bestimmung der Entfernung handelt; es dürfte aber nicht zutreffen für die ursprüngliche Wahrnehmung eines Außer-uns d. h. der Tiefenanschauung im allgemeinen, wie das besonders das Experiment mit neugeborenen Tieren beweist. (Siehe Mercier-Habrich, Psychologie 1906, I, 177.) — Verf. stimmt Wundt bei (S. 210), daß die spezifische Funktion der Sinnesorgane durch

Übung und Anpassung entstanden sei. Diese Übung und Anpassung kann wohl die Auslösung von Erregungen der spezifisch bereits bestimmten Organe und Gehirnteile erklären, aber nicht den Ursprung der spezifischen Bestimmung selbst; sonst erschiene es doch fast als ein Wunder, daß alle Menschen nur mit den Augen sehen, mit den Ohren hören usw., wenn es wahr wäre, daß an und für sich alle Organe ursprünglich indifferent waren, also für alle Wahrnehmungen dienen konnten. — Verf. glaubt (S. 454), der hl. Thomas lasse die Allgemeinbegriffe aus der Induktion entstehen. Indessen ist zu beachten, daß es eine zweifcche Begriffsbildung gibt: Eine direkte, ursprüngliche, durch welche die ersten, noch unvollkommenen Begriffe aus der Sinneswahrnehmung gebildet werden; diese behandelt der Aquinate besonders in *S. Theol. I, qu. 84 et 85.* Die andere Begriffsbildung ist die reflexe, die wissenschaftliche, durch welche auf dem Wege der Vergleichung die höhern Art- und Gattungsbegriffe gebildet werden, und hier gerade spielt die Induktion eine hervorragende Rolle, wie Thomas in den Kommentaren zu Aristoteles *Anal. I, lect.* 30 u. 42; *II lect.* 16 u. 20 lehrt. Es leuchtet aber ein, daß diese letztere Begriffsbildung auf dem Wege der wissenschaftlichen, reflexen Abstraktion die direkte bereits unterstellt. — Die Äußerung S. 451 scheint mir etwas bedenklich idealistisch gefärbt: „Realität, Notwendigkeit, Einheit, Dauer, Substantialität, Wesenhaftigkeit, Kausalität und Dualität legt erst unser Geist in die wirbelnde Masse der Wahrnehmungs- und Vorstellungsinhalte hinein. Daher wohnt in den Tiefen unseres Verstandes eine schöpferische Kraft." Man könnte sagen: Entweder findet unser Geist jene Begriffsgegenstände: Realität etc. auch in den Dingen, oder nicht. Im ersten Falle legt er sie nicht erst hinein, sondern denkt sie einfach nach, sie gleichsam geistig in sich nacherzeugend *(species abstracta);* im zweiten Falle sieht man nicht, mit welchem Rechte unser Geist diese seine Schöpfungen in die Dinge hineinlegt. — Ähnlich klingt der Satz S. 430: „Dieser oberste Grundsatz des Denkens (der Satz des Widerspruches) ist ein synthetisches Urteil *a priori* . . . Die Geltung dieses Grundsatzes gehört zu der uns angeborenen geistigen Natur." Synthetische Urteile *a priori* sind solche, deren Prädikat nicht auf Grund einer Analyse des Subjektes, auch nicht auf Grund der Erfahrung, also nicht nach dem Gesetz der objektiven Evidenz, sondern auf Grund subjektiver Notwendigkeit mit dem Subjekt verbunden wird. Aus der Kantschen Philosophie sind diese Urteile allbekannt. Wir glauben aber, daß der Grundsatz des Widerspruches durchaus auf objektiver Evidenz, auf der positiven und negativen Betrachtung des Seinsbegriffes selbst beruht (S. Philos. Jhrb. 1901, S. 267 ff.); sonst würde all unser Wissen, welches diesen Grundsatz zur Grundlage hat, nicht mehr auf objektive Evidenz sich stützen.

Diese Ausführungen sollen in keiner Weise das Lob einschränken, welches das vorliegende Lehrbuch verdient; sie sollen nur den Wert desselben erhöhen und ein Beweis des Interesses sein, welches wir für dasselbe hegen und in dem Leser wecken möchten; denn wir halten dasselbe für eines der besten im modernen Sinn geschriebenen Lehrbücher der allgemeinen Psychologie.

Trier. C. Willems.

S. Alphonsi M. de Ligorio Theologia Moralis. Ed. nova cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita notisque criticis et commentariis illustrata cura et studio P. Leonardi Gaudé e congr. SS. R. Tom. I. II. (Opera moralia S. Alphonsi I. II). Romae, Typogr. Vaticana, 1905, 1907 (LXIII, 722 u. 785 p. gr. 4°). L. 13,50 u. 12.

Nachdem ein Mitglied des Redemptoristenordens, P. Aloys Walter, im Jahre 1903 eine treffliche lateinische Ausgabe der dogmatisch-apologetischen Schriften des h. Alphons von Liguori in zwei stattlichen Bänden hat erscheinen lassen (Rom bei Cuggiani), schenkt uns nun ein Ordensgenosse desselben die ersten Bände des Hauptwerkes des Heiligen, der *Theologia moralis,* denen sich seine weiteren moralischen Schriften anschließen sollen. Die Ausgabe beruht auf langjährigen Vorarbeiten der Kongregation; der Herausgeber, der seit 18 Jahren an denselben teilnimmt, erwähnt rühmend die Leistungen zweier verstorbener Ordensbrüder, des P. Mich. Ulrich, der den Plan der Edition aufgestellt und eine genaue Kollation sämtlicher früherer Ausgaben angefertigt hat — der h. Alphons selbst gab neun, zum Teil erheblich voneinander abweichende Auflagen heraus — sowie des P. Joh. Bapt. Eichelsbacher, der sich der mühsamen Arbeit unterzogen hat, die zahllosen (über 70 000) Zitate des Werkes bei etwa 800 Autoren aufzusuchen oder zu verifizieren. Die Arbeit des letzteren hat P. Gaudé, um völlig sicher zu gehen, für jedes Zitat kontrolliert, so daß wir nunmehr nicht bloß ein langgehegtes Bedürfnis wissenschaftlicher Akribie erfüllt sehen, sondern auch eine Lösung der Kontroverse, wie weit Alphons in seinen Verweisen zuverlässig sei, vor uns haben, wie sie ehrlicher und zuverlässiger nicht denkbar ist.

Der Herausgeber zieht in der Vorrede selbst das Fazit über diesen Punkt dahin, daß die Irrtümer und Verwechselungen weder der Zahl noch dem Inhalte nach so erheblich seien, wie es von den Kritikern vielfach angenommen werde. Abgesehen davon, daß Alphons für eine ganze Klasse von Anführungen die Verantwortung ausdrücklich seinen Gewährsmännern überlasse, führt G. als Entschuldigung literarischer Ungenauigkeiten die vielfältige praktische Beschäftigung des Heiligen, seine weite Entfernung vom Druckorte und die bisweilen hierdurch veranlaßte Eigenmächtigkeit des Druckers an. In einem längeren Exkurs zeigt er, daß ähnliche Mängel und Versehen sowohl bei den meisten älteren Moralisten wie bei neueren, sonst kritischer veranlagten Autoren vorkommen — eine Replik, die allerdings nur bis zu einem gewissen Grade zutreffend ist. In etwa haftet der betonte Mangel den kasuistischen Kompendien, die in übersichtlicher Weise die Ergebnisse größerer Werke zusammenfassen, notwendig an; für die verwickelteren Fragen ist es gar nicht möglich, bei einer Reihe *pro* und *contra* zitierter Autoren alle Vorbehalte und Schattierungen, die sich bei den einzelnen finden, genau wiederzugeben.

Die Herausgeber haben den Anforderungen, die nach dieser Richtung und nach sonstigen methodischen Gesichtspunkten gestellt werden können, in vollkommener Weise entsprochen. Die große, im kritischen Vergleichen aufgewandte Arbeit drängt sich nirgendwo hervor; die Noten geben nur in knapper, durchsichtiger Form das für den Leser wertvolle Ergebnis. Durch vortreffliche Anordnung und Abstufung des Druckes ist trotz der vielen Zitate und Anmerkungen die Übersichtlichkeit gewahrt; wie denn überhaupt Technik und Ausstattung durchaus auf der Höhe der sonst geleisteten Arbeit und des Zieles, das man sich gesetzt hat, stehen.

Münster i. W. J. Mausbach.

Haine, A. J. J. F., in univ. cath. Lov. S. theol. Doctor et Professor, **Theologiae Moralis Elementa** ex S. Thomae aliisque probatis Doctoribus collegit etc. Ed. V, nov. curis expolita et iuxta rec. decr. S. Sedis emendata opera et studio Bund, J., Dr. theol., P. congreg. SS. Cordium. Romae (Pustet) et Parisiis (Lethielleux), 1907. Tom. I—IV (568, 556, 528, 571 S. kl. 8°). M. 8.

Das vorliegende vierbändige Moralwerk ist ein in vielen theologischen Anstalten Belgiens und Frankreichs eingeführtes Lehrbuch. Als Darstellung der katholischen Sittenlehre gehört dasselbe unter die Klasse jener Moralbücher, als deren bekanntester Typus das *Compendium Theologiae Moralis* von Gury bezeichnet werden kann. Mit dieser allgemeinen Charakterisierung sind aber auch schon von vornherein der Aufbau sowie die Licht- und Schattenseiten desselben angedeutet.

Nach einer 16 S. umfassenden Einleitung, von der 8 von der Theologie im allgemeinen handeln, kommen in durchaus loser, äußerer Aufeinanderfolge in Erörterung in Bd. I die Traktate: *de actibus humanis, — de conscientia, — de legibus, — de peccatis, — de virtutibus, — de praeceptis Decalogi et Ecclesiae.* — Bd. II umfaßt die Traktate: *de iustitia et iure, — de contractibus, — de statibus particularibus, — de sacramentis in genere, — de baptismo, — de confirmatione.* — In Bd. III werden behandelt die Sakramente der Eucharistie, der Pönitenz, der *Extrema Unctio* und des *Ordo.* — Bd. IV widmet zunächst 234 S. dem Traktat *de matrimonio* und enthält des weitern eine Abhandlung über Ablaß und Jubiläum und eine andere über die Irregularitäten. In einem ersten Appendix folgt dann ein Kommentar zur Bulle *„Apostolicae Sedis"*, während ein zweiter die Konstitution *„Officiorum ac Munerum"* betreffend das Bücherverbot und die Bücherzensur kommentiert. Den Abschluß des Werkes bildet ein eingehender *Index alphabeticus.*

Aus dem vorgeführten Plan ergibt sich zur Genüge, daß das Buch für die Praxis berechnet und in erster Linie als Leitfaden und Nachschlagewerk für den Beichtvater und Seelsorger gedacht ist. Als anerkennenswerte Vorzüge eignen demselben durchaus kirchliche Korrektheit und solide Doktrin. Allenthalben beruft sich der Verf. auf autoritative kirchliche Entscheidungen und, wo solche fehlen, auf die *Auctores probati,* unter denen namentlich Augustin, Thomas, Benedikt XIV und Alphons von Liguori zum Worte kommen. Neuere Entscheidungen hat der Herausgeber sorgsam nachgetragen. Weiter zeichnet sich das Werk aus durch klare Begriffbestimmungen, genaue Distinktionen, wohlbegründete Prinzipien, folgerichtige Korrolarien und meist zutreffende Beispiele. Der Preis ist ausnehmend billig.

Neben diesen Vorzügen weist das Werk aber auch ganz erhebliche Schattenseiten auf. Dasselbe entspricht trotz seines Umfanges auch nicht entfernt dem neuerdings mit Recht erhobenen Wunsche nach einer zeitgemäßeren Form, einer gründlicheren Erfassung und systematischeren Darstellung der katholischen Sittenlehre. Mutet es einen schon auffällig an, daß der Verf. eines vierbändigen Werkes ohne irgendwelches Vorwort seine Darstellung beginnt, so ist auch das in der Einleitung zur Orientierung Gebotene durchaus ungenügend. Nur weniges erfahren wir über Quellen und Literatur der Moraltheologie, gar nichts über die Geschichte dieser Disziplin. Die Verteilung des Stoffes in unvermittelt nebeneinander stehenden Traktaten, ohne irgendwelchen Versuch einer organischen Gliederung desselben von einem höhern, einheitlichen Gesichtspunkte aus, ist ein großer wissenschaftlicher Defekt. Ein weiterer besteht darin, daß ein Buch mit dem Titel: *Theologiae Moralis Elementa* stark zur Hälfte mit kanonistischem und liturgischem Material belastet ist. Hinwiederum erfahren die heutzutage so sehr umstrittenen Grundfragen der christlichen Ethik: Wesen und Norm der Sittlichkeit, Freiheit und Gesetz, Glückseligkeitsstreben und Sittlichkeit, Pflicht und Rat u. ä. eine durchaus ungenügende, oft rein formelle Behandlung. Ferner tritt durchgehends die positiv-aszetische Seite der Moral gegenüber der Sündenlehre zu sehr in den Hintergrund. Während z. B. die Lehre von den Tugenden, falls wir von den drei *virtutes theologicae* absehen, nicht mehr als 7 S. umfaßt, werden der Sündenlehre deren 80 gewidmet, wovon 50 auf die Behandlung der Hauptsünden entfallen. Auch nach anderer Richtung leidet das Buch an argen Mißverhältnissen, so beispielsweise im Tractat *de statibus particularibus,* wo von den 108 Seiten der Klerikal- und Ordenstand den Löwenanteil von 96 S. in Anspruch nehmen, während die übrigen Berufe auf 12 S. abgetan werden. Überhaupt kommen eine Reihe neuerer Moralfragen, insbesondere solche sozialer Natur, nicht oder nicht genügend zu ihrem Rechte, während man manche abstruse Erörterung über unbedeutende Detailfragen gerne missen würde. Auf S. 80 wird vorübergehend sogar die Frage erörtert, ob Henoch und Elias, seitdem sie der Erde entrückt sind, noch Verdienste sammeln können.

Diese und eine Reihe anderer dem Werke anhaftender Unvollkommenheiten und Mängel heben die oben angedeuteten Vorzüge nicht auf und beeinträchtigen auch nicht wesentlich dessen Brauchbarkeit für rein praktische Zwecke. Als systematisches Lehrbuch und zum Zweck des wissenschaftlichen Betriebs des Moralstudiums ist dasselbe weniger tauglich und kann höchstens als Ergänzung zu den akademischen Vorlesungen oder neben einem wissenschaftlich gehaltenen Moralwerk empfohlen werden.

Straßburg i. E. J. Fahrner.

Livius, Thomas M. A., **Die Allerseligste Jungfrau bei den Vätern der ersten sechs Jahrhunderte.** Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Philipp Prinz von Arenberg, Päpstlicher Kämmerer und Domkapitular zu Eichstätt und Dr. Heinrich Dhom, Professor der neueren Sprachen am kgl. Gymnasium zu Eichstätt. II. Bd. Trier, Paulinusdruckerei, 1907 (XI, 416 S. 8°). M. 4,75.

Im ersten Jahrgang der Theol. Rev. (1902, Nr. 10, 311) wurde der I. Bd. des vorliegenden Werkes ausführlich besprochen. Deshalb genügt es hier, auf die dort gegebenen grundlegenden Ausführungen nur zu verweisen. Die Hauptkapitel dieses II. Bandes behandeln die „Würde und Heiligkeit der Allerseligsten Jungfrau", die „Heiligkeit der Allerseligsten Jungfrau", „Die Allerseligste Jungfrau und die Kirche", „Anrufung und Fürbitte", „Beispiele von Andacht zu Maria und zu den Heiligen", „Von Anrufung derselben und von Wundern und Gnaden, durch ihre Fürbitte erwirkt", „Die Himmelfahrt", „Muttergottesverehrung", „Hymnen des h. Ephrem", „Hymnen und Gedichte", „Eine äthiopische Hymne".

Auch dieser Band mit seinem reichen Material zeigt, daß, wenn die Zeugen der Tradition auch keine erschöpfenden Abhandlungen über die Mutter Gottes schrieben, sie doch gleichwohl gegebenenfalls einmütig zu ihrem Lobpreise eintreten. Die zahlreichen schönen Väterzitate beleuchten die am Eingang mehrerer Kapitel gegebenen dogmatischen und aszetischen Partien durchaus. Und das Buch gibt in seiner Gesamtheit wirklich einen unwiderleglichen Beweis, wie uralt, auf das Dogma gegründet und geschichtlich besitzrechtlich die Marienverehrung in der Kirche ist. Selbst wo einzelne Väter zurückhaltend, vorsichtig und selbst zweifelhaft oder gar unrichtig bezüglich der Mariologie schreiben, zeigen sie doch an anderen Stellen und zudem in ihrer Gesamtübereinstimmung mit den andern Vätern, wie im Grunde genau und kirchlich ihre Anschauungen über Maria und die Marienverehrung sind.

Für den Gelehrten mag das Buch des fleißigen Livius und seiner treuen deutschen Herausgeber immerhin von Interesse und Nutzen sein können, aber er wird hier zu direkten und besseren Quellen greifen können und müssen. Dagegen für populäre und praktische Zwecke enthält das Buch sehr Vieles, Reiches und Schönes, und der Seelsorger kann für Predigt und Katechese aus dem reichen Inhalte allenthalben mit Nutzen schöpfen. — Die Angabe der Kapitelüberschriften aber auch schon ein leichter Einblick in das Werk zeigt, daß die Anordnung, Gruppierung und Abhandlung durchaus nicht aufs strengste nach den Gesetzen aller Wissenschaftlichkeit erfolgte. So gehören schon den Titelüberschriften nach manche Partien zusammen, die jetzt getrennt sind, manche Sachen, zumal die Geschichten und Wunder von andern Heiligen, gehören gar nicht in das Buch oder höchstens in den Zusammenhang als Noten, oder besser noch in den Anhang hinein. Das Buch würde gewinnen, wenn eine richtige Koordination und Subordination durchgeführt worden wäre, wenn selbst sie in dem englischen Originale fehlte. Freilich schädigt dieser Mangel den praktischen Gebrauch des Buches nicht, aber der wissenschaftliche Leser ist zu solchen Ansprüchen berechtigt.

Immerhin wünschen wir dem Buche einen reichen Erfolg und weite Verbreitung.

Eschweiler. Wilh. Capitaine.

Kleinere Mitteilungen.

»**Lepin, M.**, Prof. à l'École sup. de théol. de Lyon — **Christologie**, Commentaire des Propositions XXVII—XXXVIII du Décret de S. Off. „Lamentabili" Paris Beauchesne et Cie, 1908 (117 p. 12°). Fr. 1,25. — In der *„Bibliothèque Apologétique"* hat Prof. Lepin, der in der theol. Literatur schon durch sein vortreffliches Werk *„Jésus Christ et Fils de Dieu, d'après les Evang. synopt."* bekannt ist, eine treffliche Studie über die christologischen Propositionen des neuen Syllabus veröffentlicht. In 6 Kapiteln *(I. Le Christ de l'histoire et le Christ de la foi; II. La messianité de Jésus; III. La divinité de Jésus Christ; IV. La conscience de Jésus et sa science infallible; V. La resurrection; VI. La most rédemptrice)* deckt der Verf. in logischer Schärfe, aber auch in ruhiger Sachlichkeit die gefährlichen Theorien des Modernisten Loisy auf. Den Loisyschen Ideen stellt er die *fides catholica* und die Lehren der *scientia fidei* sowie die dekretalen Entscheidungen des *S. Officium* gegenüber. — In der ganzen Abhandlung strebt der Verf. danach, *„de reconstituer la physionomie du Christ de l'histoire, selon la pensée du décret"*, und damit eine Christologie für unsere Zeit zu liefern. Als apologet. Studie hätte das Werkchen noch gewonnen, wenn der Verf. erstens die philosophischen Grundlagen der Loisyschen Theorien mehr berücksichtigt, und wenn er zweitents nicht bloß auf die Werke Loisys, sondern auf die ganze modernistische Richtung, auf das ganze System näher eingegangen wäre. P. M.

»**Forschner, E.**, Diözesanpräses der katholischen Männer- und Arbeitervereine der Diözese Mainz, **Kanzelvorträge über den Modernismus.** Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (VI, 131 S. 8°). M. 1,20; geb. M. 1,60.« — In die katholische Theologie Deutschlands hat der Modernismus wenig Eingang gefunden. Aber Tatsache bleibt, daß auch bei uns modernistische Ideen, wenn auch selten klar und konsequent durchgebildet, in Laienkreisen weit verbreitet sind; ebensowenig läßt sich leugnen, daß die päpstliche Enzyklika über den Modernismus, weil vielfach mißverstanden, in weiteren katholischen Kreisen ein Gefühl der Beunruhigung hervorgerufen hat. Unter diesen Umständen ist der Gedanke, von der Kanzel herab einem größeren Publikum Aufklärung über den Modernismus zu bieten, durchaus zu begrüßen. Die Kanzelvorträge Forschners dürften in dieser Hinsicht vorbildlich sein. Sie geben einen klaren Kommentar zur päpstlichen Enzyklika und eine wohlbegründete Verteidigung der kirchlichen Maßnahmen. Allerdings gewinnt man aus der Lektüre, obgleich Forschner den Stoff recht populär zu behandeln weiß, den Eindruck, daß nur verhältnismäßig wenige Kanzeln der geeignete Ort für solche Vorträge sein werden. Das Material, das der Verf. bietet, wird sich aber auch außerhalb der Kirche als recht brauchbar erweisen. S.

»**Leinz, Dr. A., Ansprachen für christliche Müttervereine.** Freiburg, Herder, 1907 (VIII, 230 S. 8°). M. 2,80; geb. M. 3,50.« — Als ich das Buch zu lesen begann, konnte es mir erst nicht recht gefallen, da mir schien, der Verf. wolle durch triviale Ausdrücke („stoben auseinander wie Federvieh", „Pfötchen beschmutzen" etc.) den Inhalt erst schmackhaft machen. Aber je mehr ich hineinschaute, um so lieber wurde es mir, merkte ich doch, daß eine treue, warme Seele hineingelegt ist. Freilich große homiletische Ansprüche darf man nicht machen; es sind schlichte Ansprachen, die aber gerade für Müttervereine in dieser Form nicht unpassend sein dürften. Vortrefflich versteht dabei der Verf., sie durch eingestreute schöne Vergleiche und treffende Beispiele anziehend zu gestalten. Es werden für jeden Monat 3 Ansprachen gegeben, die zum Teil recht origineller Natur sind (z. B. „Schimpfnamen in der Familie", „Als was sind die Kinder zu betrachten" etc.). Die Ansprachen werden ihren Weg schon machen.

Kurz angezeigt sei nur das Erscheinen der 5.—7. Aufl. von Dr. **Mausbachs** trefflichen Vorträgen über »**Kernfragen christl. Welt- und Lebensanschauung**« (M. Gladbach, Volksverein, 1908, 110 S. M. 1,20), die unseren gebildeten Männern vor allem aufs wärmste empfohlen seien. Vielleicht entschließt sich der verehrte Verf., demnächst auch ein Kapitel über unsere Stellung zu der soviel ventilierten sexuellen Frage beizufügen mit besonderer Berücksichtigung des Mannes.

Von den »**Sozialen Tagesfragen**« des Volksvereins liegen 2 neue Hefte vor (Nr 2 u. 21, an Stelle nicht mehr erscheinender Hefte), nämlich von Dr. A. Pieper, Dienstbotenfrage und Dienstbotenvereine und Bildungsfragen für das weibliche Geschlecht von Elisabeth Stoffels (76 u. 56 S. je M. 0,60). Pieper hat das Verdienst, unter Ausscheidung aller agitatorischen Forderungen, hier wie früher schon in der »Soz. Kultur« (1906, Nr. 11), wirklich praktische Vorschläge zur Lösung der Dienstbotenfrage zu geben, Vorschläge, die inzwischen auch die Billigung der Vertreter konfessioneller Vereine und christl. Gewerkschaften gefunden haben. Gegenüber den sozialdemokratischen Übertreibungen verteilt er gleichmäßig Licht und Schatten, betont, daß das Dienstbotenverhältnis auch heute noch nicht dem gewerblichen Arbeitsverhältnis gleichgestellt werden könne, gibt aber auch an, wie in der Behandlung der Dienstboten (bes. Arbeitszeit) und ihrer rechtlichen Stellung (durch eine Art Tarifvertrag) Besserungen eintreten können. Für gewerkschaftliche Organisation ist er nicht; was nicht konfessionelle Vereine, die unter Hinweis auf den neuen „Verband der kathol. Dienstmädchenvereine" warm empfohlen werden, leisten können, soll durch sog. Hausdienstausschüsse, die paritätisch aus Dienstboten und Hausfrauen zusammengesetzt sind, geleistet werden. — E. Stoffels, die schon in den Diskussionen zur Lehrerinnenfrage hervorgetreten, führt sich hier vor einem weiteren Publikum gut ein. Es ist erfreulich, daß unsere Lehrerinnen immer mehr anfangen, soziales Interesse zu zeigen, obwohl ihre Stellung vielfach kärglich genug ist. In einer stellenweise etwas knappen Übersicht führt St. uns die verschiedenen Bildungsgelegenheiten vor für gewerbliche und hauswirtschaftliche Schulung der weiblichen Jugend. Es ist mit Genugtuung zu begrüßen, daß sie die Wichtigkeit der letzteren nicht vergißt, ja für die obligatorische Fortbildungsschule an erster Stelle fordert. Zur Übersicht über die den Mädchen offenstehenden Berufe möchte ich bemerken, daß S. 25 über die Aussichten der Fabrikpflegerin wohl zu günstig geurteilt wird; bis jetzt haben erst sehr wenige Anstellung gefunden. Die Forderung einer katholisch-sozialen Frauenschule unterstreiche ich sehr. W. Liese.

Das bekannte „Handbuch der christlichen Archäologie" von C. M. Kaufmann (Paderborn 1905), welches in der gelehrten Welt so gute Aufnahme gefunden hat, liegt nun auch in italienischer Übersetzung vor: »**Manuale di archeologia cristiana,** versione dal tedesco del sac. dott. E. Roccabruna, Roma, F. Pustet, 1908 (XX, 558 p. 8°). L. 9.« — Die Übersetzung ist getreu; an einigen wenigen Stellen hat der Übersetzer, so scheint es, den deutschen Text nicht verstanden. Das Buch hätte für Italien an praktischem Wert gewonnen, wenn die italienische Bibliographie noch mehr herangezogen wäre. Jedenfalls hätte die seit dem Erscheinen des deutschen Originals hinzugekommene Literatur einigermaßen verwertet werden müssen. Davon ist indes nichts geschehen, der Übersetzer hat kein Wort, keinen Buchtitel den Ausführungen Kaufmanns hinzugefügt; wo von Werken italienische Ausgaben vorliegen, wie von Wilperts „Malereien der Katakomben", ist dies nicht einmal erwähnt. Im übrigen sei auf die Besprechung der deutschen Ausgabe in dieser Zeitschrift (1905, Sp. 411 ff.) verwiesen Bemerkenswert ist, daß es möglich war, den Ladenpreis der italienischen Ausgabe um etwa $^1/_3$ billiger anzusetzen, als das deutsche Original kostet. Die Illustrationen sind in der deutschen Ausgabe etwas deutlicher und besser gelungen, wie in der Übersetzung. P.

»**Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu und des reinsten Herzens Mariä.** Von **Hermann Jos. Nix**, S. J. Nach der 3. lateinischen Aufl. ins Deutsche übersetzt. Freiburg, Herder, 1908 (XI, 212 S. 8°). M. 2,20; geb. M. 3.« — Nachdem die zuerst lateinisch verfaßte Schrift: *Cultus SS. Cordis Jesu et Purissimi Cordis B. V. Mariae* (Freiburg, Herder, 3. Aufl., 1905, XI, 235 S. 8°) eine so günstige Aufnahme gefunden, erscheint nun eine deutsche Bearbeitung, welche gewiß nicht minder günstig aufgenommen werden wird. Neu eingefügt ist ein Abschnitt über die Ehrenwache (S. 130 f.) und im Anhang eine Übersetzung des Schreibens der Ritenkongregation vom 21. Juli 1899 über die Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung (S. 205—209). Auch in den Anmerkungen zeigt sich des öftern die ergänzende und verbessernde Hand des Bearbeiters. —ng.

»**Die Idee der geistlichen Übungen nach dem Plane des h. Ignatius von Loyola.** Ein Beitrag zu deren Würdi-

gung und Verständnis von Dr. **Franz Hettinger**. 2. Aufl. besorgt von R. Handmann, S. J. Regensburg, G. J. Manz, 1908 (VIII, 189 S. 8°). M. 3.« — In diesem Werke, das wohl die erste größere Arbeit Hettingers ist, wollte der Verf. „den organisierenden Gedanken, der das Buch der geistlichen Übungen beseelt und ordnet, herausheben und in gedrängten Zügen die Grundlinien des ganzen Systems der Ignatianischen Aszese zeichnen". Er bespricht demnach die Aufgabe, die Bedingungen, den Inhalt und die Gliederung und die Resultate der geistlichen Übungen. Die neue Aufl. ist mit ganz geringen Verbesserungen unverändert geblieben. —ng.

»**Boehmer**, Dr. **H.**, Prof. in Bonn, **Die Jesuiten, eine historische Skizze**. 2. Aufl. Leipzig, B. G. Teubner, 1907 (IV, 179 S. 8°). geb. M. 1,25. (Aus Natur und Geisteswelt 49).« — Obwohl B. hin und wieder anerkennend über die Jesuiten sich äußert, lehnt er doch im Prinzip den Orden und seine Einrichtungen ab. Es rächt sich empfindlich, daß der Verf. die Arbeiten, die in letzter Zeit zur Verteidigung der katholischen Moral aus katholischer Feder geflossen sind, trotz ihrer Aufnahme in die „Übersicht über die wichtigsten Quellen und Hilfsmittel", nicht eingesehen hat, sonst hätte er bei Besprechung der „Jesuitenmoral" mit gründlicher Wissenschaft widerlegte Vorurteile nicht aufs neue als Werturteile vorlegen und so unrichtig über das katholische Sittlichkeitsideal urteilen können. Man wird an das leider nur zu richtige Wort *„Catholica non leguntur"* erinnert. Ein Studium von Naumanns (Pilatus) Buch „Der Jesuitismus" (Regensburg 1905), das übrigens nicht in das Literaturverzeichnis aufgenommen ist, hätte den Verf. von der Haltlosigkeit vieler seiner Ansichten überzeugt. Da zudem eine größere Zahl der Urteile schon durch ihre sprachliche Fassung nicht den Eindruck ruhiger Objektivität erweckt, so ist die Anpreisung des Verlegers, die Boehmersche Skizze sei ein „Büchlein nicht für oder gegen, sondern über die Jesuiten, also der Versuch einer gerechten Würdigung des vielgenannten Ordens" nicht berechtigt. Schwamborn

»**Bachmann**, D. **Ph.**, Prof. der Theologie in Erlangen, **Die Bedeutung des Sühnetodes Christi für das christliche Gewissen**. Leipzig, A. Deichert, 1907 (65 S. 8°). M. 1.20.« — Der Mensch ist ein ethisches Wesen, und es entsprach der Weisheit und Güte Gottes, die gefallene Menschheit durch eine ethische Tat, den freiwilligen Opfertod seines menschgewordenen Sohnes, wiederaufzurichten. Wie darin besonders diejenigen Eigenschaften Gottes, die man die ethischen nennt, zum Ausdruck kommen, und wie dieser Modus, die Welt zu erlösen, in so hohem Grade geeignet war, den erlösten Menschen ethisch heilsam zu beeinflussen, ihn von der Sünde abzuschrecken und zum Guten anzutreiben, ist bei den Vätern ein unerschöpfliches Thema. Es ist auch das Thema, das B. sich gestellt hat, aber seine Art es zu behandeln, ist von der der Väter sehr verschieden. Er kommt auch über einen Versuch nicht hinaus. Nachgedacht hat er über die angeregten Fragen, aber eine den denkenden Menschen befriedigende Lösung hat er nicht gefunden, weil er von einer Voraussetzung ausgeht, welche das Ethische im Menschen überhaupt problematisch macht. Hätte nämlich Christus so für uns genuggetan, daß uns auch für die Zuwendung und Zuteilung seines Sühneverdienstes an die einzelnen nichts mehr zu tun übrig bliebe als höchstens blind zu vertrauen, so sieht man nicht, wie seine Leistung noch anspornend, und nicht vielmehr quietistisch-lähmend auf die Menschen wirken sollte.
Dörholt.

»**Dexel**, Dr. **Franz, Des Prudentius Verhältnis zu Vergil**. [Beilage zum Jahresbericht des k. humanistischen Gymnasiums Metten für das Schuljahr 1906/07 (X u. 68 S. gr. 8°).« — D. will „in möglichst genauer und gründlicher Weise" den Einfluß Vergils auf Prudentius dartun und damit zugleich eine kritische Ergänzung zu den Zusammenstellungen J. Bergmans *(Aur. Prudentii Cl. Psychomachia, Upsaliae* 1897) und Bair Leases *(A Syntactic, Stylistic and Metrical Study of Prudentius, Baltimore* 1895) bieten. Prudentius hat nach D. Vergil weit mehr entlehnt, als man bisher angenommen hat (S. 44), und zwar erstrecken sich diese Anleihen auf ganze Verse, Versanfänge, Versschlüsse, auf Phrasen, die den Schluß eines Verses und den Anfang des folgenden bilden, auf Ausdrücke, die an der gleichen Stelle innerhalb des Verses stehen, auf Wendungen, welche in bezug auf ihre Stellung im Verse mit dem Vorbilde nicht übereinstimmen, und schließlich auf Szenen und zusammenhängende Partien. Benützt hat Prudentius bei seiner Lektüre Vergils nach D. „mit ziemlicher Sicherheit" (S. 65) jenen Kodex, auf den der *Cod. Vergil. c* zurückgeht. — Die Arbeit, welche manchmal nicht ganz frei von Künstelei ist, zeugt von guter Belesenheit. K. Lübeck.

»**Rechenauer**, P. **Cornelius**, M. S. D. S., **Die kirchliche Reform des Kommunionempfanges durch das Dekret der Konzilskongregation vom 20. Dez. 1905 und dessen Ergänzungen**. Regensburg, Fr. Pustet, 1908 (104 S. 8°). M. 0,90.« — Eine Reihe von jüngst ergangenen römischen Entscheidungen über den häufigen bezw. täglichen Empfang der Kommunion, Krankenkommunion ohne Nüchternheit, Kommunion um Mitternacht haben zum Teil neue Verhältnisse geschaffen, die in den Handbüchern der Moral- und Pastoraltheologie noch nicht erwähnt sind. Der Klerus wird dem Verf. Dank wissen, daß er die Dekrete gesammelt vorlegt und mit kurzem aszetischen Kommentar begleitet. Ein Anhang (S. 80 ff.) handelt über die Beichte und ihre Beziehung zur öfteren Kommunion. — Auch das kleine Büchlein von Msgr. **de Segur, »Die wöchentliche Kommunion«**, 5. Aufl. (Mainz, Kirchheim & Co., 1908, 67 S. 16°, M. 0,25) berücksichtigt in der Neubearbeitung das neue Dekret und eignet sich wegen der klaren, eindringlichen Belehrung zu weiterer Verbreitung.

Das Osterprogramm des Gymnasiums zu M.-Gladbach enthält eine Abhandlung des Ober- und Religionslehrers Dr. **R. Stapper** über **»Karls des Großen Römisches Meßbuch«** (44 S.). Der auf liturgischem Gebiete bereits vorteilhaft bekannte Verf. bietet eine vortreffliche Orientierung über die schwierigen mit dem *Sacramentarium Gregorianum* zusammenhängenden Fragen. Nachdem er über die Entstehung des Sakramentars und die Rezeption desselben im Frankenreiche gehandelt, sucht er unter Benützung der Literatur und einiger bislang noch nicht genügend ausgebeuteter Hss deutscher Abkunft festzustellen, welche Bestandteile des Gregorianums Alkuinischer Rezension auf Gregor zurückzuführen sind. Die Übersicht (S. 30—36) ist besonders dankenswert. Das Bedauern St.s über die Mängel der Drucke des Gregorianum teilen wir vollkommen. Die *Bradshaw Society* stellt eine neue Ausgabe in Aussicht; wir wünschten, daß eine solche von kundiger deutscher Hand veranlaßt würde, und würden uns freuen, wenn St. sich dazu entschließen könnte.
Adolph Franz.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Hetzenauer, M., Theologia Biblica sive Scientia Historiae et Religionis utriusque testamenti catholica. T. I: Vet. Test. Friburgi, Herder, 1908 (XXXII, 654 p. 8°). M. 12.

Sanders, H., New Manuscripts of the Bible from Egypt (Amer. Journ. of archeol. 1908, 1, p. 49—55).

Muirhead, L., The Terms „Life" and „Death" in the Old and New Testaments, and Other Papers. London, Melrose, 1908 (162 p. 8°). 3 *s.*

Cohu, J., The Old Testament in the Light of Modern Research. London, Parker, 1908 (384 p. 8°). 4 *s.*

Duff, A., Hints on Old Testament Theology. London, Black, 1908 (198 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

McNeille, A. H., The Book of Exodus. With intro. and notes. London, Methuen, 1908 (384 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Van Hoonacker, A., Les Douze Petits Prophètes, traduits et commentés. Paris, Gabalda, 1908 (XXIII, 759 p. 8°). *Fr.* 20.

Funk, S., Die Juden in Babylonien. 200—500. II. (Schluß-) Tl. Berlin, Poppelauer, 1908 (XII, 160 S. gr. 8°). M. 4.

Deissmann, A., Licht vom Osten. Das Neue Testament u. die neuentdeckten Texte der hellenistisch-röm. Welt. Tübingen, Mohr, 1908 (X, 364 S. Lex. 8°). M. 12,60.

Dausch, P., Der Kanon des Neuen Testamentes. [Bibl. Zeitfr. I, 5]. Münster, Aschendorff, 1908 (44 S. 8°). M. 0,50.

Scrivener, F., The New Testament, Greek and English. London, Camb. Univ. Press, 1908 (1131 p. 8°). 9 *s.*

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Vikar Brüning-Münster, Prof. Clementi-Rom, Kaplan Schuler-Berlin, Abbé Lic. Pradel-Paris.

Pullan, L., The Teaching of Our Lord. London, Rivingtons, 1908 (128 p. 12°). 1 *s.*

Homanner, W., Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. [Bibl. Stud. XIII, 3]. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 120 S. gr. 8°). M. 3.

Knabenbauer, Jesus u. die Erwartung des Weltendes (Laach. Stimmen 1908, 5, S. 487—497).

Marsh, G., Messianic Philosophy. London, Sands, 1908, 8°. 3 *s.* 6 *d.*

Riggenbach, E., Die Auferstehung Jesu. 2., verb. Aufl. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen I, 5]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1908 (39 S. 8°). M. 0,45.

Dentler, E., Die Auferstehung Jesu Christi nach den Berichten des Neuen Testamentes. [Bibl. Zeitfr. I, 6]. Münster, Aschendorff, 1908 (64 S. 8°). M. 0,60.

Nicol, Th., The Four Gospels in the Earliest Church History. London, Blackwood, 1908 (348 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Weiß, B., Die Quellen der synoptischen Überlieferung. [Texte u. Untersuchungen XXXII, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 256 S. gr. 8°). M. 8,50.

Wendling, Synoptische Studien II (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 2, S. 96—109).

Nicolardot, F., Les Procédés de rédaction des trois premiers Evangélistes. Paris, Fischbacher, 1908 (XXI, 316 p. 8°).

Müller, V., Biblische Studien. V. Die Bergpredigt im Lichte der Strophentheorie. Wien, Hölder, 1908 (94 S. gr. 8°). M. 3,60.

Schwartz, E., Aporien im 4. Evangelium II (Nachr. d. königl. Ges. der Wiss. zu Göttingen (Philol.-hist. Kl. 1908, 1, S. 125—148).

Andrews, H. T., The Acts of the Apostles. Intro. and Notes. London, Melrose, 1908 (324 p. 12°). 2 *s.*

Ermoni, La cristologia degli Atti degli Apostoli (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 5, p. 369—383).

Du Bose, W., High Priesthood and Sacrifice. An exposition of the Epistle to the Hebrews. London, Longmans, 1908 (262 p. 8°). 5 *s.*

Burggaller, Das literarische Problem des Hebräerbriefes (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 2, S. 110—131).

Miszellen: Spitta, F., Der Satan als Blitz; Andersen, A., Zu Joh. 6, 51 ff.; ders., Zu der *λύτρον*-Stelle; Bischoff, A., Exeget. Randbemerkungen; Frick, C., Die Thomasapokalypse; Köhler, L., *Νεοψηφον*; Weyh, W., Zur Geschichte des Bildes von der Perle; Sulzbach, Zum Oxyrhynchus-Fragm. (Ebd. S. 160—176).

Merrill, S., Ancient Jerusalem. Illus. London, Revell, 1908 (420 p. 8°). 21 *s.*

Jaussen, A., Etudes bibliques. Coutumes des Arabes au pays de Moab. Paris, Gabalda, 1908 (VIII, 448 p. 8°).

Babylonian Talmud. English translation. Original text edited, formulated, punctuated and trans. by M. Rodkinson. New edit. 10 vols. London, Luzac, 1908, 8°. 210 *s.*

Rodkinson, M., The History of the Talmud from the time of its formation, about 200 B. C., to the present date. Ebd. 1908 (450 p. 8°). 27 *s.* 6 *d.*

Historische Theologie.

Corssen, Über Begriff und Wesen des Hellenismus (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 2, S. 81—95).

The Creed of Buddha. By the author of „The Creed of Christ". London, Lane, 1908 (310 p. 8°). 5 *s.*

Neubert, E., Marie dans l'Eglise anténicéenne. Paris, Gabalda, 1908 (XV, 283 p. 18°).

Caspari, W., Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum (Z. f. Kirchengesch. 1908, 2, S. 123—153).

Völter, D., Die apostolischen Väter, neu untersucht. II, 1. Die älteste Predigt aus Rom (der sogenannte 2. Clemensbrief). Leiden, Buchh. vorm. Brill, 1908 (VII, 71 S. gr. 8°). M. 1,50.

Klein, G., Die Gebete in der Didache (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 2, S. 132—146).

Chapman, J., On the date of the Clementines II (Ebd. S. 147—159).

Harnack, A., Die angebliche Synode v. Antiochia im J. 324/5. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1908 (S. 477—491 Lex. 8°). M. 0.50.

Pearce, E., English Christianity in its Beginnings. London, S. P. C. K., 1908 (110 p. 16°). 1 *s.* 6 *d.*

Augustini, s. Aureli, scripta contra Donatistas. Pars I: Psalmus contra partem Donati, contra epistulam Parmeniani libri tres, de baptismo libri septem. Recensuit M. Petschenig. [Corpus script. eccl. lat. LI]. Wien, Tempsky, 1908 (XXIII, 387 S. gr. 8°). M. 13.

Pseudo-Augustini quaestiones Veteris et Novi Testamenti CXXVII. Accedit appendix continens alterius editionis quaestiones selectas. Recens. A. Souter. [Dass.]. Ebd. 1908 (XXXV, 579 S. gr. 8°). M. 19,50.

Baker, J., Nestorius and his Teaching. London, Camb. Univ. Press, 1908 (250 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*

Dreves, G., Hymnologische Studien zu Venantius Fortunatus u. Rhabanus Maurus. [Veröffentlichungen aus d. kirchenhist. Sem. München III, 3]. München, Lentner, 1908 (V, 136 S. 8°). M. 3.

Vollers, K., Das Religionsgespräch von Jerusalem (um 800 D) (Schluß) (Z. f. Kirchengesch. 1908, 2, S. 197—211).

Zoepf, L., Das Heiligen-Leben im 10. Jahrh. [Beitr. zur Kulturgesch. des Mittelalters 1]. Leipzig, Teubner, 1908 (VI, 250 S. gr. 8°). M. 8.

Drehmann, J., Papst Leo IX u. die Simonie. [Dass. 2]. Ebd. 1908 (IX, 96 S. gr. 8°). M. 3.

Buonaiuti, Giovanni di Salisbury e le Scuole filosofiche del suo tempo (Riv. di Sc. Teol. 1908, 5, p. 384—396).

Pijper, F., De bestrijding der Waldenzen en Albingenzen met het woord en met het zwaard (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. 1908, 4, bl. 349—386).

Göller, E., Aus der Kanzlei der Päpste u. ihrer Legaten. [Aus: „Quellen u. Forschgn. aus ital. Archiven u. Biblioth."]. Rom, Loescher, 1907 (26 S. gr. 8°). M. 1,20.

Krabbo, H., Die deutschen Bischöfe auf dem 4. Laterankonzil 1215. [Dass.]. Ebd. 1907 (30 S. gr. 8°). M. 1,20.

Sassen, J., Hugo v. St. Cher. Seine Tätigkeit als Kardinal 1244—1263. Bonn, Hanstein, 1908 (XV, 169 S. gr. 8°). M. 2,50.

Heilmann, A., Die Klostervogtei im rechtsrheinischen Teil der Diözese Konstanz bis zur Mitte des 13. Jahrh. [Görres-Gesellschaft. Sektion f. Rechts- u. Sozialwissensch. 3]. Köln, Bachem, 1908 (133 S. gr. 8°). M. 3,20.

Dionysii Cartusiani opera omnia. Tom. XXXV. Opera minora III. Freiburg, Herder, 1908 (682 S. Lex. 8°). M. 12.

Butler, D., Thomas à Kempis. London, Oliphant, 1908 (192 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Paulus, N., Mittelalterliche Stimmen über den Eheorden (Hist. pol. Bl. 141, 11, S. 1008—1024).

Hirsch, Lina, San Marco in Florenz, das Kloster Savonarolas. Ein Zeitbild aus der Renaissance. Stuttgart, Kielmann, 1908 (71 S. 8°). M. 1,20.

Grotjahn, A., Luther. Ein Charakterbild aus seinen Werken. Stuttgart, Lutz, 1908 (264 S. kl. 8°). M. 2,50.

Kalkoff, P., Aleander gegen Luther. Studien zu ungedruckten Aktenstücken aus Aleanders Nachlaß. Leipzig, Haupt, 1908 (VI, 162 S. gr. 8°). M. 5.

Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. II. Bd. 4. Schappeler, Christoph: Verantwortung u. Auflösung etlicher vermeinter Argument. Hrsg. v. A. Götze. — Lachmann, Joh.: Drei christliche Ermahnungen an die Bauernschaft. Hrsg. v. G. Bossert. Ebd. 1908 (117 S. 8°). M. 4.

Dass. III, 1. Gengenbach, Pamphilus: Ein klägliches Gespräch von einem Abt, Curtisanen u. dem Teufel wider den frommen Papst Hadrian. Hrsg. v. A. Richel. Ebd. 1908 (25 S. 8°). M. 0,75.

Lucke, W., Deutsche Flugschriften aus den 1. Jahren der Reformation (Dtsche Geschichtsbl. 1908, 8, S. 183—205).

Quellen u. Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts. V. Bd. Spalatiniana. I. Vita Georgii Spalatini ex ipsius *αὐτογράφῳ* descripta M. D. XXXIV. — II. Index brevissimus rerum illustrissimi principis, Dn. Johannis Ducis Saxoniae electoris, in electoratu inceptus colligi M. D. XXVI. — III. Georgii Spalatini ephemerides inchoatae anno MCCCCLXXX. Anh.: Einige Lutherana u. Aktenstücke aus dem Nürnberger Veit Dietrich Kodex u. a. Hrsg. v. G. Berbig. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (VII, 123 S. gr. 8°). M. 4.

Cavendish, G., The Life of Cardinal Wolsey. Edit. with notes and an intro. by Mary Tout. London, Macmillan, 1908, 12°. 1 *s.*

Hasenclever, A., Noch einmal die lat. Originalhs. der Confessio Augustana (Z. f. Kirchengesch. 1908, 2, S. 221—223).

Brieger, Th., Luther und die Nebenehe des Landgrafen Philipp (Ebd. S. 174—196).
Cardauns, L., Paul III, Karl V und Franz I in den J. 1535 u. 1536. [Aus: „Quellen u. Forschgn. aus ital. Archiven u. Biblioth."]. Rom, Loescher, 1908 (100 S. gr. 8°). M. 2,80.
Hasenclever, A., Kritische Bemerkungen zu Melanchthons Oratio de congressu Bononiensi Caroli Imperatoris et Clementis Pontificis (Corp. ref. Bd. 12, S. 307—317) (Z. f. Kirchengesch. 1908, 2, S. 154—173).
Wotschke, Th., Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen. [Arch. f. Reformationsgesch. 3. Ergänzungsband]. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (443 S. gr. 8°). M. 15,75.
Wappler, P., Inquisition u. Ketzerprozesse in Zwickau zur Reformationszeit. Dargestellt im Zusammenhang m. der Entwicklg. der Ansichten Luthers u. Melanchthons üb. Glaubens- u. Gewissensfreiheit. Ebd. 1908 (IV, 219 S. gr. 8°). M. 5,60.
Bossert, A., Johann Calvin. Deutsche Ausg., besorgt v. H. Krollick. Gießen, Töpelmann, 1908 (176 S. gr. 8°). M. 3,60.
Hegemann, O., Zu Primus Trubers 400jährigem Geburtstag (8. VI. 1508). [Aus: „Jahrb. d. Gesellsch. f. Gesch. d. Protestantismus in Österr."]. Laibach, I. v. Kleinmayr & F. Bamberg, 1908 (56 S. gr. 8°). M. 0,80.
—, D. M. Primi Truberi. MDVIII—MCMVIII. Ebd. 1908 (16 S. Lex. 8°). M. 0,40.
Knipscheer, F., De vestiging der gereformeerde kerk in Noord-Holland 1572—1608 (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. 1908, 4, bl. 387—409).
Mierl, L. van, Canisiana VI. Canisius' bezoek aan Nijmegen in 1565. Een onuitgegeven brief van 1570 (Studiën 1908 bl. 362—376).
Rant, G., Die Franziskaner der österreichischen Provinz, ihr Wirken in Nieder-Österreich, Steiermark u. Krain bis zum Verfalle der Kustodie Krain u. ihrer Klöster (1596). Laibach, Kathol. Buchh., 1908 (137 S. 8°). M. 2,80.
Freiseisen, J., Rückblick auf die 300jährige Geschichte des Priesterseminars in Brixen m. Berücksicht. der Bischofs- u. Stadtgeschichte. Brixen, Preßvereins-Buchh., 1908 (224 S. kl. 8°). M. 2,40.
Delplanque, A., Saint François de Sales humaniste et écrivain latin. Lille, Giard, 1907 (XII, 181 p. 8°). *Fr.* 3,50.
—, Fénelon et la Doctrine de l'amour pur, d'après sa correspondance avec ses principaux amis. Ebd. 1907 (XXV, 477 p. 8°). *Fr.* 10.
—, Appendice. Contribution à une édition critique de la Correspondance de Fénelon et Lettres et Documents inédits. Ebd. 1908 (101 p. 8°). *Fr.* 3.
Portillo, E., Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (Razón y fe 1908 marzo, p. 329—338; mayo, p. 59—74).
Mundwiler, J., Eine Jagd auf die „Monita secreta" der Jesuiten (Hist. pol. Bl. 141, 11, S. 1057—1065).
Kušej, Joseph II u. die äußere Kirchenverfassung Inneröstereichs. [Kirchenrechtl. Abh. hrsg. v. Stutz, H. 49/50]. Stuttgart, F. Enke, 1908 (XVIII, 358 S. gr. 8°). M. 13,60.
Rambaud, L'Eglise de Naples sous la domination napoléonienne (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 2, p. 294—312).
Hasenstab, B., Die religiösen Ideen Pestalozzis. Berlin, Trenkel, 1908 (V, 80 S. gr. 8°). M. 2.
Sarolea, Ch., Cardinal Newman and his Influence on Religious Life and Thought. London, Clark, 1908 (182 p. 8°). 3 *s.*
Höynck, F. A., Geschichte der Pfarreien des Dekanats Arnsberg. Hüsten, Severin, 1908 (648 S. gr. 8°). M. 5.

Systematische Theologie.

Denzinger, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum, ed. 10 emend. et aucta, quam par. Clem. Bannwart S. J. Friburgi, Herder, 1908 (XXVII, 628 p. 8°). M. 5.
Sawicki, Apologetische Grundfragen (Forts.) (Kath. Seels. 1908 Heft 1—6).
Lang, A., The Origins of Religion. London, Watts, 1908, 8°. 6 *d.*
Mitchell, H., Talks on Religion. London, Longmans, 1908, 8°. 6 *s.*
Best, N., Beyond the Natural Order. Essays on Prayer, Miracles and the Incarnation. London, Revell, 1908 (150 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Natorp, P., Religion innerhalb der Grenzen der Humanität. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 1908 (VIII, 126 S. gr. 8°). M. 3.
Suley, H., What is the Substance of Faith? A Criticism of Sir Oliver Lodge's Catechism and a Response to the New Theology Challenge against Revealed Religion. London, Simpkin, 1908 (202 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Blewett, G. J., The Study of Nature and the Vision of God and other Essays in Philosophy. London, Bird, 1908, 8°. 10 *s.*
Moerchen, F., Die Psychologie der Heiligkeit. Halle, Marhold, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1.
Kappstein, Th., Psychologie der Frömmigkeit. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (VIII, 242 S. 8°). M. 4,50.
—, Moderne Theologie u. Kultur. [Die Kultur. 29/30]. Berlin, Marquardt, 1908 (143 S. kl. 8°). kart. M. 3.
Schulze, W., Die protestantische Kirchenlehre im Lichte der Theosophie. Ein Beitrag zur Fortbildg. unserer Religion. Leipzig, Mutze, 1908 (IV, 42 S. 8°). M. 0,60.
Seeberg, R., Der evangelische Glaube u. die Tatsachen der Heilsgeschichte (N. Kirchl. Z. 1908, 5, S. 405—419, 6, S. 421—435).
Seitz, A., Bedeutet Christi schrankenloses Wissen Monophysitismus? (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 6, S. 197—207).
Schütz, J. H., Summa Mariana. 2. Bd. Mit 2 Zugaben: 1) Übersetzung der Schrift des h. Ambrosius: De institutione virginis et S. Mariae virginitate perpetua. 2) Sermones magistrales des Caesarius v. Heisterbach. Paderborn, Junfermann, 1908 (XVI, 848 S. gr. 8°). M. 10.
Beßmer, Die heiligen Sakramente. Zu Satz 39—41 des Dekretes „Lamentabili" (Laach. Stimmen 1908, 5, S. 499—518).
Becher, E., Die Grundfrage der Ethik. Versuch e. Begründung des Prinzips der größten allgemeinen Glückseligkeitsförderung. Köln, Du Mont-Schauberg, 1908 (VII, 217 S. 8°). M. 3,50.
Seitz, Ed. v. Hartmann's pessimistische Beurteilung der christl. Ethik (Ap. Rdsch. 1908, 8, S. 293—301; 9, S. 337—341).
Stange, Der heteronome Charakter der christl. Ethik (N. Kirchl. Z. 1908, 6, S. 454—473).

Praktische Theologie.

Schnürer, Jahrbuch der Zeit- u. Kulturgeschichte 1907. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 482 S. Lex. 8°). geb. M. 7,50.
Bader, M., Zur Aufklärung des Volkes üb. das neue Verlobungs-Dekret. Innsbruck, Rauch, 1908 (20 S. 8°). M. 0,30.
Sehling, Die neuesten päpstlichen Erlasse auf dem Gebiete des Rechtes, insbesondere des Eherechtes (N. Kirchl. Z. 1908, 5, S. 387—404; 6, S. 436—453).
Heiner, F., Das neue Verlöbnis- u. Eheschließungsrecht in der katholischen Kirche. Münster, H. Schöningh, 1908 (IV, 75 S. gr. 8°). M. 1,20.
Le Prado, S., Des aumônes dotales. Etude juridique sur le contrat d'entrée en religion (thèse). Angers, Siraudeau, 1908 (175 p. 8°).
Pesch, H., Kultur, Fortschritt, Reform (Laach. Stimmen 1908, 5, S. 473—486).
Atzberger, Was ist der Modernismus? (Apol. Rdsch. 1908, H. 6. 7. 8).
Rosa, Il Modernismo apologetico (Civ. catt. 1908, giugno 6, p. 547—566).
Schmitt, G., Wirkliche Überzeugung od. „Erkenntnis auf Befehl"? Offener Brief an Hrn. Jesuitenpater Christian Pesch üb. dessen neueste Schrift: Glaube, Dogmen u. geschichtl. Tatsachen, e. Untersuchg. üb. den Modernismus. Augsburg, Lampart, 1908 (29 S. gr. 8°). M. 0,60.
Lederer, St., Das Hauptfundament des Einheitskatechismus nach Deharbe, Linden, Schuster. (Ebd. 1908 (VIII, 55 S. 8°). M. 1.
Bauer, H., Die Aufgaben der Kirche an der großstädtischen Jugend (N. Kirchl. Z. 1908, 6, S. 474—484).
Braun, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz (Laach. Stimmen 1908, 5, S. 532—547).
Wieland, Fr., Die Schrift Mensa u. Confessio und P. Emil Dorsch S. J. Eine Antwort. München, Lentner, 1908 (122 S. 8°). M. 1.
Schmid, G., Das unterirdische Rom. Brixen, Preßvereins-Buchh., 1908 (XVI, 358 u. XVI S. gr. 8°). M. 6.
Perdrizet, P., Etude sur le Speculum humanae salvationis (thèse). Paris, Champion, 1908 (X, 178 p. 8°).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Herders Jahrbücher.

Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1907. 1. Jahrgang. Herausgegeben von Dr. **F. Schnürer.** Lex.-8° (VIII u. 482). Geb. in Leinw. M. 7,50.

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1907-1908. 23. Jahrgang. Herausgegeben von Dr. **M. Wildermann.** Mit 29 Abbildungen. Lex.-8° (XII, 510). Geb. in Leinw. M. 7,50.

Die beiden Jahrbücher wollen, sich gegenseitig ergänzend, ein Orientierungsmittel bieten auf allen Gebieten des Geisteslebens unserer Tage. Probehefte kostenfrei.

Denzinger, H., Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum. Editio decima, emendata et aucta, quam paravit **Cl. Bannwart,** S. J. 8° (XXVIII u. 628). M. 5,—; geb. in Leinw. M. 6,—.

Hetzenauer, M., O. C., **Theologia Biblica** sive Scientia Historiae et Religionis utriusque Testamenti catholica. In usum scholarum. gr. 8°.

Tomus I: **Vetus Testamentum.** Imaginibus 100 et tabulis 3 geographicis illustrata. (XXXII u. 654). M. 12,—; geb. in Leinw. M. 13,60.

Der II. Band (Neues Testament) ist in Vorbereitung.

Homanner, Dr. W., Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie. (»Biblische Studien«, XIII. Band, 3. Heft). gr. 8° (VIII u. 124). M. 3,—.

Die Arbeit tritt, gegenüber der jüngst mehrfach vertretenen Einjahrhypothese, für die dreijährige Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ein. Bei Besprechung der Fragen der absoluten Chronologie rechnet der Verfasser mit 40 Lebensjahren Christi.

Weiß, A. M., O. Pr., Apologie des Christentums. Vierte Auflage. Fünf Bände. 8°. M. 39,80; geb. in Halbfranz M. 52,90.

II. Band: **Humanität und Humanismus.** Philosophie und Kulturgeschichte des Bösen. (XVI u. 1024). M. 8,—; geb. M. 10,—.

Der bekannte Apologet bespricht in diesem Bande seines nunmehr in vierter Auflage vollständig vorliegenden Werkes das große Problem der Sünde, der Abirrung vom göttlichen Heilsplan, die Notwendigkeit der Rückkehr zur wahren Humanität. Das Gesamtwerk bildet eine vollständig abgerundete Darstellung der christlichen Kulturidee.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Dr. Naumann (Pilatus) contra Professor Wahrmund!

Soeben ist erschienen:

Die zweite Wahrmundbroschüre.

Anmerkungen und Ausstellungen
von
Dr. Viktor Naumann (Pilatus).

Kl. 8°. (3½ Bogen). **Preis 70 Pfg.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die
Verlagsbuchhandlung ‚Styria', Graz u. Wien.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Kosmos, sein Ursprung und seine Entwicklung. Von Dr. **C. Gutberlet.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. VII u. 625 S. gr. 8. br. M. 10,—.

Mit diesem Buche, das sich an des Verfassers „Der Mensch. Sein Ursprung und seine Entwicklung" anschließt, wird ein ganz neues Werk nach allgemeinen Gesichtspunkten entsprechend dem heutigen Standpunkte wissenschaftlicher Anschauungen dargeboten.

Verlag der **J. J. Lentner**schen Buchh. **(E. Stahl)** in **München.**

Wichtige Novität!

Soeben erscheint in unserem Verlage:

Die Schrift
Mensa und Confessio
und
P. Emil Dorsch S. J.
Eine Antwort
von
Dr. Franz Wieland,
Subregens in Dillingen.

122 Seiten. Preis geheftet M. 1,—, postfrei M. 1,10.

Der Autor widerlegt schlagend die schweren und unberechtigten Angriffe und Auslegungen, die seine im Jahre 1906 erschienene Schrift „Mensa und Confessio" durch P. Dorsch in der Innsbrucker Zeitschrift für kath. Theologie gefunden hat und verwahrt sich energisch gegen den ihm gemachten Vorwurf des Modernismus. Die Schrift bildet das 4. Bändchen der III. Serie der „Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München", in welchen auch die angegriffene erste Schrift erschienen ist.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 11. 17. Juli 1908. 7. Jahrgang.

Echo aus der neuesten russischen theologischen Literatur.
Sarin, Aszetik I (Laun).
Green, Allgemeine Einleitung in das Alte Test., übers. von Becher (Fell).
Mangenot, L'authenticité Mosaique du Pentateuque (Rieber).
Belser, Die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und Titus (Bludau).
Schliebitz, Isoʿdadh's Kommentar zum Buche Hiob I (Braun).
Braun, Die Bedeutung der Concupiscenz in Luthers Leben und Lehre (Paulus).
Lasson, Hegels Phänomenologie des Geistes (Sawicki).
Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt (Esser).
Kresser, Nazareth ein Zeuge für Loreto (Kellner).
Erklärung von H. Lietzman.
Erwiderung von O. Happel.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Echo aus der neuesten russischen theologischen Literatur.

1. **Sarin,** Sergius, **Aszetik** nach rechtgläubiger (russisch-) christlicher Lehre, eine ethisch-theologische Untersuchung. I, grundlegender Teil, 1. Buch: Kritische Übersicht der wichtigsten Literatur. St. Petersburg, 1907 (XXX, 388 S. gr. 8°).

Eine sehr schätzenswerte, von großer Belesenheit und gründlicher Beurteilung der einschlägigen morgen- und abendländischen Literatur zeugende, umfassend angelegte Arbeit über Aszetik beginnt unter dem erwähnten Titel zu erscheinen. In der Vorrede spricht Sarin von dem großen wissenschaftlichen Interesse, dem die aszetische Frage gegenwärtig überall begegne. Er beleuchtet den engen Zusammenhang zwischen ihr und den allgemeinen modernen Bestrebungen auf dem Gebiete der Philosophie, Psychologie, Biologie und Soziologie. Er konstatiert, daß die Frage nach Ziel und Wert des Lebens die Gegenwart mehr als kaum je eine Zeit bewege, ethische Probleme, und unter diesen wieder die aszetischen, an erster Stelle stehen. Er behandelt in kurzen Zügen das Verhältnis aller modernen Geistesrichtungen, Materialismus, Evolutionismus, Sozialismus, Idealismus usw. und ihrer Hauptvertreter, Moleschott, Vogt, Büchner, Haeckel, Ribeau, Engels, Marx, Bebel, Bentham, Spencer; Anton Menger, Schopenhauer, Hartmann bis auf Nietzsche zur christlichen Aszese. Endlich weist er noch auf den günstigen Boden hin, den aszetische Gedanken und Taten in den nationalen Eigentümlichkeiten speziell des russischen Volkes finden. Dieses, wie es besonders von Dostojewsky, Uspensky u. a. geschildert wird, ist durchdrungen von tiefer Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Unfähigkeit, sich selbst aus der Unvollkommenheit zu erheben, von Drang nach besserem Leben, von Durst nach Reinigung und Abtötung. Tolstoi und Solowjew sind spezifische Repräsentanten dieser Weltanschauung.

Aus dem Literaturverzeichnis sieht man mit Staunen, wie vielseitig das Gebiet der Aszese in der Gegenwart in Rußland angebaut wird, wie nicht nur die Schriften der abendländischen, katholischen und protestantischen Gelehrten studiert und kritisch gewürdigt werden, sondern wie auch selbständige und tiefgehende Untersuchungen von russischen Schriftstellern selbst angestellt werden.

Sarin will nun zum erstenmal eine vollständige wissenschaftliche Darstellung der Aszetik vom orthodox-russischen Standpunkte aus geben. Die erste Hälfte des I. Buches enthält eine kritische Übersicht der einschlägigen Literatur und zwar werden 37 Schriftsteller der Reihe nach genau analysiert, die Hauptgesichtspunkte herausgehoben und besprochen. Wir nennen daraus:

1. Bischof Theophan mit 11 Werken. Er begründet die Aszese auf die Erlösungslehre und wendet sich, besonders in seinem „Brief an eine Person in St. Petersburg aus Anlaß des Auftretens eines neuen Glaubenslehrers daselbst" (St. Petersburg 1881) direkt polemisch gegen die protestantische Solafideslehre.

3. Der Protopresbyter Johann Leontjewitsch Janüschew übte durch seine akademischen Vorlesungen auf seine Zuhörer großen Einfluß. Er schrieb 1877: „Wesen des Christentums vom ethischen Gesichtspunkt" und 1877: „Orthodox-christliche Lehre von der Sittlichkeit".

4. Seine grundlegenden Anschauungen wurden vertieft und erweitert durch seinen Schüler, Prof. A. Th. Gusjew. Dieser gilt als der eigentliche Begründer einer wissenschaftlichen Moral in Rußland. Diese Disziplin war bis dahin sehr vernachläßigt worden, so daß sie (vor 1875) auf der Akademie Kiew ganz vom Vorlesungsverzeichnisse gestrichen werden sollte. Seine bahnbrechende Schrift war: „Die evangelischen Räte und ihr Verhältnis zu den positiven Forderungen des Evangeliums (1873) und seine Dissertation: „Das sittliche Ideal des Buddhismus in seiner Beziehung zum Christentum" (St. Petersb. 1874).

5. Weiter gefördert wurde die wissenschaftliche Einsicht in die Grundlagen der Aszetik durch die Polemik mit Prof. Th. Th. Gusjew, dem Bruder des eben Genannten. Niedergelegt hat er seine aszetischen Anschauungen in der 1877 zu Moskau erschienenen Schrift: „Auslegung und Kritik der Sittenlehre Schopenhauers". Die Polemik zwischen den beiden begabten Brüdern, die sich in Zeitschriften noch geraume Zeit weiter zog, drehte sich um das Verhältnis von Gottes- und Nächstenliebe, tätigem und beschaulichem Leben, der Sorge um das persönliche Heil und der Tätigkeit für das allgemeine Wohl, Mönchsleben und christliches Leben im Dienste der Welt.

6. Prof. P. P. Ponomarew veröffentlichte 1899 zu Kasan eine Dissertation über: „Die dogmatischen Grundlagen der christlichen Aszetik in den Werken der aszetischen Schriftsteller des 4. Jahrhunderts". Er behandelt darin 1. die anthropologische, 2. die soteriologische Grundlage der Aszetik, 3. die Verwirklichung derselben in Tat und Leben, 4. ihre teleologische Grundlage, negative und positive Früchte der aszetischen Betätigung. Getadelt wird bei ihm besonders, daß er die Väter unvollständig und nur in russischer Übersetzung benutze, die für die Geschichte der christlichen Aszetik und für das Verständnis ihrer Termini so wichtige griechische Philosophie und ebenso die modernen Anschauungen, nach denen die Aszetik in entschiedenem Gegensatz zum Evangelium sich entwickelt habe, gar nicht berücksichtige.

13. Prof. Alex Popow „Die orthodox russischen, mit dem Segen des Allerhl. Synods herausgegebenen Akathiste", Kasan 1903, bespricht geistliche Lieder zum Lobpreis der Heiligen, in denen das aszetische Moment eine große Rolle spielt.

Unter Nr. 14 und 15 werden akademische Vorlesungen der Proff. Innocenz zu Kiew und Johann Sokolow zu Moskau besprochen, von denen der eine auf dem Protestanten Reinhard (System der christl. Moral 1788—1815), der andere auf dem Katholiken Jos. Stapf († 1844 Theologia moralis) fußten.

Nr. 16—25 behandeln Artikel in Zeitschriften über Mönchtum und Aszetik, Nr. 26—30 bieten eingehende Referate und Kritiken über die deutschen Werke von Ad. Harnack: „Das Mönchtum" (Gießen 1882) und „Das Wesen des Christentums" (Leipzig 1900), besonders die 5. Vorlesung, Karl Holl: „Enthusiasmus und Bußgewalt beim griech. Mönchtum (Leipzig 1898), Otto Zöckler: „Askese und Mönchtum" (Frankfurt 1897), Stefan Schiwietz: „Das morgenländische Mönchtum I," (Mainz 1904) und Julius Mayer: „Die christliche Ascese" (Freiburg i. Br. 1894).

Über Harnack bemerkt Sarin im allgemeinen, der Ton seiner Vortäge sei mehr publizistisch, als wissenschaftlich, die Originalität und lebendige, interessante Darstellung gehe nicht selten auf Kosten wissenschaftlicher Exaktheit. Übertriebene Urteile, tendenziöse Schlüsse, konfessionell gefärbte Übertreibungen finden sich neben den gesicherten Sätzen. Die Revision der Thesen Harnacks werde durch das Fehlen von Belegen sehr erschwert. Im einzelnen werden 6 Sätze zurückgewiesen, darunter: Das vollkommene christliche Leben bestehe nach römisch- und griech.-katholischer Auffassung in der Weltflucht und diese sei identisch mit dem Mönchtum. H. hätte hier zuerst den Begriff „Welt" in der hl. Schrift und aszet. Literatur analysieren sollen. Die Welt findet der Mönch nicht nur außer sich, sondern vielmehr in sich und auch die am meisten der Beschauung oblagen, vergaßen nicht, für die Welt zu beten und der Welt nach Kräften zu helfen. Ein offenbares Mißverständnis sei die Behauptung von der feindlichen Stellung des aszetisch-mönchischen Ideals zur Kultur und Gesellschaft. Nein, gerade die Betonung der Herrschaft des Geistes über die Materie sei die fruchtbare Bedingung des Fortschritts in der Kultur. Wenn H. im Evangelium keine Aszese finde, so komme das daher, daß er den Begriff der Aszese viel zu eng und ungenau fasse. Wissenschaftlich wäre es, den Begriff möglichst rein von zufälligen Schattierungen und angeschwemmten Schichten zu nehmen. Freilich eine Aszese, deren wichtigste Aufgabe Selbstfolterung bilde, die in der Welt nur das Gebiet des Teufels und in der Flucht vor den Menschen die notwendige Bedingung des Heils sehe, kenne das Evangelium nicht, wohl aber enthalte das Evangelium alle Forderungen der echten, kirchlichen Aszese. Ebenso müsse der Satz, das Leben Christi sei nicht das eines strengen Aszeten gewesen, mit vielen und großen Einschränkungen verstanden werden. Gebet, Fasten, Armut, Heimatlosigkeit, Ehelosigkeit und sühnendes Leiden dürfen in seinem Lebensbilde nicht vergessen werden. Unbefriedigend findet Sarin weiter die Erklärung der Genesis des Mönchtums vorzüglich aus äußern Ursachen.

Die zitierte Arbeit Holls wird auf 44 S. gründlich besprochen. Gelobt wird die originelle Darstellung, die kühne Aufstellung, die theologische und psychologische Begründung der behandelten Fragen. Die ganze Auffassung Holls aber über das Verhältnis des Mönchtums zur allgemeinen Kirche, des gewöhnlichen christlichen Lebens zu außerordentlichen Gaben wird als einseitig und unter Auslassung der gegen Holls Tendenz sprechenden Zeugnisse geschildert abgelehnt. In ersterer Beziehung wird von Sarin die Tatsache erwähnt, daß die Biographen der Mönche vielfach Bischöfe waren und daß die meisten Bischöfe aus der Zahl der Mönche hervorgingen, in letzterer unter Bezugnahme auf patristische Belege gesagt: Der Mönch und der Aszet wollen nicht außerordentliche Dinge wirken, sondern Gott dienen und eins mit ihm werden, keine Engel sehen, sondern ihre Sünden, Gott nicht in diesem, sondern im andern Leben schauen. Der unbefangene Forscher findet in der Kirche wohl verschiedene Gaben, aber einen Geist.

Weitere 46 S. handeln über Zöckler. Sarin nennt ihn den kompetentesten Spezialisten auf dem Gebiete des Mönchtums in historischer Beziehung, dem voller Dank hierfür gebühre, aber zugleich ein lehrreiches Beispiel dafür, daß die historische Darstellung allein, so nützlich und notwendig sie ist, doch nicht genüge. Zöckler versteht nach ihm nichts von dem Wesen der chrrstlichen Glaubenslehre über Aszetik, darum sieht er in den historischen aszetischen Erscheinungen auch nur das Sichtbare, Oberflächliche, ist aber in Beurteilung des diesem zu Grunde liegenden Wesentlichen einseitig und tendenziös. Darum erkennt er auch den Unterschied zwischen echt christlicher und sektiererischer Aszetik nicht. Besonders abgewiesen wird die von Zöckler behauptete Abhängigkeit des Pachomius vom Serapiskult, wie auch die der Styliten von den Phallobaten im Dienste der Astarte, vorzüglich mit Berufung auf Theodoret. Gut ist bei Sarin auch die Lehre Luthers und der Reformatoren mit ihrer Negation der Aszese im Zusammenhang mit deren ganzem Lehrgebäude dargestellt und zurückgewiesen. In den aszetischen (pietistischen u. ä.) Richtungen innerhalb des Protestantismus sieht Sarin nicht mit Zöckler eine Verpflanzung katholischer Anschauungen auf evangelischen Boden, sondern mit Recht eine psychologische Reaktion gegen die Abschwächung des aszetischen Prinzips und somit einen Beweis für den unaustilgbaren Drang der Seele nach einem beschaulichen Leben usw.

Lob findet Schiwietz mit seiner gelehrten, auf der Höhe der Wissenschaft stehenden, gründlichen und ernsten Untersuchung, der besser und unparteiischer als Holl, Zöckler u. a. den wirklichen Sachverhalt darstelle.

Ebenso wird die kurze „aber sehr inhaltsreiche Broschüre" Jul. Mayers anerkannt, nur vermißt der Russe bei ihm eine klare Antwort auf die Frage: „Kann man auch in der Welt prinzipiell die Vollkommenheit erlangen?"

Den Schluß bildet eine Kritik der originellen, von echt russischem Geiste getragenen Aufstellungen des Philosophen W. S. Solowjew, dessen „Rechtfertigung des Guten" (2. Aufl. 1899) den ersten selbständigen Versuch eines Systems der philosophischen Ethik in russischer Sprache darstellt. Sarin wendet sich besonders gegen die eigentümlich übertriebenen Aufstellungen desselben, als ob das Schamgefühl das einzige Prinzip des Gewissens und damit der ganzen Ethik bilde und die Aszetik das oberste Ziel der Sittlichkeit sei, daß diese Aszetik aber unbedingte Enthaltung von geschlechtlicher Betätigung, auch in der Ehe, ebenso auch streng vegetarianische Lebensweise verlange. „Die Vorsehung", meint Solowjew, benutzt wohl unsere fleischlichen Sünden, um das Menschengeschlecht fortzupflanzen, dadurch werden diese selbst aber nicht gut. Der fleischliche Umgang dient zur Ehre Gottes, aber nicht zu unserer Rechtfertigung, sondern zu unserer Verdemütigung". Eingehend und gründlich begründet dem gegenüber Sarin die christliche Auffassung von der Ehe, die wirkliche Bedeutung des Schamgefühls und die Stellung der Aszetik, die nicht Ziel, sondern nur

Mittel sein darf. Das oberste Prinzip aller sittlichen, also auch echten aszetischen Betätigung ist allein die Liebe.

Schönenberg b. Ellwangen. Fr. Laun.

Green, William Henry, **Allgemeine Einleitung in das Alte Testament. Der Kanon.** Aus dem Englischen übersetzt von Dr. phil. Otto Becher, Pfarrer in Menzingen, Baden. Vom Verfasser autorisierte Übersetzung. Stuttgart, Kielmann, 1906 (XVI, 259 S. 8°). M. 5.

Von der *„General Introduction to the Old Test."* des amerikanischen Theologen W. H. Green (New York 1898 und 1899) liegt uns hier eine deutsche Bearbeitung des 1. Teiles (alttest. Kanon) vor; die des 2. Teiles, der sich mit der Geschichte des Textes der alttest. Bücher beschäftigt, wird uns von dem Übersetzer in Aussicht gestellt. Nach einer kurzen Übersicht über die Geschichte der Einleitungswissenschaft erörtert der Verf. in den 7 ersten Kapp. den Begriff des Kanons und seine allmähliche Ausbildung und Erweiterung, die Dreiteilung und den Abschluß desselben. „Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß die Sammlung des Kanons durch Esra und Nehemia selbst oder doch zu ihrer Zeit zustande gekommen ist" (S. IV; vgl. S. 138). Die folgenden 5 Kapp. behandeln den Umfang des Kanons: Kanon der Juden, Kanon Jesu Christi und seiner Apostel, Kanon der christl. Kirche. Der Verfasser (Prof. am theol. Seminar in Princeton, New Jersey) ist schon durch frühere Publikationen als einer der unversöhnlichsten Gegner der modernen, innerhalb des Protestantismus zur Herrschaft gelangten Bibelkritik bekannt, und er gehört zu den sehr wenigen Theologen, die mit rücksichtsloser Entschiedenheit für die altprotestantische und noch in der 1. Hälfte des vorigen Jahrh. vertretene offenbarungsgläubige Auffassung und Behandlung der alttest. Schriften eintreten. Ihm ist das A. T. „die Urkunde einer göttlichen Offenbarung, die durch direkt bevollmächtigte und gehörig beglaubigte Boten Gottes geschehen ist, durch Männer, die Gott für diesen Zweck bereitet und gesandt hat" (Vorw.). Es läßt sich nicht leugnen, daß heutzutage ein solcher Versuch, die frühere streng orthodoxe Auffassung zu repristinieren, nicht geringen Mut erfordert. Zwar ist die große Begeisterung, mit welcher vor ca. 40 Jahren die Wellhausensche Literarkritik und die mit ihr in Verbindung stehende religionsgeschichtliche Entwicklungstheorie begrüßt wurde, in neuester Zeit stark im Abflauen begriffen und es mehren sich die Anzeichen, daß auch auf diesem Gebiete eine rückläufige Strömung begonnen hat. Aber auch diejenigen protestantischen Bibelforscher, die sich gegen Wellhausen und seine Schule ablehnend verhalten, sind keineswegs gewillt, zu dem Standpunkte eines Hengstenberg, Hävernick, Keil u. a. zurückzukehren.

Es ist selbstverständlich, daß die vom Übersetzer mit Recht gerühmte „heilige Ehrfurcht vor Gottes Wort", „der teure Glaube an das geoffenbarte Wort Gottes und das entschiedene Festhalten an seiner ewigen Wahrheit und geschichtlichen Treue" auch auf den Katholiken einen sympathischen Eindruck macht. Gleichwohl werden auch auf katholischer Seite manche Bedenken tragen, sich mit sämtlichen Ansichten und Behauptungen des Verf. zu identifizieren. Ich denke dabei vor allem an seine schroffe Ablehnung der Ergebnisse der neueren Bibelkritik in Bausch und Bogen, speziell bezüglich der Quellenscheidung und der zeitlichen Ansetzung einzelner alttest. Bücher. Unangenehm berührt auch die dem Buche eigene katholikenfeindliche Tendenz, die schon in der Geschichte der Einleitungswissenschaft und in dem „Verzeichnis der benützten Werke" deutlich zutage tritt. Von dem berühmten Oratorianer Richard Simon heißt es, daß er sich „zwar durch umfassende Gelehrsamkeit und scharfsinniges Suchen nach wissenschaftlicher Wahrheit auszeichnete", aber „mehrfach einen bedenklichen Mangel an Wahrheitsliebe verrät" (S. 4). Aus den folgenden zwei Jahrhunderten erwähnt er nur die katholischen Einleitungen von J. Jahn und von Herbst-Welte und außerdem noch zwei Abhandlungen von Welte und Movers, mit keiner Silbe dagegen die Werke von Aug. Scholz, Reusch, Danko, Zschokke, Cornely u. a.; selbst von der Einleitung Kaulens scheint er nichts zu wissen, obgleich dieser in der Verweigerung jeglicher Konzession an die „ungläubige Wissenschaft" dem Verf. so nahe steht.

Diese geflissentliche Nichtbeachtung der einschlägigen kathol. Literatur macht sich am meisten geltend bei der Behandlung der alttest. Apokryphen (d. h. unserer deuterokanonischen Bücher). Nach Gr. sind diese vom Kanon auszuschließen, nicht nur mit Rücksicht auf die Geschichte, sondern auch wegen ihres Inhaltes, „der mit der Vorstellung und dem Glauben, daß ihre Verfasser von Gott inspirierte Männer waren, unvereinbar ist" (Vorw.). Mit verblüffender Kühnheit behauptet Gr., daß diese Schriften auch bei den alexandrinischen Juden „nur eine Art von Supplement oder Anhang zu den kanonischen Büchern bildeten" (S. 149, vgl. S. 216). Den schärfsten Widerspruch fordern aber die Ausführungen Gr.s über die Stellung der altchristl. Kirche zu „den Apokryphen" heraus. Während von den angesehensten protestantischen Gelehrten unserer Zeit bereitwillig zugestanden wird, daß das ganze christl. Altertum bezüglich des dogmatischen und ethischen Wertes keinen wesentlichen Unterschied zwischen den proto- und deuterokanonischen Büchern gemacht und die letztern — vielleicht mit alleiniger Ausnahme des h. Hieronymus — niemals zu den Apokryphen (im eigentlichen Sinne) gerechnet hat, will Gr. den Nachweis führen, daß „die Kirche der ersten vier Jahrh., die griechische und lateinische, die morgenländische und die abendländische . . . denselben Kanon bezeuge und bestätige . . ., der heute von allen protestantischen Christen akzeptiert wird" (S. 198, vgl. S. 214). Freilich gelangt er zu diesem „Resultat" nur dadurch, daß er die zugunsten der katholischen Auffassung sprechenden Zeugnisse entweder einfach verschweigt, oder in unverantwortlicher Weise mißdeutet und verdreht. So nennt er die Behauptung, daß Melito, Origenes, Cyrillus v. Jerus., Epiphanius u. a., wie sie ausdrücklich erklären oder es doch deutlich aus dem Zusammenhang erhellt, in ihren (die deuterokanonischen Schriften übergehenden) Verzeichnissen nicht den christlichen, sondern den jüdischen Kanon geben wollen, „eine leere Ausflucht" (S. 198). Auch die unleugbare Tatsache, daß die Kirchenväter Stellen aus den in Rede stehenden Schriften mit den auch für die protokanonischen Bücher gebräuchlichen Einführungsformeln zitieren, beweist nach Gr. nichts für die katholische Auffassung, „denn bei denselben Vätern finden sich auch Zitate aus Schriften der nichtinspirierten und heidnischen Schriftsteller, wie Homer, Virgil, Cicero etc." (S. 221), und wenn sie Stellen aus deuterokan. Büchern mit den Formeln: Es steht geschrieben, die Schrift, bezw. die heilige oder die göttliche Schrift sagt, u. ähnl. anführen, „so ist zu beachten, daß das Wort „Schrift" nach seiner ursprünglichen Bedeutung ein allgemeiner Terminus ist; *γραφή, scriptura* bezeichnet Geschriebenes und ist auf jede Komposition anwendbar und in diesem Sinne ist die Bezeichnung sehr allgemein gebraucht worden . . . Sogar der Ausdruck „heilige" oder „göttliche Schrift" braucht nichts weiter zu bedeuten, als etwas Geschriebenes über heilige oder göttliche Dinge, m. a. W. ein „religiöses Buch", und in diesem Sinne wurde das Wort auch von den Kirchenvätern gebraucht" (S. 222). Bisher ist m. W. noch von niemandem bestritten worden, daß wenigstens die Kanonverzeichnisse der afrikanischen Synoden zu Hippo 393, zu Karthago 397 und 419 bezw. des h. Augustinus mit dem später vom Tridentinum aufgestellten genau übereinstimmen Aber auch das ist nach Gr. unrichtig. Beweis: „Diese Verzeichnisse erwähnen zwei Bücher

Esras. Das erste muß (!) nach der einheitlichen Zählung der Alten die BB. Esra und Nehemia umfassen. Mit dem 2. B. Esras muß demnach das gemeint sein, das in der Vulgata als das 3. Buch Esra gezählt wird . . . und dieses Buch rechnen die Romanisten nicht unter die kanonischen Bücher" (S. 222). Auch die gewiß richtige gelegentliche Bemerkung des h. Aug., daß Weish. u. Sirach den Juden gegenüber minder beweiskräftig seien, gibt Gr. als Beweis, daß Aug. diese sowie die anderen deuterokan. BB. nicht zu den kanonischen Schriften gerechnet habe (S. 203). — Schließlich möchte ich noch darauf aufmerksam machen, daß das Buch an vielen Wiederholungen leidet. So werden die gegen die Echtheit und Glaubwürdigkeit des B. Daniel erhobenen Einwendungen in ausführlicher Weise besprochen und widerlegt (S. 64—87); gleichwohl kommt der Verf noch an 4 anderen Stellen auf denselben Gegenstand zurück (S. 95 ff., 120 f., 125 ff., 161). Übrigens gehören m. E. diese Erörterungen sowie auch die Bemerkungen über den „Deuterojesaia" (S. 118 f.) und Sacharja cap. 9—14 (S. 119 f.) passender in die spezielle Einleitung.

Wenn Dr. Becher die Einleitung Greens, welche wir nach dem eben Bemerkten als ein rückständiges, unkritisches und die Wissenschaft in keinem Punkte förderndes Buch bezeichnen müssen, einer Übertragung ins Deutsche für würdig erachtet hat, so erklärt sich dies nur dadurch, daß er, wie schon aus dem „Vorwort des Übersetzers" erhellt, sich mit dem amerikanischen Theologen nicht nur in der grundsätzlichen prinzipiellen Auffassung, sondern auch bezüglich aller Einzelfragen in voller Übereinstimmung befindet. Daß das Buch sich in dem deutschen Gewande vorteilhafter präsentiere und an innerem Werte gewonnen habe, wird man schwerlich behaupten können. Eher dürfte das Gegenteil der Fall sein.

Zwar hat B. das englische Original durch zahlreiche z. T. ausführliche Anmerkungen bereichert, in welchen er die vom Verf. verzeichnete Literatur ergänzt oder „hie und da einen vom Verf. nur kurz erwähnten oder angedeuteten Gedanken etwas weiter ausführt" (Vorw. S. VII). Viele dieser Anmerkungen hätten aber ohne allen Schaden wegbleiben können. Beispielsweise heißt es (S. 62[1]), daß einige *Ḳoheleth* statt *Qoheleth* schreiben, ferner (S. 26[1]): *Kethubim* sei *Kethuvim* auszusprechen. Bei der Anführung einer Stelle aus Ewalds Jahrbücher hält B. die Bemerkung für nötig, daß dieser Gelehrte „von der Interpunktion und der Regel, die Hauptwörter mit großen Anfangsbuchstaben zu schreiben, sich ziemlich frei gemacht hat" (S. 32[1]), und S. 56[2] erfahren wir, daß die englische Königin Viktoria am 22. Jan. 1901 gestorben ist. Einen großen Raum beanspruchen die Äußerungen Luthers über die einzelnen „Apokryphen", weil nach der Ansicht B.s „unser Reformator auch dem Geschlecht unserer Tage sowohl für den christlichen Glauben, als auch für die biblische Wissenschaft noch als Autorität gelten darf" (Vorw. S. VIII). Dazu wimmelt die Übersetzung von ungewöhnlichen oder geradezu unrichtigen Wörtern und Ausdrücken, Anglikanismen, Verschreibungen u. dgl., die die Lektüre ungenießbar machen. S. 226 ist von den Kirchenvätern die Rede, „die sich durch die Erkenntnis der hebräischen Sprache auszeichneten". Vgl. ferner S. 137: „Das Aufhören der Weissagung . . . scheint in Sach. 13, 2—5 voraus bedeutet zu sein", S. 147: „das Vorhandensein der apokryphischen BB. in der Sept.-Übersetznng ist das am meisten und am leichtesten plausibel gemachte Argument" zugunsten eines umfangreicheren Kanon bei den alexandrin. Juden. Ferner: „nützliche und profitable religiöse Bücher" (S. 187), „annalitischer (statt: annalistischer) Bericht" (S. 60), „die Achaminidae" statt „Achämeniden" (S. 50), „Ostyages" statt „Astyages" (S. 74), „die Katholiker" (S. 204). Daß wir es hier nicht etwa mit Druckfehlern zu tun haben, beweist der Umstand, daß dieselben Ausdrücke auch in dem „Namen- und Sachregister" figurieren. Bekanntlich zählen einige Kirchenväter 27 Bücher des A. Test. Dazu macht der Übersetzer (S. 257) die mindestens mißverständliche Bemerkung: „soviel als das hebr. Alphabet Buchstaben hat mit den fünf letzten Buchstaben hinzugefügt" (gemeint sind die sogen. Finalbuchstaben!). — Obschon mir trotz vielfacher Bemühungen das englische Original des Buches nicht zugänglich gewesen ist, zweifle ich nicht daran, daß manche sonderbaren Ausdrücke in dem allzu genauen Anschluß an den englischen Wortlaut ihre Erklärung finden, wie z. B. „Plausabilität" (S. 87), „in präliminarer Weise" (S. 107) usw. — In diese Kategorie wird auch wohl das zweimal (S. 99 u. 100) vorkommende *„a Baraitha"* gehören, insofern der Übersetzer den englischen unbestimmten Art. *a* (also: „eine Baraitha") im Deutschen beibehalten hat. — Mit Green teilt der Übersetzer die Abneigung nicht nur gegen die „Kritiker", sondern auch gegen „die Romanisten", und in bezug auf die letzteren sucht er Green noch zu übertrumpfen. So hat Judith dem Holofernes gegenüber nach dem Jesuiten-Grundsatz: „Der Zweck heiligt die Mittel" gehandelt (S. 235[2]), und an einer anderen Stelle (S. 228[1]) macht er die Jesuiten für die Ermordung des den letzteren „wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit, seiner Hinneigung zum Protestantismus und Abneigung gegen das Papsttum verhaßten" Cyrillus Lukaris verantwortlich. Die höchst einseitige Schrift Keerls (Die Apokryphen), die ihm als Hauptquelle für seine Angriffe gegen die deuterok. BB. dient, gehört nach ihm „unstreitig mit zum Besten, was über die Apokryphen geschrieben worden ist" (S. 232), und die auch von hervorragenden protest. Gelehrten (Ranke u. a.) verurteilte „Römische Tendenzschrift" Sarpis über das Trid. Konzil ist nach ihm „zu den bedeutendsten geschichtlichen Leistungen aller Jahrhunderte zu zählen" (S. 227).

Da wir allen Grund zu der Annahme haben, daß auch der 2. Teil des Greenschen Buches, von dem ich, wie schon erwähnt, keine Kenntnis nehmen konnte, nach denselben Grundsätzen und derselben Methode bearbeitet ist, so würden wir uns leicht zu trösten wissen, wenn B. seine Absicht, uns auch mit der Übersetzung dieses Teiles zu beschenken, nicht verwirklichen sollte.

Münster i. W. W. Fell.[1])

Mangenot, Eug., Professeur d'Écriture sainte à l'Institut catholique de Paris, **L'authenticité Mosaique du Pentateuque.** Paris, Letouzey et Ané, 1907 (334 S. kl. 8°). Fr. 3,50.

Es ist vielleicht für das ganze Buch bezeichnend, daß gleich dem ersten Satze *„L'authenticité mosaique du Pentateuque, si fortement niée par les critiques indépendants, vient d'être solennellement affirmée par la Commission biblique"* entschieden widersprochen werden muß, trotzdem der Verf. die Ehre hat, Konsultor der Bibelkommission zu sein. Die Mitglieder dieser Kommission waren vorsichtig genug, ohne Notwendigkeit eine Entscheidung zu fällen, welche leicht verhängnisvoll werden könnte; das Dekret vom 27. Juni 1906 hat keineswegs in feierlicher Weise bestätigt, daß der Pentateuch, wie er heute vorliegt, Moses zum Verfasser habe. Das Dekret besagt nichts anderes, als daß die von der Kritik bis jetzt vorgebrachten Gründe nicht so überzeugend und beweisend sind, daß die Echtheit des Pentateuch aufgegeben werden müßte, eine Entscheidung, welche also durchaus kein endgültiges Urteil über die Kernfrage enthält. Sollten die Gründe, welche gegen die Abfassung des Pentateuch durch Moses sprechen, einmal so gewichtig werden, daß sie als vollkommen überzeugend und unwiderleglich angesehen werden müßten, so wäre damit das Dekret der Bibelkommission gewiß nicht bloßgestellt. Dieses enthält eigentlich doch nur eine eindringliche Mahnung, altehrwürdige Lehrmeinungen und Traditionen nicht leichthin zugunsten neuerer Anschauungen aufzugeben. — In der Vorrede betont der Verf., daß er eine Art Kommentar zu diesem Dekrete der Bibelkommission geben wollte; um so mehr ist es zu begrüßen, daß er S. 13 ausdrücklich erklärt: *Nous n'avons pas la prétention d'être le porte-parole autorisé de la Commission.*

---

[1]) Die Korrektur mußte von Freundeshand besorgt werden; am 5. Juli hat der Tod uns den gelehrten Mitarbeiter, Berater und Freund unerwartet entrissen. R. I. P.

Im 1. Teile, der die moderne Pentateuchkritik behandelt, werden die Beweise der Kritiker gegen die Abfassung durch Moses in einer Form vorgeführt, daß sie beim Leser unwillkürlich die Vermutung entstehen lassen, der Verf. nehme die Partei der Kritiker. Der Verf. selbst fühlte das sehr wohl, weshalb er es für notwendig fand, sich ausdrücklich gegen diesen Vorwurf zu verwahren. Auch die Erklärung: nur das Bestreben, seine volle Objektivität durch diese Behandlungsweise der Pentateuchfragen an den Tag zu legen, habe ihn bei seiner Arbeit geleitet, nehmen wir gerne zur Kenntnis; andererseits erweckt es einiges Befremden, wenn wir erfahren, daß gerade dieser Teil bereits vor der Veröffentlichung des Dekretes über den Pentateuch geschrieben war.

Besonders ausführlich glaubte M. den ersten Teil des Buches über die moderne Pentateuchkritik behandeln zu müssen, weil bislang noch keine übersichtliche Darstellung dieser Systeme in französischer Sprache stattgefunden habe; unter diesen Systemen wird naturgemäß auf die Quellenhypothese das Hauptgewicht gelegt. Die Charakteristik der einzelnen Quellen wird in historischer, religiöser und literarischer Beziehung aber stets im Sinne der Kritiker durchgeführt; eingehend kommen die verschiedenen Anschauungen in bezug auf die Abfassungszeit der einzelnen Dokumente sowohl als des ganzen Werkes zur Behandlung und gerade hier sehen wir, daß die französischen katholischen Kritiker im allgemeinen viel weiter zu gehen geneigt sind als die deutschen. Sehr genau wird dann der Priesterkodex nach seiner legislativen Seite charakterisiert; Opfer und Priestertum werden als öffentliche offizielle Institutionen dargelegt, so daß der Gegensatz zu den früheren Quellen offenkundig wird, d. h. ein bedeutender Fortschritt gegen diese zutage tritt. Ebenso hört man die Kritiker selbst dozieren, wie die Redaktion der vier Urkunden zum heutigen Pentateuch stattgefunden, welche Rolle besonders die Schule Esdras bei dieser Redaktionsarbeit gespielt habe.

Im 2. Teil, der die traditionelle Ansicht über den Pentateuch behandelt, scheint der Verf. vollständig umgesattelt zu haben. Um den Beweis für die Abfassung des Pentateuch durch Moses zu liefern, schließt er sich den von der Bibelkommission angeführten Beweisen an, behandelt also zunächst alle in der Bibel enthaltenen Zeugnisse über die literarische Tätigkeit Mosis, dann den beständigen Glauben der Juden und die beständige Tradition der Christen. Doch muß der Verf. zugestehen, daß die der Reihe nach behandelten Pentateuchstellen keinen Beweis für die Abfassung des Pentateuch durch Moses enthalten, ja daß bis zu den Zeiten des Nehemias sich aus der Schrift keineswegs erweisen lasse, daß Moses auch die Niederschrift des Pentateuch besorgt habe, sondern höchstens, daß das Gesetz von Moses promulgiert sei.

Aus den Schriften des N. T. erhellt allerdings, daß zur Zeit Christi der ganze Pentateuch als das Werk Mosis betrachtet wurde, daß der Heiland und die Apostel sich dem diesbezüglichen Sprachgebrauch der Zeitgenossen anbequemten, daß aber Christus die Abfassung des Pentateuch durch Moses selbst gelehrt habe, kann auch M. nicht beweisen. — Welchen Wert die jüdische Tradition bei Josephus, Philo oder im Talmud hat, lehrt treffend eine Baraitha zum babylonischen Talmud, welche sowohl den Pentateuch als auch Job dem Moses zuschreibt, und man muß sich wundern, daß M. eine solche Stelle in seine Beweisführung aufnehmen konnte, da doch durch die Zusammenstellung von Job und Pentateuch die ganze Beweisführung *ad absurdum* geführt wird.

Das zweite Kapitel dieses Abschnittes will die Antwort auf die Argumente der Kritiker bringen und sie entkräften; naturgemäß sollte daher gerade auf diesen Teil das größte Gewicht gelegt und gerade hier mit der größten Gründlichkeit gearbeitet werden; doch das gerade Gegenteil findet statt. Der Verf. erklärt hier, er wolle sich keineswegs in die Behandlung der Gründe der Gegner einlassen, sondern sich mit der Nebeneinanderstellung der modernen Hypothesen und der traditionellen Lehre begnügen.

Fast scheint es, daß der Verf. dem Leser das Urteil in dieser Frage ganz überlassen möchte, das bei einem unvoreingenommenen Leser durch die Lektüre dieser beiden Abschnitte kaum zugunsten der traditionellen Anschauung ausfallen dürfte. Neues bietet dieser Abschnitt zur Verteidigung der Tradition ebensowenig wie der frühere. Dagegen möchte ich zu erwägen geben, daß es für die Traditionalisten sehr bedenklich ist, z. B. zur Erklärung von Anachronismen und verschiedenen Stellen, welche die Annahme eines mosaischen Ursprunges erschweren, spätere Interpolationen anzunehmen, da man dieses Recht doch auch der Kritik nicht absprechen darf, selbst wenn sie in reicherem Maße davon Gebrauch machen sollte. Ich möchte weiter die Frage stellen, ob denn wirklich im Ernste an der Existenz von Dubletten in der Bibel gezweifelt werden kann, ob man bei der Erklärung solcher Stellen statt der gewagtesten Künsteleien doch nicht besser den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragen und z. B. sich der Einsicht nicht verschließen wird, daß es einem orientalischen Despoten kaum eingefallen sein dürfte, eine hochbetagte Greisin (Sarah) in seinen Harem zu entführen? — Die Argumente der Kritiker im einzelnen, wie: Nichtbeobachtung der Gesetze vor dem Exil, Mangel eines einheitlichen Heiligtums, einer genauen Einteilung der Opfer und Priester usw. vor dem Exile dürfen keineswegs mit der bequemen Antwort abgetan werden: Wir haben hier durchwegs *argumenta e silentio*. Geben wir doch lieber zu, man hat es vielfach entweder mit krasser Gesetzesunkenntnis oder mit dem Aufhören gewisser Gesetze zu tun.

Im 3. Teile des Buches, der sich mit der theologischen Bedeutung der traditionellen Lehre von der Authentizität des Pentateuch befaßt, werden drei Fragen gestellt, auf die wir natürlich klare Antworten erwarten. Die erste Frage, ob diese These katholische Glaubenssache, d. h. definiert sei, mußte natürlich verneint werden, weil es wohl ganz klar ist, daß das Konzil die biblischen Bücher eben nur aufzählt und zwar mit jenen Namen, mit denen sie von der Tradition bezeichnet wurden. Die zweite Frage, ob die Lehre von der Abfassung des Pentateuch durch Moses Gegenstand des göttlichen Glaubens sei, findet überhaupt keine Beantwortung.

Das *punctum saliens*, worüber hinauszukommen nicht möglich ist, bildet der Nachweis, daß oder ob Christus sich bei seinen Pentateuchzitaten bloß der Ausdrucksweise seiner Zeitgenossen anbequemt hat oder authentische Mitteilungen und Belehrungen in diesen historisch-kritischen Fragen geben wollte. Wohl führt M. eine ganze Reihe Theologen *pro* und *contra* an und bespricht ausführlich die diesbezüglichen Verhandlungen des Konzils, aber wieder zeigt er sich so sehr objektiv, daß er sich vorsichtig hütet, sein eigenes Urteil auszusprechen und zu begründen, der Leser soll sich jedenfalls auch hier sein Urteil selbst bilden. Um so mehr muß aber dann die Antwort des Verf. auf die gestellte dritte Frage, ob dem katholischen Theologen diese Seite des Pentateuchproblems zur freien Diskussion gestellt sei, den Leser verblüffen, es sei nach dem Dekrete der Bibelkommission eine *temeritas*, an der Abfassung des Pentateuch durch Moses zu zweifeln, die Pentateuchfrage sei in der katholischen Kirche überhaupt keine freie Frage mehr. — Kein Wunder, daß auch dieser Abschnitt den Leser vollständig unbefriedigt läßt.

Der 4. Teil endlich wird überschrieben „Das Wesen der mosaischen Authentizität des Pentateuch“ und behandelt die mit der mosaischen Abfassung vereinbaren Hypothesen des Pentateuch. Hier endlich kommt die kritische Ader des Verf. ein wenig zur Geltung. Wir hören jetzt, daß von einer absoluten Authentizität nicht die Rede sein könne, es wird zugegeben, daß später viele absichtliche Umarbeitungen und Ergänzungen des früheren Textes stattgefunden, ohne daß aber der Umfang dieser

Veränderungen und Ergänzungen auch nur annähernd angegeben werden könnte. Es scheint aber vergessen zu werden, daß betreffs solcher Partien überhaupt keine Grenze gezogen werden kann, daß sich also dieselbe vollständige Unsicherheit zeigen wird, welche man so gerne den Vertretern der Quellenscheidung vorwirft.

P. 322 lesen wir den Satz: Der Grundstock des Pentateuch ist von Moses, aber die Form ist von mehreren inspirierten Schriftstellern, welche den Pentateuch den religiösen Bedürfnissen der exilischen Juden angepaßt haben. Halten wir damit Sätze zusammen, die in jüngster Zeit von unverdächtigen katholischen Exegeten ausgesprochen wurden, wie: „Der Pentateuch sei das Produkt der religiösen Entwicklung der Juden von Moses bis zur Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft", oder: „Ist der Pentateuch im Geiste Mosis geschrieben, so kann er mit Recht auch mosaisch genannt werden", Sätze, mit denen auch die Vertreter der Quellenscheidung ihre Arbeiten rechtfertigen könnten, dann begreift man nur schwer, wie ein der Bibelkritik keineswegs abholder Exeget ein Dekret der Bibelkommission strenger interpretieren kann als dessen Wortlaut es verlangt. — Mein Schlußurteil über die ganze Arbeit glaube ich demnach in die Worte kleiden zu können: Der Verf. verleiht seiner subjektiven Meinung über das behandelte Thema nirgends Ausdruck, infolgedessen ist Unklarheit das Stigma des ganzen Buches. —

Im einzelnen wäre noch zu verweisen auf die fehlerhafte Schreibweise vieler hebräischer Wortformen, Transskriptionen, auf Verwechslungen und fehlerhafte Zitate, die nicht alle angeführt werden können. Endlich wird man einen Satz wie p. 226 *La durée de cette époque sc. à partir de la creation jusqu'à la mort de l'auteur (Moïse) est un peu inférieure à 3000 ans* nach dem heutigen Stande der Wissenschaft wohl nicht mehr in einem Buche schreiben, welches Anspruch auf Wissenschaftlichkeit macht.

Prag. Rieber.

Belser, Dr. Joh. Ev., ord. Prof. d. Theologie an der Univ. Tübingen, **Die Briefe des Apostels Paulus an Timotheus und Titus** übersetzt und erklärt. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VIII, 302 S. gr. 8°). M. 5,60.

Das Gebiet der neueren katholischen Exegese bietet leider noch manche brachliegende Strecke. Wir können uns nicht rühmen, von allen Büchern des N. T. eingehende katholische Kommentare aus der neueren Zeit zu besitzen. Mit um so größerer Freude begrüßen wir daher eine Arbeit, welche wie die vorliegende unsere Armut bereichert, indem sie nach längerer Zeit wieder einmal die nach Form und Inhalt nahe verwandten Briefe an Tim. und Titus in wissenschaftlicher Weise erklärt. Der Verf. hat an der reichen Literatur zu den Pastoralbriefen gelernt, was zu lernen war, aber auch vergessen, was zu vergessen war, und hat die durch eigenes Studium und durch Beihilfe erworbene Kenntnis und Fertigkeit in selbständiger Weise in Anwendung gebracht. Der Exegese der Väter, besonders jener des h. Chrysostomus und des Ambrosiaster, hat er eine hervorragende Stelle angewiesen und sie in schwierigen Fällen sich zum Wegweiser genommen; ohne sich sklavisch an sie zu binden, fühlt er sich am sichersten, wo er sich in Übereinstimmung mit ihr befindet. Die historischen Fragen sind mit gewissenhafter Gründlichkeit behandelt, der textkritischen und grammatischen Erörterung wird ihr gutes Recht in genügender Weise zuteil, jedoch so, daß sie als Mittel, nicht als Zweck der exegetischen Behandlung erscheint. Nur selten wird ein Kleinkrieg mit den gegnerischen Gründen geführt und dabei die eine und andere der mehr willkürlichen als glaubwürdigen Aufstellungen Wohlenbergs, des letzten Kommentators der Pastoralbriefe, bekämpft. In strittigen Fällen wird die Richtigkeit der vorgetragenen Ansicht allseitig begründet, so daß im Leser das Gefühl entsteht, er werde sicher geführt. Wohltuend ist der Ton der Wärme, die lebendige Begeisterung, die sich im ganzen Buche fühlbar macht. Die Einleitung behandelt die kirchliche Tradition und ihre Beurteilung. Die Abfassung der Briefe fällt mitten in die Reisen, die der Apostel nach seiner Befreiung aus der ersten Gefangenschaft unternahm. Die „Falschlehrer" sind nicht Häretiker oder die Vorläufer der Gnosis, sondern Lehrer judaisierender Richtung, welche unnütze Dinge vortragen, dabei aber innerhalb der Kirche stehen. Die Pastoralbriefe sollen bekanntlich nach der jetzt noch in Mode stehenden Kritik unecht sein, höchstens soll in ihnen paulinisches Material, Billets, Fragmente von Briefen des Apostels an seine beiden Freunde, verarbeitet sein, und man ist emsig bemüht gewesen, die echten Bestandteile bis auf einzelne Worte und Silben herauszuschälen und kunstvoll zu zwei, drei oder noch mehr echten und vollständig erhaltenen Paulusbriefen zusammenzufügen. Auf eine Widerlegung solcher Flickarbeiten läßt sich B. nicht ein, nur im allgemeinen beleuchtet er die vorausgesetzte kirchliche Organisation, die Schreibweise und den Stil der Briefe.

Ref. ist in der angenehmen Lage, den gebotenen Erklärungen fast immer zustimmen zu können. I Tim. 1, 3 wird mit Recht angenommen, daß Pl. den Tim. in Ephesus zurückließ, also selbst da war. Die Handauflegung I, 4, 14 wird auf die Ordination des Tim. zum Bischof, die in Ephesus erfolgte, gedeutet (vgl. II, 1, 6), die Handauflegung seitens der Presbyter als Zeichen ihrer Anerkennung gefaßt (S. 103 ff.). Die Weissagungen I, 1, 18; 4, 14 sind nicht die günstigen Zeugnisse der Gläubigen in Lystra und Ikonium (Apg. 16, 2), sondern Kundgebungen charismatisch begabter Personen in der Gemeinde in Ephesus über die Tätigkeit und Treue des Tim. unmittelbar vor seiner Einsetzung ins bischöfliche Amt (S. 46 f., 104). Die Würde und Stellung des Tim. und Tit. ist die von Bischöfen im Sinne der katholischen Kirche, nicht jene apostolischer Legaten (S. 248 f.). I Tim. 3, 2. 12; Tit. 1, 6 (vgl. I, 5, 9) wird mit Recht von einmaliger Ehe verstanden (S. 71 ff.) und die neuerdings auch von Fischer (Weidenauer Studien I, 177 ff.) vertretene Beziehung auf Reinheit der Ehe mit guten Gründen abgelehnt (S. 240 ff.). 1. Tim. 3, 11 ist nicht von Frauen der Diakone die Rede, sondern von weiblichen Diakonen. — Daß ἄγγελοι (I, 3, 16) nicht mit Boten, Apostel übersetzt werden könne, weil die Bedeutung „Engel" die gewöhnliche sei, ist nebensächlich, wenn hier eine bekenntnismäßige Formel oder ein Hymnus vorliegt. Die chronologische Ordnung in der Aufzählung wird dann gewahrt (S. 89 f.). I, 1, 20 liege nur die Maßregel der Exkommunikation vor wie 1 Kor. 5, 5, nicht eine Devotion an den Satan (S. 49), I, 5, 18 berufe Pl. sich auf Lk. 10, 7. II, 1, 12 bedeute παραθήκη „Lohn, der hinterlegt ist", während II, 1, 14; I, 6, 20 das Wort von der christlichen Heilslehre zu verstehen sei. II, 4, 7 möchte ich lieber übersetzen: „Die Treue habe ich gehalten". Gut wird die erste Verteidigung II, 4, 16—18 nicht in den schwebenden Prozeß verlegt, sondern auf Ereignisse und Vorgänge der ersten Gefangenschaft bezogen (S. 218 ff.). — H. Holtzmanns Spezialkommentar (1880) mit reichhaltigem Material hätte benutzt werden können. Von ausländischer Literatur ist nur die Schrift von James (1906) benutzt, dessen Vermutung daß Lukas der Amanuensis Pauli bei Abfassung der Briefe war und den Apostel bei der gerichtlichen Verhandlung wirksam unterstützte, (II, 4, 11. 15), B. beizupflichten scheint (S. 14, 215).

Münster i. W. A. Bludau.

Schliebitz, Dr. phil. Joh., **Iso'dadh's Kommentar zum Buche Hiob. I. Teil. Text und Übersetzung.** [Beiheft 11 zur Zeitschrift f. d. alttestl. Wissenschaft]. Gießen, A. Töpelmann, 1907 (V, 88 S. gr. 8°). M. 4.

Laut Vorwort entstand diese Arbeit auf Anregung

Diettrichs und nach dem Vorbilde seiner Schrift: „I.s Stellung in der Auslegungsgeschichte des A. T." (Beiheft 6). Diettrich, durch seelsorgerliche Berufsarbeiten gehindert, die Arbeit fortzuführen, überließ dem Herausgeber seine eigene Kopie der Hs Or. 4524 des brit. Museums, sowie die Photographie der Hs Koikylides 10 des griechischen Patriarchates von Jerusalem. Auf diesen beiden Hss ist die Edition aufgebaut.

Da Herausgeber eine „in absehbarer Zeit folgende zusammenhängende Bearbeitung" in Aussicht stellt, wozu ihm die ausführlichen Darlegungen Baumstarks zu Diettrichs Arbeit (*Oriens Christianus* II, 451 seqq.) treffliche Dienste leisten können, will ich mich hier auf eine Besprechung seiner Übersetzungsarbeit beschränken.

Der Stil I.s zeichnet sich gerade nicht durch Klarheit aus. Auch erschwert die knappe, glossatorische Darstellungsweise das Verständnis. Immerhin hätten viele Stellen deutlicher, oder auch richtiger wiedergegeben werden können. Ich beschränke mich auf einige Proben. Zu Kap. 1, 6: pâsôkâ muß hier Allegorie bedeuten. Der Sinn ist: Da Gott von Geschöpfen überhaupt nicht geschaut werden kann (vgl. die dogmatische Definition Timotheus I), so sind alle derartigen Stellen allegorisch zu fassen. — 16: „Damit er (Satan) um so mehr den Gerechten erbittere und ärgere, wenn (anscheinend) von Gott . . . das Feuer gesendet würde, schuf er (zwar) kein wirkliches Feuer, sondern er machte es so (ihm) ähnlich (dammî)". — 17: „wegen dieser drei Ursachen". — Kap. 2: „Daß er (Gott) ihn außerhalb der Stadt sitzen ließ, (tat er), um ihn zum Schauspiel der Welt zu machen und daß man nicht später glaube, er sei nicht derselbe". — S. 15, Z. 16 lies „mĕḳabbal". — Kap. 4, 16: „Seine Gedanken nennt er Laut und Stimme „Wie nämlich Laut und Stimme an unser Gehör schlagen, ohne daß sie Gestalt noch Sichtbarkeit haben, wir sie vielmehr nur fühlen, nicht aber sehen können, so müssen wir auch von jener Natur (Gott) denken, von dem wir sinnliches und geistiges Erkennen empfangen (kabbelnan), entsprechend dem, was er (selbst) in unsere Gedanken legt. Gestaltlich ihn zu erkennen, vermögen wir aber nicht". — Kap. 5, 5: „die Tugendhaften, die dessen würdig sind". — 7: „Mit den beiden Begriffen Staub und Vogel bezeichnet er alle lautlosen, seelenlosen und (alle) stummen, vernunftlosen Wesen". — Kap. 6, 16 „lies: „Die vor mir fürchteten" und trenne ab (als Nachsatz?) das folgende. Er will sagen: Die mich früher fürchteten . . ., denen bin ich so verächtlich geworden, als ob ich nicht einmal wäre wie Schnee und Eis, die beim Sonnenaufgang vergehen". — Kap. 8, 16: „Wie Feuchtigkeit ist er vor der Sonne, d. h. auch wenn er als ein wenig feststehend gilt, soll er sich von dem Grase nicht unterscheiden, das die aufgehende Sonne dörrt, auch wenn es einige Feuchtigkeit besitzt". — S. 29, Z. 14 scheint I. عصلا = عصصلا, Riegel gefaßt zu haben, da er es von صصل, abdecken, ableitet. — Kap. 11, 10: „Wenn er vorübergeht, ergreift, zurechtweist". Die angefügte Konjektur kann nicht richtig sein, da عنصس durch „der Strafe überliefern" erklärt wird. — Kap. 17, 6 statt „zwischen seine Augen" l. „auf seine Stirn". — Kap. 24, 6 statt „ohne Lohn", l. „ohne Gewinn". — Kap. 30, 5: „Insofern die Räuber sich in den Gießbächen zu verstecken pflegen, plötzlich heraussteigen und die Vorüberziehenden überfallen". — 21: „wie die, welche dem Eisen noch schwereres Eisen hinzufügen". — 26 „Der Grieche: Oder sah ich nicht die Sonne" u. s. f.

Würzburg. O. Braun.

Braun, Lic. theol. Wilhelm, **Die Bedeutung der Concupiscenz in Luthers Leben und Lehre.** Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1908 (VIII, 312 S. 8°). M. 6.

Diese neue Lutherschrift beginnt mit dem vielsagenden Satze: „Eine zuverlässige Lutherbiographie besitzen wir zur Stunde noch nicht." Sie könne auch noch nicht geschrieben werden, „solange die Anfänge des Reformators, das Werden seiner weltbewegenden Sätze, nicht aufgehellt sind". Um zur Lösung des schwierigen Problems einiges beizutragen, hat Braun, z. Z. Pfarrverwalter in Treschklingen (Baden), aus den vielen offenen Fragen, die uns die erste Entwicklung Luthers stellt, eine der wichtigsten herausgegriffen: Luthers Erfahrung und Lehre von der erbsündlichen Lust. Dies ist in der Tat ein Hauptpunkt in Luthers Theologie. Freilich ist es eine eigentümliche Ironie der Geschichte, wie B. selber betont, „daß in Luthers Erfahrung und Lehre ein Dogma im Mittelpunkt steht, das für den einen Flügel des heutigen Protestantismus so gut wie abgetan ist". Die große Mehrzahl der protestantischen Theologen denkt heute über die Konkupiszenz und die damit verwandten Fragen, über Erbsünde, sittliche Freiheit, Gnade, ganz anders als Luther. Daß B. seine Erörterungen auch über die mit der Begierlichkeit im Zusammenhange stehenden Fragen ausgedehnt hat, kann man nur billigen, wenn man auch den Eindruck gewinnen mag, daß hier und da des Guten etwas zu viel geschehen sei.

Zunächst versucht B. die Konkupiszenz im Rahmen des scholastischen Systems darzustellen, wofür er nur die Ausführungen von Thomas und Bonaventura verwertet. In einem zweiten Abschnitt wird gezeigt, wie Luther durch seine innere Erfahrung im Kloster zu einer neuen Auffassung der Konkupiszenz geführt wurde: hatte er in seinen früheren Klosterjahren, gleich den Scholastikern, die Konkupiszenz an und für sich nicht als eine Schuld, sondern als eine Strafe betrachtet, so galt sie ihm von 1515 an, auch in den Getauften, als eigentliche Sünde, die bleibende Erbsünde, die nur nicht von Gott bei den Gerechtfertigten als Sünde angerechnet werde. In den folgenden Abschnitten wird auseinandergesetzt, inwiefern Luther in seiner Lehre von der Konkupiszenz von dem h. Paulus, von Augustinus, der Scholastik und der Mystik beeinflußt worden sei. Das zusammenfassende Schlußkapitel handelt von der Bedeutung der Konkupiszenz in Luthers Theologie, insbesondere von dem Einfluß, den Luthers Auffassung von der Konkupiszenz auf die anderen Teile seiner Heilslehre ausgeübt hat. Auf die Behandlung dieser hochinteressanten Fragen hat B. großen Fleiß verwendet. Seine Untersuchung zeugt von ernstem Quellenstudium. Sehr vorteilhaft war es für seine Arbeit, daß er Einsicht nehmen konnte in den bis jetzt nur handschriftlich existierenden Römerbriefkommentar Luthers aus dem Jahre 1516, den J. Ficker demnächst herausgeben wird. Man wird denn auch aus der neuen Studie manches lernen können. Leider haften der gehaltvollen Schrift zwei große Mängel an, der eine in bezug auf die katholische Theologie, der andere in bezug auf Luther. Was die katholische Theologie betrifft, so scheint dafür dem protestantischen Theologen das nötige Verständnis abzugehen; sonst wäre es unmöglich, die überaus zahlreichen schiefen Urteile zu erklären, die er sich zuschulden kommen läßt, sobald er sich auf katholisches Gebiet begibt. Hier sei nur das eine und das andere erwähnt.

S. 108 wird als „Dogma der katholischen Kirche" folgendes ausgegeben: „Der Christ ist darum ein Heiliger, weil er zur Kirche gehört . . . Auf irgendwelche sittliche Tüchtigkeit kommt es nicht an. Durch die Teilnahme am Kultus ist der Christ ohne weiteres heilig." Für die Scholastik, insbesondere auch für den „Normaltheologen Thomas", war die Erbsünde „nur ein Begriff, ein totes Dogma, mit dem man nichts Rechtes anzufangen wußte" (S. 2). Durch die katholische Lehre, nach welcher die Begierlichkeit in den Getauften keine Sünde, sondern nur eine Schwäche ist, „wird der ernste Kampf mit der Sünde gelähmt und zur sittlichen Laxheit indirekt aufgefordert, da man

sich die ersten sündigen Regungen durchschlüpfen läßt, weil sie ja nur Schwächen sind" (S. 111). „Die ganze Gnadenlehre der Scholastik ist eine vorgebundene Maske, die das wahre Gesicht, die nackte Selbsterlösung, nur schlecht verbirgt" (S. 310). Bei den Thomisten hat die Gnade der Sündenvergebung „jede selbständige Bedeutung verloren" (S. 309). Bei Bonaventura „wird der Gnadenbegriff beinahe aufgehoben" (S. 5). „Auch bei Thomas findet man diese Gnade (die aktuelle Gnadenhilfe) so nahe an den freien Willen herangerückt, daß sie in demselben aufzugehen scheint" (S. 6). Bei Bonaventura zeigen sich „pelagianisierende Tendenzen" (S. 12). Von Bonaventuta hatte Luther eine bessere Meinung als von Thomas, obwohl jener „in viel höherem Maße als Thomas für den Erneuerer des Pelagianismus gelten könnte" (S. 3).

Während die mißverstandene katholische Theologie in der abfälligsten und ungerechtesten Weise beurteilt wird, erscheint Luther in hellstem Lichte. Gerade seine Lehre von der Konkupiszenz und den damit zusammenhängenden Fragen, die doch „für den einen Flügel des heutigen Protestantismus so gut wie abgetan ist", soll ein Beweis dafür sein, daß Gott mit ihm war. Unter den „Kennzeichen, daß Gott mit ihm war", erwähnt Braun besonders „jene unbedingte Abhängigkeit von der Gnade Gottes, mit der Luther, in die Fußstapfen Paulus' und Augustins tretend, in sich nichts als Sünde erkennend, alles Heil, alle Tugend, alles Gute auf Gottes freies Erbarmen zurückführt" (S. 312). B. hat indessen die „unbedingte Abhängigkeit von der Gnade Gottes", wie Luther sie lehrte, höchst unvollständig dargestellt; es sei daher gestattet, einiges von dem, was B. übersehen hat, nachzuholen.

Die von Luther gelehrte „unbedingte Abhängigkeit von der Gnade Gottes" oder, wie O. Scheel (Luthers Werke, Berlin 1905, II, 211) treffend sich ausdrückt, „die vollständige Abhängigkeit von dem einzig wirklichen Willen, dem Willen Gottes", ist nichts anderes als der krasseste Determinismus. Nach Luthers Lehre geschieht alles und jedes, das Böse wie das Gute, mit innerer Notwendigkeit. Ohne die Gnade muß der Mensch unter der Botmäßigkeit der erbsündlichen Lust mit innerer Notwendigkeit sündigen, wie er auch unter dem Einfluß der Gnade mit innerer Notwendigkeit das Gute tut. Dieses so wichtige „Kennzeichen" der Theologie Luthers wird von Braun mit Stillschweigen übergangen. Wohl betont er, daß nach Luther die Konkupiszenz unüberwindlich sei (S. 32). Nach den Ausführungen Brauns möchte es aber scheinen, daß Luther, wenn er die Konkupiszenz als unbesieglich bezeichnete, nur sagen wollte, sie sei unausrottbar (S. 33, 36, 41, 57). Hätte Luther nur letzteres gelehrt, so würde er mit allen katholischen Theologen übereinstimmen. Mit seiner Behauptung, die Konkupiszenz sei unbesiegbar, wollte Luther aber auch noch sagen, daß der menschliche Wille der Konkupiszenz nicht widerstehen könne, sondern von ihr mit Notwendigkeit zur Sünde getrieben werde. Ausdrücklich lehrt er in seiner Schrift gegen Erasmus *de servo arbitrio*, daß die Regungen der bösen Begierlichkeit *(motus ad turpia)* eine Notwendigkeit des Sündigens bewirken, *necessitatem afferunt peccandi (Op. lat. varii argumenti.* VII, 208). Luther lehrt nun freilich auch, daß man mit der Gnade, teilweise wenigstens, der bösen Begierlichkeit widerstehen könne. Wie verhält sich aber nach Luther die Gnade zum menschlichen Willen? Macht sie diesen Willen frei? Ja, erwidert Braun (S. 157): „Luther erkennt mit Augustin an, daß nach dem Empfang der Gnade der Wille wieder frei ist." So lehrt tatsächlich Luther in seinem Kommentar zum Römerbrief (vgl. die lateinische Stelle bei Denifle, Luther I², 508). Nur hat Br. unterlassen, beizufügen, daß später Luther ganz anders gelehrt hat. In seiner *Assertio omnium articulorum* v. J. 1520 lehrt er ausdrücklich, der freie Wille sei ein *„titulus sine re"*; alles geschehe mit absoluter Notwendigkeit *(omnia de necessitate absoluta eveniunt... patimur omnes et omnia; cessat liberum arbitrium erga Deum).* Dieser Artikel gilt ihm als *„omnium optimus et rerum nostrarum summa"* (Weim. Ausg. VII, 142, 146, 148). Daß Luther dieselbe Lehre in seiner Schrift *de servo arbitrio* vorgetragen hat, ist allbekannt: *„Omnia quae facimus . . . fiunt necessario"*, sowohl das Böse wie das Gute: *„Sic humana voluntas in medio posita est ceu iumentum; si insederit Deus, vult et vadit quo vult Deus . . . Si insederit Satan, vult et vadit quo vult Satan, nec est in eius arbitrio ad utrum sessorem currere aut eum quaerere" (Op. lat. var. arg.* VII, 236, 264). Den menschlichen Willen und überhaupt den Menschen in geistlichen und göttlichen Dingen betrachtete Luther als einen Klotz und Stein: *„In iis quae ad Deum attinent, et sunt supra nos, homo nullum habet liberum arbitrium, sed vere est sicut lutum in manu figuli, positus in mera potentia passiva et non activa" (Op. exeg. lat.* I, 106). Von diesen so bezeichnenden Äußerungen sagt Braun nichts; dagegen rühmt er Luthers „feines psychologisches Verständnis für die göttlichen Erziehungswege" als eines der „Kennzeichen, daß Gott mit ihm war" (S. 312); auch glaubt er betonen zu sollen, daß nach Luther die Gnade „psychologisch tätig" ist, während die Scholastiker sie als eine „tote Qualität" betrachteten (S. 210). Daß die Scholastiker für ein vitales Mitwirken mit der Gnade eintreten, weiß jeder, der die Scholastik etwas genauer kennt. Wie kann aber, so darf man wohl fragen, im System Luthers von einer „psychologischen Tätigkeit" die Rede sein? Wo der Mensch von Gott getrieben wird, bemerkt mit Recht W. Köhler, „muß jeder psychologische Faktor verschwinden". „Die Handlungen bleiben innerlich letztlich dem Menschen fremd" (Theol. Lit. Ztg. 1903, 526). Und derselbe protestantische Theologe schreibt bezüglich der totalen Korruption des Menschen infolge der Erbsünde; „Unwillkürlich fühlt man sich dieser krassen Sündenmassivität gegenüber zu der Frage veranlaßt: Wie kann denn bei dieser totalen Korruption des Menschen die Erlösung überhaupt möglich sein, wenn nicht lediglich auf massiv supranaturalem mechanischem Wege? . . . Unter diesem Gesichtspunkte erscheint der Erlöser Christus wirklich etwas wie ein *deus ex machina"* (Ein Wort zu Denifles Luther, Tübingen 1904, S. 39).

Da es Braun für gut befunden hat, Luthers Lehre von der unbedingten Abhängigkeit von der Gnade Gottes, die auf den krassesten Determinismus hinausläuft, als ein Kennzeichen göttlichen Beistandes zu preisen, so dürfte es nicht unnütz sein, daran zu erinnern, wie Melanchthon diese Lehre beurteilt hat. In einem Schreiben vom Jahre 1559 an den Kurfürsten August von Sachsen erklärt er: „Ich habe bei Leben Lutheri und hernach diese *stoica* und *manichaea deliria* verworfen, daß Luther und andere geschrieben haben: Alle Werke, gute und böse, in allen Menschen, guten und bösen, müßten also geschehen. Nun ist öffentlich, daß diese Rede wider Gottes Wort, und ist schädlich wider alle Zucht, und lästerlich wider Gott." *(Corp. Reform.* IX, 766). Was Melanchthon als „lästerlich wider Gott" betrachtete, ist in den Augen Brauns ein Kennzeichen, daß Gott mit Luther war. Wer hat nun recht? Luthers vornehmster Mitarbeiter oder der heutige Apologet des Wittenberger Neuerers?

München. N. Paulus.

Lasson, Georg, Pastor an S. Bartholomäus in Berlin, **Georg Wilhelm Friedrich Hegels Phänomenologie des Geistes.** Jubiläumsausgabe. In revidiertem Text herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. [Philosophische Bibliothek 114]. Leipzig, Dürr, 1907 (CXIX, 532 S.). M. 5.

Hundert Jahre nach ihrem ersten Erscheinen wird Hegels Phänomenologie des Geistes in einer Jubiläumsausgabe weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Als Herausgeber ist von der Phil. Bibl. G. Lasson gewonnen worden, ein vorzüglicher Kenner Hegels, der bereits Hegels Enzyklopädie für die Phil. Bibl. ediert hat.

In einer ausführlichen Einleitung orientiert Lasson zunächst über den Werdegang Hegels bis zum Erscheinen der Phänomenologie, des ersten großen Werkes, mit welchem die philosophische Reife Hegels an die Öffentlichkeit trat. Das Material für diese Ausführungen boten besonders die jüngst von Nohl herausgegebenen Jugendschriften Hegels. In einem 2. Kap. handelt

der Herausgeber über die Phänomenologie selbst, über ihre Stellung in der philosophischen Situation der Zeit, über Thema und Methode, Inhalt und Anlage des Werkes. Die ganze Einleitung ist mit ebenso großer Sachkenntnis wie liebevoller Pietät geschrieben. Die Textausgabe selbst ist durch das Gesetz kritischer Exaktheit bestimmt, zugleich verfolgt sie aber auch den Zweck, das Verständnis nach Möglichkeit zu erleichtern. In letzterer Hinsicht ist besonders wichtig und dankenswert die Einteilung des Textes in kürzere Abschnitte, deren Inhalt durch Stichworte angedeutet wird.

Die Phänomenologie des Geistes ist von Hegel nicht etwa, wie vielfach geglaubt wird, als philosophische Propädeutik und Einführung in sein System gedacht. Sie ist nicht etwa das leichteste, sondern eines der am schwersten verständlichen, wenn auch eines der reizvollsten Werke des Philosophen. Nur der reife philosophische Leser wird es mit Nutzen und Genuß lesen. Wer immer aber der Schwierigkeiten des Werkes Herr werden will, wird am besten die vorliegende Ausgabe zur Hand nehmen.

Pelplin. F. Sawicki.

Gennrich, P., **Die Lehre von der Wiedergeburt,** die christl. Zentrallehre in dogmengeschichtlicher und religionsgeschichtlicher Beleuchtung. Leipzig, Deichert, 1907 (VIII, 363 S. 8°). M. 6.

Schon Lagarde hat geschrieben: „Die (protestantische) Rechtfertigungslehre ist nicht das Evangelium, sondern eine paulinische Einseitigkeit. Auch bei Paulus ist sie nicht die einzige, nicht die tiefste Form, das Problem des Verhältnisses des Menschen zu seiner Schuld zu lösen. Sie ist nicht das Grundprinzip der Reformation gewesen, und heute vollends ist sie in den protestantischen Kirchen tot". Man braucht sich nur an die die gesamte protestantische Theologie durchtönenden, großsprecherischen Worte von der „Neuentdeckung des Evangeliums" durch Luther, von dem Heiligtum und Palladium, das die Reformation in dem *articulus stantis et cadentis ecclesiae* besitze, zu erinnern, um die Tatsache zu würdigen, der Lagarde (und er ist nur einer unter vielen) Ausdruck gibt. Der Gedanke aber, das viel gefeierte Materialprinzip sei überhaupt kein Prinzip der Reformation, kommt zu spät. Allerdings heute kann man die Frage stellen: Was bedeutet überhaupt noch das Wort Rechtfertigung bei solchen, die den Begriff des Übernatürlichen und der Gnade verloren und den Begriff des „Glaubens" so umgedeutet haben, daß nichts übrig geblieben ist als ein unbestimmtes religiöses Gefühl, ein Wagnis des Willens, dem Welterkennen gegenüber die Werte einer höheren Welt zu bejahen? G. unternimmt die nicht leichte Aufgabe, die Entwicklung dieses Lehrpunktes historisch darzulegen, zwar nicht unter dem Titel der Rechtfertigungslehre, sondern unter dem anderen der Wiedergeburt, die er mit Recht als christliche Zentrallehre bezeichnet. Aber damit werden wir sofort in die Mitte des Artikels von „der stehenden und fallenden Kirche" und in die zahllosen Lehrstreitigkeiten hineingeführt, die sich um das unlösbare Problem drehen, die Rechtfertigung mit der Heiligung in Einklang zu setzen und neben der Heilsgewißheit, die die Rechtfertigung bringen soll, die ethische Verpflichtung aufrechtzuhalten. Auch G. urteilt folgendermaßen über die protestantische Rechtfertigungslehre:

„Es ist eine fast allgemeine Erfahrung, daß man mit diesem Hauptartikel evangelischen Glaubens (der Rechtfertigung allein durch den Glauben) dort, wo es gilt, evangelische Frömmigkeit zu pflanzen und zu pflegen, in Unterricht, Predigt, Seelsorge der evangelischen Kirche nicht viel anzufangen weiß. Es wird vielleicht einmal über ihn gepredigt . . . der Lehrer hält sich für verpflichtet, beim Katechismusunterricht von ihm zu sprechen . . . Man preist die Rechtfertigung aus Glauben mit mehr oder weniger beredten Worten als das Kleinod der Reformation, weil man in der Kirchengeschichte und Dogmatik sie einmal so einzuschätzen gelernt hat. Aber im Grunde ist man froh, das schwere Stück Arbeit wieder hinter sich zu haben und wird doch das unsichere Gefühl nicht los, daß es umsonst war, daß dem Schüler oder der Gemeinde die Rechtfertigung ein fremdartiger und unverstandener Begriff geblieben ist" (S. 120 f.).

Es gereicht sicher den Schülern und der Gemeinde zur Ehre, daß es so ist. Die von ihm selbst gestellte Frage aber: Sollen wir es darum aufgeben, die Rechtfertigung in den Mittelpunkt unseres Glaubens zu stellen, in ihr das eigentliche Prinzip, den Wurzel- und Quellpunkt des Protestantismus zu sehen? beantwortet G. frischweg mit: Keineswegs. Was kann nun die Begründung dieses kategorischen „Keineswegs" anders bringen als eine Häufung von Worten, die über Antinomien hinwegtäuschen sollen, die nicht aufzulösen sind. Wir hören die bekannten Exklamationen über persönliche Erfahrung, über erlebte Religion, die keine Formulierung vertrage, und dann wird wieder von Erlebnissen gesprochen, die genau von anderen Erlebnissen abgegrenzt werden müssen, von zentralen Erlebnissen, von Herzstücken der Religion, die auch lehrhaft genau formuliert werden müssen, kurz eine fortwährende Bewegung im Zirkel und eine fortwährend schwebende Sprache. Es ist ja sehr gut, daß G. eine außerhalb des Menschen sich abspielende Gerechtigkeit nicht will, aber als solche steht sie in den protestantischen Bekenntnisschriften, und der Begriff des diese äußere Gerechtigkeit ergreifenden „Glaubens" ist eine Summe von Widersprüchen, und mit diesem Begriff operiert G. bald so bald anders. Auch hilft es nichts, wenn er den „Grundfehler" der späteren Lehrentwicklung aufbürden will, um Luther selbst freizusprechen. Die Verfasser der Konkordienformel sind bessere Interpreten der echten Lutherschen Gedanken als G.

Damit ist das Werk G.s nach der prinzipiellen Seite im allgemeinen charakterisiert, es ist ein weiterer ohnmächtiger Versuch, die Widersprüche des protestantischen Materialprinzips durch besondere Betonung der „Wiedergeburt", ja durch die Identifizierung der sittlichen Erneuerung mit der Rechtfertigung auszugleichen, wobei die Tendenz anerkannt werden soll, die eigentliche protestantische Rechtfertigung wenigstens in ihren Konsequenzen abzulehnen. Auch ist die Grundstimmung angedeutet, mit der er an die historische Untersuchung herantrat. Man hätte gegenüber der christlichen Vorzeit einen objektiveren und gerechteren Standpunkt erwarten können, und ebenso eine objektivere Beurteilung der Theologie der Reformatoren. Aber trotz des falschen, in seinen Voraussetzungen und Konsequenzen unhaltbaren Materialprinzips ist die Reformation doch die Wiederentdeckung des Evangeliums, die Erneuerung und Vertiefung der Wiedergeburtslehre des Christentums, „in der Gott die Ehre wiedergegeben wurde, die der Romanismus ihm raubte". Fürwahr, die Klotz- Stock- und Steintheorie, die entsetzliche Erbsündenlehre, die Lehre von dem ertöteten freien Willen, die Praedestinationslehre, die selbst der Konkordienformel gegen den Strich ging, die Schrift *de servo arbitrio*, die Luther als seine beste schätzte, und die er verschonen wollte, selbst wenn er die anderen mit saturninischem Hunger verschlinge, die Lehre der Konkordienformel von den „äußeren Ohren" die uns noch geblieben sind — dies alles eine Ehre Gottes! Und wie feiert G. die Luthersche Theologie als die neue Erkenntnis, daß die Wiedergeburt in einem religiös-sittlichen Erlebnis bestehe! Christus selbst soll die Stelle einnehmen, die in der scholastischen Lehre die „eingegossene Gnade" hatte, so

daß Christus es ist, der, dem Menschen „inhaerent" geworden, in ihm redet und handelt und liebt. Eins geworden mit dem Menschen, mit ihm eine „Kuche" geworden, ist Christus unsere Qualität, unsere formale Gerechtigkeit, wobei zugleich unsere Sünden auf ihn übergehen, wie Luther dies öfters ausgesprochen. Vor einer solchen Theologie macht G. die Reverenz bis auf den Boden und preist sie als Wiederentdeckung des Evangeliums!

Über die der christlichen Zeit bis zur Reformation gewidmeten Teile des Werkes müssen wir uns kurz fassen und können es, da sie dem Ziele dienen, die Reformation als das neuentdeckte Evangelium zu preisen, und nach dem sattsam bekannten Schema abgefaßt sind: völlige Verflachung der Wiedergeburtslehre bei den apostolischen Vätern und Apologeten, ein Abfall vom wahren Christentum so sehr, daß man auch dann, wenn man die „Bekenntnisse der christlichen Erfahrung" getreulich nachsprach und sich redlich bemühte, „Paulinische und Johanneische Gedanken festzuhalten" Sinn und Tragweite solcher Gedanken nicht mehr verstand, Eindringen magischer Gedanken aus dem heidnischen Mysteriendienst in die christliche Wiedergeburtslehre usw. Als wirkliches historisches Ergebnis bleibt, daß die gesamte christliche Vorzeit von dem Materialprinzip des Protestantismus nichts wußte und nichts wissen wollte. Bei der Darstellung der Lehre des N. T. (S. 3—60) versucht G. den Beweis, daß die Rechtfertigung als „grundlegende Erfahrung des Glaubens" mit der Wiedergeburt und Erneuerung nicht gleichgesetzt werden dürfe und doch wieder dasselbe ist „eine einheitliche göttliche Gnadenwirksamkeit, durch die der Mensch zum Glauben kommt" (!). Das protestantische Materialprinzip, zur Norm der Schrifterklärung erhoben, nötigt immer wieder, einem angeblichen Resultat der Schrifterklärung ein anderes entgegenzusetzen, welches das erste aufhebt.

Auch ein Augustinus erhält scharfe Zensuren. Der ethische Charakter der Wiedergeburt sei bei ihm nicht zu reinem Ausdruck gekommen; selbstverständlich ist dies erst bei Luther der Fall in der Lehre von dem Menschen, den Gott oder der Teufel reitet. Die „in Christo gegenwärtige sündenvergebende Gnade" habe bei ihm keine zentrale Stelle! Das wahre religiöse Verhältnis zu Gott verwirkliche sich nach ihm erst in der Liebe, nicht im Glauben. Das geschichtliche Erlösungswerk Christi trete bei ihm zurück, und es sei ihm nicht gelungen, diese Lehre mit der Lehre von der Kirche und den Sakramenten auszugleichen. Illustriert werden diese Anklagen gegen Augustinus durch die später (S. 219 ff.) folgende Würdigung Kants, der deutschen Klassiker und Schleiermachers, die ein wirkliches Verständnis für die Lehre von der christlichen Wiedergeburt wieder angebahnt hätten.

Was über die Scholastik (Thomas und Skotus werden bloß genannt) und über das Tridentinum geboten wird, ist zum größten Teil total falsch. Als „Grundfehler der katholischen Auffassung" wird angeführt, daß anstatt der Gnadenordnung die Lohnordnung wieder aufgerichtet werde, daß die sündenvergebende Gnade in Christo wenig bedeute, daß das religiöse Verhältnis des Menschen zu Gott nicht als Personenverhältnis, sondern als Naturverhältnis oder gar Substanzmitteilung verstanden, und daß die Rechtfertigung allein aus dem Glauben und damit die Gleichung von Glaube und Wiedergeburt nicht erreicht werde. Der Höhepunkt katholischer Frömmigkeit sei das unbestimmbare substantielle Einswerden der Seele mit dem unendlichen Grund ihres Daseins in der von allem Stückwerk der Welt sich loslösenden Kontemplation, dem Anschauen Gottes. Gnädig wird anerkannt, daß es auch in der katholischen Kirche noch lebendige Christen gebe, die „unbewußt" ihr Verlangen auf den persönlichen Gott richten, denen es gelingt, an allen sachlichen Heilsmitteln vorbei den Weg zu Christus zu finden und ihn zu ergreifen, da ihnen „das von der Kirche zum Eingießen auf Flaschen gezogene Heil nicht genüge" (S. 110 f.). Das genügt allerdings vollständig zur Kennzeichnung dessen, der diese Worte schrieb, und wir wollen ihm zugestehen, daß er sie „unbewußt" geschrieben hat.

Ungenügend ist auch das, was G. im 7. Kap. (S. 140 ff.) über die Wiedergeburtslehre in den protestantischen Bekenntnisschriften bietet. Daß in der Apologie „die Begriffe nicht klar gegeneinander abgegrenzt seien", wird als ein Vorzug derselben angesehen, und es sei gleichgiltig, „ob die Ausführungen der Konkordienformel über die völlige Unfähigkeit des natürlichen Menschen zum Guten sich mit der biblischen Lehre im Einklang befinden, oder ob sie nicht einen Menschen konstruieren, der in Wirklichkeit nirgends zu finden ist". Tatsächlich würden diese Ausführungen für uns schon dadurch gegenstandslos, „daß sie von allen Menschen, die die Taufe empfangen haben, nicht gelten sollen". Solchen Sätzen braucht man nichts hinzuzufügen als nur das eine, daß die Konkordienformel getreu nachkonstruiert, was Luther vorkonstruiert hat. Von den häßlichen Fälschungen und Entstellungen, die die Bekenntnisschriften sich an der Lehre der Scholastik erlaubten, findet sich kein Wort.

Aus den Kapiteln über die Entwicklung der Wiedergeburtslehre im Protestantismus seit dem Auftreten des Pietismus bis in unsere Zeit kann auch der kathol. Theologe manches lernen, wenn auch sein Urteil oft anders lauten wird als das des Verf. Im Einzelnen hierauf an dieser Stelle einzugehen, ist unmöglich, da wir es zuletzt mit einer Darstellung von Meinungen und Meinungsverschiedenheiten zu tun haben. „Wenn man," so gesteht G. (S. 229), „die Darstellungen des Heilsweges in den dogmatischen Lehrbüchern der evangelischen Theologie des 19. Jahrhunderts ansieht, so mag man billig erstaunen über die außerordentliche Verschiedenheit in der Auffassung sowohl des Begriffes der Wiedergeburt wie seiner Einordnung in das Ganze der Lehre. Es gibt kaum zwei Theologen, die darin völlig übereinstimmen." So kann man sich denn unter Wiedergeburt alles mögliche, oder etwas, was nichts Christliches mehr an sich trägt, oder auch gar nichts denken.

Beigegeben ist eine dankenswerte Abhandlung über die indische Wiedergeburtslehre im Gegensatz zur christlichen Lehre (S. 275—355).

Bonn. G. Esser.

Kresser, Gebh., Prof., **Nazareth, ein Zeuge für Loreto.** Historische Untersuchung. Graz und Wien, Styria, 1908 (VI u. 84 S.). M. 1.

Nach den von verschiedenen Seiten gleichzeitig, aber unabhängig voneinander erfolgten Angriffen auf die Loretolegende war zu erwarten, daß auch in Deutschland deren frühere Verteidiger nicht untätig bleiben würden. P. Beissel zog sich hinter die päpstlichen Erlasse zurück und Rektor Sauren in Müngersdorff führt den Lesern des Kölner Pastoralblattes 1908 Nr. 1 u. 2 die alten bekannten Beweisstellen aus den Pilgerbüchern nochmals vor unter steter Polemik gegen Chevaliers vernichtende Schläge. Ganz sicher scheint er seiner Sache aber nicht zu sein; denn S. 49 gesteht er: „Streng genommen sei die Mehrzahl der von ihm angeführten Zeugnisse weder für noch gegen die Existenz des hl. Hauses in Nazareth vor der [vermeintlichen] Übertragung zu verwerten", und er hofft S. 50, daß die „Berichte der morgenländischen Pilger, die noch nicht alle bekannt seien, genauere Anhaltspunkte enthalten würden". Bis dahin braucht mithin niemand an die Legende zu glauben.

Mit größerer Sicherheit und Selbstbewußtsein tritt Kresser zu Gunsten der Legende auf den Kampfplatz. Er erblickt in der Übertragung des hl. Hauses eine Heilstat der göttlichen Barmherzigkeit, die die Bevölkerungen Dalmatiens, Bosniens, Kroatiens, Oberitaliens und Südfrankreichs durch dieses Gnadengeschenk vor den drohenden Gefahren des „Neu-Manichäismus bewahren wollte" (S. 4 u. 5). Im ersten Teil seiner Broschüre bekämpft Kr. eine offenbar mißdeutete Äußerung Chevaliers, wonach die Nachrichten (d. h. die offiziellen) über das hl. Haus in Loreto erst 1507 beginnen, und behauptet, die Sache sei viel älter. Das wird ihm jedermann gern zugeben. Denn Tag und Stunde des Entstehens der Legende läßt sich überhaupt nicht ermitteln. Die von ihm ins Feld

geführten Zeugnisse beweisen nur, daß sie im 14. Jahrh. schon existierte. Dies und weiter nichts wird ja auch durch das Fresko zu Gubbio bestätigt, vorausgesetzt, daß dasselbe die Übertragung des hl. Hauses nach Loreto wirklich darstellt und daß es aus d. J. 1350 stammt, was beides nicht durchaus sicher ist.

Statt auf diese Weise gegen Phantome zu kämpfen, sollte Kr. uns lieber einen hinlänglichen Grund dafür angeben, warum das hl. Haus, da Nazareth und die Verkündigungssätte schon 1263 zerstört waren, nach der Legende erst im J. 1291 in Tersato erschienen ist. Wo hat es dann während der 18 Jahre gesteckt? Auch für die angebliche viermalige Ortsveränderung zwischen 1291—94 hat noch niemand eine Gottes und der Engel würdige Erklärung gegeben; auch Kr. versucht es nicht. — Dafür macht er aber einen originellen Versuch, den fatalen Umstand zu erklären, daß die vor 1263 die Stätte besuchenden Pilger so verschiedene Ausdrücke für das gebrauchen, was sie gesehen haben. Der eine hat eine große Kirche gesehen, der andere eine Basilika, der dritte ein Schlafgemach *(cubiculum)* der hl. Jungfrau oder des hl. Joseph, ein anderer spricht gar bloß von der Stätte im allgemeinen *(locus)*, aber ein eigentliches Wohnhaus hat keiner gesehen. Kr. hebt diese Schwierigkeit, indem er sagt, das Haus des hl. Joseph war nicht eine kleine Hütte, wie sie die gewöhnlichen Leute in Palästina ehemals bewohnten, sondern ein ansehnlicher Gebäudekomplex, wozu auch eine Werkstätte und die noch jetzt sichtbaren *cubicula* gehörten. Das Haus oder der Wohnraum wurde nach Loreto übertragen, die *cubicula* aber blieben natürlich, als inamovibel auch für Engel, an Ort und Stelle. Nun ist das Rätsel gelöst, wie es kommt, daß was man jetzt in Loreto sieht, weder eine Kirche, noch ein *cubiculum* ist, noch auch die nötigen Eigenschaften eines Wohnhauses hat.

Man glaube aber nicht, Kr. habe sich das bloß ausgesonnen, nein, er hat Zeugen dafür und zwar den griech. Mönch Phokas aus Kreta um 1177 oder 1185 (S. 31) und den Russen Daniel (S. 76), welche, obwohl sie 700—800 Jahre später lebten, doch ein vollwichtiges Zeugnis für die Tatsache abzulegen in der Lage sind, daß das Haus der hl. Jungfrau nicht zerstört wurde, sondern in eine Kirche „umgebaut" worden ist. Diese historische Beweisführung dürfte wohl für niemand außer Hrn. Kr. concludent sein. Während die Artikel von Beissel und Lauer nur als Rückzugsgeplänkel anzusehen sind, unternimmt Kr. den Kampf in vollstem Ernst, allerdings mit Waffen, wie nur die Verzweiflung sie den Leuten in die Hände drückt.

Bonn. H. Kellner.

Erklärung.

In Nr. 8 dieser Ztschr. hat Herr O. Happel die hebr.-griechische Ausgabe des Amos (Kleine Texte 15/16) besprochen und dabei die Genauigkeit meiner Collationen des Cod. Q in Zweifel gezogen. Er führt 16 Stellen an, wo meine Angaben von denen Swetes und Oesterleys abweichen und fragt zuletzt: „Wer hat nun in diesen und den obigen Fällen Recht?" Er hätte den Lesern der Th. R. einen größeren Dienst und den Herausgebern des Amos gegenüber einen Akt der Billigkeit geleistet, wenn er sich die Heliotypieausgabe von Q (etwa aus München) hätte schicken lassen und selbst die Antwort gegeben. Ich habe sofort mir das hier auch nicht vorhandene Werk aus Berlin erbeten und es leider erst heute erhalten; die Nachprüfung der beanstandeten Stellen ergibt folgendes Resultat: 3, 15 (so, nicht 3, 13) ist meine Notiz richtig, 5, 8 ebenso; Oesterley, welcher im Lesen von Hss offenbar völlig ungeübt ist, hat ein am Rande stehendes *CH = σημείωσαι (= NB!)* als *-ξη* gelesen! 6, 4 bemerkt der Herr Rez. „L. schweigt gleich S.": ich notiere aber ganz richtig *κλινῶν* Q^a, während Oe. sich wieder verlesen hat. 6, 10 wieder Verlesung Oe.s. 6, 14 bei mir richtig. 7, 13 ragt die Silbe *εις* von *προσθήσεις* über den Rand hinaus, ist deshalb, wie in solchen Fällen üblich, etwas kleiner geschrieben, stammt aber sicher von erster Hand: S. ist dadurch irregeführt. 9, 9 verwechselt Oe. das folgende *λικμῷ* mit dem voraufgehenden *λικμᾶται*! 1, 13 lasse ich gar nichts aus: über dem Text von Q *ΟΠΩC ΕΝΠΑΑΤΥΝΩCΙΝ* steht *A' Θ'* und über dem fraglichen *N*, welches getilgt ist, ein *M*. Man kann über die Auflösung streiten, ich habe das Wahrscheinlichste gewählt und auch die Korrektur in *M* auf Aquila und Theodotion bezogen und nicht als Q^a betrachtet. 1, 15 steht über beiden *αὐτῶν* die Linie ~, welche auf die Randnote verweist; diese lautet *OM'OI Γ ~ ΠΤΟΥ*; danach habe ich ganz korrekt notiert: *αὐτῶν* 1 und 2: *ομοιως οι γ' Π αυτου* Q^{mg} (vom Rez. ungenau zitiert). Das ist ebenso unklar wie die Angabe in der Hs selbst. 3, 12 f. teile ich (gegen Oe. S.) nach der Handschrift richtig ab. 3, 13 hat der Rez. die Bemerkung Swetes nicht verstanden „incep *επι μαρτυρια* Q^{*vid}" heißt: der Schreiber Q* hat anscheinend anfangs (inceptum) *ἐπὶ μαρτυρίᾳ* schreiben wollen und dann das *σθε* angehängt (was mir unwahrscheinlich ist). Es steht klar *επιμαρτυριασθε* da, wie ich auch notiert habe. 3, 12 steht in der mir vorliegenden ersten Aufl. von Swete richtig *Λαμασχω + κλινη* Q^{mg}. Der Rez. liest in seinem Exemplar *ἱερεῖς] κλινη* Q^{mg} und meint, bei L. sei darüber „nichts ersichtlich". Ich notiere, wie es dem Tatbestand entspricht, das gleiche wie Swete[1]. 5, 12 ist die einzige Stelle, an der der Rez. wahrscheinlich recht hat; aber auch da handelt es sich nicht um einen „Schreibfehler". Die sehr undeutlichen Buchstaben sehen eher nach *OCY* als nach *OIO* aus, aber da Q, wie ich jetzt beobachtet habe, die Abkürzung *C'* für Symmachus der sonst üblichen *CY'* vorzieht, wird wohl *οἱ ο'* zu lesen sein. 5, 3 hat Oe. einen Tilgungspunkt über *E* für ein *O* gehalten. 2, 12 ist das *AI* von Q* dadurch in *E* verwandelt, daß Q^a das *A* getilgt und an das *I* drei Striche nach rechts gemacht hat, daher die falsche Angabe von Oe. Dasselbe ist in 4, 11 der Fall. Ich habe Q mit größter Sorgfalt mehrmals verglichen und hoffe den Text besser als S. oder gar Oe. zu bieten, den Ballast falscher Lesarten zu notieren und gegen ihn zu polemisieren hatte ich keine Veranlassung: Fehler werden trotzdem vorgekommen sein, und ich bleibe für deren Nachweis, nicht aber deren bloße Vermutung, stets dankbar.

Jena, 23, VI, 08. H. Lietzmann.

Erwiderung.

Auf obige Erklärung des Herrn H. Lietzmann habe ich zu erwidern:

Es ist kein Verstoß gegen die „Billigkeit" und ein allseits geübtes Recht des Rezensenten, Zweifel auszusprechen, auch wenn er sie nicht, oder für den Augenblick nicht, zu lösen vermag. Es kann nicht gefordert werden, daß er die ganze Arbeit des Verfassers noch einmal tue. Im Interesse der Benützer der sehr brauchbaren Ausgabe L.'s mußte ich aufmerksam machen, daß andere Autoren in verschiedenen Punkten einen anderen Text bieten. In solchen Fällen bleibt nichts anderes übrig, als Fehler zu „vermuten". Daß ich sie im allgemeinen nicht bei L. vermute, habe ich hinlänglich angedeutet. Ich habe demnach einfach die Sachlage vorgelegt und es kann sich in keinem Falle, auch nicht zu 5, 12, darum handeln, daß ich „recht habe". Das näher begründete Ergebnis der Nachprüfung L.'s hat mich überzeugt, daß er gegenüber Oesterley resp. Swete im Recht ist. Zu 5, 12 ändert L. selber seine frühere Lesung und tritt Sw. und Oe. bei. Ungewiß bleibt mir die Meinung von Q^{mg} zu 3, 12. Zu 6, 4 habe ich nicht gesagt, L. schweige überhaupt, sondern er bringe keine Lesart von Q^{mg}, wie dies Oesterley tut. Im übrigen für die prompten Aufklärungen verbindlichsten Dank.

Passau. O. Happel.

Kleinere Mitteilungen.

Aus Heft 203/204 der »**Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« (Leipzig, Hinrichs) seien folgende längere Beiträge namhaft gemacht: Westminster Synode (Warfield), Westphal, Wigand (Kawerau), De Wette (Kattenbusch), Wettstein (Bertheau), Whateley, Whiston, Whitby, Wilberforce (Buddensieg), Wibert, Willehad, Wigbert (Hauck), Wichern (Rahlenbeck), Wiclif (Loserth), Widukind (Holder-Egger), Wiedergeburt (Kirn), Wiederkunft Christi (E. F. K. Müller), Wiener Friede (Sehling), Wieseler (Zöckler †), Wildenspucher Kreuzigung (Pestalozzi †), Wilfrith von York, Wilhelm von Malmesburg (Böhmer), Wilhelm von Champeaux (Deutsch), Wilhelm von Conches (Seeberg), Wilhelm Durandus d. Ä. und d. J. (Cohrs), Wilhelm von St. Amour (Pfender), Willensfreiheit (Runze).

»**Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft.**« V. VI. VII. 1. Das Mainzer Fragment vom Weltgericht. Ein Ausschnitt aus dem deutschen Sibyllenbuche von Prof. Dr. Edward Schröder. 2. Die 42zeilige Bibeltypi im Schöfferschen Missale von 1493. Von Prof. Dr. Gottfried Zedler (mit

3 Tafeln in Lichtdruck). 3. Die Missaldrucke Peter Schöffers und seines Sohnes Johann. Von Dr. A. Tronnier. 4. Zu den Bücheranzeigen Peter Schöffers. Von Prof. Dr. W. Velke. Mainz, 1908, Verlag der Gutenberg-Gesellschaft (235 S. gr. 4°). — Wenngleich zunächst für Fachleute von Wert, so hat doch immer eine größere Zahl von Lesern Interesse an den Forschungen, welche die Kunst Gutenbergs gerade in ihren ersten Zeiten betreffen.

»**Wenck, Karl, Franz von Assisi.** Separatabdruck aus: B. Beß, Unsere religiösen Erzieher. Eine Geschichte des Christentums in Lebensbildern. Bd. I. Von Moses bis Hus. Leipzig, Meyer und Quelle, 1908 (S. 197—227).« — Weil die schön und packend geschriebene Lebensskizze des Heiligen von Assisi wegen der Durchdringung des Quellenstoffes und ihrer eigenen Auffassung zu dem Besten gehört, was in letzter Zeit über Franziskus geschrieben ist, so sei hier besonders auf die Abhandlung hingewiesen. Verdienen schon W.s Ausführungen über das Verhältnis der franziskanischen Bewegung zu den Waldensern und zur Kurie besondere Beachtung, dann fesseln vor allem die Gedanken über die natürliche Wandlung, welche die Ideen des Heiligen beim Wachstum des Ordens sich gefallen lassen mußte. „Nicht ohne schwere Opfer und schmerzliche Einschränkungen läßt sich die schwärmerische Hingabe weniger auf Tausende übertragen“ (S. 209 ff.). Gegen Sabatier richtet sich ein besonderer Abschnitt über das Verhältnis des Kardinals Ugolino und späteren Papstes Gregors IX zu Franziskus. Der Kardinalbischof, von Salimbene als Kriegsmann, aber auch als anhänglicher, gemütvoller Freund gezeichnet, war Franz in herzlicher Liebe zugetan. Nicht aus hierarchischen Tendenzen, sondern aus dem auch sonst am Kirchenrecht und der Philosophie von ihm betätigten Streben heraus, Widersprüche zu beseitigen, hat er die ursprüngliche Regel umgeformt und auch späterhin die Differenz zwischen dem Testament des Heiligen und der Regel zu beseitigen gesucht. — Der Essay hebt zum Schlusse die erzieherischen Züge im Lebensbilde des Armen von Assisi hervor. „Daß die Gedanken der Liebe und des Friedens, von denen Franziskus erfüllt war, in unserer Zeit, wenn auch äußerlich gewandelt, so vielfältige erfolgreiche Pflege gefunden haben und immer mehr finden, ist vielleicht der tiefste Grund für das starke und lebhafte Interesse, welches die Persönlichkeit des Franziskus in den letzten Jahrzehnten gefunden hat. L.

»**Kölbing, Paul, Die bleibende Bedeutung der urchristlichen Eschatologie.** Vortrag gehalten auf der 16. Versammlung der Sächsischen Kirchl. Konferenz in Chemnitz. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907 (32 S.). M. 0,75.« — Gegenüber den Versuchen, die Eschatologie aus dem modernen Protestantismus auszuschalten, stellt der Direktor des theologischen Seminars der Brüdergemeine in Gnadenfeld die Frage, ob nicht die Preisgabe der eschatologischen Anschauungen „auch für uns Christen von heute eine Minderung der Herrlichkeit und weltüberwindenden Kraft unseres christlichen Glaubens bedeuten würde“ (S. 9). Dabei wird unterschiedslos die gesamte jüdische wie neutest. Apokalyptik mit ihrer Spekulation und Bildersprache als einer vergangenen Kulturepoche angehörend und nur für sie berechnet und berechtigt preisgegeben. Die Untersuchung der Eschatologie von Amos und Jesaja angefangen bis auf den Vorläufer des Herrn, bei diesem selbst und im Urchristentum will den rein religiösen und darum bleibenden Grundgedanken derselben herausstellen. Was im besonderen die Eschatologie des Urchristentums betrifft, so kann diese nicht durchgängig mehr als das getreue Abbild der einfachen, rein religiösen „Eschatologie“ des Herrn betrachtet werden (S. 23 f.). In beträchtlichem Umfang schließt sie jüdisch-apokalyptisches Material in sich, das nicht bloß eine farbenreichere Ausmalung der eschatologischen Vorstellungen bedeutet, sondern auch eine Verknüpfung derselben mit religiösen Anschauungen, die Jesu fremd sind. Dennoch ist der religiöse Grundgedanke mit dem der Eschatologie des Herrn wesentlich identisch, soweit nicht die veränderte geschichtliche Lage eine Modifikation — nämlich die Einfügung der Person des Herrn in diesen Vorstellungskreis — notwendig mit sich bringt. Es ergeben sich dann als bleibende religiöse Grundgedanken der urchristlichen Eschatologie diese zwei Sätze: 1. Gott will den Menschen in einer neuen Welt seines ewigen Lebens teilhaftig machen, 2. diese Gottesgemeinschaft der zukünftigen Welt wird der Gemeinde schon jetzt durch ihren Herrn Jesus geistig vermittelt (S. 25). Aber selbst diesem wenigen, was von der urchristlichen Zukunftshoffnung noch übrig bleibt, stehen noch ernste philosophische, ethische und religiöse Bedenken entgegen, die jedoch nach dem Urteile des Verfassers das Wertvolle, Bleibende der Eschatologie nicht aufzuheben vermögen. — K. will der radikalen Theologie, welche wie die Messianität so auch die Eschatologie aus dem Charakterbild des Herrn entfernen und dem Glauben der Urgemeinde zuschreiben will, dadurch begegnen, daß er diese Vorstellungen auf die angegebenen rein religiösen Elemente zurückführt. Ich kann in diesem Verfahren, welches das Verständnis für die enge Verbindung zwischen Form und Gehalt einer geschichtlich so überaus wirksamen Idee gänzlich vermissen läßt und Jüdisches und Christliches unbesehen in einen Topf wirft, nur eine Halbheit erblicken, welche weder nach rechts noch nach links befriedigen kann. Schon für die Eschatologie des Herrn selbst ist die Loslösung der Idee von ihrem geschichtlich gewordenen Ausdruck nicht zu vollziehen, ohne jene ernstlich zu gefährden. Das hätte dem Verf. allein schon die Wahl des Namens der Menschensohn durch den Herrn, deren Geschichtlichkeit er zugesteht (S. 22), sagen sollen. Denn hier führt Jesus selbst in die Sprache und den Gedankenkreis der Apokalyptik ein. Was von der Eschatologie des Herrn und der Urgemeinde, nachdem sie durch diese moderne Theologie gesiebt ist, noch übrig bleibt, ist nur ihr blutleeres Schattenbild. Parusie, Auferstehung der Toten, Weltgericht und Welterneuerung sind so völlig die Grundgedanken der urchristlichen Eschatologie, daß mit deren Ausschaltung diese selbst zerstört ist.

Fritz Tillmann.

Lesern, die sich für die vielumstrittene physiologisch-biologische Begründung des Ehehindernisses der Blutsverwandtschaft interessieren, mag der Hinweis auf eine Abhandlung willkommen sein, in der Prof. Dr. **E. Feer,** Direktor der Universitäts-Kinderklinik in Heidelberg, den **Einfluß der Blutsverwandtschaft der Eltern auf die Kinder** untersucht (Jahrb. f. Kinderheilkunde 1907, S. 188—219; auch sep. Berlin, S. Karger, M. 1). An der Hand einer reichen Literatur stellt er fest, daß nach Ansicht der meisten neueren Autoren die Konsanguinität der Eltern zwar an sich nicht schädlich wirke, daß sich aber die Krankheiten der Nachkommen blutsverwandter Eltern erklären aus den auch sonst gültigen Gesetzen der Vererbung, sofern dabei wie die guten, so auch die schädlichen Anlagen und Eigenschaften der Erzeuger zusammenfließen, sich summieren, ja sogar potenzieren. Da es nun *a priori* wahrscheinlich sei, daß die gleichen ungünstigen Anlagen am ehesten bei Blutsverwandten vorhanden sind, so würden bei den Nachkommen konsanguiner Ehen eher als bei den Nachkommen nicht konsanguiner Ehen erbliche Krankheiten auftreten, auch da, wo die betreffenden Anlagen latent waren. Einige Krankheiten aber (und damit glaubt F. ein neues Ergebnis der bisherigen Forschung feststellen zu können) erlangten mehr wie andere eine gesteigerte Vererbungsintensität, wenn sie sich bei beiden Eltern fänden: angeborene Taubstummheit, eine gewisse Augennetzhautentzündung *(retinitis pigmentosa)* und wahrscheinlich auch angeborene Idiotie. Der Arzt müsse daher allgemein von Verwandtenehen abraten, bei erblichen Familienleiden energisch warnen und dürfe höchstens zustimmen, wenn in dieser Beziehung die Ahnentafel der letzten drei Generationen tadellos sei. Böckenhoff.

»Prälat Dr. **M. Gloßner,** Ehrenkanonikus, **Die Enzyklika Pascendi und der neue Syllabus Papst Pius X.** Paderborn, Schöningh, 1908 (49 S.). M. 1.« — Diese Schrift ist als IX. Ergänzungsheft zum Jahrbuch für Philosophie und spekul. Theologie erschienen. Der 1. Abschnitt enthält nichts anderes als einige „an die Enzyklika sich anknüpfende Preßerörterungen, und einige Sätze aus den bekannten Schriften von Murri und Kneib. Der 2. Abschnitt gibt auf 2 S. eine Empfehlung des Syllabuskommentars von Heiner und auf den folgenden 20 S. „die einzelnen Thesen des Syllabus im Wortlaut mit einer kurzen (allzu kurzen!) Erklärung“. — Was das Erscheinen dieses Heftes rechtfertigt, läßt sich wohl kaum erklären. Möge uns das Commersche Jahrbuch recht bald eine gründliche philosophisch-theologische Arbeit über den Modernismus bezw. über dessen Verurteilung durch Syllabus und Enzyklika liefern! P. M.

M. A. Schmitz du Moulin, der in jüngster Zeit eine rege literarische Tätigkeit entfaltet, legt in seinem Buche »**Die Urheimat unserer Väter**« eine Lanze für Islam und — Deutschtum ein (Leipzig, Teutonia-Verlag, XVI, 218 S. 8° M. 3,60). Türken und Deutsche sind eben stammverwandt, der Halbmond sehr wahrscheinlich ein altdeutsches Zeichen. Das Buch ist das — man kann es nicht anders sagen — sonderbare Werk eines Dilettanten, der viel gelesen, aber das Gelesene nicht verarbeitet

hat. Wissenschaftliche Probleme werden aufgeworfen und mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit gelöst, und die Lösung mit Entschiedenheit als die richtige vertreten. Des öfteren wird der Islam über das Christentum erhoben; in seinen Belegen haftet der Verf. an Einzelerscheinungen, die mit dem Wesen der Religion nichts zu tun haben, sondern aus dem Mißbrauch der Willensfreiheit sich ergeben; bezüglich ähnlicher Vorkommnisse bei Bekennern des Islam ist er zurückhaltend. Margreth.

Auf Wunsch der vielen Freunde des † P. **Odilo Rottmanner** O. S. B., Stiftsbibliothekar von St. Bonifaz in München, wird sein Mitbruder P. Ruppert Jud zur ersten Wiederkehr des Todestages die in den verschiedensten Zeitschriften erschienenen wertvollen Abhandlungen und Aufsätze des Verstorbenen gesammelt unter dem Titel: **„Geistesfrüchte aus der Klosterzelle"** im Verlag der J. J. Lentnerschen Buchhandlung in München herausgeben als eine erwünschte und liebe Erinnerung an den Verblichenen.

Im Verlage von Mohr in Tübingen beginnt die 3. Aufl. der von **E. Kautzsch** in Verbindung mit einer Reihe von Gelehrten in den Jahren 1890—94 zuerst herausgegebenen Übersetzung der »**Heiligen Schrift des Alten Testaments**« zu erscheinen. Die neue Auflage ist nicht nur vollständig umgearbeitet, sondern auch in der Anlage verändert. Um den Wünschen vieler nachzukommen, sind der glatten und angenehm lesbaren Übersetzung des Urtextes gemeinverständliche Anmerkungen beigegeben, so daß die gelehrten und nicht gelehrten Leser, die der hebräischen Sprache nicht mächtig sind, sowohl Einsicht in den Wortlaut und die Gestalt des Urtextes, soweit er wissenschaftlich hergestellt ist, erhalten, als auch durch Fingerzeige und Erläuterungen im Verständnis desselben geleitet und gefördert werden, — übrigens ein gut katholischer Brauch. Die literar-kritische Orientierung ist aus den Beilagen an die Spitze der Bücher verlegt. Den einzelnen Abschnitten der Übersetzung sind kurze Einführungen vorausgeschickt, die über den Inhalt, den Aufbau, die etwaige Komposition aus verschiedenen Quellen und die Tendenz in Kürze Aufschluß geben. — Die neue Aufl. erscheint in Lieferungen, alle 5 Wochen soll eine Lieferung im Umfange von 4 Bogen (M. 0,80) zur Ausgabe gelangen; die Vollendung des Werkes, dessen Umfang sich im voraus nicht genau übersehen läßt, ist für das Frühjahr 1910 in Aussicht genommen. Das von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen angekündigte Konkurrenzwerk ist keine vollständige Übersetzung des Alten Testamentes, sondern wird nur „die wertvollsten und am meisten gelesenen Schriften" bringen.

Professor Dr. **G. Schnürers** Schriftchen »**Das Mittelalter**« (95 Seiten; M. 0,50) ist eine wirkliche Bereicherung der überaus nützlichen Sammlung „Glauben und Wissen" des Münchener Volksschriftenverlages. Wenn man sich an A. E. Schönbachs Worte erinnert: „Sehr viele deutsche Protestanten mit Durchschnittsbildung, überzeugt von der geistigen Inferiorität ihrer katholischen Zeitgenossen, können sich diese, sofern sie gläubig sind, nur als Dummköpfe vorstellen oder als unehrliche Heuchler, verkappte Freidenker und Atheisten. Das beeinflußt denn auch ihre Ansicht von einer Zeit, die vor der Kirchenspaltung liegt: das Mittelalter entbehrte des Protestantismus, es kann nicht anders denn stumpfsinnig und blöde gewesen sein" (Walther von der Vogelweide[2], Berlin 1895, 5), so erkennt man die Notwendigkeit einer aufklärenden Volksschrift über das Mittelalter und freut sich, daß ein so kenntnisreicher Forscher wie Schnürer sie uns geliefert hat. Nicht darauf hinausgehend, im irregeleiteten apologetischen Eifer alle mittelalterlichen Erscheinungen, wenn nicht zu rechtfertigen, so doch zu entschuldigen, sondern überall, auch im Glaubensleben, Licht und Schatten gerecht verteilend, bringt der Verf. in klarer Darstellung den Beweis, daß das Mittelalter, weit entfernt eine Zeit des Verfalls gewesen zu sein, vielmehr unsere abendländische Kultur begründete.

Schwamborn.

»Prof. Dr. **Chr. Knappe, Ist die 21. Rede des hl. Gaudentius (Oratio B. Gaudentii episcopi de vita et obitu B. Filastrii episcopi praedecessoris sui) echt?** Zugleich ein Beitrag zur Latinität des Gaudentius. (Beilage zum Jahresberichte des Königl. Gymn. Carolinum zu Osnabrück 1908 [67 S. gr. 8°]).« — Fr. Marx, welcher im Wiener *Corpus script. eccles. lat. vol.* XXXVIII die literarische Hinterlassenschaft des brescianischen Bischofs Filastrius neu herausgegeben hat (1898), hat dortselbst *(Proleg.* p. VIII) die von dessen Nachfolger Gaudentius gehaltene Gedächtnisrede letzterem abgesprochen und als ein Machwerk des 8. oder 9. Jahrh. erklärt. K. hält die dafür vorgebrachten Gründe (S. 7 ff.) nicht für stichhaltig. Er glaubt vielmehr durch eine eingehende Vergleichung des Stiles der angezweifelten Rede mit zweifellos echten Reden des Gaudentius die Echtheit der *orat.* 21 sicherstellen zu können. In der Tat gelingt es K., eine derartige Ähnlichkeit der Satzkonstruktion, der Zitationsweise, des Redeschmuckes, der Wortverbindungen und der Wortstellung nachzuweisen, daß man an der Echtheit der Rede, welche in der handschriftlichen Überlieferung ebenfalls dem Gaudentius beigelegt wird, wohl nicht mehr zweifeln kann.

K. Lübeck.

In neuer (4.) Auflage erscheinen **Anton Kerschbaumers** »**Beichtlehren**«, neu revidiert und herausgegeben von Augustin Hiersch. Regensburg, G. J. Manz, 1908 (IV, 102 S. 16°). M. 0,75. (Die dritte Auflage erschien 1886). Es sind Ansprachen, wie sie der Beichtvater an verschiedene Kategorien von Pönitenten richten mag: Hochmütige, Habsüchtige, *incontinentes, consuetudinarii* etc., Neidische, Unmäßige, Zornige, Träge, Heuchler, Feindselige und Ungerechte. Wie die etwas ausführlichen Bücher ähnlichen Inhaltes von Cajetan da Bergamo, Reuter usw. wird auch dieses Büchlein dem Beichtvater von Nutzen sein können. Wohl nur aus Versehen fehlt Kerschbaumers Name auf dem Titelblatt. —ng.

Personalien. Der o. Prof. der alttest. Exegese an der Universität Münster i. W. Dr. theol. et phil. Winand Fell ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Sayce, A. H., Notes on Assyrian and Egyptian History. An Aramaic Ostracon (Proc. of the soc. of bibl. Archaeol. 1908 p. 13—19).

—, An Aramaic Ostracon from Elephantinê (Ebd. p. 39—41).

Pinches, Th., The legend of Merodach (Ebd. p. 53-62; 77-85).

Driver, S. R., An Aramaic inscription from Syria (Expositor 1908 June, p. 481—490).

Kittel, R., Die orientalischen Ausgrabungen u. die ältere biblische Geschichte. 5., bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Leipzig, Deichert, Nachf., 1908 (52 S. 8°). M. 0,90.

Kober, L., An der Wiege des Menschengeschlechts (Stud. u. Mitt. aus dem Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 140—152).

Claramunt, Ph., De Duodenario Numero in Scripturis Sanctis (Ebd. S. 3—16).

Sandy, Lucy, Child Life in Bible Times. London, Stockwell, 1908 (194 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Margoliouth, D. S., Folklore in the Old Test. (Expositor 1908 April, p. 304—314).

Lofthouse, W. F., The social teaching of the Law (of the Old Test.) (Ebd. May, p. 449—469).

Mahler, E., Der Sabbat. Seine etymologische u. chronologische hist. Bedeutung (Z. d. dtschn. Morgenl. Ges. 62, 1, 1908, S. 33—79).

Kristensen, W. B., Een of twee boomen in het Paradijsverhaal? (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 215—233).

Matthes, J. C., De besnijdenis (Teylers Theol. Tijdschr. 1908 bl. 163—191).

Condamin, A., Abraham et Hammourabi (Études T. 115, p. 485—501).

Thomas, W., Genesis XXV. II—XXXVI. 8. London, R. T. S., 1908 (190 p. 8°). 2 *s.*

Pope, Israel in Egypt after the Exodus (Irish Theol. Quart. 1908, 3, p. 342—356).

Stahn, H., Die Simsonsage. Eine religionsgeschichtl. Untersuchung über Richter 13—16. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1908 (V, 81 S. gr. 8°). M. 2,40.

Jensen, P., Von Nestor-Samuel bis zu Orestes-Salomo (Z. f. Assyr. 1908, 3/4, S. 341—374).

Johns, C. H. W., The lost ten tribes of Israel (Proc. of the soc. of bibl. Arch. 1908 p. 107—115; 137—141).

Pilcher, E. J., A Coin of Gaza, and the vision of Ezekiel (2 plates) (Ebd. p. 45—52).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Cheyne, T. K., Ezekiel's Visions of Jerusalem (Expositor 1908 June, p. 525—530).
Nicolardot, F., La Composition du livre d'Habacuc. Paris, Fischbacher, 1908 (99 p. 8°).
Leimbach, K. A., Biblische Volksbücher. Ausgewählte Teile des A. T. 4. Heft. Die Weissagungen der Propheten Joel, Abdias, Jonas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggäus, Zacharias u. Malachias, übers. u. kurz erklärt. Fulda, Fuldaer Aktiendruckerei, 1908 (204 S. 8°). M. 1,50.
Cooke, G. A., The Expansion of Jerusalem (Zech. II. 1—5) (Expositor 1908 June, p. 556—564).
Krüger, P., Hellenismus u. Judentum im neutestamentlichen Zeitalter. Leipzig, Hinrichs, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1,20.
Fracassini, Le origini del canone del Nuovo Testamento (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 5, p. 349—368; 6, p. 433—445).
Sachse, Der Kampf um das Evangelium (N. Kirchl. Z. 1908, 7, S. 541—567).
Könnecke, C., Emendationen zu Stellen des N. T. [Beitr. z. Förderg. christl. Theol. XII, 1]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (45 S. gr. 8°). M. 1.
Jubaru, Alfredo Loisy e la critica degli Evangeli (Civ. catt. 1908 giugno 20, p. 659—671; luglio 4, p. 17—32).
Alvéry, A., La dernière étape de l'abbé Loisy (Rev. Aug. 1908 juin 15, p. 700—725).
Innitzer, Th., Johannes der Täufer. Nach der Hl. Schrift u. der Tradition dargestellt. Wien, Mayer, 1908 (XX, 520 S. gr. 8°). M. 8.
Denney, J., He that came by water and blood (Expositor 1908 May, p. 416—728).
Parkin, G., The New Testament Portrait of Jesus. London, Culley, 1908 (246 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Doerr, F., Der Prozeß Jesu in rechtsgeschichtlicher Bedeutung (Arch. f. Strafrecht 1908, 1/2, S. 12—65).
Trench, G. H., The Crucifixion and the Resurrection of Christ by the Light of Tradition. London, Murray, 1908 (200 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Orr, J., The resurrection of Jesus. V. The Easter Message. VI. The Post-Resurrection Appearances (Expositor 1908 May, p. 428—449; June, p. 504—525).
Oesterley, W. O. E., The parable of the labourers in the Vineyard (Ebd. April, p. 333—343).
Blackburne, G., First Studies in S. Mark. London, Mowbray, 1908 (134 p. 12°). 1 *s.*
Meloni, Imbalsamazione preventiva e Mc XIV, 3 segg. (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 6, p. 490—496).
Hart, J. H. A., A plea for the recognition of the fourth Gospel as an historical Authority (Expositor 1908 April, p. 361-379).
Bernard, J. H., St. Paul's Doctrine of the Resurrection: a study of I. Corinthians XV (Ebd. May, p. 403—416; June, p. 491—504).
Kögel, J., Christus der Herr. Erläuterungen zu Phil. 2, 5—11. [Beitr. z. Förderg. christl. Theol. XII, 2]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (76 S. gr. 8°). M. 1,50.
Rutherford, W., St. Paul's Epistles to the Thessalonians and to the Corinthians. London, Macmillan, 1908 (112 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Stosch, G., Die apostolischen Sendschreiben, nach ihren Gedankengängen dargestellt. I. Bd.: Der Brief des Jakobus. Die Briefe an die Thessalonicher. Der Brief an die Galater. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (VI, 128 S. 8°). M. 2.
Ropes, J., „Thou hast faith and I have works" (James II. 18) (Expositor 1908 June, p. 547—556).

Historische Theologie.

Adam, J., The Religious Teachers of Greece. London, Aberdeen Univ. Press, 1908 (544 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*
Rauschen, Kirchengeschichtl. Kontroversfragen (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 7, S. 221—242).
Soltau, W., Humanität u. Christentum in ihren Beziehungen zur Sklaverei (N. Jahrb. XXI, 5, 1908, S. 335—350).
Huppertz, A., Über den Opferbegriff der drei ersten christlichen Jahrhunderte (Kath. 1908, 6, S. 434—444).
Müller, H., Das Martyrium Polycarpi (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Arch., S. 1—16).
Stakemeier, La Dottrina di Tertulliano sui sacramenti in genere (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 6, p. 446—466).
Adam, K., Die Chronologie der noch vorhandenen Schriften Tertullians (Kath. 1908, 5, S. 341—370; 6, S. 416—434).
Droulet, Y., Les origines du Christianisme en Arménie (Études T. 115, p. 67—91).
Maurice, J., La veracité historique de Lactance (Acad. des inscript. et belles-lettres 1908 mars, p. 146—159).
Firmici Materni de errore profanarum religionum. Ed. K. Ziegler. Leipzig, Teubner, 1907 (XLVIII, 120 S. kl. 8°). M. 3,20.
Stoffels, J., Die mystische Theologie Makarius des Ägypters u. die ältesten Ansätze christlicher Mystik. Bonn, Hanstein, 1908 (VII, 173 S. gr. 8°). M. 3,50.
Mar-Jacobus Sarugensis: Homiliae selectae. Ed. P. Bedjan. Tom. IV. (In syr. Sprache). Leipzig, Harrassowitz, 1908 (XIV, 916 S. 8°). M. 26.
Martain, Ph., L'Église et la Papauté au Ve siècle (Rev. Aug. 1908 juin 15, p. 657—666).
Baumstark, A., Ostsyrisches Christentum u. ostsyrischer Hellenismus (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Gesch., S. 17—35).
Gosses, J., De bisschop van Utrecht, het domkapittel en de Groninger prefect (Bijdragen voor vaderl. gesch. 1908, 1, bl. 25—135).
Gregor von Holtum, Die Orthodoxie des Rupertus von Deutz bez. der Lehre von der hl. Eucharistie (Stud. u. Mitt. aus d. Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 191—198).
Steiger, A., Der hl. Bernhard von Clairvaux (Ebd. S. 78-102).
Benson, R., The Holy Blissful Martyr: Saint Thomas of Canterbury. London, Macdonald, 1908 (176 p. 12°). 2 *s.*
Wenck, K., Die hl. Elisabeth. [Sammlg. gemeinverst. Vorträge 52]. Tübingen, Mohr, 1908 (III, 56 S. gr. 8°). M. 1,50.
Domenichelli, T., La ‚Leggenda Versificata' o il più antico poema di San Francesco (Arch. Francisc. 1908, 2/3, p. 209-216).
Lemmens, Testimonia minora saec. XIII de S. P. Francisco (Ebd. p. 248—266).
Presutti, Una Vita inedita di S. Ludovico d' Angiò (Ebd. p. 278—290).
M. ab Araules, Vita brevis B Aegidii Assisiensis (Ebd. p. 267-277).
Duhem, Sur un fragment, inconnu jusqu'ici, de l'»Opus Tertium« de Roger Bacon (Ebd p. 238—240).
Paech, J., Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründung bis zu ihrer ersten Zerstörung im J. 1383. I (Stud. u. Mitt. aus dem Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 16—57).
Bliemetzrieder, F., Der Briefwechsel der Kardinäle mit Kaiser Karl IV betr. die Approbation Wenzels als Römischen Königs (Sommer 1378) (Ebd. S. 120—140).
Baumgarten, P. M., Miscellanea Cameralia II. 1. Wahlgeschenke der Päpste an das hl. Kollegium. 2. Exkommunikation von Prälaten im J. 1390 wegen Nichtzahlung der Servitien (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Gesch., S. 36—55).
Hus, Mag. Joa., Opera omnia. Tom. III. Sermones de sanctis. Nach Handschriften zum erstenmal hrsg. v. W. Flajšhans. Prag, Vilimek, 1908 (XXXVI, 406 S. gr. 8°). M. 11.
Falk, F., Der Heidelberger Rektor Nikolaus von Wachenheim (1480) (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Gesch., S. 56—62).
Pijper, F., De belijdenisschriften der Luthersche en Anglikaansche kerken (slot) (Theolog. Tijdschr. 1908 bl. 250—270).
Quellen u. Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts. VI. Bd. Bugenhagiana. Quellen zur Lebensgeschichte des D. Joh. Bugenhagen. Gesammelt u. hrsg. v. G. Geisenhof. I. Bd. Bibliotheca Bugenhagiana. Bibliographie der Druckschriften des D. Joh. Bugenhagen. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (XI, 472 S. gr. 8°). M. 15.
French, J., The correspondence of Caspar Schwenckfeld of Ossig and the Landgrave Philip of Hesse 1535—1561. Ed. from the sources with historical and biographical notes. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1908 (V, 107 S. Lex. 8°). M. 4.
Schweizer, J., Ambrosius Catharinus Politus u. Bartholomäus Spina (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Gesch., S. 3—16).
Ehses, Andreas Masius an Kardinal Morone. Zevenaar, 18. Sept. 1561. Die Universität Duisburg betr. (Ebd. S. 62—66).
Bainvel, J., Le vénérable P. Jean Eudes et la dévotion au coeur de Marie (Études T. 115, p. 338—363).
Scheglmann, A., Geschichte der Säkularisation im rechtsrheinischen Bayern. III. Bd. Die Säkularisation in den 1803 definitiv bayerisch gewesenen oder gewordenen Gebieten. 2. Tl. Die Säkularisation der Zisterzienserabteien, Prämonstratenserabteien, Augustinerchorherrenpropsteien, der übr. im J. 1803 gefallenen Männerklöster u. des Doppelklosters Altomünster. Regensburg, Habbel, 1908 (VIII, 820 S. gr. 8°). M. 8.

Caillard, La vénérable Marie-Madeleine Postel. Une sainte institutrice avant et pendant la Révolution (Ebd. p. 5—19).
De Chérancé, L., Nos martyrs (1789—1799). Paris, Poussielgue, 1908 (X, 301 p. 18°). *Fr.* 2,50.
Dudon, P., Lamennais et le Jésuites (Études T. 115, p. 598-627).

Systematische Theologie.

Hettinger, F., Apologie des Christentums. V. (Schluß-)Bd.: Die Dogmen des Christentums. 3. Abtlg. Mit e. Namen- u. Sachregister zu allen fünf Bänden. 9. Aufl., hrsg. v. E. Müller. Freiburg, Herder, 1908 (V, 646 S. 8°). M. 4,40.
Weiß, A., O. Pr., Apologie des Christentums. 2. Bd.: Humanität u. Humanismus. Philosophie u. Kulturgeschichte des Bösen. 4. Aufl. Ebd. 1908 (XV, 1024 S. 8°). M. 8.
O'Mahony, On some difficulties recently raised against the argument from design for the existence of God (Irish Theol. Quart. 1908, 3, p. 293—306).
Kopisch, T., Der Weg zur vollkommenen Gotteserkenntnis auf Grund okkulter Lehrsätze der Hl. Schrift. Leipzig, Marré, 1908 (40 S. 8°). M. 0,70.
Bavinck, H., Psychologie der Religie (Verrhagen en mededeel. der k. Akad. van Wetenschappen 1908, 2, bl. 147—178).
Schreiber, H., Die religiöse Erziehung des Menschen im Lichte seiner religiösen Entwicklung. Leipzig, Quelle & Meyer, 1908 (XII, 244 S. 8°). M. 3.
van Leeuwen, J., Het geloof (Theol. Stud. 1908 bl. 81—124).
Harent, St., Expérience et foi. A propos de la récente Encyclique (Études, T. 115, p. 20—51; p. 164—193).
Beßmer, Die Kirche Christi; zu Satz 52—65 des Dekretes »Lamentabili« (Laach. Stimmen 1908, 6, S. 28—52).
Egerton, H., The Liberal Theology and the Ground of Faith. London, Pitman, 1908 (248 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Gelles, S., Die pantheistischen Gedanken in Leibniz' „Theodizee" u. Schleiermachers „Reden üb. die Religion". Berlin, Trenkel, 1908 (44 S. gr. 8°). M. 2.
Steinmann, Th., Der religiöse Unsterblichkeitsglaube. Eine religionsvergleich. Studie. Leipzig, Jansa, 1908 (VIII, 71 S. gr. 8°). M. 2.
Dossat, La crise doctrinale du protestantisme français (Rev. Aug. 1908 juin 15, p. 667—699).
Kolde, Dogma u. Dogmengeschichte (N. Kirchl. Z. 1908, 6, S. 485—503; 7, S. 505—540).
Mc. Kenna, The judicial character of the sacrament of penance (Irish Theol. Quart. 1908, 3, p. 307—322).
Hitchcock, The last things (Ebd. p. 323—341).
Halusa, T., Die Moral der Philosophie u. die Moral Christi (Stud. u. Mitt. aus dem Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 198—205).
Worcester, E., and others, Religion and Medicine, the Moral Control of Nervous Disorders. London, Paul, 1908, 8°. 6 *s.*
Ryan, The moral aspect of monopoly (Irish Theol. Quart. 1908, 3, p. 273—292).
Kirchner, V., Der „Lohn" in der alten Philosophie, im bürgerlichen Recht, besonders im Neuen Testament. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (X, 216 S. 8°). M. 3.

Praktische Theologie.

Holl, K., Modernismus. [Religionsgesch. Volksbücher IV, 7]. Tübingen, Mohr, 1908 (48 S. 8°). M. 0,70.
Schmidlin, J., Zur Ehrenrettung von Begriffen. Terminologische Betrachtungen über kirchl. Gegenwartsfragen (Kath. 1908, 6, S. 401—416).
Brucker, J., Le Modernisme en Allemagne (Études, T. 115, p. 580—597; 738—751).
Moisant, X., Qu'est-ce que le Modernisme? (Ebd. p. 289-308; 463—484).
Seibt, G., Kirche u. moderne Bildungsbestrebungen. [Zeitfr. des christl. Volkslebens 252]. Stuttgart, Belser, 1908 (48 S. gr. 8°). M. 0,80.
Hensel, P., Die evangelischen Masuren in ihrer kirchlichen u. nationalen Eigenart. Königsberg, Beyer, 1908 (VII, 79 S. gr. 8°). M. 1,20.
Kempson, F., The Church in Modern England. London, Pitman, 1908 (226 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Richards, W., The Indian Christians of St. Thomas, otherwise called the Syrian Christians of Malabar. London, Bemrose, 1908 (158 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Kunze, F., Handbuch der Homiletik. Mit e. Anh.: Predigtskizzen. Breslau, Aderholz, 1908 (VII, 364 S. gr. 8°). M. 4.
Herzog, J., Die Probleme des inneren Lebens in der evangelischen Verkündigung. Eine homilet. Untersuchung. [Prakt. theol. Handbibl. 8]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1908 (X, 160 S. 8°). M. 2,80.
Ponte, L. de, S. J, Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis, de hispanico in latinum translatae a M. Trevinnio, de novo in lucem datae cura A. Lehmkuhl, S. J. Ed. altera recognita. Pars II, complectens meditationes de incarnatione et de infantia Christi eiusque vita usque ad baptismum, similiter de eiusdem gloriosa matre Maria. [Bibl. asc. myst.]. Freiburg, Herder, 1908 (XXVI, 266 S. kl. 8°). M. 2,25.
de la Servière, Jos., Les sources du Martyrologe Romain (Études, T. 115, p. 676—686).
Rivière, E., Les Martyrologes d'après le P. Delehaye et Dom Quentin (Nouv. Rev. théol. 1908, 6, p. 321—335).
Kuenstle, Eine wichtige hagiographische Handschrift (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Arch., S. 17—29).
Raible, F., Der Tabernakel einst u. jetzt. Eine histor. u. liturg. Darstellg. der Andacht zur aufbewahrten Eucharistie. Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg. v. E. Krebs. Freiburg, Herder, 1908 (XXII, 336 S. gr. 8°). M. 6,60.
Eerdmans, B. D., Het wijwater (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 234—249).
G. W., Aphorismen über das Brevier (Kath. 1908, 6, S. 445-462).
Otaño, N., Movimiento bibliográfico-práctico de la música religiosa en 1907 (Razón y fe 1908 abril, p. 472—485; mayo, p. 95—98).
de Waal, A., Ubi Petrus baptizabat? (Röm. Quartalschr. 1908, 1, Arch., S. 42—51).
Bacci, A., Osservazioni sull' affresco della „Coronazione di spine" in Pretestato (Ebd. S. 30—41).
Poppelreuter, Fund eines altchristlichen Glases in Köln (Z. f. christl. Kunst 1908, 3, Sp. 67—76).
Kleinschmidt, B., Die Basilika San Francesco in Assisi, die Wiege der italienischen Malerei (Arch. Francisc. 1908, 2/3, p. 217—230).
Lessing, Th., Madonna Sixtina. Ästhetische u. religiöse Studien. Leipzig, Seemann, 1908 (91 S. gr. 8°). kart. M. 3.

Im Verlage von **J. P. Bachem** in **Köln** sind erschienen:

Nach der Schulzeit. **Ein Geleitbüchlein für die heranwachsende Jugend.** Denselben auf den Weg ins Leben mitgegeben von **Ludwig Inderfurth,** Pfarrer in Randerath. 11.—20. Tausend. Geheftet M. 0,15, 100 Stück M. 13,—, 300 Stück M. 36,—.

Kurzer Brautunterricht. **Ein Kompaß zum Glück im Brautstand und in der Ehe.** Von **Jos. Sommer,** Pfarrer in Myhl. Mit einer Einleitung von **P. Aug. Lehmkuhl, S. J.** 6.—10. Tausend. Geheftet M. 0,15, 50 Stück M. 7,—, 100 Stück M. 13,—.

Von diesen beiden, zum Verteilen bestimmten Schriften liefere ich den Herren Pfarrern und Schulvorstehern ein Probestück kostenfrei.

Das Brautexamen. Von **A. Hortmanns,** Pfarrer an St. Mauritius in Köln. Geheftet M. 0,60.

Durch jede Buchhandlung.

Männer
Frauen
Väter
Mütter
Jünglinge
Jungfrauen
Kinder

finden passende Standesgebetbücher im Verlage A. Laumann, Dülmen.
••• Ausführlicher Katalog gratis. •••

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

In einigen Tagen wird zur Ausgabe kommen:

Kirchliches Handbuch.

In Verbindung mit Domvikar P. Weber, Dr. theol. W. Liese und Dr. theol. K. Mayer herausgegeben von **H. A. Krose**, S. J.

Erster Band 1907—1908.

8° (XVI u. 472). In biegsamem Leinwandband M. 6.

Der Wunsch, ein statistisches Handbuch oder Jahrbuch der katholischen Kirche Deutschlands zu besitzen, ist wiederholt in katholischen Zeitungen und Zeitschriften und auch in nichtkatholischen Kreisen ausgesprochen worden. Auf protestantischer Seite besteht ein derartiges kirchliches Jahrbuch bereits seit 35 Jahren. Man empfand es daher als einen Mangel, daß eine analoge Publikation über die katholische Kirche bisher nicht vorhanden war. Diesem Mangel nun will das „Kirchliche Handbuch" abhelfen. Es verfolgt den Zweck, dem Leser eine kurze, aber zuverlässige Orientierung zu bieten über die wichtigsten Fragen des kirchlichen Lebens. Es soll ein Nachschlagewerk sein, in dem alle, welche sich für kirchliche Fragen interessieren, Geistliche wie Laien, auch Andersgläubige, die sich über die katholische Kirche informieren wollen, Aufschluß finden können über die Organisation der Kirche im Deutschen Reich, ihren Bestand an Mitgliedern und deren Verteilung über Bundesstaaten und Verwaltungsbezirke, ihr Wachstum und die Umstände, die fördernd oder hemmend darauf einwirken, über die kirchliche Versorgung durch Welt- und Ordensklerus, die kirchlichen Anstalten und Ordensniederlassungen, die charitativ-soziale Tätigkeit der Kirche, das kirchliche Vereinswesen, die kirchliche Gesetzgebung usw. In allen diesen Beziehungen ist in erster Linie das Deutsche Reich berücksichtigt, aber es ist noch ein besonderer Abschnitt hinzugefügt über die Lage der Kirche im Ausland und ein weiterer über den Bestand und die Fortschritte der katholischen Heidenmission.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Im Verlage von **J. P. Bachem** in **Köln** sind erschienen:

Die Bischofswahl bei Gratian. Von **Prof. Dr. J. Sägmüller, Tübingen.** Geheftet M. 1,20.

Die Klostervogtei im rechtsrheinischen Teile der Diözese Konstanz bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Durch die juristische Fakultät der Universität Tübingen gekrönte Preisschrift. Von **Dr. Alfons Heilmann.** Geheftet M. 3,20.

Aus der Urzeit des Menschen. Von **Dr. Johannes Bumüller.** Zweite Auflage. Mit 84 Illustrationen. Geheftet M. 3,60. In Original-Einband M. 4,50.

Katholische Kirche und sittliche Persönlichkeit. Von **Dr. Franz Sawicki,** Professor am Klerikalseminar in Pelplin. Geheftet M. 1,80.

Die Mariologie des hl. Augustinus. Von **Dr. theol. Philipp Friedrich.** Geheftet M. 3,50. Gebunden M. 4,50.

Durch jede Buchhandlung.

Lebendiger Rosenkranz.

Rosenblätter, Aufnahmescheine, Bruderschaftsregister und alle andern offiziellen Schriften sind Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W., Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles.

Soeben ist erschienen: **Novität!**

„Der kommunizierende Christ"

Kommunion- und Gebetbuch für Welt- und Ordensleute

von P. **Joh. Schäfer** S. V. D.

Kirchlich gutgeheißen. 800 Seiten. Mit farbigem Titelbild und Titel. Geb. in Leinw. Rotschn. M. 1,70; Leinw. Goldschn. M. 2,—; Kunstleder Goldschn. M. 2,50; Leder Goldschn. M. 3,— und besser.

Das Buch löst eingehend und umsichtig die Zweifel und Schwierigkeiten über den öfteren Empfang der heiligen Kommunion. Für Seelen, seien sie in der Welt oder im Kloster, ist das reichhaltige, mit sehr deutlichem, auch für schwache Augen leicht lesbarem Druck und vornehm ausgestattete Buch ein beständiges Anregungs- und Aufmunterungsmittel. L. N.

Verlag: **Gebr. von Danwitz** in **Kevelaer.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Dr. Joh. Joseph Klemens Waldis, Hieronymi Graeca in Psalmos Fragmenta. Untersucht und auf ihre Herkunft geprüft. IV u. 80 S. 8°. Geh. M. 2,10.

(Bildet Heft 3 zu „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau).

P. Parthenius Minges, Der angebliche exzessive Realismus des Duns Scotus. XII u. 108 S. gr. 8°. M. 3,75.

(Bildet Heft 1 des VII. Bandes der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben von Prof. Dr. Clemens Baeumker, Prof. Dr. Georg Frhr. von Hertling und Prof. Dr. Matthias Baumgartner).

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 12. 1. August 1908. 7. Jahrgang.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur. I:
Nikel, Alte und Neue Angriffe auf das Alte Testament
Nikel, Der Ursprung des alttest. Gottesglaubens
Rohr, Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild
Rohr, Ersatzversuche für das biblische Christusbild
Dausch, Der Kanon des Neuen Testamentes (Bludau).
Dentler, Die Auferstehung Jesu Christi (Bludau).
Risch, Die Deutsche Bibel
Proksch, Johannes der Täufer
Hoennicke, Die neutestamentliche Weissagung vom Ende (Dausch).
Hoberg, Die Genesis. 2. Aufl. (A. Schulz).
Hoberg, Liber Geneseos (A. Schulz).
von Henle, Der Ephesierbrief (Steinmann).
Schoenaich, Die Christenverfolgung des Kaisers Decius (Bludau).
Westerburg, Preußen und Rom an der Wende des 18. Jahrh. (Dittrich).
Schnürer, Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1907 (Schmidlin).
Hamma, Geschichte der Philosophie. 2. Aufl. (Geyser).
Specht, Lehrbuch der Dogmatik I u. II (Bartmann).
Weiß, K., P. Antonio de Escobar als Moraltheologe (Waldmann).
Schlöss, Propädeutik der Psychiatrie (Heyne).
Heiner, Das neue Verlöbnis- und Eheschließungsrecht (Lux).
Karst, Kommentar zu dem Dekrete über die Form der Verlöbnisse und Eheschließung (Lux).
Ojetti, In Ius Antepianum et Pianum (Lux).
Beissel, Entstehung der Perikopen des römischen Meßbuches (Kellner).
Die Regel des h. Benedictus (Donders).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur. I.

1) Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus, herausgegeben von Dr. Joh. Nikel, o. ö. Prof. der alttestamentl. Exegese an der Universität Breslau und Dr. I. Rohr, o. ö. Prof. der neutestamentl. Exegese an der Universität Straßburg. Erste Folge, Heft 1—6. 2. Aufl. Münster i. W., Aschendorff 1908.

Den religiös Suchenden unserer Zeit bieten sich in diesen „roten" Heften endlich auch auf katholischer Seite zeitgemäße populär-wissenschaftliche Unterweisungen über die biblisch-historischen Grundlagen unserer Weltanschauung dar. Hat doch die biblische Frage nach dem Ausspruch des hl. Vaters (im Eingang seines apostolischen Schreibens *„Quoniam in re biblica"* vom 27. März 1906) heute eine Bedeutung erlangt, wie vielleicht noch niemals in früheren Jahrhunderten. Die „Bibl. Zeitfragen" erscheinen unter Mitwirkung zahlreicher Vertreter der alt- und neutest. Exegese in glänzend ausgestatteten Einzelheften im Umfang von 2—3 Druckbogen. Je 12 Hefte sollen eine Folge bilden, die erste Folge erscheint im Laufe dieses Jahres. Preis des Einzelheftes, je nach Umfang, 50—60 Pfg., im Subskriptionspreis das Einzelheft M. 0,45, die ganze Folge M. 5,40.

I. Folge, H. 1: Nikel, Dr. Joh., Alte und Neue Angriffe auf das Alte Testament. Ein Rückblick und Ausblick (47 S. M. 0,60 bezw. M. 0,45). Dieses Heft gibt nach einem kurzen Rückblick auf die seitherige Bekämpfung des A. T. eine lichtvolle Übersicht über das ganze alttest. Schlachtfeld. Es handelt sich gegenwärtig nicht mehr in erster Linie um die Inspiration des A. T., sondern um den vom religionsgeschichtlichen Standpunkte aus bestrittenen Offenbarungscharakter der alttest. Religion. Als Hauptinstanz für die übernatürliche Leitung des Volkes Israel muß der Gottesbegriff gelten. Von dieser Hochwarte aus können auch die Ur- und Patriarchengeschichte, die Entstehung der Pentateuchgesetzgebung, insbesondere des Dekalogs, des Sabbatsgebotes, der Beschneidung, der Speisegesetze und des Opferrituals, ferner der Engel- und Dämonenglaube, die eschatologischen Vorstellungen und die Weisheitsliteratur religionsgeschichtlich befriedigend gewürdigt werden. In derselben großzügigen Darstellungsweise zeigt Nikel im 2. Teile, wie mit dem kirchlichen Glauben an die Inspiration des A. T., die innerbiblischen „Widersprüche" und die vom Stankpunkte eines geläuterten Gottes- und Humanitätsbegriffes, namentlich auch die von seiten der Naturwissenschaft, der Profangeschichte, der Literar- und Texteskritik erhobenen Einwendungen ausgeglichen werden können.

Das 2. Heft: Nikel, Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens (43 S. M. 0,50) bringt den Nachweis, daß der Monotheismus Israels nicht aus der Rassenanlage der Semiten, nicht aus der Reflexion der Hebräer, aber auch nicht aus einem Evolutionismus oder aus einer Entwickelung vom Atheismus über den Animismus, Totemismus, Fetischismus, den Ahnen- und Seelenkult, die Idolatrie, den Polytheismus, die Monolatrie bis zum ethischen Monotheismus, wie auch nicht aus Entlehnung, insbesondere aus dem Altbabylonismus, sondern befriedigend und restlos nur aus der Offenbarung, aus der alttestamentl. Prophetie erklärt werden kann.

Während Nikel vom Quellpunkt der alttestamentl. Bibelfrage aus sein Programm entwickelt, nimmt der Herausgeber der neutestam. Hefte seinen Standort am Ziel und Ende der neutest. Wissenschaft, in der Leben Jesu-Forschung und eröffnet von diesem gegenwärtig im Mittelpunkt aller Kontroversen stehenden Thema aus eine Perspektive auf fast sämtliche neutestamentliche Zeitfragen, wie die Evangelienkritik, die Paulusforschung, die neutest. Theologie.

Im 3. Heft der „Bibl. Zeitfragen": Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild

(40 S. M. 0,50) beschreibt Rohr die gegen die historische Existenz des biblischen Christus gerichteten Angriffe, angefangen von Reimarus über den Rationalismus, über Strauß und Bauer bis zu Kalthoff und Smith, und führt jedesmal die entscheidenden Instanzen gegen jene Kritik vor.

Im 4. Heft: Rohr, Dr. I., Ersatzversuche für das biblische Christusbild (43 S. M. 0,50) findet das liberale (E. Renan mit Anhang, Weizsäcker, Holtzmann, Weinel, v. Egidy, Kirchbach, Herrmann, Frenssen, Rosegger) und das eschatologische Christusbild (J. Weiß, Bousset, Wernle), ferner das Christusbild der modernen Kulturströmungen (Sozialismus, Tolstoi, Pessimismus, Temperenzler, Rassentheoretiker: H. St. Chamberlain) sachkundige Würdigung.

Möge auch die gerade in diesem literarischen Genus heikle Kritik da mehr Schwung in der Darstellung, dort durchsichtigere Disposition, manchmal mehr Konzentration auf die Hauptstreitfragen, weniger Druckfehler wünschen, das von berufener Seite unternommene Werk wird in den großen Kämpfen um die katholische Weltanschauung den gebildeten Laien, der akademischen Jugend und namentlich auch dem Seelsorgsklerus hocherwünschte zuverlässige Handreichung gewähren.

Heft 5: Dausch, Dr. P., Der Kanon des Neuen Testamentes (43 S.). Die Kanonizität und damit die Würde und Autorität des Neuen Test.s behandelt D. in einer sehr lesenswerten, klar geschriebenen Studie. Er zeigt im 1. Abschnitt (S. 5 ff.), wie die religionsgeschichtliche Kritik des Kanons, nach der die alte katholische Kirche um die Wende des 2. Jahrh., wo der innere Reichtum der apostolischen Epoche versiegte, eine Anzahl apostolischer und nachapostolischer Schriften zur maßgebenden, kanonischen Literatur erhoben haben soll, zur vollständigen Auflösung der christlichen Offenbarungsbücher führt. Nach allgemeinen Erwägungen und fester Umgrenzung des Beweisthemas schildert er den Verlauf der Kanonsgeschichte: die Zeit der Grundlegung, der Ausbildung und des Abschlusses (S. 13—36). Während das kirchliche Lehramt kraft des der Kirche verliehenen hl. Geistes über den Umfang des Neuen Test.s entscheidet, sind auch für die positiv-protestantische Theologie die Grenzen flüssig, da weder die „Wissenschaft" noch „der in der Gemeinde lebende heilige Geist Gottes" den Kanon sicher fixieren kann (S. 36 ff.). Das lehrreiche Schriftchen, das den an sich nüchternen Stoff in schwungvoller Sprache behandelt, ist recht geeignet, das Wissen über einen hochwichtigen Punkt zu bereichern und die zuversichtliche Überzeugung zu fördern.

(Bludau.)

Heft 6: Dentler, Dr. E., Die Auferstehung Jesu Christi nach den Berichten des Neuen Testamentes (64 S.). Die Wichtigkeit des Themas leuchtet ein. Die Auferstehung Christi ist ja ein Grunddogma des christlichen Glaubens, der entscheidende Beweis für die Göttlichkeit des Christentums und die Gottheit seines Stifters. Der Verzicht auf diesen Glauben ist nach dem Apostel die Preisgabe des Evangeliums. — Die Untersuchung nimmt ihren Ausgang von dem Berichte Pauli in 1 Kor. 15, 3—8, geht dann über zu den Zeugnissen der Apg., um dann speziell die Auferstehungsberichte der Evangelien vorzuführen, miteinander in Einklang zu bringen und die vermeintlichen Widersprüche und Gegensätze in ihnen auszugleichen: Die Berichte sind zuverlässig und unanfechtbar, die Auferstehung ist eine historisch gesicherte Tatsache. „Das leere Grab" vermag keine Kritik als spätere Ausschmückung und Legende zu erweisen.

Gewünscht hätten wir, daß der Verf. näher das Absurde der Visionshypothese beleuchtet hätte, da die Betrugs- und Scheintodhypothese heutzutage wohl allgemein aufgegeben ist. Auch müßte die Gliederung in Abschnitte nicht bloß im Texte angedeutet sein, sondern äußerlich hervortreten. Statt der breiten Darstellung hätten wir gerne eine knappere Widerlegung der Einwände gesehen; die Wirkung würde eine durchschlagendere sein.

(Bludau.)

2) Von den in diesen Blättern bereits eingeführten (vergl. Theol. Rev. 1907, Nr. 11 u. 12) konservativ-protestantischen „Biblischen Zeit- und Streitfragen", herausgegeben von D. Friedrich Kropatscheck (Großlichterfelde-Berlin, E. Runge) liegen wieder folgende neue Hefte vor:

III. Serie. H. 3/4: Risch, Adolf, Pfarrer in Breitenbach (Rheinpfalz), Die Deutsche Bibel in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 1907 (92 S. M. 1,20). Eine ausführliche Monographie über die Geschichte der deutschen Bibel, diesen wichtigen Ausschnitt aus der allgemeinen Bibelgeschichte, ja der deutschen Literatur- und Sprachgeschichte ist noch ein Desiderat. R. hat in dem vorliegenden Büchlein das zerstreute Material an der Hand des trefflichen Aufsatzes über die deutsche Bibelübersetzung von Nestle in der 3. Aufl. der protest. Realenz. in anziehender, populärer Form zusammengefaßt.

Selbstverständlich hat der protestantische Pfarrer die epochemachende Lutherbibel in den Mittelpunkt seiner Darstellung gerückt und in den höchsten Tönen gefeiert. Doch verschließt R. sein Auge auch nicht ganz den Schwächen der Lutherischen Übersetzung, bemerkt sogar einmal, es sei nicht überflüssig, vor einer Vergötterung des Übersetzers zu warnen (S. 22). Die geschichtliche Perspektive führt von selbst auf eine unbefangene Würdigung von „Bibelgebrauch und Bibelübersetzung in Deutschland vor Luther". Der Dank für den Segen der Reformation werde nicht gemindert, wenn „wir dem finsteren Mittelalter mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen, als es vielfach geschieht" (S. 5). Ja einmal schreibt R.: „Die herrschende Ansicht im protestantischen Volke, die Bibel und ihr Inhalt sei vor Luther den Laien völlig unbekannt gewesen, bedarf einer wesentlichen Richtigstellung" (S. 19). So kommt dieser 1. Abschnitt der Schrift zu dem Ergebnis, daß eine mehrhundertjährige Entwickelung der deutschen Sprache und der reichen Volksliteratur in deutscher Sprache der Lutherbibel vorgearbeitet hat (S. 21). „Auch in der Bibelübersetzung tritt Luther nicht als erster auf den Plan." Ähnlich wird im wichtigsten 2. Abschnitt: die Lutherbibel, nicht verkannt, daß die geschichtliche Situation die Massenverbreitung der Lutherbibel begünstigt hat. Aber freilich überragt „Luthers Werk alle gleichzeitige und die meiste spätere Übersetzertätigkeit turmhoch". Ausführlich wird hier die Entstehung des Luthertextes, die Übersetzungsmethode, die Sprachgewalt und Sprachform der Lutherbibel geschildert. Die Geschichte des Luthertextes vom Jahre 1545—1845 zeigt zwar „wenig Erfreuliches", aber die Lutherbibel blieb auch „in diesen trüben Zeiten" des deutschen Protestantismus das unsichtbare Einheitsband, ja sie brach sich sogar Bahn, wie wohl in zu lebhaften Farben geschildert wird, in Seitentrieben, in der Züricher und der katholischen deutschen Bibel (Emser, Eck, Dietenberger, Ulenberg). Im Anhang über „die katholische Bibelverdeutschung bis zur Gegenwart" bemerkt R. selbst: „Es ist für uns Protestanten nicht leicht, katholische Bibelverdeutschungen unparteiisch zu würdigen." Diese Ausführungen sind auch sachlich durchaus mangelhaft. Ein Kenner der biblischen Texteskritik könnte sicher nicht den Satz unterschreiben: Durch die Gebundenheit an die kirchliche Vulgata stehen die katholischen Bibelübersetzungen an wissenschaftlicher Treue empfindlich hinter allen protestantischen Werken dieser Art zurück (S. 61). Tadel verdient auch der konfessionelle Streitton, der offen und versteckt

in den Angriffen auf die kirchliche Regelung der Bibellesung zum Ausdruck kommt, z. B. S. 22: Die katholische Kirche habe die Bibel als ein Buch mit 7 Siegeln für die Laien unter Verschluß gelegt.

Dankenswert ist die Übersicht über die modernen (protestantischen) Bestrebungen auf dem Gebiet der Bibelverdeutschung (4. Abschnitt). Gegen die seichte „Aufklärung" wie gegen die lutherische Orthodoxie gleichzeitig polemisierend, erklärt er die „durchgesehene", zeitgemäß erneuerte Lutherbibel für die beste deutsche Volksbibel zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse, empfiehlt aber für die brennenden Zeitfragen die mehr oder minder selbständigen deutschen Bibelübersetzungen (die „Parallelbibel", Wiese, Kautzsch, Weizsäcker u. a.).

Eine Zusammenstellung der „Wichtigsten Literatur" und eine „Zeittafel zur Geschichte der deutschen Bibel" beschließt das interessante Büchlein.

H. 5: Proksch, Lic. Dr. O., a. o. Prof. der Theologie in Greifswald, Johannes der Täufer. 4. Tausend. 1907 (45 S. M. 0,50). Der Verf. zeichnet nach kurzer Quellenanalyse mit kräftigen Strichen das Bild des Täufers als Prophet ohnegleichen, in seinem Verhältnis zu Jesus, in seiner Taufwirksamkeit. Seine Stellung zu den Quellen ist zumeist konservativ, doch urteilt er über den 4. Evangelisten, sein Mosaikbild des Täufers und Jesu selbst hätten wir nur wie im klaren See seiner Gedanken vor uns (S. 6). In der bekannten Stelle von Jesus, dem Lamm Gottes Jo 1, 29 erklärt Pr. die Worte des Täufers: das die Sünden der Welt hinwegnimmt, für einen späteren Zusatz (S. 24), obwohl er eine auf Is 53 gründende prophetische Voraussicht nicht für unmöglich hält.

Aber der Pr. anstößige Universalismus der Aussage hat doch Lk 1, 6 (alles Fleisch wird das Heil sehen) u. a. Parallelen. Enge mit seiner wenig überzeugenden Sonderansicht über die Idee der Johannestaufe als Gerichtstaufe, nicht als Reinigungstaufe hängt auch zusammen, wenn der Verf. den Bericht Mk 1, 8 u. 1, 33, von der Geistestaufe statt von der Feuertaufe des Messias, als eine spätere Umbildung ansieht. In der Mt u. Lk gemeinsamen Spruchquelle sei nur von der Feuertaufe zu lesen gewesen. Die Geistestaufe bei Matthäus und Lukas stamme aus dem Urmarkus.

Vollen Beifall verdient die Chronologie des Täufers: Derselbe sei im Winter des Jahres 27/28 in die Öffentlichkeit getreten und habe in den Sommermonaten 28 gleichzeitig mit Jesus Taufwirksamkeit geübt (Jo 3, 22 ff.). In dieser zweiten Hälfte seiner Tätigkeit wirkt Johannes im Ostjordanland, von wo er stromaufwärts zog, um einige Zeit in der Nähe der griechisch-syrischen Freistadt Scythopolis bei Änon und Salem aufzutreten. Ehe der große Prophet mit dem Heiland zusammentraf, verkündigte er ähnlich wie die damalige Apokalyptik oder Offenbarungsbewegung den Anbruch des Gottesreiches in seiner Herrlichkeit für die Bußfertigen, in seinem Gericht für die Gottlosen. Die Himmelsstimme und Taufvision enthüllte ihm die Messianität Jesu, im Angesicht des ganz Sündlosen und Reinen verklärte sich sein apokalyptisches Messiasbild. Neidlos sah er seinen Stern verblassen vor der aufgehenden Sonne, als seine Jünger im Streite mit den Pharisäern (den „Juden" Jo 3, 25) seine Entscheidung in einer Reinigungsfrage Jo 3, 22 f. (womit Pr. den Fastenstreit Mt 9, 14 ff. identifizieren möchte) anriefen. Wenn der Täufer schließlich dennoch an Jesus irre geworden zu sein scheint (Mt 11, 2 ff.), so sei das dadurch veranlaßt worden, daß Jesus nach der Gefangennehmung des Täufers die Taufbewegung, die er bisher im Sinne der Bußtaufe des Johannes übernommen, abbrechen mußte (S. 30). Die tiefste Wurzel des Zweifels sei aber darin gelegen, daß Johannes wie die Apokalyptik urplötzlich den Eintritt des Himmelreiches erwartete, während das Reich Jesu in den Formen der Geschichte allmählich wachsen und reifen sollte (S. 31).

H. 6: Hoennicke, Gustav, Die neutestamentliche Weissagung vom Ende. 1907 (51 S. M. 0,50). Nach dem Titel der Schrift sollte man vor allem eine Untersuchung über die große Weissagungsrede des Herrn über die Zerstörung Jerusalems und das Weltende erwarten. Aber dieses vielumstrittene Thema behandelt H. unter den Voraussetzungen der neutestamentlichen Weissagung vom Ende.

Nach kurzer Orientierung über die Begriffe Hoffnung, Glauben, Prophetie, Weissagung werden als Voraussetzungen der neutest. Weissagung vom Ende näher gewürdigt: 1) der Geist d. h. der urchristliche Glaube an die lebendige Wirksamkeit des Gottesgeistes in der Gemeinde und in den Gläubigen, 2) das Werk Jesu mit Einschluß der genannten Weissagungsrede Jesu, 3) das Alte Test., das die neutest. Autoren im Lichte der Verkündigung Jesu besser verstanden.

Die vielfache Annahme, auch Jesus habe das Ende der Welt nahe geglaubt, wird in das Licht der Worte Jesu, die Zeit und Stunde des Eintritts des Weltendes wisse Gott allein (Mk 13, 32) gestellt, ferner wird daran erinnert, daß Jesus von einer Predigt des Evangeliums in der ganzen Welt spreche (Mt 24, 14) und schließlich wird die enge Verknüpfung der Weissagung Jesu über die Zerstörung Jerusalems mit dem Weltende der christlichen Überlieferung schuld gegeben, was deutlich durch Paulus bestätigt werde, der Weltende und Ankunft Jesu nie mit dem Strafgericht über Jerusalem zusammenstellt. Restlos kann diese Lösung des Problems freilich nicht befriedigen. Ebenso ist unnötig, mit H. die Verwandtschaft der synoptischen Weissagungsreden durch die Annahme literarischer Benutzung einer gemeinsamen Grundschrift zu erklären.

Im 2. Abschnitt wird nach kurzer allgemeiner Charakterisierung der neutest. Weissagung, die nicht Spekulation, sondern Ermahnung und Trost sei, die in hochpoetischer Bildersprache vorgetragen werde, der Inhalt der Weissagung selbst erhoben aus den Briefen Pauli, dem 2. Petrusbrief, der Offenbarung Johannis. In diesen prägnanten, einwandfreien Ausführungen liegt der Schwerpunkt der ganzen Schrift. Da die göttlichen Offenbarungsgedanken in zeitgeschichtliche Anschauungsformen gekleidet werden mußten, erforscht H. im 3. Abschnitt den jüdischen und allgemein weltgeschichtlichen Hintergrund der neutest. Weissagung vom Ende. Diese berühre sich einigermaßen mit den Zukunftsbildern der jüdischen Schriftgelehrten und der Hellenisten, sie zeige aber ganz auffällige Parallelen mit der apokalyptischen Geistesrichtung jener Zeit (S. 36). Schwieriger sei aber namentlich in der Apk. der unzweifelhaft weltgeschichtliche Hintergrund zu bestimmen. H. ist geneigt, selbst in dem „Greuel der Verwüstung" (Mk 13, 14) Anspielungen auf den römischen Kaiserkult zu sehen (S. 43).

Ernste Worte über die Bedeutung der bei allem Wandel der eschatologischen Erwartungen prophetisch-sicheren Weissagungsworte beschließen das kernige Schriftchen. Aber nur die Grundgedanken der neutest. Weissagung vom Ende: die Vollendung der Gottesherrschaft, die Vollendung der Menschheit in Gerechtigkeit und Seligkeit, wie sie sich in den bekannten Momenten der christlichen Hoffnung entfaltet, nicht die zeitgeschichtliche

Einkleidung der Prophetie seien festzuhalten. Bemerkenswert ist, daß H. den Gedanken selbst an eine Rettung in dem Zwischenzustand unmittelbar nach dem Tode für sehr naheliegend erklärt (S. 50).

Dillingen. Dausch.

Hoberg, Gottfried, **Die Genesis** nach dem Literalsinn erklärt. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. (Exegetisches Handbuch zum Pentateuch mit hebräischem und lateinischem Text, I. Band). Freiburg, Herder, 1908 (LII, 460 S. Lex. 8°). M. 10,—; geb. M. 11,50.

—, **Liber Geneseos,** Textum hebraicum emendavit latinum Vulgatum addidit. Ebd. (VIII, 418 p.). M. 2,50; geb. M. 3,—.

Die zweite Aufl. von Hobergs Genesis-Kommentar, die sich von der ersten, 1899 erschienenen, äußerlich durch lateinischen Druck und durch eine Vermehrung um 57 S. unterscheidet, kündigt sich als I. Band eines exegetischen Handbuchs zum Pentateuch an. Wir können danach erwarten, daß H. auch die übrigen BB. Mosis zu erklären gedenkt. — Die Anlage des Buches ist dieselbe geblieben: über der Erklärung steht auf jeder Seite der lateinische und hebräische Text nebeneinander, jener als Ersatz für eine deutsche Übersetzung. Nach dem Vorbild Kittels wäre es jedenfalls besser gewesen, den massorethischen Text abzudrucken und die Verbesserungsvorschläge darunter zu setzen statt des umgekehrten Verfahrens, zumal da nicht jeder mit den Vorschlägen H.s einverstanden sein wird, vor allem nicht mit der nach einer sehr unsicheren Hypothese vorgenommenen Entfernung des Gottesnamens Jahwe.

Den doppelten Text hat H. noch besonders als sehr handliches Büchlein herausgegeben.

Seit dem Erscheinen der 1. Aufl. ist man bei den Katholiken auf dem Gebiete des A. T. recht rege gewesen; man ist an manche neuen Fragen herzhaft herangetreten und hat sie in einer Weise zu lösen gesucht, wie es vor ein paar Jahrzehnten wohl ausgeschlossen war. Man hat schon von einer fortschrittlichen exegetischen Schule unter den Katholiken gesprochen. H. wird nicht in die Gefahr kommen, zu ihr gerechnet zu werden. Wirft er doch der „Bibl. Ztschr." vor, es mangle ihr „hier und da die bei der Behandlung von wissenschaftlichen Fragen notwendige Objektivität" (S. LVII). H.s Objektivität würde es jedenfalls nichts geschadet haben, wenn er die neuere katholische Literatur mehr berücksichtigt hätte. Z. B. ist die S. 5 ff. gegebene Übersicht über die hauptsächlichsten Erklärungsversuche des Schöpfungsberichtes noch genau dieselbe wie die in der 1. Aufl., die sich auf F. von Hummelauer, „Nochmals der Biblische Schöpfungsbericht 1898" stützt. Ob diese Abhängigkeit von Hummelauer der einzige Grund ist, weshalb H. zu den katholischen Arbeiten aus den letzten Jahren über diese Frage von Holzhey, Zapletal und Peters keine Stellung genommen hat? — Unter den Katholiken sei Paul Vetter der einzige, der eine Quellenscheidung im Pentateuch (unter Ablehnung gewisser religions-philosophischer Voraussetzungen) versucht habe (S. XLI). In Wirklichkeit hat V. seinen Standpunkt nur kurz dargelegt, ohne ihn weiter zu begründen. Dagegen haben wir Begründungen von anderen katholischen Gelehrten, die aber H. entweder kurz abtut, wie die von Lagrange (S. XXI), oder ihnen jede wissenschaftliche Bedeutung abspricht, wie die von F. von Hügel (S. XLIII), oder gar nicht erwähnt, wie die sehr eingehende von Gigot in seiner alttest. Einleitung. — Nach solchen Proben erscheint die Bemerkung in der Vorrede, die neuere Literatur sei nur soweit benutzt, als es „dem Zweck des Buches förderlich erschien", in einem sonderbaren Lichte.

Von Quellenscheidung will H. nichts wissen, wenn er auch schließlich (in der 2. Aufl.) die Möglichkeit zugibt, Moses habe für die Genesis Quellen benutzt. Allein deren Feststellung sei für die Exegese „ziemlich bedeutungslos" (S. XLVIII). Das ist sehr fraglich! Jedenfalls wird durch die Annahme von Quellenschriften die Exegese von manchem schwerem Ballast befreit, der ihr bisher oft genug das freie Aufatmen unmöglich machte. — Das Verfahren der Kritik zur Auffindung von Quellen wird u. a. deshalb bemängelt, weil sie „fast immer den in manchen Stücken sehr verwahrlosten massorethischen Text" zugrunde lege (S. XLVII). Es ist nur eigentümlich, daß mitunter aus dem älteren Text der LXX sich eine Quellenscheidung viel eher nachweisen läßt als aus dem „verderbten" Text der Massorethen! Vgl. Gen. 21, 14; 47, 5 f. (auch 1. Sam. 11, 15), wo der griechische Text viel mehr mit anderen Angaben im Widerspruch steht als der hebräische. Umgekehrt wird man es nicht gerade „Verderbnis" des M. T. im Gegensatz zur Vulg. nennen können, wenn im hebr. Text an Stellen wie 45, 27 f.; 46, 27. 29 f.; 47, 27—29; 48, 2 f.; 49, 32; 50, 2; 50, 24 f. in Übereinstimmung mit der LXX die Namen Jakob und Israel ganz auffällig wechseln, während sie in der Vulg. ausgelassen oder umschrieben sind. Da ist einfach der lateinische Text geglättet.

Wenn H. das Wort Kritik so verabscheut (oder verspottet?), daß er es meistens in Anführungszeichen setzt, so muß er doch der Kritik manche Zugeständnisse machen, freilich mehr unbewußt, was ihn auch zu Widersprüchen veranlaßt. So schließt er daraus, daß an manchen Stellen des A. T. von einem geschriebenen Gesetz Moses' gesprochen wird, daß die Juden den „jetzigen" Pentateuch gekannt haben (S. XVI). Der Schluß ist falsch und widerspricht S. XXX f., wo er die Frage, ob der vorhandene Pentateuch in seinem ganzen Umfang von Moses herrühre, verneint und den Pent. als das Produkt einer religiösen Entwickelung von Moses bis auf die Zeit nach dem Exil erklärt. Hat sich der Pent. noch nach dem Exil entwickelt, dann kann beispielsweise Jos. 8, 31 f. nicht unser jetziger Pentateuch gemeint sein.

Auch sonst fehlt es nicht an Widersprüchen. Nach dem Vorwort „geht der Kommentar von dem Grundsatz aus, daß der Inhalt der Genesis geschichtlich im engeren Sinne ist". Damit vergleiche man folgendes. Den Schöpfungsbericht (aber erst von 1, 2 ab) erklärt er nicht als Geschichte, sondern als Vision des Adam, obwohl der Text auch nicht den geringsten Anhalt dafür bietet. Beachtung verdient es auch, daß H. eine Deutung des Berichtes vor dessen Erklärung gibt; das erweckt den Verdacht, als ob man nicht Exegese, sondern Eisegese treiben soll. Das Vorführen der Tiere vor Adam ist ihm „ein bildlicher Ausdruck für jene Tätigkeit Gottes, durch welche Adam befähigt wurde, die Tiere zu betrachten" (S. 40), die Bildung des Weibes aus der Rippe des Mannes „ein visionärer Akt symbolischer Art" (S. 41). Bei der Versuchung der Eva sei ein Sprechen der Schlange ausgeschlossen. „Eva empfand beim Anblick der Schlange die Versuchung, das Gebot Gottes zu übertreten. Die Versuchung nahm einen solchen Grad an, daß Eva der Schlange ein menschliches Sprechen zuschrieb" (S. 44). Das flammende Schwert der Cherubim sei „bildlich zu verstehen" (S. 54). Kann man nach solchen Erklärungen, die alle mehr oder weniger vom Wortlaut des Textes abweichen, noch von Geschichte im engeren Sinne reden?

Auf den weiteren Inhalt des Buches soll hier nicht näher eingegangen werden, zumal da, wie ich sehe, wesentliche Abweichungen von der 1. Aufl. nicht vorkommen. Nur ein paar Bemerkungen! S. 53 (vgl. S. 19) erklärt H. 3, 22: „Siehe! Adam ist geworden wie einer aus uns", als Plur. majestaticus. Das ist undenkbar. — S. 55 kennt H. noch immer assyrisch-babylonische Götterbilder mit dem Namen Kerubu! (Vgl. über diese Fiktion KAT[3] 529. 632; ATAO[2] 218.) Das assyrische Zeitwort karâbu bedeutet nicht „groß, gewaltig sein", sondern „günstig sein" oder „huldigen". — Nach S. 80 soll sich die Beschränkung der Flut in geographischer Hinsicht „ungezwungen" aus dem Text ergeben. Ich glaube, gerade das Gegenteil ist

der Fall. Bei H. redet nicht der Exeget, sondern der umdeutende Apologet.

Nun noch etwas Persönliches! Am Schlusse des Vorworts kommt H. auf meine Schrift „Doppelberichte im Pentateuch" (Freiburg 1908) zu sprechen, die ihm so spät zugegangen ist, daß er sie im Kommentar nicht mehr berücksichtigen konnte. Er redet da von „objektiv falscher Berichterstattung", die mit der göttlichen Wahrhaftigkeit und der Inspiration nicht in Einklang gebracht werden könne. Dagegen genügt eigentlich der eine Satz: *Contra vim facti non valet argumentum.* Ich habe in meiner Arbeit nur zu zeigen gesucht, daß im Pent. mitunter über ein Ereignis zwei Berichte vorliegen, die sich in Einzelheiten unterscheiden, daß diese Unterschiede aber im wesentlichen keine anderen sind als die, die im N. T. vorkommen, wenn mehrere Evangelisten über dasselbe Ereignis aus dem Leben Jesu berichten. Was für das N. T. Tatsache ist, ohne daß dadurch das Dogma von der Inspiration ins Wanken gerät, das wird doch für das A. T. wenigstens im Bereich der Möglichkeit liegen dürfen! Natürlich ist die Hl. Schrift *regula fidei remotae*, aber für den Glauben ist es wahrlich gleichgültig, ob die Brüder Josephs das Geld schon unterwegs gefunden haben oder erst zu Hause, ebenso wie es für den Glauben an den Gottmenschen gleich ist, ob Petrus zu seiner zweiten Verleugnung durch dieselbe Magd veranlaßt wurde wie das erstemal oder durch eine andere.

Damit erledigt sich auch das Bedenken dogmatischer Art, das H. bei der Anzeige meiner Schrift in der Liter. Rundschau 1908, 164 f. erhebt. Auf die dort noch erwähnten Einzelheiten einzugehen, verlohnt sich nicht der Mühe: sonst verdiene ich wirklich den Vorwurf, den mir Holzhey (Th. Rev. 1908, 145) beinahe macht, „daß ich so viel Zeit und Raum den Widerlegungen von exegetischen Künsteleien à la Kaulen u. a. widme".

Braunsberg. Alfons Schulz.

Henle, Franz Anton von, Dr., Bischof von Regensburg, **Der Ephesierbrief des hl. Apostels Paulus.** Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Augsburg, Huttler (Michael Seitz), 1908 (XII, 380 S. gr. 8°). M. 8.

Der Herr Verf. selbst hat den Unterschied zwischen der ersten (vom Jahre 1890) und der zweiten Auflage als keinen wesentlichen bezeichnet. „Die ganze Anlage des Kommentars ist die gleiche geblieben. Die Verbesserungen sind hauptsächlich formeller Natur, und die Vermehrung besteht vornehmlich in Ergänzungen aus den Werken des hl. Augustinus" (S. XI). Damit sind Vorzüge und Nachteile der Arbeit angedeutet. Die Vorzüge, indem das Urteil kompetenter Stimmen, auf welches im Vorwort hingewiesen wird, bestehen bleibt. Es lautet „gründlich", ja „sehr gründlich". Die Nachteile, insofern die neuere und neueste Literatur der letzten Jahre fast gar nicht benutzt ist. Jacquiers Histoire und Belsers Einl. (1901) sind anscheinend die Hauptneuigkeiten, welche eingesehen wurden. Es ist deswegen zwecklos, Bedenken geltend zu machen, welche in der neuesten Literatur ihren Rückhalt haben.

Als Leserkreis wird die fluktuierende Bevölkerung von Ephesus in Anspruch genommen. Das ἐν Ἐφέσῳ darf nicht gestrichen werden. Der Laodiceerbrief (Kol. 4, 16) hat nichts mit unserem Eph. zu tun (S. 1—11). Abfassungsort von Eph. ist Rom, Abfassungszeit das Jahr 62 (S. 11—14). Die Echtheitsfrage wird S. 14—25 im bejahenden Sinne behandelt. Darauf folgen S. 25 Bemerkungen über Veranlassung, Zweck und Inhalt, auf S. 26 die Disposition des Briefes sowie die Literaturangaben bis S. 33. Der Herr Verf. unterscheidet einen ersten oder dogmatischen Teil im Briefe, welcher die Lehre von der christlichen Offenbarung behandele und sich von cap. 1, 3—3, 21 erstrecke (= S. 41—199), und einen zweiten oder paränetischen Teil, welcher die christliche Offenbarung in ihren praktischen Forderungen darstelle und in cap. 4, 1—6, 20 enthalten sei (= S. 200—353). Den Schluß bilden persönliche Nachrichten sowie der Segen 6, 21—24 (= S. 353—365).

Um die brauchbaren Register hat sich der Dekan des Kollegialstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg J. Schmid verdient gemacht, während die Korrektur des Druckes der Subprior von St. Stephan in Augsburg P. Grundl besorgt hat. Dem zuletzt genannten Herrn sind einige recht auffällige Versehen passiert. S. 17 ist Ferdinand Christian, nicht Ernst Baur zu lesen, S. 31 Strack, nicht Streck, S. 316 Anm. 3 Irrlehrer, nicht Irrlehren.

Breslau. Alphons Steinmann.

Schoenaich, Dr. Gustav, Gymn.-Prof., **Die Christenverfolgung des Kaisers Decius.** Jauer, O. Hellmann, 1907 (39 S. gr. 8°). M. 1.

Die Verfolgung des Decius ist der erste systematische Versuch des römischen Staates, mit brutaler Gewalt das Christentum zu vernichten. Sch. nimmt Stellung zu den interessanten Problemen, die die Forschung über diese Verfolgung gestellt hat. Nicht erst im Januar 250, sondern schon im Herbst 249 habe sie begonnen und im März 251 aufgehört (S. 7—9). Dann unterzieht er (S. 9—29) das Verfolgungsedikt, das Harnack Theol. Litz. 1894 (nicht 1898), 41 zu rekonstruieren versucht hat, einer Revision, die im wesentlichen aber auf dasselbe Resultat hinauskommt. Die Motive zur Verfolgung lagen auf religiös-politischem Gebiet; sie bezweckte die Zurückführung der Christen an die Altäre der Götter, um den Zorn der Himmlischen zu sühnen (S. 19—29). Beicht- und Professionszettel aus der Zeit der Gegenreformation in Schlesien S. 36—39 bieten ein Analogon zu den Libelli.

In der Ansetzung der Verfolgung im Jahre 249 wird der Verf. recht haben. Aus Cypr. ep. 37, 2 läßt sich aber nicht auf den Herbst, sondern nur auf den Dez. 249 schließen. Auch ist der Kaiser nicht im Herbst, sondern wie es S. 8 richtig heißt, am 29. Aug. 251 gestorben. Daß Cypr. de laps. 2. 3 sich auf die Befristung vor dem Strafvollzug beziehe (S. 13), ist mir höchst unwahrscheinlich. Die Gewährung einer Überlegungsfrist bei den Angeklagten schließt die Festsetzung eines Termins, bis zu dem sich die Christen zu melden hatten, nicht aus. Daß die Einrichtung der *Libelli*, von denen nicht drei, sondern fünf aufgefunden sind, auf einem besonderen kaiserlichen Edikt beruhte, welches eine bloße Erklärung der Zugehörigkeit zur Staatsreligion verlangt hätte (S. 17 f.), stimmt keineswegs zu dem Inhalte der Urkunden. Den sittlichen Charakter des Herrschers scheint Sch. S. 31 doch zu überschätzen. — Der Literaturnachweis S. 3 f. ist recht mangelhaft. Cohens Schrift über die Münzen des römischen Kaiserreiches ist 1859—68, in 2. Aufl. 1880—92, Greggs Buch über die Decische Christenverfolgung 1897 erschienen. S. 14 l. Martyr. S. Apollonii 48, 1. 2 (st. Apollinis). Daß die Anschauung Mommsens über das magistratische Koerzitionsrecht auch die Vorgänge bei der decischen Verfolgung am besten erkläre (S. 6), ist auch meine Ansicht.

Münster i. W. A. Bludau.

Westerburg, Dr. phil., Hans, **Preußen und Rom an der Wende des 18. Jahrhunderts.** [Kirchenrechtl. Abh. 48]. Stuttgart, F. Enke, 1908 (XIV, 193 S. gr. 8°). M. 7,20.

Die preußische Kirchenpolitik des ausgehenden 18. Jahrh. fußt auf dem Allg. Landrecht von 1794 und sucht die dort gelegten Grundlagen weiter auszubauen. Der Grundgedanke des A. L. R. ist der Territorialismus, welcher, entsprechend der altprotestantischen Anschauung, den Landesherrn auch zum Herrn der Kirche macht und zwar kraft seiner Souveränität. Wenn es demgemäß die Kirche und öffentliche Religionsübung einer weitgehenden Beaufsichtigung unterwirft, so garantiert es doch auch in Auswirkung des in der Aufklärungsperiode ausgebildeten Toleranzgedankens die völlige Freiheit der

„inneren Religion“ und lehnt jede Beschränkung der Religions- und Gewissensfreiheit als unberechtigten Zwang ab. Diese beiden Gesichtspunkte führten zu einem eigenartigen Verhältnis der preußischen Regierung zu der römischen Kurie: der souveräne Staat, welcher die *iura circa sacra* mit ihrem sehr „reichen Inhalt“ (S. 110) beanspruchte und sich als Herrn der Kirche fühlte, mußte jede Einwirkung einer fremden Kirchengewalt auf die kirchlichen Angelegenheiten seiner Untertanen zurückweisen; aber der tolerante Staat mußte auf die Gewissensfreiheit seiner Untertanen Rücksicht nehmen und ihnen in allen Angelegenheiten, die sie als Gewissenssachen betrachteten und in denen sie sich in ihrem Gewissen an die Anordnungen Roms gebunden fühlten, den Verkehr mit ihrem kirchlichen Oberhaupt gestatten. So kam man dahin, der katholischen Kirche trotz des Territorialsystems doch eine gewisse Autonomie einzuräumen. Man müsse, bemerkte Alvensleben, der dirigierende Geist in dem damaligen Kabinettsministerium, an dem *ius circa sacra* unbeugsam festhalten, und „nur aus toleranter Kondeszendenz für die preußischen Untertanen und zur Beruhigung ihrer Gewissen verhandele man mit dem Papst“ (S. 111). Prinzipiell negierte man also das Papsttum und das ganze hierarchische System und betrachtete es als eine mißbräuchliche Einrichtung (S. 165), tatsächlich tolerierte und erkannte man es an und suchte sogar jeden ernstlichen Konflikt mit Rom zu vermeiden. So konnte Preußen an der Kurie seinen Residenten halten, damals Abbé (nicht Abt!) Ciofani, dann neben ihm Uhden, nach diesem seit 1802 Wilhelm von Humboldt. Nehmen wir noch hinzu die Rücksichtnahme auf die Strömungen der Zeit (Aufklärung, episkopalistische Neigungen gewisser Bischöfe, die im Punkte der Einschränkung der päpstlichen Machtbefugnisse zugunsten der Bischöfe sich mit den gegen Rom gerichteten Tendenzen der preußischen Politik begegneten), die jedesmalige Lage des apostolischen Stuhles, insbesondere seine Bedrängnis unter dem Ansturm der französischen Revolutionäre, die lange dauernde Sedisvakanz nach dem Tode Pius VI — so haben wir den Schlüssel zum Verständnis aller der Versuche, Bestrebungen, Maßnahmen der preußischen Kirchenpolitik, welche W. in ihrer Genesis, ihrem Verlauf und Abschluß referierend und kritisierend darlegt: Neueinteilung der polnischen Diözesen, da außer Posen und Plozk Anteile an 5 polnischen Diözesen an Preußen gefallen waren; Regelung des Verkehrs der Katholiken mit Rom, der ursprünglich frei war (S. 31), dann aber eingeschränkt (S. 34. 35) und zuletzt ganz der Aufsicht und Kontrolle des Kabinettsministeriums unterstellt wurde (S. 45); Erweiterung der bischöflichen Machtbefugnisse unter Beschränkung des päpstlichen Einflusses auf ein *Minimum;* Ausschaltung der Eingriffe des päpstlichen Nuntius für Polen, der nach den Intentionen der Kurie in den nordöstlichen Gegenden die Befugnisse eines päpstlichen Vikars ausüben sollte (S. 37); Aufhebung der Exemtion der Klöster und Unterordnung derselben unter die Jurisdiktion der Bischöfe, zuletzt gar unter weltliche Aufsicht (S. 156); Neuordnung der geistlichen Gerichtsbarkeit unter möglichster Beseitigung der Einwirkung des Papstes bezw. seines Nuntius (S. 54. 55. 56).

Mit zäher Festigkeit, unter Ausnutzung aller sich darbietenden günstigen Situationen, selbst mit der öfter wiederkehrenden Drohung, den Verkehr der preußischen Katholiken mit Rom gänzlich zu verhindern — eine alte Waffe der preußischen Kirchenpolitik! (S. 162) — suchte Preußen das Ziel der Ausschaltung oder doch möglichsten Einschränkung des päpstlichen Einflusses zu erreichen. Aber es stand einem überlegenen Gegner gegenüber, der römischen Kurie, die selbst unter den trübsten Zeitverhältnissen mit unerschütterlicher Ruhe und kluger Besonnenheit, dann und wann in geringfügigen und unwesentlichen Dingen Konzessionen machend (so bezüglich der Prosynodalrichter (S. 120/21), der bischöflichen Fakultäten (S. 117)), die alten Machtbefugnisse aufrecht zu erhalten wußte. Auch die Bischöfe zeigten sich wenig geneigt, von den ihnen staatlicherseits zugedachten und zuerkannten neuen Befugnissen Gebrauch zu machen, z. B. in selbständiger Erteilung von Dispensen (S. 90. 93), überhaupt in der Fakultätenfrage. Daher erlebte die preußische Politik manche Enttäuschungen, Niederlagen, z. B. in der Fakultätensache (S. 98), Klostervisitation (S. 118). Die Folge war, daß die preußische Regierung sich nach den erfolglosen starken Anläufen in die Defensive zurückzog, die allerdings nach dem Beschluß einer kirchlich-politischen Konferenz vom April 1801 eine recht energische, ja schroffe sein sollte — zur Wahrung der landrechtlichen Grundsätze (S. 132). Während also Pius VII, ermutigt durch den Abschluß des Konkordats mit Frankreich seine Ansprüche steigerte, wich Preußen in die Defensive zurück (S. 115). Das Resultat der kirchenpolitischen Entwickelung zu Ende des 18. Jahrh. haben wir in dem Passus der Instruktion für den neuen Residenten an der Kurie, Wilhelm von Humboldt, zu erkennen: „Eine andere Hauptmaxime in Ansehung des römischen Hofes ist, daß Wir ihm überhaupt gar keine Einmischung in Temporalien, ferner selbst in geistlichen Sachen mehr nicht gestatten, als was mit Unsern Majestätsrechten *circa Sacra* und mit Unsern andern hohen Gerechtsamen in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten vereinbarlich ist, endlich daß Wir an diesen Hof nur dasjenige gelangen lassen, was Wir zur Verwendung dahin für qualifiziert achten, und dem römischen Hof keineswegs gestatten, nach seinem Gutfinden oder Anbringen irgend einer Partei von irgend etwas, was Unsere Staaten oder Unsere Untertanen betrifft, Notiz zu nehmen“ (S. 175). Also trotz aller Mißerfolge blieb die preußische Regierung bei ihrem territorialistischen System, weil sie von der Richtigkeit desselben zu fest überzeugt war (S. 180).

Westerburg referiert oder erzählt nicht nur nach den ihm vorliegenden Quellen, hauptsächlich Bd. VII u. VIII, von Lehmann bezw. Granier, Preußen und die kath. Kirche seit 1640, sondern führt auch, echt wissenschaftlich, die einzelnen Maßnahmen stets auf die leitenden Grundideen zurück und übt an dem System selbst, wie an den einzelnen Ausflüssen desselben eine berechtigte, oft recht scharfe Kritik. So nennt er den Gedanken Alvenslebens, unter Ausnutzung der bedrängten Lage des apostolischen Stuhles (S. 102) den Papst durch Angebot einer Geldsumme als Entschädigung für den Ausfall von Dispensgebühren zur Nachgiebigkeit in seinen Reservatrechten zu vermögen, mit Recht unsinnig und „ungeheuerlich“ (S. 100. 104). Ebenso bemerkt er nicht unrichtig, eine Verwirklichung der Ideale des Territorialismus, Episkopalismus und der Aufklärung, die ganze Machtfülle des Papstes den Bischöfen zu übertragen, würde diese zu Päpsten machen (S. 100). Die Revision der Quinquennalfakultäten durch die preußische Regierung verurteilt er scharf. „Von dem Wunsche beseelt“, schreibt er S. 71, „den Einfluß des Papstes um ein gut Teil zu schwächen, wirtschaftete Raumer rücksichtslos in dem kunstvollen Gebäude des katholischen Kirchenrechtes; große Teile riß er völlig nieder, bis in

den innersten Kern drang er zerstörend vor. Es waren nur wankende Trümmer, die übrig blieben.“ Die ganze preußische Kirchenpolitik jener Zeit charakterisiert W. als ungesunde Übertreibung des territorialistischen Prinzips (S. 182), dazu als unsicher und schwankend, bald kräftiges Vorschreiten, bald zages Zurückweichen. — Alles in allem ist W.s Arbeit ein dankenswerter Beitrag zur Geschichte der preußischen Kirchenpolitik, in vieler Hinsicht eine Fortsetzung der Darlegungen des Unterzeichneten in „Geschichte des Katholizismus in Altpreußen von 1525 bis zum Ausgange des 18. Jahrh. Ein Beitrag zur Geschichte der brandenburgisch-preußischen Kirchenpolitik“. Braunsberg 1901, 1902.

Frauenburg. Dittrich.

Schnürer, Dr. Franz, **Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1907.** 1. Jahrgang. [Herders Jahrbücher]. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 482 S. gr. 8°). geb. M. 7,50.

Nichts vermißt der Historiker und Kirchenhistoriker gerade für die jüngste Vergangenheit so sehr wie die referierenden Quellen, welche für die längst verschwundenen Jahrhunderte so reichlich fließen; aber auch für den Nichthistoriker, für jeden Gebildeten und insbesondere den Theologen dürften enzyklopädische Querschnitte aus einer eben erst durchlebten Zeit manch besondere Reize und belehrendes Interesse bieten. Diese Lücke zu ergänzen, den Fluß des geistigen Werdens für das gegenwärtige und künftige Geschlecht gleichsam festzuhalten, beabsichtigen die verschiedenen „Jahrbücher“ und „Jahresberichte“. Doch haben sie sich bisher bald aufs Politische bald auf Spezialwissenschaften beschränkt; das gesamte Leben während eines Jahres und gerade seine bedeutendsten, die kulturellen Äußerungen zusammenzufassen war dem vorliegenden Jahrbuch vorbehalten, das mit dem durch die päpstlichen Kundgebungen markierten Jahr 1907 beginnt und sich als Seitenstück zu dem bereits als 23. Jahrg. im gleichen Verlag erscheinenden „Jahrbuch der Naturwissenschaften“ darstellt. Freilich hat die Beschneidung des Gegenstandes nach den Jahresgrenzen wenigstens für diesen 1. Jahrgang m. E. den Nachteil, daß von der ganzen Entwicklung auch nach vorn nur ein Torso geboten wird, da ich die Ansicht Kraliks von der individuellen organischen Abgeschlossenheit eines jeweils nach Zufälligkeiten begrenzten Jahres nicht teilen kann.

Ihrem Zweck entsprechend tritt die Darstellung selten aus der annalistischen oder chronikalen Form heraus. Einen großen Vorzug bedeutet es, daß die Einzelprobleme von eigenen Fachleuten bearbeitet worden sind, während die Gesamtredaktion in der Hand des bekannten Herausgebers des „Allgemeinen Literaturblattes“ und der „Kultur“ lag. In konfessioneller Hinsicht steht die katholische Welt, ethnographisch das deutsche Sprachgebiet und besonders Österreich im Vordergrund, sowohl was den Inhalt als was die Herkunft der Mitarbeiter angeht, während beruflich, vielleicht etwas zu stark, das journalistische Element vorwiegt. Im einzelnen kommen verschiedene Richtungen zur Geltung: während z. B. Redakteur Dr. P. A. Kirsch den Standpunkt der „Köln. Volksz.“ vertritt (für das kirchliche Leben), nähern sich Privatdozent Seipel und Prof. Michelitsch (für Theologie und Philosophie) mehr dem Commerschen. Als Hauptgebiete sind herausgegriffen das politische, kirchliche, soziale, wissenschaftliche und künstlerische; einzelne hervorragend wichtige Kultursphären wie die ethische und religiöse (denn das „kirchliche Leben“ umfaßt bloß Tagesfragen und Missionen, also die äußere Peripherie, nicht den Kern der religiösen oder auch nur kirchlichen Betätigung) sind dabei nicht gebührend gewürdigt worden, während z. B. Literatur, Kunst und Musik unschwer in ein einziges Kapitel hätten zusammengeworfen werden können. Wie dieser Mangel an Harmonisierung und Systematik so sind noch andere Unvollkommenheiten durchaus erklärlich bei einem Unternehmen, das zum ersten Male wie tastend auf den Plan tritt, und sie werden bei späteren Jahrgängen gewiß verschwinden. Im allgemeinen ist der Versuch vortrefflich geglückt und darf deshalb freudig begrüßt werden.

Vom theologischen Gesichtspunkt aus bieten besonderes Interesse das 2. Kap. (kirchliches Leben) und vom 5. der 1. Teil (Theologie). Auch was der bekannte Kulturschriftsteller Ritter von Kralik „zur Einführung“ über das Jahr 1907 sagt, verdient alle Beachtung; auszusetzen ist an diesen geschichtsphilosophischen Reflexionen nur, was, fast an Hegel und Comte erinnernd, über die wissenschaftlich exakte Berechenbarkeit der Geschehnisse und sogar ihres zukünftigen Faktors, ferner unter dem Banne der dem Verfasser eigentümlichen Dreigenerationentheorie und endlich vom 19. Jahrhundert, das sich doch in seiner zweiten Hälfte ganz von der Romantik abgekehrt hat, als dem „Jahrhundert der Romantik“ behauptet wird. Unter der Rubrik „Kirchliches Leben“ stellt Kirsch zuerst das „Allgemeine“ (Syllabus, Enzyklika, Ehedekret, eucharist. Kongreß, Papstjubiläum, Hierarchieveränderungen), dann das für Deutschland Spezifische (Schellstreit, Indexfrage, Schrörsaffäre, Katholikentag, Görresversammlung usw.), endlich die Bewegung im Ausland (italienische Reformerbewegung, französischer Kulturkampf, Rußland, Amerika usw.) zusammen; über den österreichischen Katholizismus, seine Organisationen und seine Erfolge berichtet Hofrat Prof. Schindler; die Missionen endlich, aber nur in Süd- und Ostasien, behandelt P. Huonder S. J., eine lebensvolle Folie zur eben erschienenen „katholischen Missionsstatistik“ von P. Krose. Im 4. Kap. informiert uns die kundige und gewandte Feder von Prof. Walter über den gegenwärtigen Stand der sozialen und der Frauenfrage nach ihrem literarischen Jahresniederschlag, Rektor Roloff über die Schulverhältnisse und Schulerscheinungen, Redakteur Keller über die Presse in Deutschland. Die theologische Literatur hat Seipel in drei Abteilungen „im Banne der Zeitereignisse (!)“, als „Gelehrtenarbeit“ und als „praktisch-religiöse“ besprochen; doch sind die großen einheitlichen Gesichtspunkte etwas mangelhaft ausgeführt, einzelne Fächer wie die Patristik mit unverhältnismäßiger Weitschweifigkeit, andere zu wenig oder gar nicht berücksichtigt. Knapper und doch erschöpfender ist die Übersicht über die philosophischen Disziplinen von Michelitsch, während die der Geschichtsliteratur von Hildebrand wieder persönliche Lieblingsthemata bevorzugt; dann folgen noch klassische (Bick) und germanistische (Schönbach) Philologie, Literaturgeschichte (Stein), Volkskunde (Blümmel) und Jurisprudenz (Sacher). Wie diese Einführung in die wissenschaftlichen Leistungen und Strömungen der Gegenwart sind auch die folgenden Abhandlungen über Lyrik und Epik (Oehl), über deutsche Literatur und Bühne (Sprengler), über Prosaschriften (Brentano), über die bildende Kunst (Leitschuh) und über Musikgeschichte (Kroyer) sehr lehrreich und für die allgemeine Bildung förderlich. Wir wünschen jetzt schon ein glückliches Gelingen des Jahrg. 1908, der neben den Details hoffentlich auch mehr die verbindende Komposition pflegen wird, die ja einen der Hauptwerte solcher Sammelarbeiten bilden sollen.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Hamma, Matth., **Geschichte der Philosophie im Grundriß dargestellt.** 2. Aufl. Münster i. W., Theissing, 1908 (83 S.). M. 1,20.

Der Verf. dieser zu Vorlesungszwecken zusammengestellten Notizen über das Gebiet der Geschichte der Philosophie starb 1874. Darauf wurden dieselben 1876 aus seinem Nachlaß herausgegeben. Inzwischen sind 34 Jahre vergangen und nunmehr unternimmt ein mit Namen nicht genannter „Herausgeber“ es, das Büchlein

unter Widmung desselben an Carl Sonnenschein zum zweiten Male zu edieren. „Vermehrt" ist dasselbe insofern worden, als einige dürftige bio-bibliographische Fußnoten hinzugekommen sind. Der Titelaufdruck verspricht auch eine „verbesserte" Auflage. Das kann aber nur die Bedeutung haben, daß auch der Herausgeber fühlt, 34 Jahre emsigen Forschens auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie dürften eigentlich bei der Neuherausgabe eines vor so langer Zeit verfaßten Kompendiums nicht unberücksichtigt bleiben. Denn geschehen ist in dieser Beziehung nichts; sondern „aus Pietät ließ ich den Text im großen und ganzen unverändert" (Vorw.). Ob dies wohl auch „Pietät" gegenüber dem wissenschaftlichen Geiste des zu früh verstorbenen Verfassers ist? Ich meine, daß schon die 1. Aufl. diese echte Pietät vermissen läßt.

Die eigentliche Absicht, die den Herausgeber leitete, ergibt sich aus dem Satze des Vorwortes: „Ich suchte den Text ... zu einem brauchbaren Repetitorium für Examenskandidaten auszugestalten." Zwar existiert auf diesem Gebiete schon eine Überproduktion. Warum aber sollte ein Büchlein, das noch kürzer ist als die übrigen „Abrisse", sogar als der kleine Schwegler mit seinen 512 S., nicht auch noch seine Abnehmer finden und so sich bezahlt machen? Ich möchte aber jedem Examenskandidaten den dringenden Rat geben, doch nicht erst, wenn es zu spät ist, zur Einsicht zu kommen, daß er unmöglich von einer ganze 83 S. umfassenden Darstellung ein genügendes Wissen und klares Verständnis der Welt- und Lebensanschauungen der großen Philosophen aller Zeiten erlangen könne. Um ein Beispiel zu bringen, verweise ich auf die volle 3 Seiten einnehmende Darstellung von Locke, Berkeley, Hume. Bei Locke erfährt er nichts von der Bekämpfung der angeborenen Begriffe und Grundsätze, noch von der Kritik des Substanzialitätsbegriffs, bei Berkeley hört er nichts von seiner so wichtigen Kritik der abstrakten Vorstellungen und erfährt auch nicht eines der Argumente für den Immaterialismus, bei Hume schließlich findet er eine ganz unzureichende Darstellung der Kausalitätslehre und wird über die wichtigen Erörterungen über das Ich ganz in Unkenntnis gelassen. Dafür aber findet er bei allen dreien eine ganze Anzahl mindestens sehr ungenauer Ausdrücke und Angaben.

Münster i. W. Jos. Geyser.

Specht, Dr. Thomas, Prof. d. Theol. a. k. Lyzeum zu Dillingen u. b. g. Rat, **Lehrbuch der Dogmatik.** I. u. II. Bd. Regensburg, J. Manz, 1907/8 (VIII, 472 S.; VIII, 494 S. gr. 8°). M. 16.

Der Verf. schließt die Vorrede des I. Bandes mit dem Wunsche, daß sein Lehrbuch neben anderen vorzüglichen Werken seinen Platz finden und der Förderung der Theologie dienen möge. Dieser Wunsch wird sicher in Erfüllung gehen; denn es ist ein recht brauchbares Werk, das fast allen billigen Anforderungen, die man stellen kann, entspricht: klare und genaue Darlegung der dogmatischen Wahrheiten, hinreichende Begründung derselben aus den Glaubensquellen, korrekte Auffassung und kirchlich traditionelle Denkweise auch in den sekundären Fragen. Der Verf. ist nicht nur Gelehrter sondern auch Lehrer und versteht es, auch abstrakte und verwickelte Gedankenkomplexe anschaulich und lichtvoll darzustellen. Die Methode ist die in der neuern Zeit üblich gewordene: positive und spekulative Behandlung in normaler Verbindung zur Erzielung des einen Zweckes, das Dogma nach allen Seiten hin verständlich zu machen. Die Literatur wird am Kopfe eines jeden Abschnittes in hinreichender Vollständigkeit angegeben, bisweilen auch die ausländische (französische) und protestantische. Dabei sind auch oft einschlägige Artikel aus theol. Zeitschriften genannt, was sehr zu billigen ist. Hier und dort hätte vielleicht die eine und andere neuere Schrift, besonders aus dem biblischen und patristischen Gebiete, noch genannt werden können.

In dem I. Bd. werden behandelt nach einer sehr kurzen Einleitung 1. die Lehre von Gott dem Einen (S. 19—96) und Dreieinigen (S. 97—155), 2. von der Schöpfung (S. 161—288), 3. von der Erlösung (S. 302—470). Einer näheren Inhaltsangabe bedarf es nicht, da der Stoff in der bekannten Ordnung und in dem geläufigen Umfang zusammengestellt ist. Stets wird zuerst der Hauptinhalt der dogmatischen Lehre im Großdruck vorangestellt, worauf dann im Kleindruck die weitere Ausführung und genauere Begründung gegeben wird. Die Väter sind nach Migne zitiert und zwar sehr genau nach Band und Seite. Der Druck ist korrekt, Versehen sind uns fast keine aufgestoßen.

Kleinere Ausstellungen lassen sich bekanntlich an jedem Werke machen, auch an diesem. Der Herr Verf. liest auch, wie er im Vorworte bemerkt, über Apologetik; hierdurch erklärt es sich gewiß, daß er einige Partien etwas kurz oder gar nicht behandelt hat, die in anderen Lehrbüchern eine weitere Ausführung erhalten. Die Einleitung enthält auf 11 S. Begriff und Einteilung der Dogmen, theol. Gewißheitsgrade, Zensuren, Aufgabe und Gegenstand der Dogmatik. Es fehlt also die Lehre von der Schrift (Inspiration) und Tradition sowie von der kirchlichen Verkündigung und von der Glaubenserkenntnis. Ebenso fehlt die Lehre von der Kirche gänzlich, die von der Auferstehung Christi wird großenteils (ihre „Wahrheit und Wirklichkeit") der Apologetik zugewiesen (S. 433), die Himmelfahrt und Wiederkunft auf einer Seite behandelt; die wichtigen moralischen Eigenschaften Gottes füllen nur ungefähr 3 Seiten. Die genannten drei christologischen Fragen, die doch offenbar ganz der Dogmatik zufallen, haben angesichts der modernen Kontroversen ihre besondere Bedeutung und bei einer biblisch-patristischen Behandlung auch ihre besonderen Schwierigkeiten, verdienen also eine weitere Ausführung.

Hieran möchte Ref. noch eine mehr allgemeine, die gesamte Beweisführung betreffende Bemerkung schließen, die in etwa als Einschränkung seiner oben gemachten Anerkennung zu gelten hat. Der Beweis wird stets systematisch gehalten, und läßt in keiner Weise weder den Fortschritt der Offenbarung noch die Entwicklung der kirchlichen Lehre erkennen. Der Verf. anerkennt selbst die Wichtigkeit des Nachweises der Dogmen aus den historischen Quellen für unsere Zeit (S. 13), aber dieser Nachweis kommt nicht recht zur Geltung, wenn er nicht historisch geführt wird. Es dürfte sich empfehlen, für den Bibelbeweis wenigstens das A. Test., die Evangelien, Paulus, Johannes gesondert zu Worte kommen zu lassen. Es kommt dann mehr Ordnung und Klarheit in den Beweisgang und Beispiele wie auf S. 451 — um nur dieses herauszugreifen — werden von selbst vermieden werden. Hier wird für die These von der stellvertretenden Genugtuung *uno tenore* zitiert: Röm. 5, 19; Phil. 2, 8; Joh. 1, 29; I Petr. 2, 24; II Kor. 5, 21; Röm. 4, 25; 5, 8: II Kor. 5, 14 f.; Matth. 16, 28; Matth. 20, 28; I Petr. 1, 18; I Tim. 2, 6. Diese methodische Schwäche wirft dann ihren Schatten auch bisweilen in die Erklärung des Dogmas; denn in unserem Falle wäre es schon aus apologetischen Gründen notwendig gewesen, zu zeigen, daß schon Christus selbst wiederholt in aller Bestimmtheit seinen Tod als stellvertretende Genugtuungstat verkündigt hat, nicht erst Paulus. Um dieses zu zeigen, müssen aber natürlich Evangelien und Paulinen reinlich geschieden werden; dann tritt auch der Fortschritt, der ja bei Paulus offenkundig ist, klar zutage. Ähnliches gilt von dem patristischen Beweise; denn auch dieser wird

systematisch zergliedert, nicht historisch geführt. Vielleicht fürchtet sich der Verf. vor dem Schlagworte: Auflösung des Dogmas in Dogmengeschichte. Diese Furcht scheint uns dann unbegründet, wenn das Dogma, wie es geschehen ist, klar an die Spitze gestellt und spekulativ erklärt wird, ehe die Beweisführung gegeben wird. Zudem hätte ja der enge Raum von zwei Bänden für die gesamte Dogmatik schon die Lust zu historischen Exkursen von selbst in Schranken gehalten. Eine Einführung des jungen Theologen in die Entwicklung der Offenbarung wie der kirchlichen Lehre erscheint aber heutzutage durchaus geboten, und daß sie die Aufgabe der speziellen Dogmatik ist, kann wiederum kaum bestritten werden.

Bezüglich der Schriftstellen möchte Ref. eine einheitliche Zitationsweise empfehlen und zwar nach der Vulgata, wie es auch z. B. in Simars Dogmatik geschehen ist. Daß einmal der Bibeltext in deutscher, dann in lateinischer, dann in griechischer Sprache, dann endlich summarisch mit eigenen Worten angeführt wird, verdient keinen Beifall. Auch würde es besser sein, die Hauptbeweisstellen aus dem Großdruck in den Kleindruck zu verweisen und bei schwierigeren Stellen selbst die kurze Exegese zu geben, statt, wie es fast stets geschieht, auf die Exegeten zu verweisen. Das Studium wird für den Anfänger dadurch vereinfacht und die Pointe des Bibelwortes sicherer von ihm erkannt. Das Zitat nach Jo. 5, 23 ist auf den Kopf gestellt (S. 118). Jo. 10, 30 *Ego et Pater unum sumus* versteht Verf. wiederholt von der Einheit des Wesens und schließt dann auf die Einheit der Macht (S. 124; 326), wohingegen der Zusammenhang zeigt, daß grade umgekehrt zu verfahren ist (vgl. Schanz, Joh.-Ev. 395). Auf S. 165 muß der Verf. zuerst den inspirierten Charakter der Makkabäerin dartun, ehe er ihr Zeugnis als „ganz besonders wichtig" anführen kann; desgleichen auf S. 211 bei der Äußerung der „Frau von Thekua". S. 170 „empfiehlt sich der zeitliche Anfang der Welt", statt der Lehre oder der Meinung über den zeitlichen Anfang. Die komplizierte Einteilung der Welterhaltung (S. 190) muß in ihrem ersten Abschnitt vereinfacht werden, in dieser Fassung ist sie etwas unklar, da die korruptibeln Wesen zweimal erhalten werden, einmal dürfte doch wohl genügen. Eine ähnliche Verbesserung ließe sich vielleicht S. 52 in dem „metaphysischen Beweise für die Einheit Gottes" anbringen, wenn gesagt würde, daß Gott „begrifflich" nur einer ist und sein kann. S. 199 wäre eine kurze Ausführung darüber, daß Gott meist durch die Naturgesetze die Welt regiert und daß diese starr und gleichmäßig wirken, wohl besser am Platze als das Zitat aus Thomas. S. 200 vermag der Verf. das Übel in der Welt „in befriedigender Weise zu lösen", hat aber am Ende seiner Ausführungen doch nicht volles Vertrauen zu seinen Gründen und bringt noch eine Nachlese. Statt aller Gründe, die keine sind, dürfte es sich empfehlen, bescheiden zu gestehen, daß wir von der gesamten Welt- und Menschheitsentwicklung vom Paradies bis zur Parusie des Herrn nur einen sehr kleinen Ausschnitt erfahrungsmäßig zu beurteilen vermögen, nicht aber das Ganze. Diese Welt ist als Teilerscheinung für sich allein und ohne die jenseitige überhaupt nicht zu begreifen. Welchen Zweck die Leiden der kleinen Kinder haben sowie die vielen und grausamen Tierleiden kann nicht beantwortet werden und bleibt besser unerörtert. Die Exegese von *patres carnis* und *Pater spirituum* (S. 247) ist kaum zu halten. S. 229 ist für die Theorie einer Entwicklung des ersten Menschenleibes neben dem verstorbenen Engländer Mivart vor allem Wasmann zu nennen. Specht hält den Bericht der Genesis über die Urzeit für „historisch" (S. 266) und bleibt dann einfach beim Wortlaut stehen. Dadurch setzt man sich freilich keiner Gefahr aus, aber es bleiben auch eine Reihe Fragezeichen stehen. Diese werden dann einfach der Exegese zugeschoben. Nur einen Punkt will er kurz aufklären: „Unter der Schlange . . . ist zweifellos der Teufel zu verstehen, der sich für seinen Zweck einer Schlange bediente." „Auf den Teufel bezieht sich darum auch die Gen. 3, 14 f. ausgesprochene Strafsentenz." So sehr man geneigt sein mag das erste anzunehmen, so schwer ist es dem zweiten Satze ohne weiteres zuzustimmen. Der Erzähler denkt ganz gewiß an eine redende Schlange, die er deshalb als ein natürliches Tier, und zwar als das schlaueste der Erde hinstellt. Wie diese den Menschen überreden konnte, ist eine Frage, die uns beschäftigt, nicht ihn. Auf die natürliche Schlange geht deshalb auch die Strafsentenz. Sie soll auf dem Bauche kriechen und Staub fressen. Das ist gleichsam eine natürliche Strafe, die Folge ihrer List, wie für das Weib die Geburtsschmerzen und für den Mann die saure Arbeit die Folge ihrer Sünde. Man kann nicht das eine wörtlich und das andere bildlich fassen. Jedenfalls dachte sich der Erzähler den paradiesischen Zustand der Schlange idealer als den späteren. Nach dem Falle auch erst datiert ihre Feindschaft mit dem Menschen. Man muß hier zunächst alles wörtlich fassen, nicht nur die Bäume und die Äpfel, auch die Schlange und die Strafen. Dann kann man vom Standpunkte des N. T.s aus (Röm. 5, 12 usw.) in diese erste naive Auffassung Licht bringen, ohne diese Auffassung selbst beseitigen zu wollen und zu können. Gen. 3 ist nicht ein Teufelsfall, sondern der Menschenfall, nicht der Teufel erhält eine (neue) Strafe — wohl aber die Schlange — sondern es offenbart sich nur anläßlich der Verführung die Barmherzigkeit Gottes, womit er den Menschen fortan gegen den Teufel in Schutz nehmen will, was für den Teufel gleichbedeutend ist mit Verurteilung zur Ohnmacht. Mit der alten Behauptung, die Genesis sei ein historischer Bericht, ist eigentlich wenig gewonnen. Ref. will nicht ohne weiteres dem Folklorismus das Wort reden, aber etwas von der Freiheit und Kühnheit des hl. Augustin muß den Theologen doch einmal wieder beseelen, wenn die so durchaus wichtige Urgeschichte für den modernen Christen fruchtbar und verständlich dargestellt werden soll. S. 288 werden die Einwendungen gegen die stellvertretende Genugtuung widerlegt, wobei auch der seit Schell neuerdings betonte Einwand zu berücksichtigen war, daß eine Umstimmung Gottes zugunsten der Menschen mit der göttlichen Unveränderlichkeit und schlechthinigen Wirklichkeit stritte. S. 323 möchten wir nicht unterschreiben, „daß der Ausdruck „Sohn Gottes" in der Anwendung auf Christus für sich allein nicht so klar und beweiskräftig ist, wie der Ausdruck Logos". Dann hätte erst Johannes mit dem Terminus der griechischen Philosophie die Gottheit Christi „beweiskräftig" bezeugt, nicht Christus mit dem Offenbarungswort „Sohn Gottes", das er in der bekannten singulären Weise und eigentümlichen Art von sich gebraucht. S. 296 wird der hl. Thomas unter die Gegner der unbefleckten Empfängnis gerechnet und mit Recht die Bemerkung beigefügt, daß die Kontroverse hierüber „bei der Klarheit der Sache mehr als notwendig behandelt worden" sei. Denselben vernünftigen und freien Standpunkt vertritt der Verf. in andern ähnlichen Schulfragen. Er dient der Wahrheit, nicht einer Schule.

Dem I. Bande ist der II. kürzlich gefolgt. Auch ihn zieren alle Vorzüge, die von dem ersten hervorgehoben wurden. Da die Lehre von der Kirche fortfiel, so enthält dieser Teil die Lehre von der Gnade, von den Sakramenten und von den letzten Dingen. Die Gnadenlehre wird in drei Abschnitte zerlegt. Der erste bringt eine zusammenhängende Behandlung sämtlicher Irrlehren und eine Erörterung über das Wesen der Gnade, und zwar der aktuellen wie habituellen. Der zweite enthält unter der Überschrift „Die Gnade im Verhältnis zur sittlichen Tätigkeit des Menschen" das, was andere Autoren auch wohl Eigenschaften der Gnade nennen, Notwendigkeit, Gnade und Freiheit, Austeilung der Gnade. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit der Rechtfertigung und den guten Werken. Jedenfalls muß bei dieser Einteilung der Artikel über die Irrlehren in der mündlichen Behandlung vorläufig überschlagen werden; denn eine wirksame Widerlegung ist ja erst an dem Orte möglich, wo die positive Erörterung gegeben wird. Im übrigen ist die Darstellung des schwierigen Stoffes wie stets sehr klar und verständlich.

Eine allgemeine Bemerkung, die natürlich wieder die Beweisführung betrifft, hätten wir bezüglich des hl. Augustin zu machen. Sollte es dem Verf. nicht besser erscheinen, die Lehre der Heiligen, die ja so fundamentale Bedeutung hat, etwas im Zusammenhange zu geben, und dort, wo die von ihm erstmalig klar vertretenen Wahrheiten besprochen werden, die Hauptgedanken seiner einschlägigen Schriften kurz zusammenzustellen, wie es — allerdings nur einmal — auf S. 114 geschehen ist? Verf. ist der Meinung, „schon vor Augustin ward die Notwendigkeit der Gnade allgemein anerkannt" (S. 48). Dann wäre, um von den Pelagianern und Griechen zu schweigen, doch wenigstens das Entstehen der semipelag. Irrlehre schlecht begreiflich. Wenn auch Augustin sich alle Augenblick auf 1 Kor. 4, 7 be-

ruft, so ist diese Stelle doch uns nicht so beweiskräftig wie ihm (S. 49). Matth. 7, 18, eine Grundstelle für die Ethik Jesu, darf nicht im Interesse der Gnadenlehre abgeschwächt werden; Christus unterscheidet nur zwischen gut und bös, nicht wie die Dogmatik zwischen bös, natürlich gut und übernatürlich gut. Verf. nimmt zwar meist eine sehr zurückhaltende Stellung in Schulfragen ein, neigt aber in der Gnadenlehre zum Molinismus und erklärt dann nach dieser Schule auch Paulus und Augustin.

In der Sakramentenlehre ist die Ordnung des Stoffes wieder die gewöhnliche. Aus der allg. Sakramentenlehre heben wir hervor, daß die Frage nach der physischen oder moralischen Wirksamkeit, nach Darlegung der Schulmeinungen, unbeantwortet bleibt (S. 165). Wir loben das! In der Lehre vom Charakter (S. 169) tritt die entscheidende Stellung Augustins gar nicht hervor (vgl. Schanz, Sakram. S. 150). Ob auch Geister die Sakr. spenden können, dürfte für unsere Zeit eine zu ignorierende Frage sein (S. 174). Einverstanden ist Ref. mit der Meinung, daß Kinder die Priesterweihe nicht empfangen können (S. 186), teilt aber nicht die Ansicht, es sei bedenklich, bei den Vätern eine Anlehnung an die Mysteriensprache anzunehmen (S. 189); denn *si duo dicunt idem non est idem* (vgl. Wieland, Wiedergeburt in der Mithrasmystagogie und in der christl. Taufe, Festgabe für Knöpfler 1907 Nr. 17).

In der Lehre von der Eucharistie und Buße war es für den Ref. interessant, die neueste Meinung eines Dogmatikers mit der eines Dogmenhistorikers vergleichen zu können. Specht sagt „Die Väter lehren nirgends, Christus sei in der Eucharistie nur figürlich oder bildlich zugegen, sie leugnen dieses im Gegenteil" (S. 236), Rauschen (Eucharistie und Bußsakrament 1908) führt Klemens Alex. und besonders Origenes als Stimmen für eine „allegorische" Auffassung an (Leib Christi = Wort Gottes S. 8—10) und sagt selbst von Augustin S. 20, daß er „oft recht dunkel über die Eucharistie, zuweilen sogar anscheinend gegen die reale Gegenwart sich ausgesprochen hat" (von R. unterstrichen). Der Vergleich zwischen dem Systematiker und Historiker ließe sich leicht weiter ausspinnen und auch auf die Lehre vom Bußsakramente ausdehnen. Die Schrift und Väterstellen für die sakramentale Beichte legt Specht ziemlich optimistisch aus (S. 332 ff.). Rauschen sowie auch Pohle redet in diesen Dingen eine genauere Sprache. Daß man zur Zeit des IV. Lateran-Konzils von „der Beichtpflicht allgemein überzeugt war, so daß kein Widerspruch erfolgte" (S. 333), hätte ergänzt werden müssen, daß vorher doch „so ganz ohne Widerspruch die neue Praxis sich nicht durchsetzte" (Rauschen 189, Schanz: „Noch zur Zeit Hugos († 1141) haben sich manche dagegen gesträubt" S. 576). In diesen Fragen werden die Dogmenhistoriker sicher das letzte Wort behalten und es wird Sache des Dogmatikers sein, sich mit deren Forschungsresultaten zufrieden zu geben, und die Erklärung danach etwas einzurichten. Daß das möglich und nicht einmal schwierig ist, hat Rauschen gezeigt.

Die Eschatologie behandelt Verf. im Vergleich mit anderen recht maßvoll, gesteht, daß er nicht alles weiß; die eine oder andere Beweisstelle besonders aus dem A. T. hätten wir gestrichen (S. 409). Sollten die starken Ausdrücke in den Gebeten um Befreiung aus dem Untergange sich nicht als Rest jener Anschauungen erklären lassen, worin selbst ein Papst Johann XXII noch sich irrte, wonach der Ton eben auf dem Endgerichte lag? Ein gutes Register erleichtert den Gebrauch des Werkes.

Wir haben geglaubt, bei einer ersten Auflage mit den Ausstellungen nicht zurückhalten zu sollen; wer aber genauer zusieht, dem wird es nicht entgehen, daß es wenigstens nicht wichtige Dinge waren, die beanstandet wurden. Es soll zwar nicht verschwiegen werden, daß wir die Beweisführung gern etwas von der historischen Methode mehr beeinflußt gesehen hätten. Allein es scheint, daß Verf. prinzipiell anders hierüber urteilt. Jedenfalls hat er konsequent nach ganz bestimmten methodischen Grundsätzen den Stoff klar disponiert, genau dargestellt, alles Überflüssige und Subtile vermieden und überall die kirchliche Lehre fixiert. Das Buch dient durchaus seinem Zweck. Wer sich rasch und sicher über das Dogma orientieren will, dem sei Spechts Lehrbuch bestens empfohlen.

Paderborn. Bartmann.

Weiß, Dr. Karl, k. k. o. ö. Univ.-Prof. in Graz, **P. Antonio de Escobar y Mendoza als Moraltheologe** in Pascals Beleuchtung und im Lichte der Wahrheit. Klagenfurt, St. Josef-Vereins-Buchdruckerei, 1908 (336 S. 8°). K. 4,50.

Nächster Zweck des Buches ist die Ehrenrettung des „berüchtigten" Jesuitenpaters und Moraltheologen Eskobar. Pascal hat demselben in seinen Provinzialbriefen den Scheiterhaufen errichtet und seitdem ist sein Name verfemt. Ob mit Recht? Der Verf. will auf Grund eingehender Quellenstudien und ernster wissenschaftlicher Würdigung der erhobenen Anklagen die wahrheitsgemäße Antwort auf diese Frage geben.

Eine längere Einleitung (54 S.) bietet zunächst die notwendigen biographischen Notizen und literarhistorischen Aufklärungen über die schriftstellerische Tätigkeit Eskobars. Eingehend wird dann seine Methode in dem von Pascal arg mißbrauchten *liber Theologiae moralis* behandelt und Werden, Inhalt und Bedeutung seines größeren siebenbändigen Moralwerkes dargelegt, dessen erste zwei Bände bereits vor der Publikation der Provinzialbriefe erschienen waren und demgemäß von Pascal hätten berücksichtigt werden können. Schließlich wird Pascals Stellung zu den Jesuiten und seine Art der Behandlung moraltheologischer Fragen kritisch beleuchtet.

Im ausführenden Teil geht der Verf. auf die Lehranschauung des Jesuitenpaters nur insoweit ein, als Pascals Anklagen dies erfordern, während er sich in der Anordnung des Stoffes an die herkömmliche Systematik unserer Moraltheologien hält. Aus der allgemeinen Moral kommen so zur Sprache: „Begriff des Voluntarium", „die Sünden der Unwissenheit", „der Probabilismus", die „Elemente der Sittlichkeit einer Handlung", die „Hauptsünden". Aus dem Gebiete der „theologischen Tugenden und Tugend der Gottesverehrung" werden als vielumstrittene Moralfragen herausgegriffen „die Übung der göttlichen Tugend der Liebe", das „Anwünschen eines Übels", „Ärgernis und Mitwirkung zur Sünde", „Eid und geheimer Vorbehalt", „das zweite Kirchengebot und seine Erfüllung", „die Simonie". Unter der Rubrik „Gerechtigkeit" werden behandelt: die Sittlichkeit des Vertragsobjektes, das Versprechen, verschiedene Vertragsarten, Verletzung der kommunitativen Gerechtigkeit, das Recht der Ehefrau auf standesgemäßen Lebensunterhalt, der richterliche Urteilsspruch in unsicheren Rechtssachen, Notwehr. Es folgen noch Erörterungen über das kirchliche Fasten und Interpretation eines Gesetzes überhaupt, über Ordenspflichten und einige Fragen aus der Sakramentenlehre.

Die Widerlegung geht gründlich und im Geiste strenger Wissenschaftlichkeit zu Werke. Sie weist Pascal nach, daß er in vielen Punkten selbst im Unrechte ist; sein jansenistischer Rigorismus bringt ihn in Konflikt mit der traditionell kirchlichen Lehre. In anderen Fällen hat der Jesuitengegner absichtlich die Lehre Eskobars entstellt oder gründlich mißverstanden. Jedenfalls ist aber der Spott und Hohn, mit welchem er die Beweisführungen des Paters übergießt, ein vollbewußtes, schweres Unrecht und die Tendenz, alle Entscheidungen vom Gesichtspunkte einer von ihm behaupteten, aber nicht bewiesenen Ordenspolitik aus zu erklären, einer maßlosen Gehässigkeit gegen den Orden entsprungen. Pascal ist gerichtet: „Sein Nimbus ist zerflossen wie der Nebel im klaren Sonnenschein. Die Nemesis hat ihm den Lorbeerkranz, den Unwissenheit und Parteilichkeit für angebliche Verdienste um die Moral ihm wand, vom Haupte genommen und dem verspotteten Eskobar dargereicht, um seine tiefe Gelehrsamkeit wie seine erhabene Tugend in gleicher Weise zu ehren und zu krönen." Dieses Forschungsergebnis ist um so erfreulicher, als Pascal in den Kreisen der Kirchenfeinde seit mehr als hundert Jahren bei ihrer Verunglimpfung der katholischen (oder Jesuiten-) Moral zum Kronzeugen aufgerufen wurde.

Aber es ist dies nicht der einzige Ertrag des Buches.

Sein positiver Wert liegt darin, daß es geeignet ist, auch den gebildeten Laien einzuführen in die Art des wissenschaftlichen Forschens und scharfsinnigen Denkens der Moraltheologen jener Tage. Die Gewissenhaftigkeit und ernste Wissenschaftlichkeit ihres Arbeitens wird hier in verständnisvoller Weise enthüllt. Es ist nur zu wünschen, daß das Buch, seiner Bedeutung entsprechend, in möglichst viele auch Laien-Hände kommt, um endlich einmal einer gerechten, echt wissenschaftlichen Beurteilung der kath.-kirchlichen Moralwissenschaft die Wege zu bahnen.

Holztraubach. M. Waldmann.

Schlöss, Dr. H., k. k. Regierungsrat, Direktor der Landesanstalten „am Steinhof" in Wien, **Propädeutik der Psychiatrie** für Theologen und Pädagogen. Mit einem Vorwort von Dr. H. Schwoboda, Hausprälat und o. ö. Univ.-Prof. Wien, Kirsch, 1908 (VIII, 125 S. 8°). M. 3.

Es ist gewiß freudig zu begrüßen, wenn ein Fachmann wie Dr. Schlöss eigens für Theologen und Pädagogen über Psychiatrie eine Abhandlung veröffentlicht. Der Verf. behandelt u. a. die Melancholie, Hypochondrie, Manie, Verwirrtheit, das periodische Irresein, die Paranoia, Paralyse, Epilepsie, Hysterie, Demenz. An einzelnen Stellen flicht er praktische Winke für den Theologen und Pädagogen ein. Von besonderer Wichtigkeit sind die Kapitel über den Alkoholismus, über nervöse Störungen im Kindesalter, über die entarteten Kinder.

Da der Verf. eine Einführung in die Psychiatrie schreibt, wäre es wohl zweckdienlich gewesen, kurze Erläuterungen über Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Illusionen vorauszuschicken; da er namentlich für Theologen das Buch veröffentlicht, wäre auch wohl ein kurzer Hinweis auf dämonomanische Vorstellungen und dämonomanisches Verhalten der Kranken am Platze gewesen. Die einzelnen Kapitel sind Vorträge, die bei Krankenvorstellungen gehalten worden sind. In Buchform herausgegeben, stehen sie hie und da etwas lose nebeneinander, z. B. die Vorträge über Hypochondrie, Zwangsvorstellungen. Es ist dort nicht deutlich erkennbar, welcher Hauptkrankheitsform diese Symptome unterstellt sind. Eine Numerierung der einzelnen Kapitel und ihrer Unterabteilungen würde die Übersicht sehr erleichtern. Für eine Einführung in die Psychiatrie scheint uns übrigens die einfache Einteilung nach Kräpelin die vorteilhafteste zu sein, weil nach dieser die Gruppen der *dementia praecox* besser zum Ausdruck kommen. Würde sich der Verf. für die zweite Auflage, die sicher bald zu erwarten steht, dieser leichten Mühe unterziehen, so hätte das Buch dadurch sehr gewonnen. Aber auch so sei das Buch warm empfohlen. Wer sich über die Hauptformen der Geisteskrankheiten unterrichten will und nicht Zeit findet, sich durch tiefgehende Abhandlungen hindurch zu arbeiten, findet kaum etwas Besseres.

Münster i. W. B. Heyne.

---

1. **Heiner,** Dr. Franz, Univ.-Prof., **Das neue Verlöbnis- und Eheschließungsrecht in der katholischen Kirche.** Münster i. W., H. Schöningh, 1908 (75 S. 8°). M. 1,20.
2. **Karst,** Joseph, Domvikar, **Kommentar zu dem Dekrete über die Form der Verlöbnisse und der Eheschließung vom 2. Aug. 1907.** Limburg a. d. L., Limburger Vereinsdruckerei, 1908 (49 S. gr. 8°). M. 0,80.
3. **Ojetti,** Ben., S. J., Prof. iur. can. in Pontif. Univ. Greg., **In Jus Antepianum et Pianum ex decreto »Ne temere« commentarii.** Romae, Fr. Pustet, 1908 (XIV, 74 p. gr. 8°). L. 3.

1. Diesen Kommentar zum neuen kirchl. Verlöbnis- und Eheschließungsrecht hat H. laut Vorwort als notwendige Ergänzung zu seinem „Grundriß des kath. Eherechts" (5. Aufl.) verfaßt. Auf eine fließende und klare Übersetzung der Ehegesetze *„Ne temere"* und *„Provida"* folgt die Gegenüberstellung der früheren und heute geltenden Gesetzesbestimmungen in übersichtlicher Form. Die wichtigen Entscheidungen der S. C. C. vom 1. Febr. d. J. sind fortlaufend im Text verwertet. Die in einem Anhange beigegebene Anweisung der deutschen Bischöfe betreffend die Ausführung der genannten Gesetze wird dem Seelsorgsklerus willkommen sein. Die Schrift ist sehr brauchbar, sie vermeidet alle unfruchtbaren, rein theoretischen Erörterungen und wendet sich in erster Linie an den praktischen Theologen.

2. Abgesehen von der wenig gewandten deutschen Übersetzung des Dekrets *„Ne temere"* — Ausdrücke wie „Antretung des Amtes" (S. 9) konnten doch leicht vermieden werden — verdient die Abhandlung, welche in gedrängter Kürze immerhin doch das Wichtigste enthält, Anerkennung und Empfehlung.

Richtig hebt z. B. der Verf. S. 17 hervor, daß zwar nicht nach dem Wortlaute, wohl aber der *ratio legis* zufolge auch in Gegenden, wo kanonisch errichtete Pfarreien vorhanden sind, derjenige Geistliche, welchem die selbständige Ausübung der *cura primaria* in einem festbegrenzten Gebiete rechtmäßig übertragen wurde, hinsichtlich der Eheassistenz einem „Pfarrer" gleichzustellen ist. Für die Praxis erinnert K. S. 21 daran, daß bei *mixta religio* der Abschluß eines rechtsgültigen Verlöbnisvertrages gemeinrechtlich erst nach Eingang der zuvor einzuholenden Ehedispense möglich ist.

3. Die Schrift zerfällt in zwei Teile. Der erste Teil *„De Jure veteri seu Antepiano"* (S. 1—58) ist der Darstellung des früheren, also bekannten Eheschließungsrechtes in wohl allzu großer Ausdehnung gewidmet. Im zweiten Teile wird in 154 kleineren Abschnitten meist in Form von Frage und Antwort der Inhalt des Dekrets *„Ne temere"* erläutert. Die gerade für Deutschland so wichtige Konstitution *„Provida"* wird verhältnismäßig kurz behandelt. Rühmend sei hervorgehoben, daß der Verf. die einschlägige Literatur einschließlich der deutschen vollkommen beherrscht; er nimmt vielerorts zu den diesbezüglichen Kommentaren von Gennari, Vermeersch, Leitner, Boudinhon, Knecht, Cronin, Haring, Trenta, Ferreres, Alberti, Besson und Arendt Stellung.

Besonders bemerkenswert sind die Ausführungen des Verf. über den Verlöbnisabschluß von des Schreibens zwar kundigen, aber am Schreiben wegen eines körperlichen Defekts tatsächlich gehinderten Kontrahenten, ferner bezüglich des Sponsalienabschlusses *per procuratorem*, der Unmündigen und endlich auch bezüglich der Lösung des Verlöbnisvertrages. O. vertritt übrigens wie Kardinal Gennari u. a. die Anschauung, daß aus einem formlos abgeschlossenen Verlöbnisse auch keine naturrechtliche, im Gewissen bindende Verpflichtung entsteht.

Der auf guten kanonistischen Kenntnissen beruhende Kommentar ist wertvoll und verdient weite Verbreitung.

Münster i. W. Carl Lux.

Beissel, Steph. S. J., **Entstehung der Perikopen des röm. Messbuches.** Zur Geschichte der Evangelienbücher in der I. Hälfte des Mittelalters. [Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria Laach, 96]. Freiburg i. B., Herder, 1907 (VIII, 220 S. gr. 8°). M. 4.

Die Perikopen zerfallen in zwei Klassen, indem sie entweder für Heiligenfeste oder für das Kirchenjahr bestimmt sind. Für Liturgik und Geschichte der Feste ergeben sich nur aus der letzteren Belehrungen, darum beanspruchen sie desto mehr das Interesse aller, namentlich aber der Priester. Hören wir zunächst, wie der

Verf. sich über deren Entstehung im allgemeinen ausspricht. Weil Ostern das älteste Fest, sowie der Kern- und Kristallisationspunkt des Kirchenjahres ist, waren die beiden Wochen vor und nach Ostern diejenigen, welche zuerst fest mit Perikopen ausgestattet wurden. Dann ging man von Ostern rückwärts bis zum Anfang der Fastenzeit. Epiphanie, als ein sehr altes Fest, erhielt ebenfalls frühzeitig seine Perikopen und nach ihm das Weihnachtsfest. Mit Pfingsten war dann im Altertum das Kirchenjahr zum Abschluß gebracht und die eigentliche Festzeit vorbei. Seit dem 6. Jahrh. wurde der Advent ausgebildet, aber nicht in dem Sinne gefaßt wie jetzt, daß er die 4000 oder 5000 Jahre seit Erschaffung der Welt bedeute, sondern nur als Vorbereitung für die leibliche Ankunft Christi. Darnach sind denn auch jetzt noch die Evangelien der Adventssonntage gewählt. Zuletzt kamen die Sonntage nach Pfingsten an die Reihe.

Es leuchtet ein, daß in vielen Fällen die Perikope schon durch den Gegenstand der Festfeier gegeben ist, und so erscheinen einige wenige Perikopen von Anfang an bis jetzt in Gebrauch geblieben zu sein, während bei der Mehrzahl die Fixierung erst im Lauf der Jahrhunderte eintrat. Im Äußeren unterscheidet sich die abend- und die morgenländische Kirche in ihrer Perikopenordnung dadurch, daß letztere die Evangelien eine Zeitlang nacheinander aus ein und demselben Evangelisten nimmt, ohne Rücksicht auf den Inhalt der Abschnitte, die erstere aber dieselben dem Gegenstand der Festfeier soviel als möglich anzupassen sucht und sie daher in bunter Reihe bald diesem bald jenem Evangelium entnimmt.

Aus letzterem Grunde erklärt sich die große Mannigfaltigkeit in den einzelnen Kirchenprovinzen, deren Perikopensysteme B. der Reihe nach vorführt und in Vergleich stellt. Dies geschieht schließlich in Tabellenform. Im ganzen kommt B. zu dem Resultate, daß das heutige Perikopensystem des römischen Missale im wesentlichen noch dasselbe ist, welches zur Zeit Gregors d. Gr. in Gebrauch war. Der Ansicht von Wright, wonach die Evangelien von Anfang an in bestimmte Abschnitte geteilt gewesen seien, schließt sich B. nicht an.

Im Gesagten ist der historische Gewinn, den man aus der Schrift von B. ziehen kann, eigentlich schon enthalten. Denn eine detaillierte Geschichte des Gegenstandes läßt sich nicht geben, da keine Quellen dazu vorhanden sind. Dafür erhalten wir von B. eine ausführliche Darlegung der einzelnen Perikopensysteme, und er beschränkt sich dabei nicht etwa auf die Hauptkirchen und Nationen, sondern geht auch auf die Schriften der Kirchenväter ein, deren Predigten uns einen Einblick in das gesamte Kirchenjahr gestatten, so namentlich bei Augustinus, dessen Schriften den Beweis liefern, daß in Afrika an den verschiedenen Tagen teils feststehende, teils freigewählte Perikopen benutzt und an den Festen der Märtyrer ihre Leidensgeschichten *(passiones)* gelesen wurden. Ähnlich wird mit dem sog. *Comes* des Hieronymus, Leo I., Petrus Chrysologus und Victor von Capua verfahren. Begreiflich kann sich unsere Besprechung nicht auf diese Einzelheiten erstrecken, statt dessen wollen wir aus der lehrreichen Schrift noch einzelne Bemerkungen herausheben, die von allgemeinen Interesse sind.

Aus Kap. 7, welches das gallikanische Perikopensystem behandelt, entnehmen wir, daß Weihnachten im 7. Jahrh. in Gallien nur eine Messe hatte, Epiphanie dagegen ein aus 3 Stücken bestehendes Evangelium, wovon das erste die Taufe Jesu, das zweite das Geschlechtsregister nach Lucas, das dritte das Wunder von Kana betrifft. Es erhellt daraus, daß der 6. Jan. damals noch an Würde höher stand, als das Weihnachtsfest. S. 67 f. Palmsonntag hatte keine Passion, die des Karfreitags war aus allen 4 Evangelien zusammengesetzt, am 18. Jan. war ein Marienfest. Im Mailänder Ritus finden sich zusammenhängende Lesungen aus demselben Evangelium, also Reste orientalischer Sitte. Es werden wie im Gallikanischen 6 Adventssontage gezählt, 16 nach Pfingsten und 4 nach dem 29. August. B. ist zu der Überzeugung gelangt, die ältere Mailänder Perikopenordnung habe sich im Breslauer *CodexRehdigeranus* erhalten (S. 96). Sehr lehrreich ist die Tabelle S. 104, welche veranschaulicht, mit welchen Heiligenfesten die Tage nach Weihnachten in den verschiedenen Kirchen besetzt waren. Der 26. Dez. war überall dem Protomartyrer Stephanus geweiht mit 2 Ausnahmen. Am 27. Dez. kommen außer den unschuldigen Kindern, Petrus und Paulus, Jacobus d. Ält., Johannes der Täufer und Evangelist vor. Der 1. Jan. erscheint mehrfach als Marienfest und der 26. Dez. in Jerusalem als Fest Davids. Endlich verdient noch Kap. 12 besondere Beachtung, welches das Evangelienbuch des Bisch. Burckard von Würzburg († 754) behandelt, indem darin angelsächs. Einflüsse auf das im übrigen zugrunde liegende karolingisch-römische Perikopensystem nachzuweisen sind.

S. 69 dürfte ein kleines Versehen untergelaufen sein, indem es offenbar statt zwei „Marienfsste" heißen muß: zwei Messen zu Ehren Mariens. Die ebenso unhistorische als nicht rubrizistische Bezeichnung: Dreikönigtag statt Epiphanie ist in der wissenschaftlichen Sprache zu vermeiden. Mit der Auffassung des Festes *cathedro Petri*, welche B. bietet, können wir uns nicht befreunden. In der einschlägigen Literatur ist B. sehr wohl bewandert, vielleicht hätte dies Buch von Alt (das Kirchenjahr), jedenfalls die beste protestantische Schrift über diese Materie, Berücksichtigung verdient, um so mehr, als es über die armenische Perikopenordnung berichtet. Die höchste fleißige und genaue Behandlung des Gegenstandes sichert der B.schen Schrift einen ehrenvollen Platz in der liturgischen Literatur.

Bonn. H. Kellner.

Die Regel des h. Benedictus, erklärt in ihrem geschichtlichen Zusammenhang mit besonderer Rücksicht auf das geistliche Leben. Freiburg i. B., Herder, 1907 (XV, 554 S. gr. 8°). M. 7, geb. M. 8,20.

Das Titelblatt ist insofern irreführend, als es nicht verrät, daß es sich nur um eine Übersetzung aus dem Französischen handelt. Wie in der Originalausgabe: *„Explication ascétique et historique de la Règle de St. Benoît, par un Bénédictin"* (Paris, 1901) der Verf., so wollte bei der deutschen der Übersetzer ungenannt bleiben. Das mit der rüstig voranschreitenden Ausbreitung des Benediktiner-Ordens erhöhte Interesse an seinem Leben und seiner Regel hat in den letzten Jahren mehrere vollwertige Früchte gezeitigt: P. Od. Wolff, „Beuron-Bilder und Erinnerungen", 1899; P. Seb. von Oer, „Ein Tag im Kloster", 1897, und namentlich des jüngst verstorbenen Abtes Sauter tiefe „Kolloquien über die h. Regel", 1900, mußten mit ihrem mystischen Zug dem Orden, und speziell der Beuroner Kongregation, zu den alten viele neue Freunde erwerben. Im vorliegenden Buche spannt ein Benediktiner aus Ettal sein Ziel noch weiter. Er will die Regel des monastischen Lebens darbieten und sie erklären, dann aber mit diesen Erklärungen zugleich weitere Kreise in das geistliche Leben einführen, also in gewissem Sinne eine Schule der Aszese geben. So bringt das Buch in den 73 Kapiteln jedesmal zunächst die Regel, genau übertragen; das ist besonders deswegen dankenswert, weil ihre alten Ausgaben (von Martène, Mège, Calmet, Haeften) teils heute schwer zugänglich sind, teils auch unter einer solchen Überfülle von Gelehrsamkeit der Beigaben leiden, daß der Leser beim Suchen nach dem Wortlaut der eigentlichen Regel zu leicht den Mut verliert. Hier hingegen kommt die wirkliche Regel selbst zu Wort, und darin liegt der Wert des Buches; es geht auf die Quellen derselben zurück, und teilt sie peinlich genau mit (vgl. S. X). In jedem Kapitel werden sodann die leitenden Grundgedanken

dargelegt, um das Verständnis des Ganzen zu erschließen und einen Einblick in den fein abgewogenen Plan der einzelnen Teile zu ermöglichen. Weiter dringt der Verf. in den Geist und die aszetische Methode des Ordensstifters ein, um die klaren Grundsätze für ein wahrhaft vertieftes innerliches Leben recht zu entfalten und allseitig zu beleuchten.

Dieser dreifach gestellten Aufgabe sind Autor und Bearbeiter in schlichter Darstellung gerecht geworden. Zwar ist über sie nicht jener mystische Hauch der mittelalterlichen Geistesmänner ausgegossen, auch nicht die zarte Poesie und der Duft jener Sprache, die Abt Sauters „Kolloquien" so anziehend macht; aber sie führen den Außenstehenden leicht und den Ordensmann tiefer in die Einzelheiten des klösterlichen Lebens ein, und orientieren zuverlässig auch über die kleinsten Vorschriften der monastischen Regel, von dem Amt des Priors bis zum letzten Dienst des Pförtners oder des Bruders in der Küche, von den einfachsten Dingen des alltäglichen Lebens bis zu den höchsten Feierlichkeiten in der Klostergemeinde (s. die Kap. 32, 38, 42, 55 u. a.). In den zahlreichen Anmerkungen werden abweichende Auffassungen, andere stichhaltige Ansichten, verschiedene Auslegungen wiedergegeben, zuweilen auch die Quellen und Texte selbst des näheren untersucht. In einem „Anhang" (S. 417—423) sind, allerdings reichlich kurzgefaßt, „die Ordensgelübde im 4., 5. u. 6. Jahrh. des christl. Altertums" behandelt; nicht so, als ob man es mit einer Untersuchung der „drei evangelischen Räte" und ihrer Ausprägung in den Orden jener Zeit zu tun habe; es sind vielmehr nur einige gelegentliche Aussprüche der hl. Augustinus, Hieronymus, Basilius u. a. über das Gelübde im allgemeinen herangezogen. Die Ausführungen S. 129 über „das Vergessen" bei der Sünde Adams sind nicht zutreffend. Das Buch ist gewandt übersetzt, und verdient es, als eine gründliche Schule der Aszese angesehen zu werden. Es offenbart die vortreffliche Pädagogik des ältesten der Orden, die den ganzen Menschen bis in die Kleinigkeiten hinein scharf in Disziplin hält und durch genaue Selbstzucht alles an ihm und in ihm geregelt wissen will. In diesem Sinne stellt das Werk indirekt eine wirkungsvolle Apologie der Weltflucht im Ordensleben dar und nötigt auch dem Gegner Hochachtung ab, während es bei den Mönchen neuen Eifer für die alte Regel entzünden und zum rechten Erfassen des wahren Ordensgeistes beitragen wird.

Münster i. W. Adolf Donders.

Kleinere Mitteilungen.

Die Kirchengeschichte in dem 26. Bande des Theologischen Jahresberichts, enthaltend die Literatur des Jahres 1906 (Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1907, XII u. 601 S. = S. 311—911 des ganzen Werkes, gr. 8°, M. 25), ist von denselben Gelehrten bearbeitet, wie die gleiche Abteilung des vorigen Bandes: die Kirchengeschichte des Altertums von G. Krüger, des Mittelalters von O. Clemen u. E. Vogt, der Neuzeit bis 1648 von W. Köhler, bis 1789 von R. Herz und seitdem von J. Werner, schließlich von E. Raupp: Zeitgeschichtliches. Auf die beiden ersten Zeitalter kommen 172 Seiten, auf das dritte (ohne Zeitgeschichtliches) 380. Wer aus diesem Verhältnis auf die Betätigung der wissenschaftlichen Forschung, Zahl und Bedeutung der Arbeiten schließen wollte, würde leicht fehl gehen, da die Verschiedenheit des beanspruchten Raumes aus der Art der Berichterstattung sich erklärt, die für die Neuzeit breiter und eingehender ist und auch öfters bei Unwichtigem länger, als für den Zweck der Orientierung genügen würde, verweilt, während in den beiden ersten Teilen nur das Wichtigste und dieses knapp besprochen wird. Bei gleichmäßigem Verfahren würde sich eine Anzahl Seiten ersparen lassen. Aber das soll natürlich nicht Dank und Anerkennung mindern für die überaus mühsame, übersichtliche Zusammenstellung eines Riesenmaterials, wodurch der Historiker mühelos mit den neuen Arbeiten seines Forschungsgebietes bekannt und über den Fortschritt der gesamten kirchengeschichtlichen Forschung zuverlässig und vollständig orientiert wird. Gern und mit Genugtuung erneut anerkannt sei das Streben nach Sachlichkeit und Objektivität sowohl in der Fassung der Berichte über Katholisches, als auch in der Berücksichtigung der katholischen Forschung durch Eingehen auf dieselbe und da ist es in doppelter Hinsicht erfreulich zu bemerken, wie oft die Verfasser Veranlassung genommen haben, die Resultate der Arbeiten katholischer Gelehrte zu buchen. Bei der äußersten Sorgfalt in der Herstellung der Bibliographie und des begleitenden Textes wird man sehr selten auf Versehen oder Druckfehler stoßen. S. 721 liegt eine Verwechslung vor: Nicht haben Monsabré (so zu lesen statt Monfabrés) und Montefeltro Marienpredigten Bossuets deutsch ediert, sondern der gleich darauf genannte Pfarrer Drammer hat ihre Predigten aus dem Französischen bezw. Italienischen übersetzt. S. 673 unten lies Sevenstern statt Sertenstern, S. 885 Lamennais statt Lammenais. — Das wieder von Funger bearbeitete Register des 26. Bandes reicht von S. 1407 bis 1576 und enthält über 12000 Namen.

Von der im J. 1904 in armenischer Version durch den Archimandriten **Karapet Ter-Merkerttschian** neu entdeckten und 1907 publizierten Schrift des h. Irenäus »**Zum Erweise der apostolischen Verkündigung** *(εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος)*« ist die deutsche Übersetzung nebst Harnacks Nachwort, Anmerkungen und Quellenliste in 2. verbesserter Aufl. erschienen (Leipzig, Hinrichs, 1908, 68 S. gr. 8°. M. 1,40, geb. M. 2). Die Übersetzung ist an einigen Stellen, z. B. in c. 6, 90, 96 verbessert, die Verweisung auf Schriftstellen vervollständigt, das Register der Quellenstellen ergänzt. Auch sonst sind die Besprechungen, welche die interessante Schrift gefunden hat, sorgfältig berücksichtigt worden.

»**Stange, D. Carl,** o. ö. Prof. an der Univ. Greifswald, **Das Frömmigkeitsideal der modernen Theologie.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1907 (31 S. 8°). M. 0,50.« — Der Verf. will in diesem vor einer „kirchlich-positiven Vereinigung" gehaltenen Vortrage die moderne Richtung der neuesten protestantischen Theologie bekämpfen, kann damit aber unmöglich Erfolg haben, weil er selbst, ohne sich dessen bewußt zu sein, von den Prinzipien dieser Richtung angesteckt ist und auf derselben schiefen Ebene sich befindet wie diejenigen, die er bekämpft, nur daß diese bereits tiefer hinabgeglitten sind. Welcher Art sein Modernismus ist, sieht man daraus, daß er (S. 4) das Axiom Schleiermachers sich aneignet, „daß die theologische Arbeit um so mehr ihrer Aufgabe gerecht wird, je weniger sie durch die Rücksicht auf die Sätze der übrigen Wissenschaft sich bestimmen läßt". Glaube und Wissen, Theologie und profane Wissenschaft können sich ja nach dieser Auffassung unmöglich widersprechen, weil sie völlig disparat sind und nichts miteinander zu tun haben. Ferner sieht man es daraus, daß er (S. 14 f.) zwar die skeptischen und agnostizistischen Tendenzen der modernen liberalen Theologie, aber auch den Intellektualismus (ohne diesen mit Namen zu nennen) abweist und es beklagt, daß unter dem Vorwand der wissenschaftlichen Besonnenheit „die naturwissenschaftliche Reflexion" an die Stelle der religiösen Erfahrung gesetzt und die Selbständigkeit und Eigenart des theologischen Erkennens negiert werde. Dazu paßt, daß für ihn die Wunder nur die Bedeutung haben, „eine eigentümliche Modifikation des Gottesbewußtseins hervorzurufen" (S. 12) oder das (durch religiöse Erfahrung gewonnene) Gottesbewußtsein zu vertiefen (S. 14). Es ist ihm „ein durchaus verfehlter Versuch, wenn man zuerst die geschichtliche Möglichkeit der Wunder nachweisen will, um dann darauf den Glauben an den Gott der Wunder zu gründen" (S. 14). Für die biblische Auffassung habe das Wunder nicht die Bedeutung, „die Gewißheit von der Existenz Gottes zu begründen". Nein, gewiß nicht; die Existenz Gottes soll durch das Wunder nicht bewiesen werden, diese wird vielmehr schon auf der ersten Seite der Hl. Schrift als bekannt vorausgesetzt, aber die Existenz einer übernatürlichen Offenbarung, einer übernatürlichen Ordnung, soll allerdings durch das Wunder, und zwar für den Verstand, der der natürlichen Ordnung angehört, bewiesen werden. Denn als Tatsache gehört das Wunder der natürlichen, natürlich erkennbaren Ordnung an. Zu dem Satze: „Der Glaube an Jesus ist der Bankerott alles Idealismus" (S. 25) bemerke ich, daß der Verstand die Unhaltbarkeit des Idealismus schon (ausdrücklich oder doch einschließlich) erkannt haben muß, um zu dem Glauben an Jesus zu kommen. Daß „aus der Ethik die Metaphysik entspringt" (S. 26), kann ich dem Verf. ebensowenig zugeben, als manches andere, was er über das Verhältnis des Ethischen zum Natürlichen sagt. Um so mehr aber bin ich mit ihm einverstanden, daß „die Anfänge der spezifisch modernen Frömmigkeit in der Bewegung des englischen Deismus des 17. Jahrh. ihre Wurzel haben" (S. 6), nur ist mir der Ausdruck „spezifisch moderne Frömmigkeit" doch allzu zart und unzutreffend für die durchweg recht

unfromme Bekämpfung des Christentums. Auch der andere, den der Verf. bald nachher gebraucht, „Kritik des geschichtlichen Christentums", ist, wenn auch sachlich zutreffend, doch nicht ganz frei von Euphemismus. Denn um Sein und Nichtsein handelt es sich für das Christentum dieser „Frömmigkeit" und dieser „Kritik" gegenüber. Dörholt.

»**G. Sortais, La crise du Libéralisme et la liberté d'enseignement.** 2. Éd. Paris, Lethielleux, 1908 (222 p. 12°). Fr. 2,50.« — In dieser nach kurzer Zeit zum zweiten Male aufgelegten Streitschrift, die der Verleger seiner Broschürensammlung *„Études apologétiques"* einverleibt hat, schildert der in Frankreich durch seinen *„Traité de philosophie"* vorteilhaft bekannte Verf., wie der moderne französische Liberalismus in der Frage der Unterrichtsfreiheit sich so unliberal wie nur möglich gezeigt habe, und daß von der Kirche die wahre Freiheit in Erziehung und Unterricht viel zuverlässiger und wirksamer gewährleistet werde. Die Polemik wird lebhaft und gewandt, gelegentlich auch mit schneidender Ironie geführt.

J. Schulte.

In deutscher Übersetzung veröffentlicht P. Vinzenz Gasser, O. S. B., Subprior des Stiftes Muri-Irias, »**Betrachtungen über die heilige Kommunion** von P. **Simon Bagnali**, S. J., Regensburg, G. J. Manz, 1908 (XVI, 435 S. 12°). M 3,60; geb. M. 5,20.« Es sind 102 Betrachtungen auf die Sonntage des Kirchenjahres und die Hauptfeste des Herrn und der Heiligen, worin der Verfasser auf die Gnadenwirkungen der hl. Kommunion, die zu ihrem Empfang notwendigen Tugenden, die geziemende Vorbereitung usw. aufmerksam macht. Das Werk des italienischen Jesuiten († 1727) ist in Italien öfters gedruckt worden, zuletzt in Neapel 1901. Es wird solchen Personen, welche öfters zur hl. Kommunion gehen und die Gepflogenheit haben, vor dem Empfang des Sakramentes einige Zeit der Betrachtung zu widmen, reichlichen Stoff zum Nachdenken bieten. Man darf darum dem Übersetzer dankbar sein, daß er dieses Werk auch dem deutschen Publikum zugänglich gemacht hat. —ng.

Es sei bei dieser Gelegenheit hingewiesen auf das Gebetbuch: »**Der kommunizierende Christ**« von P. **Joh. Schäfer** S. V. D. (Kevelaer, Gebr. von Danwitz, 1908, 800 S. 16°, geb. M. 1,70). Das Büchlein hält sich von Übertreibungen und Überschwänglichkeiten frei. Die verschiedenen Meß-, Beicht- und Kommuniongebete sind zum größten Teile eine Blütenlese aus der h. Schrift, den Gebeten der Kirche und der Heiligen. Es wird zur Förderung der täglichen Kommunion von Nutzen sein.

Das »**Religionsgeschichtliche Lesebuch**« in Verbindung mit W. Grube (Berlin), K. Geldner (Marburg), M. Winternitz (Prag) und A. Mez (Basel) herausgegeben von **A. Bertholet** (Basel), Tübingen, Mohr, 1908 (XXVIII, 401 S. gr. 8°, M. 6,60, geb. M. 8), ist eine Anthologie aus der kanonischen Literatur der außerbiblischen Religionen. In sachlicher Ordnung und mit kurzen Einleitungen und Erläuterungen werden die Haupttexte der Religionsbücher in deutscher Übersetzung geboten. Grube behandelt die Religion der alten Chinesen einschließlich des Tao-teh-king (S. 1—69), Geldner Vedismus und Brahmanismus (S. 70—213) sowie die zoroastrische Religion (S. 323—360), Winternitz den Buddhismus (S. 214—322) und Mez den Koran (S. 361—380). Vom Herausgeber stammt die Einleitung und ein sorgfältiges ausführliches Namen- und Sachregister (S. 381—401), das namentlich für eine erste Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft gute Dienste leisten wird. Ohne uns alle im Buche gefällten Urteile aneignen zu können (vgl. namentlich die Ausführungen über die Kanonizität in der Einführung), müssen wir doch Bertholet entschieden recht geben, wenn er gegen Harnack die Existenzberechtigung einer allgemeinen Religionsgeschichte verteidigt, trotz der Unmöglichkeit für den einzelnen, das gewaltige Gebiet ganz beherrschen zu können.

Margreth.

In 8. Aufl. gibt **Fr. Albert Maria Weiß**, O. Pr. »**Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade**« von Scheeben heraus (Herder, Freiburg, 1908, XXIV, 652 S. 12°. M. 3,20, geb. M. 4). Das 1862 zuerst erschienene Buch ist noch immer neu; wenn irgendeines, ist es geeignet, einzuführen in das Verständnis und die Wertschätzung der Gnade Gottes. Es gehört in die Bibliothek eines jeden Theologen. M.

Ein merkwürdiges Buch ist: »**Die Häresie in der Reuelehre der Jesuiten Lehmkuhl und Noldin.** Theologische Abhandlung mit einem Nachwort an Kardinal Kopp von Dr. **Heinrich Krug**« (Kommission: Vogeley, Braunschweig, 1908, 8°, 136 S.). Es handelt sich um eine neue Form des Kontritionismus. Krug verwirft den Satz: *„Attritio cum sacramento sufficit*, die Attrition mit der sakramentlichen Absolution genügt", als häretisch. Der Satz wird als Axiom der Jesuitenschule hingestellt. Er dürfte dann doch wohl etwas weitere Verbreitung haben; und es ist geradezu Ironie, daß Krug als ersten Vertreter des Axioms der Jesuitenschule den großen Gegner des entstehenden Jesuitenordens Melchior Cano finden muß. Den theologischen Beweis für seine sehr kräftige These hat der Verf. in keiner Weise erbracht; ja oft können wir in seinen Zitaten nicht einmal den Ansatz zu einem solchen finden (vgl. z. B. den Schriftbeweis S. 93 ff.). Krug hat früher Proben gegeben, daß er anders zu arbeiten versteht.

In der wissenschaftlichen Beilage zum Jahresberichte des Progymnasiums zu Ratingen 1908 bietet Oberlehrer Dr. **W. Schmitz** eine Studie über »**Alcuins Ars grammatica, die lateinische Schulgrammatik der karolingischen Renaissance**« (86 S. gr. 8°). In 7 Kapiteln behandelt die Schrift die *Praefatio*, die Dialogform und die Anlage der *ars* nach Inhalt und Hauptquellen, Umfang und Zweck; ferner Alcuins Arbeitsweise bei der Abfassung seines Lehrbuches, seine Quellen im Anfange desselben, seine Rückkehr zu den alten Grammatikern, das Fortleben und Nachwirken der *ars* in der grammatischen Literatur und als Schulbuch. In wissenschaftlich grammatischer Hinsicht ist Alcuins Werk nach Sch. an sich ohne inneren Wert, inhaltlich ist es die weitgehendste Kompilation, nur die äußere Form der Darstellung, der geschickte und natürliche Dialog, ist Alcuins Eigentum. Interesse für den Geschichtsforscher erhält das Buch erst „auf dem Untergrunde der karolingischen Renaissance". Es bedeutet da „eine entschiedene, volle Rückkehr zur reinen und guten klassischen Fachwissenschaft und ist damit recht eigentlich ein literarischer Repräsentant des Wesens der karolingischen Renaissance" (S. 85 f.). Zu bedauern ist, daß Sch. S. 75 ff. die Schüler Alcuins, deren Wirkungskreis und literarische Tätigkeit nicht genauer besprochen hat, um so den Einfluß der *ars* auf die Werke und in den Werken dieser Schüler in etwa wenigstens zeigen zu können. Vielleicht entschließt sich Sch. dazu, dieses Thema einmal in einer Fortsetzung seiner Schrift zu behandeln. K. Lübeck.

Personalien. Domkapitular Dr. Peter Einig, Prof. der Dogmatik am bischöfl. Priesterseminar zu Trier, ist gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Schmidt, K., Die Semiten als Träger der ältesten Kultur Europas. Gleiwitz, Neumanns Stadtbuchdr., 1908 (VII, 190 S. 8°). M. 3,50.

Olmstead, A., Western Asia in the Days of Sargon of Assyria. 722—705 B. C. London, Bell, 1908, 8°. 6 *s.*

Zapletal, V., Hermeneutica biblica. Ed. altera, emendata. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1908 (XI, 197 S. gr. 8°). geb. M. 4.

Denk, J., Burkitts These: Itala Augustini-Vulgata Hieronymi — eine textkritische Unmöglichkeit (Bibl. Z. 1908, 3, S. 225-244).

Brucker, J., Questions d'Ecriture sainte. L'Eglise et la critique biblique (ancien Testament). Paris, Lethielleux, 1908 (VII, 294 p. 8°).

Lagrange, Le règne de Dieu dans le Judaïsme (Rev. bibl. 1908, 3, p. 350—366).

Dahse, J., Textkritische Studien II (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 3, S. 161—173).

Flashar, M., Das Ghain in der Septuaginta (Ebd. S. 194—220): Denk, J., Abrahams Dorf (Bibl. Z. 1908, 3, S. 265).

König, E., Die letzte Pentateuchschicht u. Hesekiel (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 3, S. 174—179).

Nestle, E., Miszellen. 1. Zum Text der Königsbücher in der vorlutherischen deutschen Bibel. 2. Agag und Samuel in den Sprüchen des Bileam. 3. Num. 23, 19. 4. Noch einmal Dtn. 26, 17, 18. 5. Die Waffe des Samgar (Idc. 3, 31). 6. Zu I (3) Reg. 18, 27. 7. Nicht nachgewiesene Bibelzitate (Ebd. S. 225—234).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Köberle und Wilke, Altes Testament. [Die Theol. der Gegenwart II, 2]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (40 S. gr. 8°). M. 0,80.
Wiesmann, H., 1 Sam. 1, 22—26 (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 597—601).
Batten, L., Davids Destruction of the Syrian Chariots (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 3, S. 188—192).
Caspari, W., Progressive Assimilation in II Sam. 3, 25 ; 15, 18 (8, 18. 20, 7, 23) (Ebd. S. 183—187).
Bertholet, A., Nochmals zu Ps. 2, 11 f. (Ebd. S. 193).
Schulte, A., In welchem Verhältnis steht der Cod. Alex. zum Cod. Vat. im Buche Tobias? (Bibl. Z. 1908, 3, S. 262—265).
Hontheim, P., Zu den neuesten jüdisch-aramäischen Papyri aus Elefantine (Ebd. S. 245—261).
Stähelin, F., Elephantine u. Leontopolis (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 3, S. 180—182).
Lagrange, Les nouveaux papyrus d'Élephantine (Rev. bibl. 1908, 3, p. 325—349).
Andrews, H., The Apocryphal Books of the Old and New Testament. London, Jack, 1908 (188 p. 16°). 1 *s.*
Preuschen, E., Vollständiges griechisch-deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments u. der übrigen urchristlichen Literatur. (In ca. 7 Lfgn.). 1. Lfg. Giessen, Töpelmann, 1908 (VIII S. u. Sp. 1—160 Lex. 8°). M. 1,80.
Fillion, L., L'existence historique de Jésus et le rationalisme contemporain I (Rev. des quest. hist. 1908 juillet, p. 5—32).
Dennly, J., The Cup of the Lord and the Cup of Demons (Expositor 1908 april, p. 289—304).
Koch, H., Der erweiterte Markusschluß u. die kleinasiatischen Presbyter (Bibl. Z. 1908, 3, S. 266—278).
Vincent, La troisième enceinte de Jérusalem (Rev. bibl. 1908, 3, p. 367—381).
—, Amulette judéo-araméenne (Ebd. p. 382—394).
Beer, G., Schabbath. Der Mischnatraktat „Sabbat". [Ausgewählte Mischnatraktate in deutscher Übersetzung hrsg. v. P. Fiebig]. Tübingen, Mohr 1908 (XII, 120 S. 8°). M. 3,20.

Historische Theologie.

Horton, R., The Early Church. London, Jack, 1908 (188 p. 16°). 1 *s.*
Seeberg, A., Die Didache des Judentums und der Urchristenheit. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (VI, 122 S. gr. 8°). M. 3,50.
Stufler, J., Die Sündenvergebung bei Irenäus (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 488—497).
Sinthern, Il testimonio di S. Ireneo sulla Chiesa Romana e sull' autorità del Romano Pontifice (Civ. catt. 1908 maggio 2, p. 291—306; luglio 4, p. 33—47).
Denk, J., Die fünf Gesetze in der Kirche bei Hippolyt und Augustin (Bibl. Z. 1908, 3, S. 244).
Savio, Nuovi studi sulla questione di Papa Liberio (Civ. catt. 1908 luglio 18, p. 143—157).
Wigram, W. A., The Doctrinal Position of the Assyrian or East Syrian Church. London, S. P. C. K., 1908, 12°. 1 *s.*
Patrologia orientalis. Tome IV, 5 : Histoire de saint Pacôme, une rédaction inédite des Ascetica publiée avec une traduction de la version syriaque. Histoire de saint Jean-Baptiste attribuée à saint Marc l'Evangéliste, texte grec publié avec traduction française; Miracle de saint Michel à Colosses, texte grec publié avec l'ancienne version latine. Par F. Nau, avec le concours de J. Bousquet. Paris, Firmin-Didot (p. 409—508 8°). *Fr.* 11,25.
Jugie, Saint Jean Chrysostome et la primauté du pape (Echos d'Or. 1908 p. 193—202).
Laminne, L'idée d'évolution chez saint Augustine (Rev. des Sciences Phil. et Théol. 1908, 3, p. 506—521).
Heitz, La Philosophie et la Foi chez les mystiques du XIe siècle (Ebd. p. 522—535).
Paulus, N., Mittelalterliche Absolutionen als angebliche Ablässe (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 433—470).
Degert, A., Un ouvrier de la réforme au XI. siècle: Amat d'Oloron (Rev. des quest. hist. 1908 juillet, p. 33—84).
Rodocanachi, E., Le rôle du chateau Saint-Ange dans l'histoire de la papauté du 13. au 15. siècle (Rev. hist. 1908 juillet-août, p. 224—254).
Jansen, B., Die Definition des Konzils von Vienne: „Substantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani corporis forma". II. Die vom Konzil verurteilte Irrlehre (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 471—487).
Janov, Matthiae de, dicti Magister Parisiensis, regulae veteris et novi testamenti. Primum in lucem ed. V. Kybal. Vol. I. Innsbruck, Wagner, 1908 (XXIX, 347 S. Lex. 8°). M. 12.
Krőß, A., Die Erpressung des Majestätsbriefes von Kaiser Rudolf II durch die böhmischen Stände im J. 1609. IV (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 498—535).
Fage, R., Lettres inédites de Baluze à Fénelon (Rev. hist. 1908 juillet-août, p. 309—318).
Bacel, Abdallah Zakher. Ses premiers travaux, 1680—1722 (Echos d'Or. 1908 p. 218—226).
Vailhé, Les évêques de Sinope (Ebd. p. 210—212).

Systematische Theologie.

Gardeil, La notion du Lieu théologique (Rev. des Sciences Phil. et Théol. 1908 p. 51 ff., 246 ff., 484—505).
Busnelli, L' unità delle religioni secondo la Teosofia (Civ. catt. 1908 luglio 18, p. 158—169).
Oetker, K., Die Seelenwunden des Kulturmenschen vom Standpunkte moderner Psychologie u. Nervenhygiene. Gedanken zu e. wissenschaftl. Religion. Waldshut, Zimmermann, 1908 (214 S. gr. 8°). M. 4.
Démery, Données de l'expérience et rôle de la grâce (Rev. Aug. 1908 juillet 15, p. 12—35).
Noort, G. van, Tractatus de gratia Christi. Amsterdam, van Langenhuysen, 1908 (216 S. gr. 8°). M. 2,70.
Tabarelli, R., De gratia Christi in I—II partem summae theologicae S. Thomae Aquinatis a. q. CIX ad q. CXIV. Rom, Bretschneider, 1908 (XII, 533 S. gr. 8°). M. 6.
Cavrois, P., La présence réelle chez quelques anglicans (Nouv. Rev. théol. 1908, 6, p. 336—351; 7, p. 401—414).
Bernard, D., Le Principe de la morale évangélique. Cahors, impr. Coueslant, 1908 (63 p. 8°).
Hamm, F., Zur Grundlegung u. Geschichte der Steuermoral. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (XIV, 320 S. gr. 8°). M. 6.
Anciaux, L'intention requise pour recevoir validement un sacrament (Rev. Aug. 1908 juillet 15, p. 5—11).

Praktische Theologie.

Pöschl, A., Bischofsgut u. Mensa episcopalis. Ein Beitrag zur Geschichte des kirchl. Vermögensrechtes. 1. Tl. Die Grundlagen. Bonn, Hanstein, 1908 (XIII, 182 S. gr. 8°). M. 6.
Niedner, J., Zur Frage der kirchlichen Kompetenz auf dem Gebiet des Begräbniswesens in Preußen (Dtsche Z. f. Kirchenr. 1908, 2, S. 161—229).
Rett, H., Die Josephsehe in ihrem Original und ihrer Nachahmung (Z. f. kath. Theol. 1908, 3, S. 590—596).
Arndt, A., Die Form der Eheschließung nach neuestem Recht (Kath. Seels. 1908, 6, S. 264—269; 7, S. 307—311).
Ott, Zum Dekret *Ne temere* (Past. bon. 1908, 9, S. 392—399).
Stephinsky, Pastoraler Pessimismus und Modernismus (Ebd. S. 385—391).
Alvéry, Qu'est-ce que le modernisme? (Rev. Aug. 1908 juillet 15, p. 51—71).
Harent, St., Le modernisme et l'origine du pouvoir ecclésiastique (Nouv. Rev. théol. 1908, 7, p. 385—400).
Köhler, W., Katholizismus u. moderner Staat. [Sammlung gemeinverständl. Vorträge 53]. Tübingen, Mohr, 1908 (VIII, 43 S. gr. 8°). M. 1.
Gottschick, † J., Homiletik u. Katechetik. Hrsg. v. R. Geiges. Ebd. 1908 (VIII, 196 S. gr. 8°). M. 5.
Uckeley, A., Die moderne Dorfpredigt. Eine Studie zur Homiletik. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (98 S. 8°). M. 1,60.
Einig, P., Apologetische Kanzel-Vorträge. II. Bd. Die Kirche Christi. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (IV, 236 S. gr. 8°). M. 3.
Stieglitz, H., Ausgeführte Katechesen über die katholische Gnadenlehre. II. Tl.: Beicht- u. Kommunion-Unterricht. 3. Aufl. Kempten, Kösel, 1908 (VIII, 328 S. 8°). M. 2,40.
Kneller, K., Geschichte der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur völligen Ausbildung. [Laacher Stimmen, Ergänzungsh. 98]. Freiburg, Herder, 1908 (IX, 216 S. gr. 8°). M. 3,50.
Broussolle, J., Etudes sur la sainte Vierge. Art, Légende et Liturgie (1re série). De la Conception immaculée à l'Annonciation angélique, essais de théologie artistique. Paris, Téqui, 1908 (VIII, 434 p. 8°). *Fr.* 3,50.
Seelengärtlein. Hortulus animae. Hrsg. v. Dörnhöffer. 4. Lfg. Frankfurt a. M., Baer. M. 60.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Becker, Dr. **F.,** Religions- und Oberlehrer am Königl. Gymnasium in Bonn, **Lehrbuch der katholischen Religion** für höhere Schulen. 8°.

Erster Teil: **Apologetik.** Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage. (VIII u. 72). 80 Pfg.; geb. in Halbleinw. M. 1,—.

Früher ist erschienen: II: **Die Glaubenslehre.** (XII u. 278). M. 2,50; geb. M. 2,80.

Die **Sittenlehre** wird im Herbst 1908 erscheinen.

Braun, J., S. J., **Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten.** Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Erster Teil: Die Kirchen der ungeteilten rheinischen und der niederrheinischen Ordensprovinz. Mit 13 Tafeln und 22 Abbildungen im Text. (Auch 99. und 100. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria Laach"). gr. 8° (XVI u. 276). M. 4,80.

Der Verf. bietet anschließend an sein Werk „Die belgischen Jesuitenkirchen" ein ganz neues Bild von dem Style Loyola und seinem Verhältnis zur Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts.

Hontheim, J., S. J., **Das Hohelied.** Übersetzt und erklärt. („Biblische Studien", XIII. Band, 4. Heft). gr. 8° (VI u. 112). M. 2,80.

Die Arbeit vertritt die strenge Einheitlichkeit des Hohenliedes. Hontheims Übersetzung befleißigt sich der Treue und leichter Verständlichkeit, die Erklärung stellt zunächst den materiellen Sinn der Dichtung fest.

Kneller, K. A., S. J., **Geschichte der Kreuzwegandacht** von den Anfängen bis zur völligen Ausbildung. (98. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria Laach"). gr. 8° (X u. 216). M. 3,50.

Der Verf. bietet reiches, wohlgesichtetes Material, das sowohl dem Kulturhistoriker als dem Prediger willkommen sein wird.

Quartalschrift, Römische, für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. Anton de Waal für Archäologie und Dr. Stephan Ehses für Kirchengeschichte. Lex.-8°. Jährlich 4 Hefte, jedes etwa 125 S. stark, mit Textbildern und Tafeln. Preis für den Jahrgang M. 16,—.

Schilling, O., Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen, **Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur.** Ein Beitrag zur sozialen Frage. gr. 8° (XIV u. 224). M. 4,—, geb. in Leinw. M. 4,80.

Der Verf. entwirft von den bedeutenderen Schriftstellern des kirchlichen Altertums je ein zusammenhängendes Gesamtbild ihrer Anschauungen über Reichtum und Eigentum.

Seitz, Dr. **A.,** o. ö. Professor an der Universität München, **Das Evangelium vom Gottessohn.** Eine Apologie der wesenhaften Gottessohnschaft Christi gegenüber der Kritik der modernsten deutschen Theologie. 8° (XII u. 546). M. 5,60; geb. in Leinwand M. 6,40.

Für die weitesten Kreise der religiös interessierten Gebildeten gibt das Buch in bezug auf die Zeitlage und das Zentraldogma des christlichen Glaubens vielseitige Anregung.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Neutestamentliche Abhandlungen

herausgegeben von Prof. **Dr. Bludau,** Münster i. W.

Band 1/2: **Meinertz,** Dr. **Max, Jesus und die Heidenmission.** Biblisch-theologische Untersuchung. (XII u. 244 S. gr. 8°). M. 6,40.

Prof. Dr. Warneck in der Allg. Missions-Zeitschrift, Berlin, Mai 1908: „Das ist eine gediegene wissenschaftliche Leistung. . . In geradezu imponierender Weise beherrscht der Verf. die mit seinem Thema sich beschäftigende neuere Literatur; kaum eine Schrift oder ein größerer Aufsatz ist ihm entgangen, wo für oder gegen die Begründung der Heidenmission durch die Autorität Jesu gehandelt ist . . . wir begrüßen sein Buch mit ungeteilter Freude als eine den Gegenstand fast erschöpfende Arbeit." — P. Roesch, O. Cap. in der Germania, Berlin, wissensch. Beil. 15: „Der ganze Inhalt der Schrift beweist eine überaus sorgfältige Angabe und Benutzung der fast ins Endlose angewachsenen Literatur, große Sorgfalt in der Beweisführung und ein sicheres sachliches Urteil, dem man durchgehends beipflichten kann. . . Überzeugend ist der Nachweis, daß der Missionsauftrag vom auferstandenen Heiland selbst gegeben ist, und daß dessen Leugnen ihren tiefsten Grund in der Annahme von der Unmöglichkeit des Auferstehungswunders hat, somit in der ungläubigen Weltanschauung der Kritiker. Der Verfasser hat sich durch die umfassende und sorgfältige Verteidigung der Missionssendung Jesu gegen moderne Angriffe den Dank aller gesichert, die in Christus selbst den Urheber der Völkermission erblicken."

Band 3/4: **Steinmann,** Dr. **Alphons, Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur urchristlichen Missionsgeschichte. (XX, 256 S. gr. 8°). M. 6,80.

Prof. Dr. Jakob Schäfer urteilt darüber (Katholik 1908 4. Heft S. 316): „Die Südgalatientheorie und die Abfassung des Galaterbriefes im Jahre 49 scheint mir endgültig wieder aufgegeben werden zu müssen. A. Steinmanns klare Beweisführung halte ich im wesentlichen für unanfechtbar." — J. Knabenbauer, S. J., in den Stimmen aus Maria Laach, 1908, 5. Heft: „Was der Herr Verf. in seiner früheren Schrift, „Die Abfassungszeit des Galaterbriefes", andeutete, das ist in der vorliegenden gründlich, mit ausgebreiteter Gelehrsamkeit und unter Berücksichtigung der vielen mannigfach abweichenden Ansichten bewiesen, nämlich: der Leserkreis des Galaterbriefes ist einzig und allein in Nordgalatien, in der galatischen Landschaft zu suchen."

Band 5: **Aicher,** Dr. **Georg, Kamel und Nadelöhr.** Eine kritisch-exegetische Studie über Mt 19, 24 und Parallelen. (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1,80.

Für die
Betrachtung
und geistliche Lesung
für jed. Alter u. alle Stände empfiehlt die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl. Apost. Stuhles, Dülmen i. W. ihren reichhaltigen Verlag an gediegenen diesbezgl. Büchern, großen und kleinen Umfanges, zu den verschiedensten Preisen.

Kindergebetbücher
von 15 Pfg. an, zum Verschenken geeignet, in guter Ausstattung empfiehlt die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl. Apost. Stuhles, Dülmen i. W.

In Kürze erscheint:
Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrh. Von Dr. **Heinrich Brück,** weil. Bischof von Mainz. Band IV, 2, hrsg. u. fortgesetzt von Dr. J. B. Kißling. Ca. 34 Bogen.

Inhalt dieses lang erwarteten Schlußbandes: Allmähliche Milderung der Kulturkampfgesetze in Preußen. — Kirchenpolitische Kämpfe in Österreich seit 1870. — Kulturkampfbewegung in Bayern und andern Bundesstaaten. — Kampf um die Schule. — Theol. und philos. Studien seit 1870. — Jüngste innerkirchliche Entwicklung.

Münster. **Aschendorffsche Verlagshdlg.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 13/14. 5. September 1908. 7. Jahrgang.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen IV:
Schumacher, Der kirchliche Gottesdienst
Deimel, Neues Testament
Menden, Über die Aufgaben des Gymnasiums gegenüber den sozialen Irrungen
Dreher, Katholische Elementarkatechesen I. 5. Aufl.
Capitaine, Apologetik
Ecker, Katholische Schulbibel
Ecker, Handbuch zur katholischen Schulbibel
Grundl, Psalmen und Cantica
Brüll, Bibelkunde. 11. u. 12. Aufl.
Arenz, Histor.-apologet. Lesebuch
Schwamborn, Kirchengeschichte in Quellen u. Texten I
Wasmann, Der biologische Unterricht Sexualpädagogik
Die sexuelle Aufklärung der Jugend
v. den Steinen, Das menschliche Geschlechtsleben
Neuhaus, Die Bekämpfung der Nervosität
Brennecke, Freiheit!
v. Ehrenfels, Sexualethik
v. Ehrenfels, Grundbegriffe der Ethik
Wahrheit, Die Bedeutung der Phantasie im Lichte der Jugendschutzbestrebungen
Herders Bilderatlas zur Kunstgeschichte II
Thalhofer, Vom göttlichen Heiland
v. Doß, Die Perle der Tugenden. 10. Aufl.
Holl, Sturm und Steuer
Horacek, Religiöse Vorträge (Linneborn).
Engert, Die Urzeit der Bibel I (Rieber).
Engert, Ehe- u. Familienrecht der Hebräer (Zapletal).
Rösch, Die Heiligen Schriften des Alten Testamentes (Peters).
Aicher, Kamel und Nadelöhr (Holzhey).
Klostermann, E., Die Evangelien; Markus (J. Schäfer).
Niebergall, Praktische Auslegung des Neuen Testamentes: Markus (J. Schäfer).
Gregory, Das Freer-Logion (Bludau).
Murad, Die Offenbarung Johannis in einer alten Armenischen Übersetzung (Goussen).
Conybeare, The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter (Goussen).
Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte I (H. Koch).
Rauschen, Eucharistie und Bußsakrament in den ersten sechs Jahrh. (Struckmann).
Baumgarten, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher (Blötzer).
Bihl, Geschichte des Franziskanerklosters Frauenberg zu Fulda 1623—1887 (Allmang).
Gutberlet, Der Kosmos. Sein Ursprung und seine Entwicklung (Rolfes).
Reinhold, Der alte und der neue Glaube (Bautz).
Cotlarciuc, Stifterrecht und Kirchenpatronat im Fürstentum Moldau (Hilling).
Newman, Méditations et Prières (Schmidle).
Gay, Schätze des Glaubens und der Liebe (Schmidle).
Zollner, Die lauretanische Litanei (Schmidle).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schriften für den Religionsunterricht an den höheren Schulen.

IV.

28. **Schumacher,** Prof. Jakob, Religions- und Oberlehrer am Kgl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Cöln, Hülfsbuch für den kathol. Religionsunterricht in den mittleren Klassen höherer Lehranstalten. III. (Schluß-) Teil: **Der kirchliche Gottesdienst.** Mit 7 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (VIII, 64 S. 8°). M. 0,70. (Vergl. Nr. 12).

Kurz und klar werden behandelt: das Kirchenjahr mit den jetzt meist angeführten 3 Festkreisen, die Feier der hl. Messe und die Spendung der hl. Sakramente und der Sakramentalien.

Verf. hätte dem Schriftchen, um seinen Gebrauch auch auf den oberen Klassen nützlicher zu machen, ruhig eine etwas größere Ausführlichkeit, die für die mittleren Klassen nicht störend gewesen wäre, geben können; so wären einige weitere Hinweise auf die gebräuchlichsten kirchlichen Gebete und Andachten und eine größere Auswahl von Hymnen angenehm gewesen. Die Parallele: Christus die Sonne des Kirchenjahres — 4 Jahreszeiten, 3 Festkreise ist nicht gerade glücklich durchgeführt (S. 1). S. 3: bei uns — in unserer Erzdiözese — das Büchlein ist nicht allein für den Cölner Sprengel bestimmt! Der h. Bonifatius, die h. Elisabeth und der Diözesanpatron hätten Erwähnung verdient.

29. **Deimel,** Dr. Theodor, **Neues Testament.** Biblisches Lehr- und Lesebuch der Geschichte der göttlichen Offenbarung des N. B. Mit 23 Bildern und 2 Karten. Wien, A. Pichlers Witwe und Sohn, 1908 (VIII, 200 S. 8°). Geb. M. 2,40. (Vergl. Nr. 22).

Das Buch gleicht in seiner Anlage durchaus dem für das A. T., indessen werden hier die Worte der Hl. Schrift mehr in die Erzählung verwoben. Daß in dem erzählenden Teile mehr geleistet sei als von unseren besseren biblischen Geschichten, kann ich nicht finden. Das sog. Lesebuch mit seiner biblischen Geographie, die biblisch-patristische Chrestomathie und die Illustrationsbeigaben sind dankenswerte Neuerungen.

30. **Menden,** Prof. Dr. Theodor, Oberlehrer und katholischer Religionslehrer des Marzellen-Gymnasiums zu Cöln a. D., **Über die Aufgaben des Gymnasiums gegenüber den sozialen Irrungen der heutigen Zeit.** Bonn, P. Hanstein, 1906 (52 S. kl. 8°). M. 0,80.

Das Schriftchen macht auf die Gelegenheiten aufmerksam, welche die verschiedenen Unterrichtsgegenstände zur Bekämpfung der Irrtümer der sozialistischen Lehre bieten. Was der Verfasser auf Grund reicher Erfahrungen hier vorschlägt, kann der Unterricht, besonders auch der Religionsunterricht, dem ja in der Stärkung auch der staatlichen Ordnung die Hauptarbeit zufällt, praktisch wirklich leisten. Eine kleine Abschweifung über den Darwinismus S. 45 f. übersieht man ebenso gerne, als man sich über die reichen Zitate aus den lateinischen Klassikern freut.

31. **Dreher,** Dr. Theodor, Domkapitular an der Metropolitankirche zu Freiburg, **Katholische Elementarkatechesen.** I. Teil. Die 12 Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. 5. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (160 S. 8°). M. 1,60.

Der katechetische Anfänger wird gerne bei der Vorbereitung auf den Unterricht nach einem Hülfsbuche, das der exakteren Methode Rechnung trägt, greifen; späterhin bietet ihm Dreher, der auch in den Elementarkatechesen seine eigenen, und zwar recht anmutigen und trefflich zum Ziele führenden Wege geht, mancherlei Anregung.

32. **Capitaine,** Dr. Wilhelm, Religions- und Oberlehrer, Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. I. Teil: **Apologetik.** Cöln, J. P. Bachem, 1908 (104 S. 8°). M. 1,40.

Jüngst gab C. nach Aufkündigung der Teilhaberschaft mit Rauschen von dem nun auch seinerseits geplanten Lehrbuche die Apologetik heraus. Er versichert ebenfalls, sie mit besonderer Berücksichtigung der in der Lehrbuchfrage von „Fachmännern" gemachten Vorschläge ausgearbeitet zu haben. Die ganze Anlage des Buches und besonders die Auswahl des Stoffes entspricht auch in der Tat den mehrfach erwähnten Propositionen. Die Schrift hat die Vorzüge, welche man von einer Arbeit C.s erwarten konnte: Liebe und Begeisterung für Religion und Kirche, Vielseitigkeit des Materials, mannigfaltige Verwendung französischer Schriftsteller. Der in den älteren Büchern bei Behandlung des A. T. unnütz aufgehäufte Lernstoff ist ausgeschieden, dafür die Person und das Werk Jesu Christi und die Kirche ausführlicher dargestellt.

Freilich fehlen auch die Mängel nicht. Namentlich der philosophische Teil läßt die strenge logische Gedankenfolge vermissen und damit die Klarheit, welche ein Schulbuch und besonders eine Apologetik für Gymnasiasten auszeichnen soll (z. B. S. 12 f., 17, 19, 26, 34); auch im ganzen tritt der apologetische Beweisgang nicht klar genug hervor. Eine neue Aufl. müßte, um in dieser Hinsicht Brauchbares zu erzielen, einzelne Punkte umstellen, kleinere Wiederholungen streichen, geringere Widersprüche und Unrichtigkeiten ausmerzen. Kant-Laplace würden wohl das S. 14 als ihre Theorie Hingestellte nicht als ihr Geisteskind anerkennen. Ebenda: „Die kleinen Pilzchen und Bazillen entstehen aus mikroskopisch wahrnehmbaren Keimen, die wieder von anderen Pilzchen und Bazillen herrühren und zu Millionen in der Luft umherschweben." (!) S. 17 f.: Über das Gewissen als Gesetzgeber wird doch zu verschiedenartiges gesagt. S. 22: „Gebildete Leute treten meist in der Jugend oder sonst, wo irgendwie die Leidenschaft wühlt, zum Unglauben über." (!) S. 34: „Gottlos ist die Art und Weise, wie der Unglaube die Wunder leugnet." (!)

IV. Die nun noch folgenden Bücher, welche Lehrer und Schüler beim Religionsunterrichte besonders unterstützen sollen, fasse ich unter 3 Gesichtspunkten zusammen. 1. Lesebücher für den Religionsunterricht.

33. **Ecker,** Jakob, Dr. theol. et phil., Prof. der Exegese des A. T. und der hebräischen Sprache am Priesterseminar zu Trier, **Katholische Schulbibel.** Trier, Schaar u. Dathe (390 S. 8°). Geb. M. 1,20, Volksschulausgabe M. 0,90.

Den Rezensionsexemplaren kann jetzt bereits ein umfangreiches Heft mit öffentlichen Gutachten zu den Leitsätzen des Verf.s beigegeben werden. Das Buch verdient die Anerkennungen. Die von Philipp Schumacher entworfenen Illustrationen sind im allgemeinen vorzüglich. Welch ein Unterschied z. B. zwischen diesem herrlichen Schmuck der Eckerschen Bibel und den in jeder Hinsicht minderwertigen Bildern der B. Gesch. für das Bistum Paderborn! Manche Abbildungen, die bekannte Dinge wiedergeben und mehr zur Zerstreuung als Belehrung dienen, müßten entfernt werden (Schaf, Esel, Heuschrecke, Wachtel, Löwe, Rebhuhn, Bär, Turteltaube, Natter, wilde Hunde).

Eine andere Frage muß hier wenigstens gestreift werden. E. sagt (S. 18 f. der „Leitsätze"): „der biblische Unterricht an manchen unserer Gymnasien ist rückständig. Seit 20 Jahren hatte ich Gelegenheit, mich von dem Stand der Bibelkenntnisse unserer Abiturienten zu überzeugen. Die zu uns ins Priesterseminar eintreten, sind doch sicher keine von denen, welche die schlechtesten Zeugnisse in Religion mitbringen. Ich finde aber bei Neueintretenden vielfach eine kaum glaubliche Unwissenheit in bezug auf biblische Geschichte . . . Soviel ist gewiß: wie die Sache jetzt liegt, kann und darf sie nicht bleiben." — Die Religionslehrer haben schon längst erkannt, wie wichtig eine gediegene Kenntnis der h. Schrift und der biblischen Fragen für ihre Schüler überhaupt, nicht allein für die späteren Theologen ist. Ihnen hauptsächlich ist es zu danken, daß katholische Verleger endlich wenigstens billigere Ausgaben des N. T. zum Schulgebrauche herstellen. Aber die Benutzung kann bei der Zeit, welche dem Religionsunterrichte im Lehrplane zur Verfügung steht, immer nur eine gelegentliche sein, wie sich der biblische Unterricht überhaupt auf den oberen Klassen auf die Erwerbung der elementaren Kenntnisse beschränken muß. Es bleibt unter den jetzigen Verhältnissen nur übrig, sog. Bibelkränzchen, auf welche jüngst auch Peters in seinem für die Religionslehrer besonders beachtenswerten Schriftchen (Kirche und Bibellesen S. 46) hingewiesen hat, einzurichten. Die praktische Durchführung des Gedankens ist freilich in Internaten leicht, an den Gymnasien gerade dort am schwierigsten, wo sie am notwendigsten wäre. — Ein zweites Moment, daß das Gymnasium sein Ziel in Vermittlung biblischer Kenntnisse nicht erreichen konnte, liegt darin, daß es nicht hinreichend Unterstützung von der katholischen gelehrten Bibelwissenschaft gefunden hat. Wo fänden die Religionslehrer, die durch die eigentliche Seelsorge der Gymnasiasten und methodische Aufgaben meist ihre reichliche Arbeit haben, z. B. einen Wegweiser, der sie sicher in den brennenden biblischen Fragen unterrichtete? Ein biblisches Lesebuch fehlt bis jetzt ebenfalls. Die Schulbibel Eckers könnte allenfalls für die oberen Klassen ausreichen, ist aber für die unteren mit zuviel Namen belastet, auch in den unbedingt in der Klasse zu behandelnden Stücken. — Mit den biblischen Abschnitten müßten zugleich in einem etwaigen Lesebuche Lesestücke aus den Vätern, Hymnen etc. vereinigt werden, schon aus dem einfachen Grunde, weil die Schüler für die eine Religionsstunde nicht 3, 4 oder noch mehr Bücher mitbringen können.

34. **Ecker, Handbuch zur katholischen Schulbibel.** I. Teil: **Altes Testament;** II. Teil: **Neues Testament.** Trier, Schaar und Dathe, 1907/8 (XVI, 400 u. 407 S. gr. 8°). M. 6,40, geb. M. 8.

Das Handbuch kann sich an Reichhaltigkeit mit Selbst-Schäfer (Schuster-Holzammer) nicht messen, verfolgt auch andere Zwecke, indem es unmittelbar in das Verständnis und den rechten Gebrauch seiner Schulbibel einführen will. Es ist geschrieben mit der Feder des gelehrten Exegeten und praktischen Bibelkatecheten, so daß es zur Vorbereitung auf den Bibelunterricht vorzügliche Dienste leistet. Die S. 4 ff. für die höheren Schulen bestimmten Ausführungen über das Sechstagewerk, welche die „Konkordanz" durchführen, erachte ich nicht für die beste Behandlung dieser Frage.

35. Von dem in 3. Aufl. erschienenen Büchlein P. Beda Grundls: Psalmen und Cantica (Augsburg, Huttler 1908, M. 0,60), das in Format und Papier sich der Taschenausgabe des Neuen Test.s anpaßt, ist gleichzeitig eine Ausgabe in deutsch-lateinischem Text herausgekommen: Das Buch der Psalmen nebst den in den kirchlichen Tageszeiten gebräuchlichen Lobgesängen aus den Propheten und Evangelien (Ebd. XIV 571 S. 12°, M. 1,50). Der Preis wird der allgemeinen Verbreitung der an sich empfehlenswerten Ausgabe hinderlich sein. Ps. 71, 1 l. iudicium. Die Taschenausgaben des Neuen Test.s von Grundl (3. Aufl. 1907, vgl. Rev. 1907, 286) und von Arndt S. J. (Regensburg 1906, vgl. Rev. 1906, 222) zum Preise von M. 1 sind für Schulzwecke ungefähr gleich geeignet.

36. **Brüll,** Dr. Andreas, **Bibelkunde** für höhere Lehranstalten, insbesondere Lehrer- und Lehrerinnenseminare sowie zum Selbstunterricht. Mit 12 Textbildern und 4 Kärtchen. Hrsg.

von Prof. Jos. Brüll. 11. u. 12. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XVI, 243 S. kl. 8°). M. 1,60, geb. M. 2.

Die durchweg günstige Beurteilung, welche das Büchlein in der Fachpresse erfahren hat, ist auch für die neue Aufl. zu erwarten. Beherrschung und methodische Verarbeitung des Stoffes, übersichtliche Gruppierung des Ganzen, klare Entwicklung, lichtvolle Darstellung, schlichte Sprache und flüssiger Stil, all das macht die Lektüre angenehm und interessant. Die „Bibelkunde" vermittelt eine wirkliche Kenntnis der Schriften, ihrer Entstehungsverhältnisse, ihrer Veranlassung, ihres Zweckes, ihrer Verfasser, ihrer Sammlung zum Kanon, ihrer Echtheit und Glaubwürdigkeit, des Schauplatzes der Heiligen Schrift und der heiligen Altertümer des Volkes Israel — soweit es eben dem Standpunkt der Seminare und der oberen Klassen höherer Lehranstalten entspricht. Wir können sie deshalb zu Unterrichtszwecken für Lehrende und Lernende warm empfehlen.

37. **Arenz,** Johann Wilhelm, Kanonikus am Kollegiatstift zu Aachen, **Historisch-apologetisches Lesebuch** für den katholischen Religionsunterricht, sowie zur Selbstbelehrung. Freiburg, Herder, 1907 (XVI, 232 S. 8°). M. 2,60.

Der Verf. ist schon früher unter dem Beifalle mancher im öffentlichen Leben führenden Katholiken dafür eingetreten, den Schülern neben dem eigentlichen Religionshandbuche ein Lesebuch mit Abschnitten aus den Schriften hervorragender Geistesmänner in der katholischen Kirche in die Hand zu geben. Als „Frucht langjährigen Nachdenkens, Sammelns und Ordnens" tritt nun das Werk an die Öffentlichkeit. Jedenfalls um an berufener Stelle Interesse für den Plan zu erwecken, hat er sein Buch „dem Hochwürdigsten und Durchlauchtigsten Episkopat deutscher Zunge" gewidmet. Das war ratsam. Denn die Religionslehrer können ihm vorläufig nur ein mehr privates Interesse widmen.

Die Auswahl der Stücke ist mit guter Überlegung vom apologetischen Standpunkte aus erfolgt; daß sie allerdings alle für ein Lesebuch, das nicht nur belehren, sondern erwärmen, erheben, ja fesseln soll, geeignet sind, will mir nicht scheinen. Die Übersetzung aus Thomas von Aquin (II, 28) über den Zorn liest sich nicht gut. Die Ausführungen Secchis (III, 13 u. 14) über Schöpfung und Veränderung der Arten entsprechen nicht mehr ganz den Resultaten der heutigen Forschung.

38. **Schwamborn,** Dr. theol., Gregor, **Kirchengeschichte in Quellen und Texten.** I. Teil: Altertum und Mittelalter. Neuß, Ludwig Rutz, 1908 (XVI, 147 S. 8°). M. 1,80.

Diese Neuerscheinung will ausschließlich der Vertiefung des Unterrichts in der Kirchengeschichte dienen; sie leistet hierfür bei der glücklichen vielseitigen Auswahl der Stücke und durch die ansprechende Übersetzung treffliche Dienste. Zu seminaristischen Übungen in der Kirchengeschichte wird man allerdings lieber die Quellen in der Originalsprache benutzen. Der Verf. stellt noch ein zweites Bändchen für die Neuzeit in Aussicht.

2. Schriften über die sogen. sexuelle Aufklärung der Jugend. Selten ist über ein pädagogisches Problem in verhältnismäßig so kurzer Zeit eine solche Flut von Schriften erschienen als über diese Frage. Daneben haben zahlreiche Besprechungen des Themas auf Konferenzen der Erzieher stattgefunden. Das eifrige Studium der für Leib und Seele des einzelnen wie für die dauernde Erhaltung der Volkskraft gleich wichtigen Frage hat denn auch rasch zu einer gewissen Klärung der Anschauungen geführt. Den Standpunkt der Religionslehrer an höheren Lehranstalten darf man dahin charakterisieren: Eine direkte Aufklärung ganzer Klassen mit vielleicht geschlechtlich noch unreifen Schülern über geschlechtliche Vorgänge ist abzulehnen; anderseits ist eine von sittlichem Ernste getragene, taktvolle Belehrung namentlich der Abiturienten über das Verderben der Unsittlichkeit und die Gefahren, welche der Sittlichkeit drohen, empfehlenswert. Mehr als die Kenntnis physiologischer Vorgänge im Geschlechtsleben leistet im Kampfe gegen die Unsittlichkeit die Stärkung der sittlichen Willenskraft, für welche die Religion die besten Motive und Hülfsmittel bietet. Im ganzen stimmen darin auch überein die aus dem Boden erprobter Weltanschauung und kraftvoller Pädagogik erwachsenen Schriften von Auer, Ernst, Förster, Thalhofer, Walter, welche an anderer Stelle bereits besprochen sind (vergl. Theol. Rev. 1908, 89, 154). Hier sollen nur einige Schriften, die zumeist direkt die praktische Seite der Frage für die höheren Schulen angehen, erwähnt werden.

39. **Wasmann,** E., S. J., **Der biologische Unterricht an den höheren Schulen.** Cöln, J. P. Bachem, 1906 (30 S. 8°). M. 1,20.

W. hat sein wertvolles Urteil über die Wiedereinführung der Biologie in den Unterrichtsplan der höheren Schule zum Schlusse seiner Schrift in mehreren Thesen zusammengefaßt. Er hält aus manchen Gründen die stärkere Berücksichtigung der Biologie im Unterrichte für wünschenswert, verlangt aber, daß der Lehrer des Faches sich genau in den Grenzen seines Gebietes hält und nicht bei Besprechung naturphilosophischer Hypothesen die Weltanschauung mit in den Bereich der Erörterung zieht.

Für die Praxis bleibt hier die Hauptschwierigkeit. W. empfiehlt, daß Religionslehrer und Fachlehrer sich über die Grenzfragen von Biologie und Religion freundschaftlich verständigen und besprechen. Das wird öfters bei beiderseitigem guten Willen möglich sein. Für manche westfälische Gymnasien wäre die Lösung leicht dadurch gegeben, daß die Geistlichen mit naturwissenschaftlichen Fakultäten den Unterricht übernehmen.

Mit der sexuellen Aufklärung hängt die Frage deshalb zusammen, weil dieser Unterricht bei Besprechung des Geschlechtslebens im Pflanzen- und Tierreiche die Anknüpfungspunkte bieten soll für die Belehrung über menschliches Geschlechtsleben. Gerade dieser Punkt wird wahrscheinlich mitbestimmend werden für die Einführung des Unterrichtszweiges in den Lehrplan.

40. **Sexualpädagogik.** Verhandlungen des 3. Kongresses der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Mannheim am 24. und 25. Mai 1907. Hrsg. vom Vorstande der Gesellschaft. [Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Bd. VII]. Leipzig, J. A. Barth, 1907 (XIV, 321 S. 8°). M. 6.

Das außerordentlich reichhaltige Buch gewährt einen Überblick über die Mannigfaltigkeit der Interessen, welche mit der „sexuellen Aufklärung" verknüpft sind, und über die gewaltige Arbeit, welche darin schon geleistet ist. Gründlich durchgearbeitete, knapp formulierte Referate von Autoritäten auf den verschiedenen Einzelgebieten behandeln: sexuelle Belehrung in Haus und Schule; sexuelle Aufklärung der geschlechtsreifen Jugend; sexuelle Belehrung der Lehrer und Eltern; sexuelle Diätetik und Erziehung. Auch die Hauptgedanken der an die Referate sich knüpfenden Diskussion sind wiedergegeben; sie offenbaren die allgemeine Überzeugung trotz der Verschiedenheit der Weltanschauung von der furchtbaren Gefahr der

Unsittlichkeit für die Zukunft des Volkes und das anerkennenswerte Streben nach Abhülfe. Sehr wertvoll ist die Zusammenstellung der Literatur über Sexualpädagogik.

41. **Die sexuelle Aufklärung der Jugend.** 1. Der Standpunkt des Arztes. Von Sanitätsrat Dr. O. Rosenthal. 2. Der Standpunkt des Geistlichen. Von Pastor Wilhelm Witte. 3. Der Standpunkt des Pädagogen. Berlin, Hermann Walther, 1906 (32 S. 8°). M. 1.

Eine gut orientierende Broschüre.

Der Pädagoge gab die Aufklärung im biologischen Unterrichte nach geeigneten Mahnungen schon Quartanern und Tertianern und ist mit seinem Erfolge zufrieden (S. 29 f.; vgl. dess. Referat Nr. 41, S. 89 ff.).

42. **v. den Steinen,** Dr. med. E., **Das menschliche Geschlechtsleben.** Vortrag, gehalten vor Abiturienten. Düsseldorf, Julius Baedecker, 1906 (12 S. 8°). M. 0,30.

Der Vortrag soll durchaus sittigend gewirkt und einen guten Gesamteindruck hinterlassen haben. So wie er gedruckt vorliegt, lassen doch die sehr weitgehenden physiologischen Einzelheiten trotz des ernsten Grundtones der Gesamtausführungen ernste Bedenken aufkommen über die Richtigkeit dieser Form der Belehrung.

43. **Neuhaus,** Dr., Sanitätsrat, **Die Bekämpfung der Nervosität.** Gefahren des akademischen Lebens für die Gesundheit der Nerven. Vortrag vor den Schülern der Prima des Königlichen Hohenzollern-Gymnasiums zu Düsseldorf im November 1906. Düsseldorf, Julius Baedecker, 1907 (20 S. 8°). M. 0,50.

Bei dem Abschnitte: Das Geschlechtsleben als Ursache der Nervosität wird auf geschlechtliche Vorgänge nicht direkt Bezug genommen. Mit solch beherzigenswerten Worten könnte auch der Religionslehrer vor den Gefahren des Studentenlebens warnen.

44. **Brennecke,** Dr., Sanitätsrat, **Freiheit!** Ein offenes Wort zur sexualen Frage an Deutschlands Jugend. Vortrag, gehalten vor den Abiturienten der höheren Schulen Magdeburgs am 5. März 1907. Magdeburg, Fabersche Buchdruckerei, 1907 (24 S. 8°). M. 0,50.

Br. verweilt etwas weitläufiger bei den Geschlechtskrankheiten und appelliert mit Worten hohen sittlichen Ernstes, die aus dem Munde eines Arztes des Eindruckes auf die Abiturienten nicht ermangeln konnten, an die wahre Menschenwürde und das echte Freiheitsgefühl des jungen Mannes. Die Rede wird mit Recht von dem gegen das unsittliche Treiben in der Studentenschaft begründeten Akademischen Bunde Ethos verbreitet.

45. **v. Ehrenfels,** Christian, ord. Prof. der Philosophie an der deutschen Universität in Prag, **Sexualethik.** Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1907 (99 S. 8°). M. 2,80.

46. **v. Ehrenfels, Grundbegriffe der Ethik.** Daselbst (30 S. 8°). M. 0,80.

Die „Grundbegriffe der Ethik" sollen in gemeinverständlicher Weise die in der „Sexualethik" gebrauchten technischen Ausdrücke aus dem Gebiete der Ethik erläutern. Auch die „Sexualethik" soll praktischen Zwecken dienen, indem sie „dem Leser als Gewissensberater in sexualmoralischen Konflikten" dienen will; die mehr wissenschaftlich Interessierten verweist der Verf. auf sein „System der Werttheorie" II Bde. Leipzig 1897/8. Darum mag es genügen, den Standpunkt des Verfassers zu charakterisieren mit seiner Stellungnahme zum außerehelichen Geschlechtsverkehr: „Im Einklang mit dem Gewissen und der moralischen Überzeugung beider Teile, und im Bewußtsein der hiermit übernommenen Verantwortung — (ist er) prinzipiell erlaubt." Auch E. meint, daß man in der Aufklärung der Jugend vielfach zu weit gehen will (S. 59).

3. Schriften, welche den Religionslehrer bei der Erziehung zur sittlichen Kraft unterstützen sollen.

Als ein wirksames Stärkungsmittel im Kampfe gegen die Unzucht wird mit Recht empfohlen die Eroberung der jugendlichen Phantasie für das wahrhaft Edle und Schöne. Mit dem Herzen eines berufstreuen Erziehers ist in dieser Hinsicht geschrieben das schöne Aufsätzchen von:

47. **Wahrheit,** A., Volksschullehrer in Kaiserslautern, **Die Bedeutung der Phantasie im Lichte der Jugendschutzbestrebungen.** Ein Beitrag zur Frage der Sexualpädagogik. München, J. J. Lentner, 1906 (43 S. 8°). M. 0,60.

48. **Herders Bilderatlas zur Kunstgeschichte.** II. Teil. Neuzeit. Mit kurzer Übersicht über die Kunstgeschichte. Freiburg, Herder, 1906 ((70 Tafeln mit 542 Bildern Quer-Folio). M. 10.

Herders Bilderatlas ist das billigste und beste größere Hülfsmittel für den kunstgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten. Die Auswahl der Kunstwerke hat Prof. Sauer so günstig getroffen, daß der Atlas einerseits unbedenklich in der Schule benutzt und im Familienzimmer ausgelegt werden kann, anderseits hinreichendes Material zum Studium der Entwicklung des gesamten künstlerischen Schaffens bis in die neueste Zeit geboten wird. Prof. Prill hat deutsch und französisch eine knappe, aber hinreichende historische Übersicht mit pädagogischem Verständnis und künstlerischem Empfinden geschrieben, wodurch der rechte Gebrauch der Abbildungen erleichtert wird.

Der bereits künstlerisch etwas Gebildete wird für die große Zahl der gebotenen Abbildungen zu dem mäßigen Preise dankbar sein; für die erste Einführung in die Kunstgeschichte würde der Atlas indessen geeigneter werden, wenn manche der kleinen Reproduktionen fortfielen und die für die Entwicklung der Stile je markantesten Werke größer ausgeführt würden.

49. **Vom göttlichen Heiland,** Bilder aus dem Leben Jesu. Gemalt von Philipp Schumacher, der Jugend erklärt von Franz Xaver Thalhofer. München, Allgem. Verlagsges., 1907. M. 4.

Mit großem Eifer studieren die kleinen Gymnasiasten die künstlerischen, zum Teil in neuer Auffassung entworfenen Darstellungen aus dem Leben Jesu. Die zu Herzen sprechenden Erläuterungen Th.s machen das Bildwerk zu einem prächtigen Geschenk für unsere Jugend.

50. **v. Doß,** Adolf, Priester der Gesellschaft Jesu, **Die Perle der Tugenden.** Gedenkblätter für die christliche Jugend. 10. Aufl. Mainz, Kirchheim u. Co., 1906 (160 S. 12°). M. 1,30.

Der verstorbene Jugendfreund hat die kostbare Perle der Keuschheit mit seinen Worten in pures Gold gefaßt. Mancher Jüngling hat aus dem Büchlein den wahren Schatz der Unschuld gegenüber dem trügerischen Locken der Verführung erkannt.

51. **Holl,** Konstantin, **Sturm und Steuer.** Ein ernstes Wort über einen heikeln Punkt an die studierende Jugend. Freiburg, Herder, 1908 (VI, 290 S. 12°). M. 1,80.

Der Verf. gibt den vom Sturm bedrohten studierenden Jünglingen in der Tat ein festes Steuer in die Hand. Wird zunächst (S. 8—53) die jugendliche Seele für die Tugend der Keuschheit gewonnen, dann (S. 54—152)

vom entgegengesetzten Laster abgeschreckt, so findet sie zuletzt (S. 152—290) erprobte Mittel zur Bewahrung oder Wiedererlangung der Herzensreinheit. In alter und neuer, stets anziehender, mit zahlreichen Dichterworten geschmückten Form kann die Jugend hier lesen, was die Religion und das Leben in ihrem Geiste zum Schutze der Keuschheit bietet. Der Religionslehrer hat an dem Buche einen neuen Mitarbeiter gewonnen, der durch sein Freundeswort den gefährdeten jungen Mann auf gute Wege zu führen vermag.

52. **Horacek,** Franz, k. u. k. Akademiepfarrer, Ehrendomherr des Kathedralkapitels zu Königgrätz etc., **Religiöse Vorträge** für die reifere katholische Jugend. Graz, Ulrich Moser, 1907 (III, 422 S. 8°). M. 3,40.

An geeigneten Predigten für Gymnasiasten und Studenten ist kein Überfluß. Ein neues Buch mit guten Vorträgen wird darum gerne gekauft. Der Verf. vermag selbst zu betonen, wie er schon 2 Zyklen zu allgemeiner Befriedigung herausgeben konnte. Bei der Durcharbeitung dieses dritten Zyklus hat er sich indessen wohl nicht die nötige Muße gegönnt. Gewiß haben wir auch in dieser neuen Sammlung manchen schönen Gedanken in anziehende Form gekleidet. Aber unsere kritisierende Jugend verlangt doch eine tiefere Verarbeitung und geschlossenere Darstellung der einzelnen Themen.

8 Vorträge behandeln den Glauben, 4 davon „den Weg des vernünftigen Glaubens". Gewiß ein zeitgemäßes Thema! Aber die 4 letztgenannten Vorträge sind fast ausschließlich die herkömmlichen Deklamationen über die Schwierigkeiten bei der Ausbreitung des Christentums bei Judentum und Heidentum. 2 Predigten behandeln Habsucht und Geiz. Die Jugend pflegt diesen Lastern weniger zu frönen.

Die Schriften, über welche in dieser Zusammenstellung referiert ist, lassen wenigstens erkennen, daß die Religionslehrer die Wichtigkeit ihrer Berufsaufgabe erkennen. Die neuen Lehrbücher zeigen naturgemäß zumeist nur methodische Verbesserungen auf; die daneben erschienenen Lese- und Hülfsbücher suchen dem Religionsunterrichte auch neue Wege zu eröffnen. Aber wie sollen die Dinge in den gegenwärtigen Rahmen des Unterrichts eingefügt werden? Die Hauptsache ist und bleibt die Vermittlung der wichtigsten Glaubens- und Sittenlehren, die Festigung in den apologetischen Grundwahrheiten, wenigstens ein Anfangsunterricht in der Kirchengeschichte — das ist alles auch durch die Lehrpläne mit Zaun und Graben so abgegrenzt, daß darüber nur schwer hinauszukommen ist. Dazu müssen kommen die notwendigen Erinnerungen beim Sakramentenempfang, zum Leben im Geiste des Kirchenjahres, Besprechung durch besondere Verhältnisse herbeigeführter religiöser Fragen. So bleibt auch bei gewissenhaftester Benutzung der 2 Wochenstunden keine Zeit zur Förderung der wünschenswertesten Bibelkenntnis, besonderen Bekämpfung des Sozialismus, der Unsittlichkeit, Unmäßigkeit, zum vertieften Unterrichte über christliche Literatur und Kunst. Und doch wurden schon harte Urteile ausgesprochen über den Religionsunterricht, daß er das nicht alles leistet. Zudem soll dann noch jede Unterrichtsstunde eine Erbauungsstunde sein, die der Schüler um dessentwillen besonders lieb hat, weil er für sie nicht angestrengt zu arbeiten braucht! — Will man vom Religionsunterrichte mehr verlangen, so müßte zunächst dem „Fach der Fächer" mehr Unterrichtszeit gegönnt werden! —

Wenn die wissenschaftliche Theologie in der Erkenntnis, daß in den höheren Lehranstalten zum guten Teile die Religion des Volkes geschützt werden muß und dort auch die Pflanzstätten des eigenen Nachwuchses sind, die Religionslehrer durch Schrift und Wort unterstützt, so sind diese von Herzen dankbar, wie ihre Beteiligung an dem letzten theologischen Ferienkursus in Cöln zeigte. Der Redaktion der Theol. Rev. danke ich, daß sie mir die vorstehenden Bemerkungen ermöglichte.

Rom. Joh. Linneborn.

Engert, Dr. Thad., Benefiziat in Ochsenfurt, **Die Urzeit der Bibel. I. Die Weltschöpfung.** Mit einer allgemeinen Einführung in die Exegese. München, J. J. Lentner, 1907 (53 S. gr. 8°). M. 1,50.

Eine Schrift, welche ihren Verf. als auf der äußersten Linken stehend erkennen läßt, mag dieser sich auch gegen den Vorwurf der Neuerungssucht verwahren und nur einen ernsten und unstillbaren Drang nach Wahrheit als die Triebfeder seiner Arbeiten bezeichnen. Der Umstand, daß nach der Anerkennung der Textkritik von katholischer Seite in jüngster Zeit wieder „ein retardierendes Halt" ertönte, veranlaßte ihn, „die Probleme in ihrer überwältigenden Fülle wenigstens in allgemeinen Umrissen vorzulegen, um Verständnis zu finden für die neuen Wege, welche die Exegese wandeln soll". Aber selbst entschiedene Anhänger der kritischen Richtung werden sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß E. bei seinem Suchen nach neuen Wegen ohne Zweifel mehr als einmal auf Abwege gekommen ist, wenn man ihm auch in vielen Punkten zustimmen mag. Nur einige der wichtigsten Punkte als Belege.

Zunächst stellt E. die Frage, ob das A. T. Mythologie enthalte. Die Frage wird bejaht, doch bestreitet der Verf. ganz entschieden die von katholischer Seite vielfach vertretene Anschauung, daß die mythologischen Bestandteile in der Bibel nur zur Einkleidung religiöser Gedanken dienen, daß sie bloße Symbole für abstrakte Begriffe seien. Für die Patriarchen Abraham und Moses behauptet er noch Geschichtlichkeit, aber keineswegs auf Grund der biblischen Berichte, sondern vor allem nur wegen der in der Patriarchengeschichte niedergelegten Rechtsanschauungen, welche sich mit jenen der Hammurabigesetze decken. — Weit bedenklicher noch sind die folgenden Partien. E. stellt naturgemäß auch die Frage nach der Geschichtlichkeit des Sinaibundes und der mosaischen Gesetze. Die Antwort auf den ersten Teil der Frage wird zwar nicht klipp und klar gegeben, aber eine grundlegende göttliche Manifestation und übernatürliche Offenbarung schließt der Verf. ohne Zweifel aus. Dazu jedoch ist auch der radikalste Kritiker nicht berechtigt, denn die Erinnerung an eine einzigartige, ganz außergewöhnliche göttliche Kundgebung ist im Bewußtsein des israelitischen Volkes durch alle Jahrhunderte so tief gewurzelt und so lebendig geblieben, daß kein wie immer geartetes Surrogat eine derartige Wirkung erzielt hätte. — Gerne aber unterschreiben wir den Satz, daß das mosaische Gesetzeskorpus das Ergebnis jahrhundertelanger sozialer und religiöser Kämpfe oder sagen wir milder „Reformbestrebungen" war, sowie daß sich die religiösen Vorschriften infolge der Vertiefung oder Verflachung religiöser Begriffe änderten; ja wir stimmen auch zu, daß die sittlichen Anschauungen bei den Juden ganz bedeutende Wandlungen erfahren haben, daß man einen langsamen Fortschritt von einem ganz bedeutenden sittlichen Tiefstand konstatieren könne.

Doch zurückzuweisen sind E.s Anschauungen über das israelitische Prophetentum. Mag der Verf. in der alten Prophetie nur eine heilige, ansteckend wirkende Ekstase sehen, mag er bei den Propheten eine Intoleranz entdecken, die uns geradezu erschrecken macht, darüber läßt sich sprechen; aber als Begründer des Monotheismus können diese Männer nicht hingestellt werden, wenn sie auch seine Verteidiger und Erhalter genannt werden müssen. Gewiß entwickelte sich der Gottesbegriff durch die Wirksamkeit der Propheten zum ethischen Monotheismus,

**

aber soweit sich die Geschichte Israels zurückverfolgen läßt, immer erscheint der Glaube an den einen Gott, selbst wenn dieser Gottesbegriff eine stark nationale Färbung aufweist, selbst wenn den Göttern der Nachbarvölker reale Existenz zuerkannt wird. Jede Ausnahmsstellung der Propheten des A. T. endlich leugnet E. mit den Worten: die Prophetie des alttestamentlichen Prophetentumes sei identisch mit der alten Wahrsagung, weil die Orakel der Propheten ebenfalls kurz, dunkel und dehnbar sind und zweifellos nicht alle erfüllt wurden, und eine prinzipielle Leugnung des übernatürlichen Offenbarungscharakters enthält der Satz: „Wie Gottes Geist in der Welt alles wirkt, wie Gottes Plan in der Menschheitsgeschichte sich verwirklicht, so waltet er in Israels Geschichte. Gottes Walten in diesem Volke ist seine Offenbarung."

Im Anschlusse an diese Einführung in die Exegese, bei der E. auf Gunkels Wegen wandelt, welche für die folgenden Abhandlungen die Grundsätze darstellen soll, wird zuerst „die Weltschöpfung" behandelt. Es würde zu weit führen, wollten wir E.s Erklärungsversuche in ihren Einzelnheiten einer Untersuchung unterziehen. Es sei nur betont, daß er seinen exegetischen Prinzipien entsprechend so manche Erklärung bringt, welche entschieden abgelehnt werden muß; so über den Dualismus im Schöpfungsbericht, über die Identifizierung von Jahve und Marduk, über die mythologische Vorlage im 1. Kap. der Genesis. Um es kurz zu sagen: E. lehrt in seiner Schrift eine rein natürliche Entwicklung des Gottesbegriffes in der Bibel und hält jedes übernatürliche Einwirken Gottes auf den Menschengeist für ausgeschlossen. Kein Zweifel, E. ist nicht bloß bis zur äußersten Grenze des für den katholischen Theologen Erlaubten gegangen, er hat diese Grenze auch überschritten; ein „retardierendes Halt" scheint hier am Platze zu sein.

Prag. Rieber.

Engert, Dr. Thad., **Ehe- und Familienrecht der Hebräer.** München, J. J. Lentner, 1905 (VII, 108 S. gr. 8°). M. 2.

Mit Studien über das Deuteronomium beschäftigt, kam der Verf. zur Überzeugung, daß die hebräische Archäologie methodisch und inhaltlich einer Neubearbeitung bedürfe, da namentlich die hebräische Kulturgeschichte einen organischen Aufbau notwendig habe. Die Ehe- und Familienformen, die Eheschließung und Ehelösung, die rechtlichen Beziehungen der Familienglieder und die Trauerriten werden in der vorliegenden Schrift einer sehr eingehenden Prüfung unterzogen. E. nimmt das ursprüngliche Matriarchat bei den Hebräern an, obgleich er gestehen muß, daß es nur aus einigen wenigen Rudimenten erschlossen werden könne; den Totemismus aber beweise das Matriarchat keineswegs. In der historischen Periode trete das Patriarchat klar zutage.

Die ziemlich vollständige, übersichtliche Monographie wirkt sehr anregend. In mehreren Einzelheiten wird man jedoch dem Verf. nicht beistimmen. Ich glaube z. B. nicht, daß der Abfall von Jahwe deshalb ein „Huren" genannt werde, weil die Baalshöhen Stätten heiliger Unzucht waren (S. 9). Daß Raguels Tochter, Sara (Tob. 3, 7 f.) mit der männermordenden Ishtar etwas zu tun habe (S. 10, 45), ist nicht ausgemacht; wohl aber begegnen wir hier einer im Orient weitverbreiteten Ginnenvorstellung (vgl. mein „Hohelied" S. 25 f.). Die Vermutung, daß das Levirat seine Wurzeln darin habe, daß die Frau in alten Zeiten der ganzen Generation der Stammgenossen eigen war (S. 15), halte ich nicht für begründet; auch die „Genossen des Bräutigams" (S. 19 f.) müssen nicht aus der Raubehe erklärt werden.

Freiburg (Schweiz). V. Zapletal.

Rösch, P. Const., O. Cap., Lektor der Theologie, **Die Heiligen Schriften des Alten Testaments.** I. Teil: Die historischen Schriften. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (VIII, 256 S. gr. 8°). M. 4.

Vor drei Jahren veröffentlichte P. Rösch O. Cap. eine beifällig aufgenommene Schrift „Der Aufbau der h. Schriften des N. T." Heute läßt er den 1. Bd. eines analogen Buches zum A. T. folgen, den 2. für recht bald in Aussicht stellend. Verf. will den Studierenden der Theologie gleichsam als Schlüssel zum besseren Verständnis der einzelnen Bücher eine klare, übersichtliche Inhaltsangabe bieten. Daß in seinen Gliederungen viel Subjektives mit unterlaufen mußte, räumt er selber bereitwilligst ein. Doch sind seine Dispositionen überall wohl überlegt und ein Zeugnis jahrelangen Sichversenkens in die Heilige Schrift. Der Studierende, der diese Synopsen als Leitfaden für seine kursorische Lektüre des A. T. benutzt, wird gute Früchte daraus ziehen.

Diesen Inhaltsübersichten zu den einzelnen Büchern ist jedesmal beigegeben ein kurzer Abriß der speziellen Einleitung in das betreffende Buch. Nun hätten wir auf katholischer Seite freilich heute vor allem notwendig, notwendig wie das Brot, ein neues großes, dem heutigen Stande der alttest. Literarkritik entsprechendes Handbuch der speziellen Einleitung in das A. T., wie es uns zu geben Paul Vetter durch den Tod verhindert worden ist. *Faute de mieux* würde man auch eine spezielle Einleitung ins A. T. begrüßen, die rein als Studentenbuch gedacht wäre. Allein auch für ein solches Lehrbuch sind die Einleitungen von P. Rösch viel zu dürftig. So umfaßt die ganze Einleitung zu Sam. kaum, zur Chronik etwas mehr als 2 Druckseiten, und der Gesamtumfang der Einleitung in die historischen Bücher beträgt nach Abzug der Literaturübersichten etwa 32 S. in recht großem Druck. Gerade diese verhältnismäßig recht umfangreiche Registrierung der Literatur ist übrigens m. E. ein sehr gesunder Fortschritt gegenüber mehr als einer umfangreicheren Einleitung ins A. T.

Erfrischend wirkt die Freiheit des Urteils in der großen Mehrzahl der Einleitungsfragen. So operiert R. ganz unbefangen mit dem Prinzip der literarischen Art für die Beurteilung der Einzelzüge der Erzählung für Ruth, Tobias, Judith und Esther. Sogar die Quellenscheidung Steinmetzers zu Judith scheint ihm sympathisch zu sein. Im Pentateuch anerkennt er das Vorhandensein von Doppelberichten, den Wechsel der Gottesnamen als Kriterium der Quellenscheidung, die Hinzufügung späterer inspirierter Gesetzesnovellen. Mögen immerhin auch „die Versuche, über die Beschaffenheit und den Umfang der Quellenschriften Genaueres zu ermitteln, bei dem Mangel an äußeren Kriterien zu keinem sicheren Resultate führen", auch die katholische Bibelwissenschaft muß versuchen, von inneren Kriterien aus sich ihre Pentateuchhypothese zu konstruieren. Der Rekurs auf die gleichzeitigen „Mitarbeiter" des Moses führt auf ein totes Geleise.

Paderborn. Norbert Peters.

Aicher, Dr. Georg, in München, **Kamel und Nadelöhr.** Eine kritisch-exegetische Studie über Mt 19, 24 und Parallelen. [Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Prof. Dr. A. Bludau, Münster i. W. Heft 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (VIII, 64 S. gr. 8°). M. 1,80.

In einer umfassenden Abhandlung gibt A. die Geschichte der Exegese, sowie eine eigene Erklärung des Evangelienwortes: Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher ins Himmelreich eingehe. Die Milderungsversuche, die aus dem Kamel

ein Schiffstau, oder aus dem Nadelöhr ein enges Pförtchen machen, werden als unbegründet abgewiesen; der Kreis der Schriftsteller, den der Verf. bei dieser Gelegenheit abhört, ist ein außergewöhnlich großer, besonders auch in Hinsicht auf das rabbinische Schrifttum. Die Erklärung der Begriffe im eigentlichen Sinne ergibt eine exegetische Schwierigkeit, weil doch die Reichen nicht an sich und schlechthin vom Himmelreich ausgeschlossen sein können, wie dies schon die uralte Glosse mit *τοὺς πεποιθότας* richtig zum Ausdruck bringt. A. schlägt eine Textänderung vor mit folgenden Annahmen a) hebräischer Urtext, b) Schreibfehler גמל, statt כמלא „so groß als", c) Lesart מאשר יבוא, statt מעשיר בוא. Es ist zuzugeben, daß die alsdann mögliche Erklärung in ihrem Sinne befriedigt, ich glaube aber, daß trotz der blendenden Parallelen nicht leicht ein Exeget sich dieser allzu konstruktiven Lösung anschließen wird. Dem Ref. scheint die Betonung des Zeitgeschichtlichen im Begriffe „Reicher" als hinreichend, wornach dem „Reichen" auch der Begriff des „Ungerechten" inhäriert. Dies zeigt z. B. der Jakobusbrief 5, 1 ff., der diesen Nebenbegriff gleichfalls als selbstverständlich voraussetzt: „Weinet ihr Reichen — ihr habt gepraßt — ihr habt den Gerechten verurteilt." Hier wie bei Mt liegt der Begriff eines „gerechten Reichen" nicht im Gesichtskreis der Diskussion, obwohl ihn doch das Christentum kaum erst geschaffen haben wird, und kann also auch nicht nachträglich in denselben einbezogen werden.

Freising. Carl Holzhey.

---

1. **Klostermann,** Lic. Dr. Erich, a. o. Prof. in Kiel, **Die Evangelien. Markus.** Unter Mitwirkung von Lic. Dr. H. Greßmann erklärt. [Handbuch z. N. T. 2. Bd. 6. Lief.]. Tübingen, Mohr, 1907 (148 S. Lex. 8°). M. 2,85.

2. **Niebergall,** Lic. F., Privatdozent in Heidelberg, **Praktische Auslegung des Neuen Testamentes** in 2 Halbbänden. **Markus.** [Handbuch 5. Bd. 7. Lief.]. Ebd. 1907 (S. 49—120 Lex. 8°). M. 1,40.

1. Vorliegender Kommentar zum Markusevangelium verdient wohl Beachtung. Die Erklärung ist knapp, doch inhaltsreich; der Ermittelung der Wortbedeutung und des Sprachgebrauches wird besondere Sorgfalt geschenkt; *in Semiticis* hat Greßmann den Verfasser beraten. In überreicher Fülle sind Sachparallelen, auch aus der profanen Literatur, beigegeben; wenigstens die wichtigste Belegstelle wird vollständig abgedruckt, was besonders den Dank derer finden wird, die überhaupt nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten die Quellen selbst einsehen können; als Beilage ist der Text des Josephus über den Täufer *Ant.* XVIII, 5, 2 *(ed. Niese)* angefügt. Eine große Anzahl von mehr oder weniger umfangreichen, aber stets inhaltreichen Exkursen belehren im Zusammenhang über einzelne archäologische, historische, topographische, dogmatische Fragen, — freilich zum Teil vom liberal-protestantischen Standpunkt aus. Überhaupt ist der ganze Kommentar mit der rationalistischen Weltanschauung imprägniert. Daß der Verf. persönlich „das Ideal einer unparteilichen Wissenschaft" erstrebt, wollen wir gern anerkennen; allein wenn man der katholischen Exegese immer wieder zum Vorwurf macht, sie sei gebunden an die Dogmen ihrer Kirche, so gilt es, immer wieder zu konstatieren, daß die liberal-protestantische Exegese und Geschichte sich an aprioristische, unbewiesene und unbeweisbare Voraussetzungen bindet und von diesen ihre wissenschaftliche Methode nicht zum Vorteil der Wahrheit beeinflussen läßt. So anerkennt der Verf. zwar, daß Mk wahre Wunder erzählen will, daß nach dem Bericht des Evangelisten Jesus wirklich in übernatürlicher Weise die Menschen durchschaut, daß für Mk Jesus der Christus ist „und zwar als leidender, sterbender, darnach aber verherrlichter *υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου*" (66), daß der Hohepriester nach 14, 61 und Jesus selbst nach 12,6; 13, 32; 14, 62 das Wort „Gottessohn" im messianischen Sinn gebrauchen (S. 10), daß wenigstens die Hauptmasse des Evangeliums in letzter Instanz auf Augenzeugen (und zwar auf Petrus) zurückgeführt werden muß; er entzieht sich aber den Konsequenzen dieser Sätze durch die aprioristische Annahme, daß die Gestalt Jesu im Evangelium schon „mit den Farben der Urgemeinde übermalt" sei und daß ein Unterschied sei zwischen dem historischen und dogmatischen Christus. Einen Beweis für diese Annahme, eine Erklärung für deren psychologische Möglichkeit findet sich nirgends; sie beeinflußt aber die Erklärung an allen Stellen, wo übernatürliche Dinge berichtet werden.

Im Zusammenhang mit der liberal-protestantischen Weltanschauung, aber nicht im Einklang mit dem Streben nach dem „Ideal einer unparteilichen Wissenschaft", steht auch die Tatsache, daß die katholische Literatur so gut wie ganz unbeachtet bleibt. So wird, um nur ein Beispiel anzuführen, die Stelle Mk 6, 3 von leiblichen Geschwistern Jesu erklärt und „über die ganze Frage" einzig auf Zahns Forschungen VI, 2 verwiesen; daß diese, u. E. schwächste Schrift Zahns, scharfe Angriffe und kräftige Widerlegung erfahren hat, vor allem durch Bardenhewer und Meinertz, bleibt unbeachtet. Selbst in topographischen Fragen bleibt die katholische Literatur unberücksichtigt; Mommerts Arbeiten über „Golgotha" und über „das Prätorium des Pilatus" wenigstens hätten doch eingesehen zu werden verdient. Die H. Holtzmann entlehnte, offenbar für geistreich befundene Bemerkung vom „Peterspfennig der Juden" (S. 109) hätten wir lieber unterdrückt gesehen.

2. Niebergalls praktische Auslegung arbeitet darauf hin, daß dem biblischen Text solche Gedanken entnommen werden, durch die die „Altgläubigen" und „Kirchlichen", wie die „Modernen" und „Freien" in gleicher Weise ergriffen werden. Nur zwei Arten von Verkündigung seien von der christlichen Kanzel zu verbannen: „einmal die Christus-lose Gottespredigt und dann die Gott-lose Christuspredigt. Die erste Art findet sich überall da, wo Gott mehr in der Natur oder in andern Personen als in Jesus gesucht wird; freilich gehört nicht dazu die Predigtweise, die die Verbindung mit seinem Geist aufrecht hält, wenn sie auch seinen Namen nicht in den Vordergrund stellt. Die zweite Art besteht darin, daß hinter Jesus Gott verschwindet. Das kann der Fall sein, sowohl da, wo der himmlische, als auch da, wo der irdische Jesus alles beherrscht. Denn im Vergleich mit jenem bleibt Gott doch immer Gott, und wenn dieser Gott verdrängt, so geht dabei leicht verloren, daß es sich um universale und absolute Dinge bei Jesus handelt. Unsere Aufgabe bleibt also die Gott-Christuspredigt" (S. 57).

Wir können uns einer Kritik der Einzelheiten enthalten; es genügt zu bemerken, daß der Verf. vollständig auf dem Standpunkt der liberal-protestantischen Theologie steht. Anerkennen wollen wir, daß die Auslegung manche feinen, psychologischen und anregenden Bemerkungen enthält; aber rügen müssen wir einige Anweisungen, die davon Zeugnis ablegen, daß das Urteil des Verf. über katholische Lehre sehr verkehrt und irrig ist.

So wird zu Mk 2, 18—22 u. a. S. 83 bemerkt: „Die Bildhälfte des Gleichnisses könnte ich bloß bis zum Gegensatz der gedrückten Religion der Gebundenheit und der fröhlichen der Freiheit im Evangelium ausdehnen: die eine ist froh, weil sie geschenkt bekommen hat, was sich die andere traurig erfasten will. So gibt es einen prachtvollen Text zum Reformationsfest, der den Gegensatz sowohl gegen den Katholizismus als auch gegen den katholischen Sauerteig herausarbeiten hilft, um auf das Ideal der evangelischen Freiheit und protestantischen Entschiedenheit hinzuführen." Wir möchten jedem, der diesen „prachtvollen Text zum Reformationsfest" im Sinne Niebergalls zu benutzen gedenkt, raten, sich zuerst einmal auch etwas in katholischen Kommentaren umzusehen; dann wird er, wenn er einsichtig, vorurteilsfrei und wahrheitsliebend ist, davon abstehen, aus dieser Stelle „den Gegensatz sowohl gegen den Katholizismus als auch gegen den katholischen Sauerteig" herauszuarbeiten. Zur Geschichte der Tempelreinigung S. 104 wird gesagt: „Protestantischer Zorn kann sich am Reformationstag in dieser Geschichte prächtig gegen die religionsgeschichtlichen Nachfahren der Wechsler und Krämer entladen; aber auch sonst schadet es nichts, wenn mitunter einmal das Wort von der Räuberhöhle wie ein Blitz in Kreise fährt, die dem Mammon mit Gott oder Gott mit dem Mammon dienen." Dagegen wäre ja an sich nichts zu erinnern; aber wenn der Verfasser weiterfährt, . . . man denke „bei den zweiten an katholisierenden Aberglauben, durch Stiftungen Schuld zu sühnen und sich einen Platz im Himmel zu sichern", so muß er ja wissen, ob ein solcher Aberglaube in seiner Religionsgemeinschaft sich findet; „katholisierend" aber kann er den hier charakterisierten „Aberglauben" nur nennen, wenn er in katholischen Dingen unbeeinflußt ist von Sachkenntnis. Wissenschaftlich ernste Männer sollten doch auch endlich einmal aufhören von „Jesuitismus" zu sprechen in dem Sinne, wie dies auf S. 115 geschieht.

Mainz. Jakob Schäfer.

Gregory, Caspar René, **Das Freer-Logion.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908 (66 S. gr. 8°). M. 2.

Die amerikanische Wochenschrift *„The Nation"* vom 2. Jan. 1908 gab uns zuerst Kunde von 4 griechischen Bibelhandschriften, die Mr. Charles Lang Freer aus Detroit im Frühjahr 1907 in Kairo von einem Händler gekauft hatte. Was seitdem in amerikanischen Zeitschriften von A. Sanders und E. Goodspeed über die Hss mitgeteilt ist, hat Gr. sorgfältig verwendet in der vorliegenden Abhandlung, welche die „Versuche und Entwürfe" als 1. Heft eröffnet. Sieben treffliche Nachbildungen einzelner Stücke erhöhen den Wert der Publikation. Hs 1 aus dem 4.—6. Jahrh. enthält Deuteronomium u. Josua, Hs 2 aus dem 4. Jahrh. die Psalmen. Die 3. Hs aus dem 4./5. Jahrh. bietet die Evangelien (Mt Jo Lk Mk), die 4. Hs aus dem 5. Jahrh. Überreste der Paulinischen Briefe. Karl Schmidt hat in der Theol. Litz. 1908 Nr. 12 festgestellt, daß die Hss, deren Publikation Sanders vorbereitet, aus der Bibliothek des Schenute-Klosters von Atripe gegenüber von Akhmim stammen.

Besondere Aufmerksamkeit erregt die 3. Hs, nicht bloß wegen interessanter Varianten, sondern wegen des eigenartigen Markusschlusses (16, 9—20), dem Gr. auch die größere Hälfte des Heftes (S. 25—66) widmet. Der hl. Hieronymus hat im J. 415 in Bethlehem *in quibusdam exemplaribus et maxime in Graecis codicibus* am Schluß des Markusevangeliums nach V. 14 noch einige Worte der Jünger gelesen und übersetzt (*adv. Pelag.* 2, 15), die wir jetzt, um ein Herrenwort vermehrt, zum ersten Male in griech. Text erhalten. Es wird uns da berichtet eine Erscheinung des Herrn vor den Elfen, während sie zu Tische lagen. Jesus schilt sie, daß sie denen nicht geglaubt hätten, die ihn als Auferstandenen geschaut. Darauf entschuldigen sie sich mit der Macht des Satans in dieser Weltzeit. Jesus aber erwidert ihnen, daß diese Macht gebrochen sei mit seinem Tode und nunmehr die Menschen die geistige herrliche Gerechtigkeit im Himmel erben könnten, und begründet damit seine Aufforderung an sie, hinauszuziehen in alle Welt und der ganzen Menschheit das Evangelium zu verkünden, und seine Verheißung, daß es ihnen gelingen werde, allen Widerstand zu überwinden und alle Schäden zu heilen. Zu diesem Logion gibt Gr. einen sehr ausführlichen textkritischen, sprachlichen und exegetischen Kommentar und kommt zu dem Ergebnis, daß es kein echtes Herrenwort, sondern ein literarischer Nachtrieb sei, dessen Abfassung und Einfügung in das Evang. er mit ± 100 datieren möchte. Daß der Abschnitt aus Aristion stamme, wie Zahn und Harnack annehmen, hält er für unwahrscheinlich. In einem armenischen Evangelienbuch vom J. 989 steht bekanntlich über Mk 16, 9—20 die rot geschriebene Überschrift: „Aristons des Presbyters", und in den alten griech. Hss schließt das Evangelium mit der Erzählung vom Grabgang der Frauen und der Engelverheißung. Noch immer hat die Ansicht namhafte Vertreter, der Evangelist könne sein Werk nicht mit V. 9 *ἐφοβοῦντο γάρ* geschlossen haben. Der ursprüngliche Schluß müsse in den Hss verloren gegangen sein, und die verschiedenen Anhänge seien nur Versuche, dem Mangel abzuhelfen. Das Freer-Logion trägt zur Aufhellung des Problems, das der Markusschluß der Forschung bietet, nur wenig bei.

S. 25 steht besser statt Hs 713: Cod. Ev. 561 (Cod. Algerinae Peckover). In dem Logion in Cod. D ad Mt 20, 28 ist das von Syn. Cur. überlieferte *μή* vor *ἐκ μείζονος* im Kontext unentbehrlich. Kleinere Flüchtigkeitsfehler, z. B. S. 20, 3: in der Titel, S. 25, 5 (v. u.): die ihr aushielten, S. 63, 2 Grossmann (st. Gressmann) sind leicht zu verbessern. Die deutsche Sprache ist ungelenk und bedarf der Feile.

Münster i. W. A. Bludau.

---

1. **Murad,** Friedrich, **Die Offenbarung Johannis in einer alten Armenischen Übersetzung,** nach zwei Hss zum erstenmal hrsg., m. d. griech. Texte vergl. u. m. e. Einltg. u. m. Anm. vers. Heft 1: Text *(Ed. princeps).* Heft II—V: Anmerkungen u. Anhang: Nachnersesische Rezension d. Apokalypse. Jerusalem, Armen. St. Jacobus-Kloster, 1905—06 (416 S. 8°). Fr. 8.
2. **Conybeare,** Fred C., **The Armenian Version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter,** edited from the oldest Mss. and englished. London, Text and Translation Society, 1907 (221 u. 189 S. 8°). 21 s.

Die armenische Bibelübersetzung beruht bekanntlich in ihrem Ursprunge auf der syrischen; eine gründliche Umarbeitung nach der griechischen hat die Spuren der ersten Rezension nicht ganz austilgen können. Im J. 1896 entdeckte Gr. Chalatheantz in einer Etschmiadsiner Hs (Nr. 76) den ältesten — syro-armenischen — Text der beiden Bücher Paralipomena, den dieser Gelehrte i. J. 1899 zu Moskau, in 4°, herausgegeben hat. Eine zweite ältere Hs hatte sich inzwischen in der Bibliothek des armen. St. Jakobus-Klosters in Jerusalem gefunden und konnte so noch mitbenutzt werden. Ganz besonders jung ist in den armen. Bibelausgaben der Text der Apokalypse; es ist eine Rezension aus dem Ende des 12. Jahrh. und zwar auf Grund des damals von Nerses von Lambron, dem armen. Bischof von Tarsus, aus dem Griechischen übersetzten Andreas und Arethas' Kommentares zu diesem Buche. Der Mechitharist Karekin machte in seinem Werke ‚Hajkakan thargamanuthiunq nachneatz' (Venedig 1889), S. 222 zum ersten Male aufmerksam auf die alte unrevidierte Übersetzung (von Johannes Mandakuni?) unter Hinweis auf eine armen. Hs (Nr. 647) im St. Jakobuskloster in Jerusalem. Es ist das große Verdienst von Friedr. Murad, diesen ältesten armen. Apokalypsetext peinlich genau und mit reichem Kommentar veröffentlicht zu haben. Murad hat dazu noch die Varianten des Berliner Ms. Or. Quart. 805 gegeben, das aber nur eine Abschrift der Jerusalemer Hs ist. Von letzterer findet sich auch noch eine Kopie bei den Mechitharisten in Wien. Conybeare hat nun für

seine gelehrte kritische Arbeit über die armen. Johannes-Apokalypse die Originalausgabe von Murad sowie noch vier weitere Hss von gleichem Typus, nämlich je eine in Oxford, London, Paris und Etschmiadsin verwerten können. Letztere vier enthalten hier und da noch ältere und ursprünglichere Lesarten. Es muß jedoch bemerkt werden, daß die Nersesche Rezension des 12. Jahrh. alsbald des öfteren wieder mit Hilfe der alten „verbessert" worden ist; einen derartigen klassischen ‚Mischtext' hat M. nach der Jerusalemer Bibelhs Nr. 540 zum Schlusse seines Werkes ebenfalls veröffentlicht.

Conybeare hat in seiner Arbeit ein Kap. (IX) mit der Überschrift: „Das (alt)lateinische Element in der (alt)armenischen Übersetzung. Die Lösung für diese auffallende Tatsache hat er nicht gefunden. Das Gebiet der biblisch-kritischen Studien und Revisionen im 4.—5. Jahrh. erhält man, wenn man die drei Städte Alexandrien, Antiochien und Edessa geradlinig verbindet und den Brennpunkt darin bildete speziell Palästina mit seinen zahlreichen Klöstern, die beinahe weniger von Griechen als von Syrern, Armeniern, Georgiern, Lateinern und Ägyptern dauernd oder zeitweise — auf der Pilgerfahrt — bevölkert waren. Ein Hieronymus zog sich dorthin für seine biblischen Arbeiten zurück, und die altarmenische Kirchengeschichte betont den engen Zusammenhang und Verkehr dieser Kirche mit der von Jerusalem zur Zeit der „hh. Übersetzer". Aus dieser bisheran übersehenen Tatsache ist am richtigsten und einfachsten das altlateinische Element in der altarmenischen Übersetzung zu erklären, aus diesen damaligen internationalen biblischen Mönchsstudien im Orient begreifen sich Texte, wie der des Cod. D, Claromontanus, der der sog. Farrargruppe. Das ist der Ursprung des fälschlich sog. *‚western text'*, der im Grunde gerade umgekehrt ein echt orientalischer ist.

Conybeare bietet in seinem Werke noch die armen. Übersetzung der Scholien von Cyrill v. Alex. zur Menschwerdung und dessen Osterbrief an Kaiser Theodosius nach zwei Venediger (San Lazzaro) und zwei Oxforder Hss. Diese Texte waren (neben vielen anderen Werken Cyrills) schon erschienen in einer jetzt äußerst seltenen Konstantinopeler Ausgabe v. J. 1711. Für die Patrologie und Patristik sind die armenischen (und syrischen) Cyrillustexte von größter Wichtigkeit, weil die griechischen vielfach dyophysitisch zugestutzt sind. Der Monophysitismus war aber alte Doktrin der alexandrin. Schule, wie der sog. Nestorianismus alte Lehre der antiochen. war, weshalb auch ein hl. Joh. Chrysostomus klar die ‚Zweipersönlichkeit' in Christus lehrt.

Düsseldorf. H. Goussen.

Heussi, Karl Dr. phil., **Kompendium der Kirchengeschichte.** Erste Hälfte (Bogen 1—12). Die Kirche im Altertum und im Frühmittelalter. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1907 (192 S. gr. 8°). M. 3.

Heussi, der 1905 in Verbindung mit Mulert einen sehr brauchbaren Atlas zur Kirchengeschichte herausgab, und 1906 mit seiner Monographie über Johann Lorenz Mosheim einen Beitrag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrh. lieferte, veröffentlicht nunmehr die erste Hälfte eines kirchengeschichtlichen Kompendiums, das nach dem Vorwort bestimmt ist, die evangelischen Studenten erstmals in die Kirchengeschichte einzuführen und vielleicht auch Pastoren, Religionslehrern und Historikern als bequemes Orientierungsmittel zu dienen. Der Verf. möchte keineswegs einer Verkürzung der kirchengeschichtlichen Studien das Wort reden, hält aber die größeren protestantischen Darstellungen der Kirchengeschichte für zu umfangreich, teilweise auch für zu schwer, als daß sie von einem Studenten in den ersten Semestern mit Nutzen gebraucht werden könnten. So scheint ihm „noch Raum vorhanden zu sein für ein Buch, das dem Studenten einen Überblick über die Kirchengeschichte im großen und ganzen und zugleich einen ‚eisernen Bestand' von Einzelkenntnissen vermittelt". Daß er damit wohl recht habe, wird man sagen können, ohne sich in die häuslichen Bedürfnisse der evangelischen Theologie einzumischen. Wenigstens begründete Loofs die Veröffentlichung seiner „Grundlinien der Kirchengeschichte in der Form von Dispositionen für seine Vorlesungen" 1901 unter anderm auch mit der Absicht, verschiedene für den Gymnasialunterricht bestimmte Bücher aus der Stellung zu verdrängen, die sie bei der Examensvorbereitung der Studierenden „mit erschrecklicher Zähigkeit" behaupteten (Vorw. S. IV). Als ich diese Worte erstmals las, hatte ich teilweise eine Antwort auf die Frage, die mir oftmals kam, wie es die Mehrzahl der evangelischen Studierenden anstelle, um sich mit den Lehrbüchern von Kurtz-Bonwetsch-Tschackert oder Möller-v. Schubert-Kawerau oder Karl Müller in der Hand aufs Examen vorzubereiten. Gewiß haben diese Lehrbücher materiell in ihrer Art hohe Vorzüge, aber an didaktischem Augenmaß stehen sie ihren Brüdern von der „andern Fakultät", den Lehrbüchern von Funk, Knöpfler, Marx, Brück-Schmidt entschieden nach. Wer nach dem „katholischen Kurtz", dem geistreichen Lehrbuche von Kraus, erstmals Kirchengeschichte studieren mußte, war freilich auch nicht zu beneiden.

Jedes Lehrbuch und jedes Kompendium hat sich einer doppelten Probe zu unterziehen: die Darstellung muß inhaltlich auf der Höhe wissenschaftlicher Forschung stehen und zugleich in formeller Hinsicht, in der Aufnahme und Gruppierung des Stoffes, in der Unterscheidung von Hauptsächlichem und Nebensächlichem, in der Auswahl der Typen die richtigen didaktischen Gesichtspunkte wahren.

Was zunächst den zweiten Punkt betrifft, so scheint mir der Verf. eine recht glückliche Hand zu haben: die Sprache ist würdig und verständlich, die Disposition übersichtlich, der Stoff weder zu mager noch zu üppig, und durch Anwendung mehrerer Typengattungen fürs Auge wohl unterschieden, die literatur- und kultusgeschichtlichen Partien sind in Anhängen und Exkursen untergebracht, damit der Zusammenhang nicht unliebsam unterbrochen werde. Außerdem ist der Text so eingerichtet, daß die die näheren Ausführungen enthaltenden klein gedruckten Abschnitte bei der Lektüre beliebig übersprungen werden können, ohne daß der Zusammenhang verloren geht. So kann sich der Student beim erstmaligen Studium zunächst einen Überblick über den Gang der Entwicklung verschaffen und die großen Zusammenhänge einprägen, um dann das Detail ins Auge zu fassen und das Bild im einzelnen zu ergänzen.

In der Geschichte der alten Kirche bildet natürlich Konstantin einen Markstein, und die erste Periode (Die Kirche im heidnischen Römerreich) wird in zwei Zeitabschnitte mit Unterabteilungen gegliedert: I. Die Anfänge der christlichen Religion (Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter), II. Die alte katholische Kirche (Die innere Krisis der Gemeinden im 2. Jahrh. und die Anfänge der katholischen Kirche, weiterer Ausbau der katholischen Kirche in der Zeit von Commodus bis Decius, von Decius bis auf Konstantin). Die zweite

Periode des Altertums ist die der Reichskirche: 1. Die Zeit der Entstehung der Reichskirche (von Konstantin bis auf Theodosius d. Gr. 313—395), 2. Die Zeit der Auflösung der Reichskirche (von Theodosius bis auf Justinian 395—565). Die erste Periode des zweiten Hauptteiles (Mittelalter) umfaßt das frühe Mittelalter d. h. die Zeit vor der definitiven Auflösung der römischen Reichskirche bis zum Ausgang der Karolinger: I. Die Sammlung der germanischen Volkskirchen um Rom. Niedergang der byzantinischen Kirche, II. Die Kirche im Zeitalter der Karolinger bis zum Tode Karls d. Gr. 814, III. Die Kirche in der Zeit des Verfalls des Karolingerreiches. Die zweite Periode schließt das hohe Mittelalter ein und erstreckt sich vom Anfang des 10. bis zum Anfang des 14. Jahrh. Im vorliegenden Bande findet sich nur noch der erste Paragraph des ersten Zeitabschnittes, des Zeitalters der kluniazensichen Reformbewegung und der Vormachtstellung der deutschen Kirche im Abendlande (c. 900—1056). Es wird ja jetzt üblich, derartige lieferungsweise erscheinende Werke genau mit der entsprechenden Bogenzahl abzubrechen, was man früher nur bei Lexika gewöhnt war.

Heussi sucht also, wie man das jetzt tut, möglichst kleine Zeitabschnitte zu gewinnen, und die Durchführung gelingt ihm um so eher, da er Gegenstände, die sich in ihrer Entwicklung in so kleine Perioden schwer fügten, in Exkursen und Anhängen behandelt. Aber immerhin werden Partien, die in einem Zug dargestellt werden sollten, auseinander gerissen. So wird z. B. der Bilderstreit teils in § 63: (Der byzantinische Bilderstreit und die Entstehung des Kirchenstaats), teils in § 66: (Karl d. Gr. als Schutzherr der abendländischen Kirche und römischer Kaiser) behandelt, und zwar hier nicht etwa nur die Stellung Karls und seiner Theologen zur Bilderfrage, sondern auch der Streit im Orient von Konstantin Kopronymus an. Die montanistische Bewegung wird in ihrer ersten, orientalischen Phase in § 16, in ihrer zweiten, abendländischen in § 21 geschildert. Ähnlich verteilt sich der Monarchianismus auf die §§ 19 und 24.

Daß das Buch im allgemeinen der neuesten wissenschaftlichen Forschung entspricht, läßt sich nicht leugnen, nur muß sofort beigefügt werden, daß es in den evolutionistischen Bahnen der liberal-kritischen protestantischen Theologie wandelt, die von den Wegen des katholischen Glaubens wie des orthodoxen Protestantismus weit abführen. Die ganze Auffassung ergibt sich schon aus dem „Vorblick" S. 12 f. und dem § 4 über Jesus, und sie zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Darstellung, so daß es nicht lohnt, zur Beleuchtung Einzelheiten anzuführen.

Aber sonst verdienen einige Punkte genannt zu werden. S. 19 betrachtet der Verf., wie die meisten jüngeren Gelehrten (vgl. jetzt Steinmann, Der Leserkreis des Galaterbriefes, 1908), die Bewohner der Landschaft Galatia als Adressaten des Galaterbriefes. Valentin Weber und Belser stehen mit ihrer südgalatischen Hypothese nächstens einsam wie Heines Fichtenbaum und Palme. S. 21 wird es irrigerweise als unsicher bezeichet, ob Jakobus zu den extremen oder zu den milderen Judenchristen gehörte — nach Act. 15, 13 ff. machte ja gerade er den bekannten Vermittlungsvorschlag. Wie es sich erkläre, daß Petrus auf heidenchristlichem Gebiet dem Paulus „erst zur Seite gestellt und schließlich übergeordnet worden ist", findet Heussi S. 23 „völlig rätselhaft". Seinen Aufenthalt und sein Martyrium in Rom betrachtet er nur als „wahrscheinlich". Die „Regellosigkeit" im Gottesdienst S. 29 wird schon S. 32 wenigstens für die römische Gemeinde ums Jahr 95 eingeschränkt zu einer „gewohnheitsmäßig in feste Formen ausgeprägten Liturgie". S. 41 wird gesagt, der Montanismus habe die urchristliche Prophetie diskreditiert und die Kirche zur Theorie geführt, daß Prophetisches nur ins A. T., in das N. T. dagegen nur Apostolisches gehöre; die Apk. Joh. sei nur, weil sie einen apostolischen Namen trug, nicht als prophetisches Buch in den Kanon rezipiert worden. Warum wurde dann die Apk. Petr., die doch auch den Namen eines Apostels trägt, und der Pastor Hermae mit dem Namen eines Apostelschülers nicht aufgenommen? Die Apk. Petr. steht sogar noch im Kanon Muratori. Gegen Tertullians Priestertum (S. 42. 53. 97) vergl. Hist. Jahrb. 1907, 95 ff. Daß sich der Inspirationsbegriff der alten Kirche mit dem des strengen Luthertums nicht deckt (S. 42), wird wohl zutreffen; Tatians Evangelienharmonie dürfte aber damit nicht viel mehr zu tun haben als irgend eine aus den Evangelien zusammengestellte „biblische Geschichte" der Gegenwart. Petrus ist allerdings noch am Anfang des 3. Jahrh. „nicht als erster Bischof (von Rom) gezählt worden" (S. 43), wenn man aufs Wort Gewicht legt, aber Irenäus sagt doch, daß Petrus und Paulus die Kirche von Rom gegründet und erbaut hätten und dann *Λίνῳ τὴν τῆς ἐπισκοπῆς λειτουργίαν ἐνεχείρισαν (adv. haer. III, 3, 3).* Selbst bei Hegesipp bleibt mindestens die Möglichkeit offen, daß er einen Katalog der römischen Bischöfe anlegte und die Zählung mit Petrus und Paulus begann. Die Bezeichnung der Montanisten als „Kataphryger" (S. 46) würde doch besser vermieden (vgl. Tüb. Theol. Qu.-Schr. 1892, 475 ff.). Die dogmengeschichtliche „Grundlage der späteren Erbsündentheorie" ist nicht erst bei Tertullian zu suchen (S. 54), sondern schon bei Irenäus (vgl. Klebba, Die Anthropologie des h. Irenäus 1894, 77 ff.), von dem Tertullian auch sonst, wie Heussi S. 53 selber sagt, beeinflußt ist. Setzt doch die „realistische Erlösungslehre" des Irenäus (S. 53) die Erbsünde voraus. Richtig ist, daß Tertullian die Fortpflanzung der Sünde mit der Zeugung deutlicher in Zusammenhang bringt. Aber die Meinung Heussis, daß seine traduzianische Psychologie ihn auf die Vorstellung von der Fortpflanzung der Sünde geführt habe, scheint fast Ursache und Wirkung zu verwechseln. Daß „der Katechumen, wenn er starb, als Getaufter galt" (S. 63), kann in dieser Allgemeinheit für damals nicht behauptet werden. Auf die Geschichte des Kultus und der Disziplin hätte mehr Sorgfalt verwendet werden sollen. Es finden sich da verschiedene falsche und schiefe Angaben. S. 63 sagt der Verf. in der Anm. 6 ganz richtig, daß die Bezeichnungen *missa catechumenorum* und *missa fidelium* für den didaktischen und den eucharistischen Teil des Gottesdienstes erst von der Gelehrsamkeit (wohl richtiger: vom Mißverständnis) des Mittelalters geschaffen worden seien. Warum gebraucht er aber dann im Text die beiden Ausdrücke, die in dieser Frühzeit doch nur die Entlassung der Katechumenen und der Gläubigen bedeuteten? Und wo finden sich die Wendungen *λειτουργία τῶν κατηχουμένων* und *λειτουργία τῶν πιστῶν*? S. 118 ist zu lesen: „Die Unterscheidung zwischen *missa catechumenorum* und *missa fidelium* bestand fort, bis die Kindertaufe herrschend wurde. Seit dem Wegfall der Unterscheidung bezeichnet der Ausdruck *missa*, „Messe", den Abendmahlsgottesdienst" — eine Sammlung verschiedener Irrtümer. S. 119 bekommt man gar zu lesen: „Man nannte nun (nämlich seit dem 4. Jahrh.) den Auferstehungstag *πάσχα ἀναστάσιμον*, den Kreuzigungstag *πάσχα σταυρώσιμον*". Ich hätte nicht gedacht, daß man auch auf liberal-protestantischer Seite die Reliquien knöcherner Gelehrsamkeit so sorgfältig konservierte. Die beiden griechischen Bezeichnungen sind nämlich Phantasiestücke von G. J. Voß im 17. Jahrhundert. Bei der Entstehung der Quadragesimalzeit (S. 64) vermißt man eine nähere Zeitangabe, da hierüber vielfach falsche Vorstellungen herrschen. Das griechische Kirchenjahr zerfällt nicht in vier Teile (S. 120 f.), sondern in drei: *τριῴδιον, πεντηκοστάριον* und *ὀκτώηχος*. Bei den verschiedenen Marienfesten S. 122 sollte auch die Zeit ihres Aufkommens kurz angegeben werden, und eine chronologische Aufzählung muß mit Mariä Reinigung beginnen. Die Angaben über die öffentliche Buße S. 125 sollten genauer sein und nach Ort und Zeit besser unterscheiden. Bei den Erklärungsversuchen für *κλῆρος* S. 71 A. 2 fehlt die Deutung Augustins: Wahl des Matthias durchs Los. S. 79 wird die Entstehung der christlichen Basilika einfach aus der Analogie mit den Sakralbauten der Mysterienkulte erklärt. Der Titel des armenisch erhaltenen irenäischen Werkes heißt *εἰς ἐπίδειξιν* (nicht *ἔνδειξιν* S. 94) *τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος*. Die Datierung Commodians in die Mitte des 3. Jahrh. (S. 98) ist durch Brewers Forschung (Commodian v. Gaza, ein arelatensischer Laiendichter aus der Mitte des 5. Jahrh. 1906) mindestens stark erschüttert, wenn nicht tödlich getroffen. S. 101 A. 4 sollte auch die andere Erklärung von *paganus* angegeben sein. Wenn Heussi S. 103 meint, seit dem Vatikanum sei „die Frage, welche Synoden als oekumenisch zu betrachten seien, für den römischen Katholizismus bedeutungslos geworden", so befindet er sich in einem großen Irrtum. Daß Felix von Aptunga ein *„traditor"* gewesen sei (S. 107 A. 1), wurde von den Donatisten behauptet, vom afrikanischen Prokonsul aber in seiner Untersuchung als irrig befunden. Auf welche Quelle hin Heussi den Bischof Mensurius

von Karthago zum *traditor* stempelt, ist mir nicht bekannt. Beim ganzen Donatistenstreit sollte man über der zufälligen Veranlassung die tieferliegenden Gegensätze nicht übersehen, die notwendig bei irgendeiner Gelegenheit zusammenstoßen mußten: die Donatisten sind, wie schon Vincenz von Lerin *(Commonit.* c. 6 oder 11) richtig gesehen hat, im Grunde nichts anderes als die alte cyprianische Anabaptistenpartei mit ihrem eigenen, tertullianisch-cyprianischen Kirchen- und Sakramentsbegriff. Daß die Sakramentsspendung eines Unwürdigen, eines Todsünders, ungültig und unwirksam sei, stand Cyprian so fest wie seinem sonstigen Gegner Novatian. — S. 119 findet sich die merkwürdige Behauptung: „Die spezifisch abendländische Messe entstand durch die Verbindung der Abendmahlslehre mit der Lehre vom Fegfeuer im 6. Jahrh. (Gregor d. Gr.)." S. 125: „Die Sittlichkeit der griechisch-römischen Gesellschaft hat sich seit der Christianisierung durchschnittlich nicht im mindesten gehoben" — ein hartes Wort gelassen ausgesprochen. Die großen dogmatischen Streitigkeiten stellt Heussi vorwiegend unter den Gesichtspunkt des „hierarchischen Despotismus", der Rivalität der großen morgenländischen Patriarchate, die in den christologischen Kämpfen des 5. Jahrh. „geradezu den entscheidenden Faktor" gebildet hätten (S. 130). Auch Leo I „verließ die bisherige Taktik des römischen Stuhles (Unterstützung Alexandrias gegen Konstantinopel) und stellte sich in seinem berühmten Lehrbriefe an Flavian auf die Seite Flavians" (S. 133). Als ob nicht schließlich Ideen und Überzeugungen im Kampfe siegten! Wenn es S. 135 heißt: „Der berühmte 28. Kanon von Chalcedon bestätigte den 3. Kanon von Konstantinopel 381, d. h. gewährte dem Patriarchen von Neurom den Ehrenvorrang unmittelbar hinter dem römischen Papst", so ist damit die Bedeutung jenes Kanons keineswegs erschöpft, da er dem Bischof von Neurom zugleich Jurisdiktionsrechte zusprach. Daß der antiochenische Pontifikat Petri seit ca. 400 „eliminiert" worden sein sollte (S. 137 A. 1), überrascht: im römischen Brevier ist er noch heute! Zu S. 139: nach der neuesten Forschung stammt die älteste päpstliche „Dekretale" wahrscheinlich von Damasus, nicht erst von Siricius. S. 139 l wird ein Satz von S. 138 A. 4 (über Innocenz I und can. 3 von Sardica) unnötig wiederholt. S. 143 spuken wieder einmal die *„splendida vitia"* Augustins. Ich dächte, seit dem ärgerlichen Harnack-Walther-Denifleschen Streite täte man gut, hier selbst den bösen Schein zu meiden. Beim *„Praedestinatus"* (S. 147 A. 11) verdiente auch die Auffassung von Schuberts (Der sogenannte *Praedestinatus* 1903: Abfassung durch einen Pelagianer in Italien um 440) Berücksichtigung. Das Wort von aristotelischer Scholastik in der griechischen Theologie (S. 151. 157. 176) erweckt doch ziemlich falsche Vorstellungen. Scholastik im abendländischen Sinne kannten die Griechen nie, und als im 13. und 14. Jahrh. der Versuch gemacht wurde, die abendländische Scholastik auch den Griechen beizubringen, reagierte der Genius der griechischen Mystik sofort im sog. Hesychastenstreite. Der Tod des h. Bonifatius wird durch die neuesten Untersuchungen mit durchschlagenden Gründen ins Jahr 754 verlegt, nicht 755 (S. 175). Daß Gregor II den Abfall Roms von Konstantinopel „vollzogen" habe (S. 176), ist zuviel gesagt. Den Titel eines *patricius Romanorum* erhielt Pipin nicht erst nach der Schenkung von 756 (S. 177), sondern schon bei der Zusammenkunft mit Stephan VI im Frankenreiche 754. *Vita canonica* kommt wahrscheinlich nicht von *canon*, dem Klerikerverzeichnis einer Kirche (S. 179), sondern es bedeutet das den kirchlichen *canones* entsprechende Leben. In der lateinischen Übersetzung der Akten der Synode von 787 waren die beiden Wörter *προσκύνησις* und *λατρεία* nicht mit demselben Wort *adoratio* wiedergegeben (S. 182 A. 1): Die Frankfurter Synode von 794 redet ja ausdrücklich von *adoratio* und *servitus*. — Wenn der Verf. fremde Sätze zitiert, so macht er zwar Anführungszeichen, gibt aber den Fundort nie, den Namen des Autors sehr selten an. Beispiel S. 36 A. 1: Im Grunde ist „schon in jener Periode ‚das Zentrum' gegründet worden". Es ist eine Äußerung, die Mommsen Harnack gegenüber tat (Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums. 2. Aufl., 1906, II, 283 A. 2). Zur Sprache des Buches sei noch bemerkt, daß sie zuviel Perfekta wählt statt Imperfekta. — An Druckfehlern notiere ich: S. 22 b: beiseitigen st. beseitigen, S. 46 a: Ardabau st. Ardaban, S. 57 r: *τράις* st. *τριάς*, A. 12: *ὀθνείοις* st. *ἐθνείοις*, S. 68 i: ausgeschlossen st. ausschlossen, S. 71 d: ununverlierbaren st. unverlierbaren, S. 80 i: Gregoirus st. Gregorius, S. 105 o: Hinnericus st. Himerius, S. 146 i: *traditum* st. *creditum*, S. 147 b: *βόσκοι* st. *βοσκοί*, S. 159 k: *retractiones* st. *retractationes*, S. 170 g: *μιᾷ* st. *μιᾶ*.

Diese Bemerkungen mögen dem Verf. zeigen, daß ich sein Buch mit großem Interesse durchgesehen habe. Ich zweifle nicht, daß es in den Kreisen, für die es bestimmt ist, mit Nutzen gebraucht werden kann.

Braunsberg. Hugo Koch.

Rauschen, Gerhard, Dr., a. o. Prof. der Theol., **Eucharistie und Bußsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten.** Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 204 S. gr. 8°). M. 4.

Auf dem Kölner theol. Ferienkursus (Pfingsten 1907) hielt Prof. Rauschen zwei Vorträge über „die neuesten Forschungen über Eucharistie und Buße in der altchristlichen Kirche". Wir freuen uns, daß der Redner die damalige Skizze zum vorliegenden Werke ausgebaut hat.

Der 1. Teil handelt von der Eucharistie. Die reale Gegenwart betreffend, konstatiert R. in § 1, daß auch protest. Forscher heute mehr und mehr den „Realismus" der ältesten christl. Schriftsteller zugeben. Aus Did. ergibt sich nur ein *„non liquet"*; Ign., Just., Iren. sind klare Zeugen der realen Gegenwart; die Alexandriner Clem. u. Orig. sind geteilter Meinung, beide kennen die reale Auffassung, Orig. aber stellt die symbolische (Leib Christi-Lehre) höher; Tert. und Cypr. aber sind trotz gegenteiliger Ansicht einiger protest. Forscher für wirkliche Gegenwart festzuhalten. Auch die Väter des 4. u. 5. Jahrh. sprechen sich für Realismus aus, wenn auch manche Ausdrücke symbolisch lauten; „Aug. neigt zur symbolischen Erklärung der Eucharistie hin, aber einzelne seiner Aussprüche machen es wahrscheinlich, daß er damit die reale Gegenwart nicht ausschließen will" (S. 21). — § 2 behandelt die Wesensverwandlung; sie ist angedeutet bei Iren., bestimmt gelehrt bei Cyrill v. Jerus. und Chrys.; Greg. v. Nyssa stellt sogar eine Untersuchung an über die Art der Wirksamkeit der Euch. im Leibe des Menschen; Ambr. und Cyrill v. Alex. sprechen gleichfalls die Verwandlungslehre aus; Joh. Damasc. faßt auch hier die griech. Väterlehre zusammen. — § 3 orientiert über die Ansicht der liberalen prot. Theologie, daß Jesus das Abendmahl nicht eingesetzt habe (Jülicher, Spitta, Axel Andersen, Hoffmann). — § 4 nimmt Stellung zur Frage nach dem Wesen des hl. Meßopfers, näherhin zu den Ansichten von Renz und Wieland. R. sagt S. 52: „Dagegen muß ich Protest einlegen, daß man, wie Renz behauptet (II, 486), sowohl im patristischen als auch im scholastischen Zeitalter den bildlichen Sakrifikal-Akt nicht vom Akte der Konsekration auszusagen pflegte, sondern von dem Essen des Leibes und Trinken des Blutes, hauptsächlich vom letzteren." Verf. beweist das eingehend aus Just., Iren., Cypr., Aug. und Greg. d. Gr. Ebenso polemisiert er gegen die Behauptung, daß der Opfercharakter der Euch. aus der Hl. Schrift nicht nachzuweisen sei. Sodann wendet er sich gegen die bekannten Ideen Wielands. (Vgl. Theol. Rev. 1907, 624—627.) Er nennt sie „recht zweifelhaft und nicht ungefährlich" (S. 46 f.) und bemerkt S. 66: „Wenn W. recht hätte, wenn die Urkirche wirklich nichts von einer materiellen Darbringung des Leibes und Blutes Christi in der hl. Messe gewußt hätte, stände es schlimm um die kathol. Lehre vom Opfercharakter der Euch. Aber W. hat seine These nicht bewiesen; sie ist auch wissenschaftlich abzulehnen." R. weist hin auf die Einsetzungsworte, auf 1 Cor. 10, auf das *προσ-*

φέρειν τὰ δῶρα bei Clem. Rom. (1 Cor. 44, 4), auf das *θυσιαστήριον* bei Ign., auf Just. *dial.* 117 u. 41; schon S. 62 hat er Tert., *de orat.* 19 herangezogen. — § 5 gibt den Stand der Forschung über den Kanon der hl. Messe an. Als ältester Kanon galt bis vor Jahren die sog. Clement. Liturgie aus Apost. Const. VII, 12—15, wohl aus dem Ende des 4. Jahrh.; jetzt sind aber als älteste liturg. Gebete die Did. 9 u. 10 genannten anzusehen; dieselben werden angeführt, Hieran reiht sich die kurze liturg. Schilderung Justins in Ap. I, 65. Das wichtige Opfergebet des Bischofs Serapion aus den Wobberminschen Texten wird dem Wortlaut nach gegeben. Bickells Versuch, den christl. Kanon aus der jüd. Passahliturgie abzuleiten, wurde durch Drews und v. d. Goltz abgelehnt. Die gewöhnliche Kultmahlzeit am jüd. Sabbat ist nach diesen Gelehrten die Quelle des Kanons. Die Gebete der Did. sprechen allerdings dafür. Verf. stimmt dem zu. Auch die andere These Drews', daß der heutige röm. Kanon nicht der ursprüngliche sei, sondern eine Umstellung erfahren habe, nimmt R. im wesentlichen an. — § 6 beschäftigt sich mit der heiß umstrittenen Epiklese, die sich in orthodoxen Kreisen der ersten 3 Jahrh. nicht nachweisen läßt. Sie findet sich zuerst in den gnostischen Thomasakten aus der 1. Hälfte des 3. Jahrh. Ausgebildet haben wir sie zuerst im Meßkanon des Serapion, wo jedoch nicht der hl. Geist, sondern der Logos auf Brot und Wein herabgefleht wird. Diese Anrufung des Logos ist auch durch Athan. und eine alte Mailänder Liturgie bezeugt. Erst die trinitarischen Kämpfe des 4. Jahrh. scheinen dem hl. Geist das Wunder der Konsekration übertragen zu haben. Im folgenden gibt R. einen geschichtl. Überblick über die Kämpfe zwischen Lateinern und Griechen hinsichtlich der Epiklese und des Konsekrations-Momentes. Die Lösung der schwierigen Frage ist nur möglich auf Grund der Tradition. Deshalb untersucht Verf. S. 94—104 alle in Betracht kommenden Stellen und kommt zu dem Resultat, „daß die ältesten Väter ausschließlich und die späteren vorwiegend dem ganzen Euchar. Gebete die konsekratorische Kraft zuschreiben. Sie nennen diesen Gebetskomplex sowohl „das Gebet" *(εὐχή)* als auch „das Wort Gottes" und „Anrufung" *(ἐπίκλησις)*" . . . Im 4. u. 5. Jahrh. schrieb man die Konsekration bald dem ganzen Gebete, bald den Einsetzungsworten, bald der Epiklese zu. Im Abendlande gewöhnte man sich aber mehr und mehr, den Konsekrationsmoment im Aussprechen der Einsetzungsworte zu finden. Da mit dieser Auffassung die Epiklese nicht im Einklang stand, hat man sie konsequenterweise allmählich beseitigt. Anders im Morgenlande: hier schrieb man ihr einen größeren Einfluß auf die Konsekration zu; die meisten ließen diese erst nach dem Aussprechen der E. vollendet sein (S. 99). . . . „Der Moment der Konsekration richtet sich nach der Intention des Priesters . . . Da die Kirche nun den Standpunkt vertritt, daß mittels der Einsetzungsworte konsekriert wird, so haben wir uns daran unbedingt zu halten" (S. 100).

Ref. freut sich, dem Verf. in allen behandelten eucharistischen Fragen zustimmen zu können. Bezügl. des hl. Augustins konnte R. noch nicht die neueste Schrift Adams benutzen. S. 28 scheint die Stelle meiner Promotionsschrift (Die Gegenwart Christi in der hl. Euch. S. 77 f.) falsch aufgefaßt zu sein. Auch ich verstehe unter dem *προῆγμα ἐπίγειον* des Iren. „das *post consecr.* von Brot und Wein Zurückbleibende", unter dem *οὐράνιον* „den verklärten Leib und das verklärte Blut Christi" (S. 78). Ich gebe aber gern zu, daß der wiedergegebene Ausdruck S. 77 mißverständlich war. — Die Ausführungen des Verf. S. 94 f. haben mich überzeugt, daß in *Just. ap.* I, 66 unter dem „Gebetswort" nicht, wie ich in meinem Buch S. 54 angab, „die Einsetzungsworte", sondern das „ganze Eucharistie- oder Kanongebet" zu verstehen sind. — § 3 wäre bei Andersen wohl noch hinzuzufügen gewesen: 2. Aufl. Gießen, 1906; auch hätte zum Zwecke der Widerlegung wohl auf Berning, Die Einsetzung der hl. Euchar., verwiesen werden können. — Doch das ist nur ein nebensächlicher Wunsch. Ich freue mich ganz besonders, daß R. mit Entschiedenheit die Aufstellungen Wielands abgelehnt hat und damit meiner Kritik (vgl. Theol. Revue, a. a. O. und 1908, 60 f.) beigetreten ist. Jüngst schrieben noch gegen W.: Huppertz, Über den Opferbegriff der 3 ersten christl. Jahrh., Katholik 1908, 434—444 u. Dorsch, Altar und Opfer, Bemerkungen zur Studie F. Wielands in Ztschr. f. kath. Theol. 1908, 307—352. W. antwortete mit einer eigenen Abhandlung.

Der 2. Teil des Werkes behandelt das Bußsakrament. Die Wichtigkeit der gerade hier schwebenden dogmenhistor. Fragen läßt ein ausführlicheres Referat geboten erscheinen.

In § 7: die Vergebung der Kapitalsünden in den 3 ersten Jahrhunderten, stellt Verf. die Frage, ob das von Tert., *de pud.* 1 mitgeteilte Edikt des P. Kallistus eine Neuerung bedeutete oder nicht. Die Tradition über diese Frage wird geprüft. Aus dem „Hirten des Hermas" ergibt sich, „daß es damals eine doppelte Auffassung über die Buße nach der Taufe gab, eine strengere und eine mildere. H. teilt die strengere, will aber aus besonderer Gnade den Gläubigen, die bis dahin schwer gesündigt haben, eine einmalige Buße zugestehen" (S. 109). Unter dieser Buße versteht R. mit Funk gegen Stufler die Verzeihung von seiten Gottes. Dionys. v. Kor., Just. u. Iren. lehren, daß alle Sünder nach der Taufe Verzeihung finden können. Was Stufler u. Esser zum Beweise anführen, daß aus Tert., *de paenit.* sich die Vergebbarkeit der Kapitalsünden zeigen lasse, erscheint dem Verf. nicht stichhaltig. Er tritt also Funk bei, der Tert. auch in seiner kathol. Periode sagen läßt, daß die schwersten Sünden von der Kirche nicht vergeben werden könnten. Die Strenge des Montanisten Tert. in *de pud.* ist allbekannt. Was sodann die Frage nach der Behandlung der *lapsi* zur Zeit der Dezischen Verfolgung anlangt, so behauptet R. mit Funk, daß die *libellatici* sofort, die *sacrificati* aber erst vor dem Tode losgesprochen wurden. Das sei die Praxis Cyprians gewesen, der die röm. Synode unter P. Kornelius beigetreten sei. War diese Praxis eine Neuerung? R. bejaht mit Batiffol, Funk u. Harnack die Frage und wird damit wohl im Rechte sein. „Am unnachsichtigsten war man in Spanien; das Konzil v. Elvira (um 300) schließt 18 Klassen von Sündern, unter diesen auch Abgefallene und Unzüchtige, von jeder kirchl. Rekonziliation, sogar auf dem Sterbebette aus" (S. 127). In der orientalischen Kirche scheint man milder gewesen zu sein; nur Orig. lehrt die Unvergebbarkeit der Kapitalsünden in *de orat.* 28 und die Unvergebbarkeit der Glaubensverleugnung in *com. in Matt. ser.* 114; in Schriften, die nach 244 entstanden sind, gesteht er jedoch allen Sündern eine einmalige Buße zu (*c. Cels.* III, 50). Die Behauptung von Kirsch, „für alle 3 Kategorien der Kapitalsünden gab es zu allen Zeiten in der morgenländischen Kirche wenigstens einmalige kirchl. Vergebung", läßt sich nicht beweisen. — § 8 untersucht Verf. das öffentliche Bußwesen, dessen Leitung dem Bischof unterstand. Nur im Notfalle konnte der Priester, ja nach Cypr. auch der Diakon die Rekonziliation vornehmen. Nach Ambr. aber ist die Binde- und Lösegewalt den Priestern allein übertragen. Die Funktionen des Bischofs hinsichtlich der Büßer waren im 4. Jahrh. in vielen Gemeinden des Orients dem Bußpriester *(προεσβύτερος ὁ ἐπὶ τῆς μετανοίας)* übertragen. Die öffentliche Buße scheint außer Irland und England allgemein gewesen zu sein. Sünden, die öffentlich zu beichten waren, mußten auch öffentlich gebüßt werden. Bezüglich der Frage, ob die sog. Kapitalsünden, wenn sie geheim begangen waren, öffentlich gebeichtet und öffentlich gebüßt werden mußten, meint Verf., daß sicher im 4. Jahrh. die öffentl. Buße für geheim begangene Sünden nicht gefordert wurde. Das ist klar von Aug. und dem ostsyr. Bsch. Aphraates gelehrt; Pacian von Barcelona aber verlangt Bekenntnis und Buße auch für geheime Sünden. Cypr. und Orig. geben den dringenden Rat, wenn auch kein Gebot, geheime Sünden öffentlich zu beichten. Die Bußklassen anlangend war der geringste Grad der öffentlichen Buße der Ausschluß vom

euchar. Gottesdienste oder von der hl. Kommunion; dazu kamen Gebet, Fasten und mannigfache Enthaltung; „eine Entlassung der Büßer vor Beginn des euchar. Gottesdienstes, wie dies bei Katechumenen allgemein Brauch war, scheint es in der abendl. Kirche nicht gegeben zu haben; sie konnten dem ganzen Gottesdienste beiwohnen, mußten aber von der Kommunion fern bleiben" (S. 138). Die 4 Klassen der Büßenden kommen im christl. Altertum nur im Morgenlande vor und lassen sich für das Abendland erst im 9. Jahrh. nachweisen (προσκλαίοντες werden erst bei Basil. erwähnt, ἀκροώμενοι, ὑποπίπτοντες, die nach dem Weggange der vorigen auf den Boden niedergeworfen die bischöfl. Handauflegung erhielten, und συστάντες). Die Bußzeit konnte abgekürzt werden durch die *libelli pacis* der Märtyrer und Bekenner, die sich fürbittend an den Bischof wandten. Daß die Märtyrer allein ohne Zutun des Bischofs den Kirchenfrieden erteilen konnten, ist nicht zu halten. Die Friedensbriefe der früheren Zeit sind, da nichts Näheres angegeben, im Sinne der späteren aufzufassen, d. h. sie stellen nur eine Fürbitte an den Bischof dar. Nur einmal konnte die öffentliche Buße geleistet werden. So war es bis zum 4. Jahrh. Erst P. Siricius († 399) erlaubte den Rückfälligen, dem Gottesdienste ganz beizuwohnen, auch auf dem Sterbebette zu kommunizieren. Wer eine Kapitalsünde begangen hatte, sich aber erst auf dem Sterbebette zur Buße meldete, dem wurde bis ins 4. Jahrh. Absolution und Wegzehrung verweigert; erst Innozenz I und Leo I führten die mildere Praxis ein. Die Wiederaufnahme der Büßer geschah durch Handauflegung des Bischofs in Rom am Gründonnerstag, in andern Gemeinden vielfach am Karfreitag. Im 4. Jahrh. wurde die kirchl. Bußdisziplin sehr gemildert. Nach Aug. fand sie immer seltener Anwendung. Im Morgenlande verschwand das Amt des Bußpriesters in Konstantinopel durch den Patriarchen Nektarius im J. 391. Entgegen seiner früheren Ansicht erklärt R. jetzt, daß damit die öffentl. Buße im Orient zwar nicht aufgehört habe, aber doch in den gewöhnlichen Fällen zu einer freiwilligen geworden sei. Für das 5. u. 6. Jahrh. steht jedenfalls fest, daß der Ausschluß von der Kommunion noch in Brauch war. Im Abendlande hat sich die altkirchl. öffentl. Busdisziplin länger in allgemeiner Übung gehalten. — § 9 handelt von der öffentlichen Beichte. Dieselbe hatte 3 Teile: *confessio, satisfactio* und *absolutio (reconciliatio)*; alle 3 Akte zusammen oder auch das Bekenntnis allein heißen ἐξομολόγησις; *paenitentia* bezeichnet die innere Bußgesinnung. Die öffentliche Beichte war nur notwendig für öffentlich begangene Kapitalsünden. War die Sünde im Geheimen geschehen, so konnte man öffentlich Buße tun, auch ohne spezielles öffentliches Bekenntnis. Diese These wird im einzelnen bewiesen. Dem öffentl. Bekenntnis und der öffentl. Buße unterlagen die *peccata capitalia (mortalia)*; diese waren schon nach Tert. und Hipp. Abfall vom Glauben *(idolatria)*, Unzucht *(adulterium* und *fornicatio)* und Mord *(homicidium)*. Diese 3 Sünden sind aber als Gattungsbegriffe aufzufassen, die eine ganze Reihe von Todsünden in sich schließen, z. B. gehören auch dazu Betrug, Gotteslästerung und falsches Zeugnis (Tert.), 18 Klassen von Sünden (Konz. v. Elvira), die 3 Kapitalsünden in Gedanken (Pacian), nach Basil. sogar gewöhnlicher Diebstahl. Der Kreis der Todsünden erweitert sich im 4. Jahrh. immer mehr. Nach Aug. sind die Ansichten über die *peccata mortifera* sehr verschieden, die einen rechnen dazu nur die 3 bekannten, andere aber rechnen alle vom Apostel Gal. 5, 19 ff. und 1 Cor. 6, 9 f. erwähnten dazu; ja, anderswo sagt Aug., alle Sünden gegen den Dekalog seien Todsünden. In den ff. Jahrh. beschränkte man die öffentl. Buße wieder auf die Kapitalsünden (Leo I, Joh. Klimax). Im M. A. hat man dem Namen Kapitalsünden auf unsere sog. Hauptsünden bezogen, deren man Anfangs 8 (Evagrius, Ponticus, Kassian, Gregor M.) aufzählte. Unsere 7 Zahl stammt von Petrus Lombardus. — Hochwichtig ist § 10: die geheime Beichte, deren Geschichte R. mit Recht „als eins der dunkelsten Kapitel der Dogmengeschichte" bezeichnet. „Vor allem ist es schwierig, sich ein klares Bild von ihrer Art und Verbreitung im christl. Altertum zu machen." Es werden fälschlich „Stellen auf die Privatbeichte bezogen, die z. T. das öffentliche Bekenntnis oder nur die öffentliche Buße, z. T. ein inneres Sündenbekenntnis, d. h. eine Herzensaussprache vor Gott allein betreffen" (S. 161). Die Protestanten leugnen sämtlich die Existenz oder doch die Pflichtmäßigkeit der Privatbeichte in den ersten 3 Jahrh. Verf. kritisiert die neueren Werke über die geschichtliche Entwickelung des kath. Beichtinstitutes, die Werke von Lea, Holl und Loofs, Kirsch, Batiffol und Gartmeier. Gegen Frank, Gartmeier, Blötzer und Stufler stellt R. die These auf: der öffentl. Buße ging nicht regelmäßig eine geheime Beichte mit sakramentaler Absolution voraus; unsere Unterscheidung von *for. internum* und *externum* ist für die alte Kirche nicht durchführbar. Das wird ausführlich im einzelnen bewiesen. Die kirchl. Rekonziliation bewirkte in der Vorstellung der alten Zeit nach Ableistung der Buße die Versöhnung mit Gott oder die Vergebung der Sünden, d. h. sie hatte sakram. Charakter. Also nicht durch die priesterliche Handauflegung bei der Aufnahme unter die Büßer fand schon die Vergebung der Sünden statt (S. 169). „Eine Beichte vor dem Priester zum Zwecke der Bußauflegung und der Lossprechung von den Sünden hat es von Anfang an in der Kirche gegeben. Sie stand aber im Zusammenhang mit dem öffentl. Bußwesen und wurde nur von denen gefordert, die eine Todsünde im altchristl. Sinne d. h. eine Kapitalsünde begangen hatten" (S. 170). War die Sünde geheim, so genügte die geheime Beichte, während Buße und Lossprechung wenigstens bis zum 4. Jahrh. in der Regel öffentlich waren. War die Kapitalsünde nur innerlich begangen, so galten Beichte und Buße als sehr empfehlenswert, ja als notwendig. Mit dem Beginn des 4. Jahrh. erhielt die Privatbeichte eine größere Bedeutung und Ausdehnung. Nach Sozomenus ist das Bekenntnis vor dem Bußpriester an Stelle des öffentlichen Bekenntnisses getreten. Im 4. Jahrh. fand in der gesamten Kirche in allen nicht exorbitanten Fällen, d. h. wenn kein öffentl. Ärgernis zu sühnen war, ein halböffentliches oder sogar oft ein geheimes Verfahren statt. Man beichtete dem Bischof oder auch dem Priester geheim, dieser legte Bußwerke auf, beaufsichtigte ihre Ableistung und erteilte dann geheim oder öffentlich die Absolution. Das geheime Bekenntnis konnte eine öffentl. Bußleistung und Absolution zur Folge haben. Im 5. Jahrh. war die Privatbuße mit der Privatbeichte noch weiter ausgebildet. Die Beichte ist also immer Bestandteil der öffentl. Buße gewesen. Das Bekenntnis war bald öffentlich, bald geheim. Seit 300 wird das öffentliche immer seltener. Eine Beichtpflicht bestand jedoch nur für die Kapitalsünden im angegebenen Sinne. Die Sünden, die nicht hierzu gehörten, konnten zwar der Schlüsselgewalt der Kirche unterworfen werden; aber man brauchte sie nicht zu beichten. Diese Sätze sind nach Pacian, Gregor v. Nyssa, und besonders Aug. und Kassianus unumstößlich. Demnach unterscheidet sich die heutige Buß- und Beichtpraxis der Kirche von der altchristl. in folgenden Punkten: 1. eine Beichtpflicht bestand nur für die Kapitalsünden im ausgeführten Sinne, der von unserm Begriff „Todsünde" ganz verschieden ist; 2. die Absolution (Rekonziliation) wurde im Altertum außer im Notfalle nicht sofort nach der Beichte, sondern erst nach Verrichtung der Bußwerke erteilt, die viel schwerer und länger dauernd als heute waren; 3. eine regelmäßige Beichte vor dem Empfang der hl. Kommunion, wie sie heute bei den meisten Laien üblich ist, hat das Altertum nicht gekannt. In Klöstern war aber schon im 4. Jahrh. eine regelmäßige Beichte vor dem Vorsteher als Mittel der Vollkommenheit in Brauch. Die Protestanten behaupten gewöhnlich, „das mittelalterliche Beichtwesen, insbesondere die regelmäßig wiederkehrende Beichte und das Bekenntnis auch der kleineren Gedankensünden sei eine Ausdehnung der Klosterdisziplin auf die Laienwelt" (Harnack, Holl). Die Praxis, auch die geheimsten Gedankensünden zu beichten, hat in den Klöstern des Altertums gewiß bestanden; auch fand in Irland und England dieselbe beim Volke Eingang; ja, es ist sogar zweifellos, daß „die irisch-angelsächsischen Mönche und deren Bußbücher auf das Beichtwesen im Frankenreiche großen Einfluß ausgeübt haben"; diese Bußbücher berücksichtigten im Unterschiede von der früheren öffentl. Bußdisziplin auch die gewöhnlichen Sünden. Allein „der Einfluß der Klosterpraxis darf nicht überschätzt werden. Die kath. Beichte, wie sie sich im M. A. gestaltet hat und heute noch ist, geht vielmehr in ihrem Wesen auf die Anfänge des Christentums zurück". Die Absolutionsformel hatte bis zum 12. Jahrh. in der gesamten Kirche deprekative Gestalt, also den Charakter eines Gebetes; um 1250 aber ist die indikative oder deklarative Formel allgemein in Gebrauch. Abgesehen von den Armeniern ist in der orientalischen Kirche noch heute die deprekative Formel in Übung. Im Altertum trat also der Form nach der Priester nur als Fürbitter für den Poenitenten auf; aber man war überzeugt, daß Gott dieser Bitte immer willfahre, und daß bei den Todsünden die Vermittlung der Kirche unumgänglich notwendig sei. Der sakramentale Charakter der priesterlichen Rekonziliation ist auch im Altertum sicher. Nur im M. A. war die Frühscholastik der Ansicht, daß Gott allein binden und lösen, das kirchliche Schlüsselamt aber nur die im Himmel bereits vollzogene Bindung und Lösung erklären und aussprechen könne (Anselm, Abälard, Gratian, Petr. Lomb.). Beichtvater war im Altertum Bischof

oder Priester. Aber schon früh ging man zu Beichtzwecken auch Mönche an, die nicht Priester waren. Vielfach lag die Binde- und Lösegewalt bis 1250 in den Händen der Mönche. Denn wegen des oft schlechten Lebenswandels mancher Priester nahm man die Mönche allein als „Geistesträger" an. Auch das Beichtsiegel war dem Altertum nicht ganz unbekannt, obschon einige Tatsachen anders lauten. — § 11 stellt in einem Rückblick als Ergebnis der Untersuchung über die Buße fest, „daß von einer prinzipiellen Änderung oder Neuerung in der Verwaltung des Bußsakramentes seitens der Kirche nicht die Rede sein kann, wie sehr auch die heutige Erscheinung des kirchl. Bußwesens von der altkirchlichen verschieden ist. Die Praxis hat sich allerdings vielfach geändert, die Lehre aber ist dieselbe geblieben".

Vorstehendes sind die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung. Sie beruht allerdings auf einer großen Anzahl von Vorarbeiten. Aber staunenswert ist die Beherrschung der Literatur, peinlich die Genauigkeit, mit der das Für und Wider abgewogen wird. Die vorausgeschickte detaillierte Inhaltsangabe erleichtert den Überblick über den reichen Inhalt des Werkes; auch ein Register ist beigegeben. Alles in allem ein Werk, das jedem Dogmenhistoriker unentbehrlich werden wird.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Baumgarten, Paul Maria, **Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher.** Münster i. W., Aschendorff, 1908 (142 u. L S. 8°). M. 4.

Die „Theol. Rev." 1907 Nr. 13—18 brachte eine Artikelserie über die Arbeitsweise des amerikanischen Geschichtsforschers Henry Charles Lea, dessen Werke über die mittelalterliche und spanische Inquisition, über die Ablässe und die Ohrenbeicht nicht nur in der englisch sprechenden Welt Aufsehen erregten, sonden zum Teil sogar französische und deutsche Übersetzer fanden. — Gegenwärtige Schrift will nun nicht bloß eine genaue Wiedergabe jener Artikelserie sein, sondern eine nach mehr als einer Seite beachtenswerte Erweiterung und nähere Begründung der dort ausgesprochenen Urteile. Namentlich konnten jetzt Schriften, welche verwandte Gegenstände behandelten, in den Bereich der Untersuchung gezogen werden. Wertvoll ist der Abdruck der 35 Urkunden, welche sämtlich dem päpstlichen Geheimarchiv entstammen und im Laufe der Zeit vom Verf. selbst gesammelt wurden (S. I—XXXIV). — Das Urteil der Wissenschaft über die Werke Leas sollte nun endlich abgeschlossen sein, nachdem dem amerikanischen Historiker bei seiner romfeindlichen Gedankenrichtung das Vermögen, katholischen Dingen gerecht zu werden, abgesprochen werden muß, und überdies feststeht, „daß Spezialforscher bei Untersuchung der einzelnen Leaschen Aufstellungen, bei Nachprüfung seiner Literaturangaben, — soweit ihnen das gelingt, — bei Bewertung seiner Endergebnisse in recht vielen Fällen stark abweichende Resultate aufzuweisen haben" (S. 141). — Scharf, aber nicht zu scharf geht B. mit dem Herausgeber der deutschen Übersetzung, Archivdirektor Joseph Hansen, ins Gericht. Nachdem schon Nikolaus Paulus (Liter. Beil. zur Köln. Vlksztg. vom 10. Jan. 1907) darauf hingewiesen hatte, „daß Leas Werk (über die Inquisition), das schon an und für sich öfter unzuverlässig ist, durch die deutsche Übersetzung noch unzuverlässiger geworden" sei, unternahm es B., durch Vergleichung einer großen Zahl von Stichproben aus allen Teilen des Hansenschen Bandes sich ein eigenes Urteil über den Wert der deutschen Übertragung zu bilden. Das Ergebnis dieser Vergleichung zwingt ihn zu dem Verdikte, „daß die Übersetzung eine der unzuverlässigsten ist, die wohl je von einem wissenschaftlichen Werke gemacht worden ist" (S. 75). Alle Elemente, die das Wesen einer schlechten und damit unbrauchbaren Übersetzung ausmachen, fänden sich hier in schönster Eintracht nebeneinander (S. 76). Diese Feststellung, so hart sie auch klingen mag, tat um so mehr not, als die vom Kölner Stadtarchivdirektor revidierte und herausgegebene Übersetzung von anderer Seite (vgl. Jahresber. der Geschichtswissenschaft XXVIII 1905, S. IV, 77 u. deutsche Lit.-Ztg. 1906, Nr. 12, Sp. 739) uneingeschränkte Anerkennung gefunden hat.

München. Joseph Blötzer, S. J.

Bihl, P. Michael, O. F. M., **Geschichte des Franziskanerklosters Frauenberg zu Fulda 1623—1887.** [Quellen u. Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda. Im Auftrage des Histor. Vereins der Diöz. Fulda hrsg. v. Prof. Dr. G. Richter. III]. Fulda, Aktiendruckerei, 1907 (II, 251 S. 8°). M. 3,80.

„Bereits zu Anfang des J. 1237 hatten die Franziskaner in Fulda Aufnahme gefunden in der Nähe der Pfarrkirche" (S. 1). Erst 1273 wurde die von den Religiosen neuerbaute Kirche, für deren Bau Papst Innozenz IV 1246 einen Ablaß gewährt hatte, eingeweiht. Um 1550 verließen die Konventualen oder Minoriten, zu denen die Fuldaer Barfüßer gehörten, aus unbekannten Gründen ihr altes Kloster. Als man 1619 Verhandlungen wegen einer neuen Franziskanerniederlassung anknüpfte, wandte man sich nicht mehr an die Konventualen, sondern an den damaligen Provinzial der Kölner Observantenprovinz. Die Verhandlungen kamen ziemlich rasch zu einem günstigen Abschluß; bereits am 23. Jan. 1620 trafen die zwei ersten Observanten in Fulda ein. Sie fanden vorläufig Unterkunft bei der Severikirche. Ende März 1623 konnten sie dann in das neugebaute auf dem Frauenberg (= Unser Lieben Frauen Berg, so genannt nach einer alten der allerseligsten Jungfrau geweihten Kirche) gelegene Kloster einziehen. Fürstabt Joh. Bernhard Schenk von Schweinsberg hatte ihnen dieses vor mehreren Jahren gebaute und von seinem Vorgänger Fürstabt Baltasar von Dermbach für Benediktiner bestimmte, aber seither immer noch leerstehende Kloster überlassen. Es ist die Geschichte dieses Klosters, die P. Michael nunmehr veröffentlicht hat. Er schildert die Entstehung und Entwicklung des Klosters, die Tätigkeit der Guardiane und der Patres als Domprediger, Fastenprediger, Militärpfarrer usw.

Eines der interessantesten Kapitel ist das über den Frauenberg als Studienkloster (S. 119—144). Als solches besaß der Frauenberg im 17. und 18. Jahrh. den besten Ruf; obwohl damals in der Stadt selbst das Jesuitenkolleg in guter Blüte stand, so kamen doch seit Mitte des 17. Jahrh. die Kleriker des altehrwürdigen Benediktinerstifts täglich den Berg hinauf, um dort ihre theologische Ausbildung zu erhalten. Zu Anfang des 18. Jahrh. begab sich der Frauenberger Lektor hinab in das Abteikloster, und hielt daselbst die Vorlesungen für die Kleriker. Den Stürmen des Kulturkampfes fiel auch das Franziskanerkloster zum Opfer (1875), indes wurde die Kirche bereits 4 Jahre später dem Gottesdienste zurückgegeben, nachdem die Stadt Kirche samt Kloster für die Summe von 20000 M. vom Fiskus zurückerworben hatte. Aber erst 1887 kam die staatliche Genehmigung für die Wiedereröffnung des Klosters.

Das Werk von P. Michael beruht zum großen Teil auf ungedruckten Quellen, die hiermit der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind. Seine Arbeit ist nicht nur für

die Fuldaer Lokalgeschichte von Bedeutung, sondern auch für die Ordensgeschichte im allgemeinen, so daß sie gewiß in weiteren Kreisen Interesse erwecken dürfte.

Straßburg i. Els. G. Allmang, Obl. M. J.

Gutberlet, Dr. Konstantin, **Der Kosmos. Sein Ursprung und seine Entwicklung.** Paderborn, Schöningh, 1908 (VII, 625 S. gr. 8°). M. 10.

Man weiß, daß der Verf. dieses Werkes in seinen philosophischen und apologetischen Schriften die Naturwissenschaft und Mathematik, mehr als sonst im allgemeinen üblich ist, für die Beweisführung verwertet. Man weiß auch, daß er es liebt, die Gegner sehr ausführlich zu Worte kommen zu lassen und sie dann zu widerlegen, so daß zunächst nur ein negatives Ergebnis erzielt wird. Endlich ist man gewohnt, ihn von der scholastischen Philosophie nur einen beschränkten Gebrauch machen und ihren Aufstellungen gegenüber hin und wieder eine reservierte Haltung einnehmen zu sehen. Diese drei Eigentümlichkeiten der literarischen Methode erklären sich einmal aus dem ausgesprochenen Bestreben des Verf., der Wahrheit überall nachzugehen und sie, wo auch immer er sie findet, bereitwillig anzunehmen, dann aber auch wohl aus dem Bestreben, herrschende Vorurteile zu berücksichtigen und bei den Gegnern nach Möglichkeit Zutritt und Beachtung zu finden.

Auch das vorliegende Werk hat den bezeichneten Charakter, was freilich in bezug auf die Berücksichtigung der Naturwissenschaft durch das Thema selbst gegeben ist. Es tritt an die Stelle der früheren Schrift des Verf.: „Der mechanische Monismus". Da der Monismus seit dem Erscheinen jener Schrift nach der Vorrede eine starke Wandlung durchgemacht hat, indem er mit Aufgabe der rein mechanischen Entwicklung der Welt eine ganze Reihe geistiger Faktoren für die Bildung der bestehenden Natur- und Weltordnung herbeizieht, so konnte eine bloße Neuauflage dem gegenwärtigen Stande der Forschung und Spekulation nicht genügen.

Das neue Werk hat 7 Kapitel. Das 1. handelt vom Ursprung der Welt nach der negativen Seite und beweist, daß die Welt und der Stoff nicht aus sich ist. Die Welt ist es nicht, weil sie nicht einfach ist und eine Vielheit von Wesen bildet, aber auch die Materie nicht, weil sie veränderlich ist. Die Welt kann aber auch darum nicht aus sich sein, weil sie räumlich begrenzt ist, wie die Philosophie in Verbindung mit der Naturwissenschaft zwingend dartut.

Das 2. Kap. beschäftigt sich mit dem Ursprung des Weltlaufs, um positiv darzutun, daß die Welt durch Schöpfung entstanden ist. Wenn sie nämlich aus sich ist, ewig und notwendig, dann ist es auch ihr Lauf; nun läßt sich aber beweisen, daß der Weltlauf einen Anfang gehabt hat, und zwar aus dem Entropiegesetz und aus der Beschaffenheit unseres Sonnensystems. So ist also die Welt nicht aus sich, und wenn das, so muß sie geschaffen sein: ohne vorhandenen Stoff hervorgebracht durch ein geistiges, aus sich seiendes, absolut vollkommenes und unveränderliches Wesen durch freie, allmächtige Setzung ihres ganzen Seins.

Der Begriff der *materia prima* als eines für sich nicht daseinsfähigen Wesens und der aus ihm resultierende Beweis für ihre Geschaffenheit bleibt unberücksichtigt; desgleichen die Schwierigkeit gegen die Schöpfung aus dem Axiom: aus nichts wird nichts. Im übrigen sind wir übereinstimmend mit dem Verf. der Meinung, daß die Zeitlichkeit der Welt auch philosophisch aus der Unmöglichkeit ewiger Bewegung und Veränderung folgt.

Das 3. umfangreiche und sehr bemerkenswerte Kap. ist der Bildung des Kosmos oder der Entstehung der Weltordnung gewidmet. Wir hören, daß die Kant-Laplacesche Hypothese Unzulänglichkeiten aufweist, denen Braun, S. J., durch eine Modifikation der Theorie abzuhelfen gesucht hat. Aber auch so, wird uns gesagt, werden vielleicht nicht alle Tatsachen genügend erklärt. Doch selbst, wenn dies gelänge, bleibe bestehen, daß die Weltbildung ohne höhere Intelligenz unmöglich war. Dies folge aus der wunderbaren Ordnung des Universums und nicht minder aus der zweckmäßigen Einrichtung der Organismen auf unserer Erde. Wenn man gegen die Annahme einer zufälligen Entstehung der Welt- und Naturordnung auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu Hilfe nehme, so geschehe das nur der Gegner willen, nicht aber, als ob der bloße Anblick der wunderbaren Ordnung und Schönheit in der Schöpfung nicht ohne weiteres zu der unbezwinglichen Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Urhebers führe.

Die Zweckmäßigkeit in den Funktionen der Organismen weise nicht, wie neuerdings die Monisten sagten, auf eine Intelligenz der Organismen selbst hin, sondern auf die einer transzendenten Weltursache. Die ursächliche Stellung des Zweckes in der Natur schließe die Wirkursache nicht aus. Wenn aber letztere auch die Zweckmäßigkeit tatkräftig hervorbringe, so sei doch neben und über ihr eine subjektive Zwecksetzung wegen des überaus komplizierten Charakters der Erscheinungen erforderlich. Das ist wohl nur eine andere Wendung des scholastisch-aristotelischen Gedankens, daß der Zufall nur hin und wieder auftritt, nicht aber die Regel bilden kann.

Das 4. Kap. behandelt den Ursprung des Lebens und weist sehr eingehend die Erfolglosigkeit der vielen und abenteuerlichen Versuche nach, ihn durch Urzeugung zu erklären. Die letzten Träger des Lebens sind die Zellen, die immer nur aus anderen Zellen entstehen, also Lebendiges nur aus Lebendigem.

Das 5. Kap. behandelt unter der Überschrift: „Die Differenzierung der Organismen" den Ursprung der Arten. Der Verf. hebt den Unterschied zwischen Darwinismus und Entwicklungslehre hervor und betont, daß die letztere weder von der Kirche noch von der christlichen Weltanschauung bekämpft werde. Er habe schon vor Wasmann in seiner Schrift: „Der mechanische Monismus" ausgesprochen, daß der Theist gar keinen Grund habe, sie zurückzuweisen. Es müsse nur gezeigt werden, daß eine plan- und ziellose Entwicklung unannehmbar sei, indem sie der Erfahrung, den Naturgesetzen und der Vernunft widerstreite. Für diesen Nachweis bezieht er sich auf die eben genannte Schrift gegen den Monismus. Gegenwärtig ist er bemüht, die pantheistische, u. a. von Ed. v. Hartmann entwickelte Vorstellung zu widerlegen, als ob die Artenbildung durch unbewußte den Dingen immanente Vernunft erfolgt wäre.

In diesem Kap. stellt er auch S. 390, sowie nochmals am Schlusse des Werkes S. 624, um der Schwierigkeit gegen die Teleologie aus den Leiden der Tiere zu begegnen, freilich nur unmaßgeblich und als Vermutung, die Meinung auf, daß die Tierseele Substanz sei oder doch vielleicht durch Wirkung der Allmacht den Leib überdauere und vielleicht zu neuem Leben in einen anderen Leib wandere. Wir geben den Ausführungen über das tierische Leiden, die sich bei Schell, Gott und Geist II, 395 ff. finden, den Vorzug.

Das 6. Kap. trägt die Überschrift: „Die Pflanze"

und zeigt, einmal daß das Pflanzenleben kein rein chemisch-physikalischer Prozeß ist, und sodann daß die Pflanze von dem Tiere wesentlich verschieden ist, und kein Übertritt von der einen zu dem anderen stattfindet. Wenn dann noch nachgewiesen wird, daß sie nicht beseelt ist, so steht beseelt lediglich im Sinne von sensitiv belebt.

Das 7., letzte und ausführlichste Kap. behandelt das Tier und erbringt den Nachweis, daß dasselbe einerseits kein bloßer Automat ist, wie schon Kartesius wollte, sondern sinnliche Fähigkeiten besitzt, anderseits mit seiner sogenannten Intelligenz in keiner Weise an die Vernunft des Menschen heranreicht. Dieser letzte Beweis ist überaus wichtig und verdienstlich, weil bekanntlich bei den Gegnern der christlichen Weltanschauung nichts gewöhnlicher ist als die Berufung auf vorgebliche Proben von Überlegung, Verstand und Gemüt bei den Tieren. Die einschlägigen bekannten Schriften Wasmanns und die von Altum: „Der Vogel und sein Leben" werden zur Widerlegung des tierischen Verstandes ausgiebig herangezogen. Der Verf. hat auch, weil er mit seinem Werke nicht weniger praktische als wissenschaftliche Zwecke verfolgt, mit Recht kein Bedenken getragen, die Fabel von dem klugen Hans des Herrn v. Osten in Berlin in das gebührende Licht zu stellen.

Wir haben den reichen und wertvollen Inhalt der neuen literarischen Gabe des verehrten Verfassers hiermit nur kurz und flüchtig angedeutet. Er hat sich mit derselben wieder den Dank aller Freunde der christlichen Weltanschauung verdient. Wir wünschen aufrichtig, daß sie reichen Segen stifte, der Glaubensverteidigung zugute komme und von den Pflegern der Wissenschaft und den Vertretern des Glaubens nach Gebühr verwertet werde.

Neuß. Rolfes.

Reinhold, Dr. Georg, k. k. Univ.-Prof. in Wien, **Der alte und der neue Glaube.** Ein Beitrag zur Verteidigung des katholischen Christentums gegen seine modernen Gegner. Wien, H. Kirsch, 1908 (XI, 334 S. gr. 8°). M. 6.

David Friedrich Strauß' letztes Buch „Der alte und der neue Glaube" hat aufgehört, sensationell zu sein, und die Zeit, wo es in 6 Monaten 6 Auflagen erlebte, ist längst vorüber. Aber die Angriffe, die es gegen den alten Glauben richtet, d. h. gegen die Glaubwürdigkeit der h. Schrift, die Gottheit Christi, gegen alles positive Christentun, gegen das Dasein eines persönlichen überweltlichen Gottes, setzen sich bis heute mit wachsendem Fanatismus fort, und der materialistisch-darwinistische Monismus, den Strauß als neuen Glauben predigt, hält zahlreiche Geister in seinem Banne. Und da dem Irrtume eine gewisse Werbekraft innewohnt und es ihm vielfach gelingt, auf mancherlei Wegen auch in positiv christliche Leserkreise einzudringen, um hier zu verwirren, dort zu betören, so ist es notwendig, gerade diese Kreise aufzuklären, zu schulen und ihnen zu erfolgreicher Defensive und Offensive die geeigneten Waffen zu liefern. Diesem Zwecke dient das angezeigte Werk des Wiener Theologen in hervorragender Weise. Sein Hauptzweck ist nicht die Bekehrung der Gegner, denn diese ist, wie in der Vorrede mit Recht bemerkt wird, ein Werk der Gnade; dazu kommt, „daß katholische Schriften von den Gegnern grundsätzlich nicht gelesen werden". Diese Klage ist nicht selten und nicht neu, ich fand sie kürzlich auch in diesen Blättern (Nr. 10, Sp. 321), und leider ist sie, wenigstens zum großen Teile, sehr berechtigt. Katholische Bücher werden nicht gelesen, auch selbst dann nicht, wenn man über katholische Dinge zu schreiben sich anschickt. Schriftsteller, die, wenn es sich etwa um Buddha oder die Essener oder eine obskure russische Sekte handelt, sich nach den besten Quellen umsehen und nach allen Regeln wissenschaftlicher Methode verfahren, dispensieren sich nicht selten von diesen Regeln, wenn es sich um den Katholizismus handelt, füllen ihre Spalten mit ödem Klatsch und ziehen die elendesten anderweitigen Quellen den kompetentesten katholischen vor. Zahlreicher gläubiger und wohl noch zahlreicherer dankbarer Leser ist man sicher und überdies weiß man, daß die Kritik kaum zu fürchten ist. Scharfe Kritik geht höchstens von der katholischen Presse aus, sie aber wird unschädlich gemacht, indem man sie totschweigt. Es mag dahingestellt bleiben, ob blöder Haß ein solches Verfahren eingibt, oder stupide Verachtung alles dessen, was katholisch ist, oder geheime Angst vor der katholischen Wahrheit. Die klägliche Tatsache läßt sich einstweilen schwerlich ändern.

Reinholds Buch schließt sich im ganzen dem Gedankengange des Straußschen Werkes an, was schon die Gleichheit des Titels zu verstehen gibt. Den Straußschen Angriffen wird eine Verteidigung des alten Glaubens entgegengestellt; der neue Glaube aber, den der ungläubige Philosoph verkündet, wird in seiner Haltlosigkeit dargetan. Das Buch hat drei Teile, von denen die beiden ersten den Charakter einer christlichen Apologetik an sich tragen, während der dritte sich als eine Apologie der kirchlichen Dogmen darstellt.

Einleitend (S. X) bemerkt der Verf. mit Recht, daß der persönliche Gott und die Gottheit Christi die beiden Fundamentalwahrheiten, die beiden Säulen sind, die den Bau des Christentums tragen. Um nun zunächst zum Aufbau der Gottesbeweise eine solide Grundlage zu gewinnen, wird dem Idealismus gegenüber die objektive Realität der Welt und die objektive Allgemeingültigkeit des Kausalitätsgesetzes dargetan; alsdann werden die Gottesbeweise entwickelt und namentlich den Einwendungen Kants gegenüber verteidigt. Steht nun das Dasein eines überweltlichen, persönlichen Gottes fest, so ist der Pantheismus ausgeschlossen. Gleichwohl wird diesem Irrwahne noch eine eigene Besprechung gewidmet, die mit einer Würdigung der Systeme Schopenhauers und v. Hartmanns abschließt. Es folgt eine Kritik des modernen Materialismus (Büchner, Darwin), die in dem Nachweise gipfelt: der Mensch besitzt im Unterschiede vom Tiere eine immaterielle, mit Vernunft und Freiheit ausgestattete unsterbliche Seele. Nach diesen Feststellungen kann jetzt das Verhältnis des Menschen zu Gott zur Sprache kommen, die Religion nämlich und die ihr dienende übernatürliche Offenbarung, ihre Möglichkeit und Notwendigkeit, ihre Kennzeichen, insbesondere Wunder und Weissagungen. Speziell wird gezeigt, daß die echten Wunder und Weissagungen von den Erscheinungen des Spiritismus und Somnambulismus total verschieden sind.

Dem Beweise der Gottheit Christi als der zweiten Fundamentalwahrheit geht grundlegend eine Besprechung der Evangelien, ihrer Echtheit und Glaubwürdigkeit voraus. Den Hypothesen der Kritiker (Renan, Strauß, Havet, Harnack, Pfleiderer) gegenüber wird sodann die gläubige Auffassung des geschichtlichen Christus, seine wahre Gottheit, aus inneren Gründen (Leben, Charakter), aus den eigenen Aussagen unseres Herrn, aus seinen Wundern und Weissagungen, speziell aus seiner Auferstehung, sodann aus den wunderbaren Wirkungen des Christentums siegreich dargetan.

Der dritte Teil unseres Buches stellt sich, wie schon bemerkt, als eine Apologie der christlichen Dogmen dar, d. h. der Glaubens- und Sittenlehren, insbesondere derjenigen, die in unseren Tagen vorzugsweise Gegenstand des Angriffes sind.

Von den Dogmen im engern Sinne kommen die Schöpfung, Trinität, Erbsünde, stellvertretende Genugtuung, Auferstehung, ewige Strafe, die alleinseligmachende Kirche, die Inspiration und Irrtumslosigkeit der h. Schrift zur Besprechung. Auch in der Verteidigung der Sittenlehre gibt der Verf., den Bedürfnissen der Zeit Rechnung tragend, nur eine Auswahl, freilich eine recht reiche Auswahl von Dingen, die zum Teil nur in einem losen Zusammenhang miteinander stehen. Er zeigt, um kurz anzudeuten, daß nur die sog. Heteronomie der christlichen Moral, d. h. die göttliche Autorität als oberste Norm unseres sittlichen Handelns, echte Sittlichkeit zu schaffen imstande ist, nicht aber die Autonomie des menschlichen Willens. Das Christentum ist ferner nicht pessimistisch, sondern optimistisch im besten Sinne, auch pflegt es in herrlicher Weise die Tugenden des Familienlebens, es preist die Virginität und schätzt die Ehe, leitet zur Vaterlandsliebe an, ist kein Feind kriegerischer Tugend und eines kräftigen Rechtsinnes, auch wenn es Sanftmut und Verzeihung predigt. Ebensowenig kann von einer Kulturfeindlichkeit des Christentums Rede sein, es befördert vielmehr energisch die wissenschaftliche Forschung, erzieht zu edler Lebensfreude, zu richtigem Erwerb und Gebrauch der irdischen Güter; der vielverlästerte Syllabus aber ist kein Feind eines gesunden Kulturfortschrittes. Der Verf. wirft noch einen Blick auf den christlichen Kultus: Heiligen- und Marienkult, Verehrung der Reliquien und Bilder (Gnadenorte, Gnadenbilder) und weist den Vorwurf des Aberglaubens zurück. Die Härte des mittelalterlichen Strafprozesses endlich, insbesondere die Inquisition, bilden keine Instanz gegen die Heiligkeit der Kirche. Es sind einerseits die Zeitverhältnisse zu berücksichtigen, andererseits die maßlosen Übertreibungen der Gegner in Abzug zu bringen, die Ernst Schäfer, ein neuerer protestantischer Forscher, als „Märchen unwissenschaftlicher Fanatiker" bezeichnet. Zum Schlusse gedenkt der Verf. noch desjenigen, der als Oberhaupt der Kirche alles Kirchliche gewissermaßen personifiziert, begründet und erläutert dessen lehramtliche Unfehlbarkeit und zeigt dem Vorwurfe des Dogmenzwanges gegenüber, daß es zwar eine Freiheit der Forschung nach der Wahrheit gibt, daß aber jede feststehende Wahrheit auf jedem Wissensgebiete die Geister bindet.

Die Lektüre des gut ausgestatteten und korrekt gedruckten Buches mit seinem reichen und mannigfaltigen Inhalt hat mich recht befriedigt. Dasselbe ist ganz vorzüglich geeignet, gebildete, gläubige Leser in dieser gärenden Zeit im Glauben zu befestigen, für den Glauben zu erwärmen und zur Verteidigung desselben auszurüsten. Über alle wichtigern religiösen Fragen, welche von jeher die Geister bewegten und zurzeit erst recht bewegen, wird der Leser unterrichtet. Die katholische Lehre wird Mißverständnissen und Verdrehungen gegenüber klar und deutlich formuliert, begründet, in ihrer Schönheit geschildert, gegen Angriffe verteidigt; die Lehre der Gegner, meist nur aufgewärmter alter Irrtum, ruhig sachlich geprüft und widerlegt. Die Darstellung ist knapp und bündig, durchsichtig klar, populär wissenschaftlich im besten Sinne, der wissenschaftliche Apparat auf das allernotwendigste beschränkt. Die Sprache ist anziehend, vornehm; nicht selten wird der Leser durch ein passendes Zitat erfrischt oder durch ein treffendes Dichterwort oder durch eine plastische Redefigur; das S. 250 verwendete Bild dürfte indessen nicht ganz salonfähig sein. Und so fallen einige wenige kleinere Unklarheiten und Ungenauigkeiten so großen Vorzügen gegenüber gar nicht ins Gewicht.

Daß die schöpferische Bildung einer ewigen Materie unter allen Umständen eine Veränderung Gottes involvieren würde (S. 32 u. 67), leuchtet mir nicht ein; auch finde ich diesen Gedankengang beim h. Thomas nicht, auf den in der Note hingewiesen wird. — Unklar ist die Bemerkung (S. 53), die Allgegenwart Gottes sei „eine geistige, etwa zu vergleichen der Geltung der staatlichen Autorität an allen Punkten ihres Gebietes". — Das Wunder wird S. 125 als ein Ereignis innerhalb der Naturordnung definiert, welches durch eine unmittelbar von Gott ausgehende Veränderung der Naturkausalität herbeigeführt wird. Das trifft, wie der Verf. selbst S. 130 u. 131 ganz richtig ausführt, nicht einmal bei jenen Wundern zu, von denen die theologische Sprache sagt, daß sie *contra leges naturae* zustande kommen. Nicht die Naturkausalität und ihre Tätigkeit werden hier geändert, sondern nur die Wirkung dieser Tätigkeit wird durch ein höheres Agens modifiziert oder aufgehoben. — Der Satz S. 151, es sei gewiß, daß alle spiritistischen Tatsachen durch rein natürliche lückenlose Kausalität herbeigeführt werden, klingt etwas apodiktisch. — S. 154 findet sich die seltsame Behauptung, der reine Geist (Engel oder Teufel) vermöge in einem Körper keine Wärme zu erzeugen, denn die Wärme könne einem Körper nur von einer Ursache mitgeteilt werden, die selber warm sei. — Was S. 245 über die Örtlichkeiten des Jenseits gesagt wird, findet meine Zustimmung. Indessen hätte der Verf. sich angesichts des theologischen Tatbestandes ganz ruhig etwas bestimmter ausdrücken dürfen. Seine Berufung auf den Zweifel des h. Augustinus *(De civ.* 20, 16, nicht 15, 16) ist hinfällig, da der Heilige bei einer späteren Gelegenheit *(Retract.* 2, 24) seinen Zweifel aufgibt. — Daß jeder vorurteilslose Denker die Ewigkeit der Hölle als unvermeidliche Folgerung aus dem Begriffe Gottes und der schweren Sünde anerkennen muß (S. 249), ist nicht richtig.

Der Verf. schreibt in der Vorrede die Bekehrung der Gegner mit Recht dem Walten der göttlichen Gnade zu. Hoffen wir, daß sein Buch wenigstens für den einen oder andern ein Vehikel der Gnade sei. Was aber die gläubigen Leser anbetrifft, so darf der Verf. ihres lebhaftesten Dankes versichert sein. Denn sie finden in seinem Werke nicht bloß eine Lösung etwaiger Zweifel und etwaiger Unruhe, wie er bescheiden hofft, sondern eine allseitige, gründliche Rechtfertigung ihres katholischen Glaubens und zugleich ein reiches Arsenal von Waffen zu Schutz und Trutz. Möge die vortreffliche Schrift recht zahlreiche Leser finden.

Münster i. W. J. Bautz.

Cotlarciuc, Nico, Dr. theol. et phil., **Stifterrecht und Kirchenpatronat im Fürstentum Moldau und in der Bukowina.** [47. Heft der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen"]. Stuttgart, Enke, 1907 (XVIII, 203 S. 8°). M. 7,80.

Stifterrecht und Kirchenpatronat sind wohl äußerlich verwandte, aber in der juristischen Struktur wesentlich verschiedene Institute des kirchlichen Benefizialwesens, von denen ersteres der morgenländischen, letzteres der abendländischen Kirche angehört. In der Bukowina finden wir jedoch beide Einrichtungen miteinander verschmolzen, da die österreichische Regierung, welche im Jahre 1777 die politische Herrschaft des Landes antrat, das ehemalige Stifterrecht (Ctitoria) als ein Patronatsverhältnis auffaßte und demgemäß in der staatlichen Gesetzgebung behandelte.

Der Verf. der vorliegenden Studie, welcher sich bereits durch eine Arbeit über „Die Besetzungsweise des Patriarchenstuhles von Konstantinopel" (Archiv für kath. Kirchenrecht 83 (1903), S. 1 ff.) um die Erforschung des griechisch-orientalischen Kirchenrechts verdient gemacht hat, gibt zuerst einen historischen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Stifterrechts in der früheren Zeit, wobei er die kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse seines Forschungsgebietes in geschickter und ausgiebiger Weise für die Erklärung heranzieht. Im zweiten Teile behandelt er in ausführlichen rechtsdogmatischen Erörterungen das jetzt geltende Recht, dessen einzelne Vorschriften er auf die beiden Grundwurzeln des Stifterrechts und Patronats zurückführt.

Die Vermischung des abendländischen und morgenländischen Kirchenrechts hat zu mehreren eigentümlichen Erscheinungsformen geführt, welche dem Pfründenrechte

der Bukowina ein ganz charakteristisches Gepräge verleihen. Aus dem österreichischen Kirchenrecht stammt z. B. der bischöfliche Ternavorschlag und die Bestimmung über die Konfession der Patrone, welch letztere nach dem Westfälischen Frieden geregelt ist. Andererseits hat das Recht der Bukowina an dem Grundsatze des orientalischen Stifterrechts bezüglich der Gültigkeit der Selbstpräsentation und des Mangels des *ius variandi* bis auf den heutigen Tag festgehalten. Nach geltendem Rechte kann ferner die bischöfliche Kirche nicht mehr Objekt des Patronatsrechts sein (abendländisches Recht), während die Praxis der Weihen auf eine bestimmte Pfründe noch jetzt in Übung ist (morgenländisches Recht).

Wie in Deutschland seit vielen Jahren Versuche gemacht werden, den Kirchenpatronat zu beseitigen (vgl. Archiv für kath. Kirchenrecht 83 (1903), S. 368 ff.), so finden dieselben Bestrebungen auch in den österreichischen Provinzen zahlreiche Anhänger. Der Verf. hat am Schlusse seiner interessanten Abhandlung, welche auch für den Liturgiker manches Wissenswerte darbietet (z. B. die Beschreibung des Kirchengebäudes, der kirchlichen Geräte usw.), auf diese Reformvorschläge hingewiesen.

Wegen ihres warmherzigen Tones und der reichen historischen Materialien verdient die Schrift des Verf., welcher der griechisch-orthodoxen Kirche als Geistlicher angehört, rückhaltlose Empfehlung, wenn auch der kritisch nachprüfende Jurist gegen mehrere Aufstellungen Bedenken hegen möchte. Z. B. scheinen mir die Begriffe des „dinglichen" und „persönlichen" Patronats (S. 78 f. 84) nicht scharf genug fixiert zu sein, da beide in einem mehrfachen Sinne gebraucht werden können. S. 100 ist mir die Anwendung des Ausdrucks *„iure proprio"* im Sinne individueller Ausübung nicht verständlich geworden. Der S. 99 geäußerten Meinung, daß die Einführung des bischöflichen Ternavorschlags die Rechte des Patrons nicht wesentlich eingeschränkt habe, vermag ich nicht beizupflichten, weil hierdurch das Recht der Initiative von den Patronen auf den Bischof übergegangen ist. Inwieweit die Polemik des Verf. gegen Jos. von Zhishman, Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche, Wien 1888, S. 4 ff., welcher das Privateigentum der Stifter in den Kirchen angenommen hat, berechtigt ist, konnte ich nicht feststellen, da beide Autoren kein genügendes Beweismaterial zur Verfügung gestellt haben.

Schließlich möchte ich betonen, daß diese kleineren, mehr auf formellem Gebiete beruhenden Desiderien den Wert des Buches, welches eine wirkliche Bereicherung der kanonistischen Rechtswissenschaft bedeutet, nicht erheblich beeinträchtigen. Möge uns die auch in lokaler Beziehung so weit ausgebreitete Schule von Prof. Stutz bald eine neue Gabe aus dem Gebiete des griechisch-orientalischen Kirchenrechts bescheren!

Bonn. N. Hilling.

---

1. **Newman, Méditations et Prières,** traduites par Marie-Agnès Peraté. Avec une Étude sur la Pieté de Newman par Henri Brémond. Paris, V. Lecoffre, 1906 (LI, 343 p. 18°). Fr. 2,50.
2. **Gay,** Bischof, **Schätze des Glaubens und der Liebe.** Autorisierte deutsche Ausgabe von Emil Prinz zu Öttingen-Spielberg. Freiburg i. Br., Herder, 1906 (X, 332 S. 12°). M. 2, geb. M. 2,60.
3. **Zollner,** Joh. Ev., **Die lauretanische Litanei.** Betrachtungen über sämtliche Anrufungen nebst Beispielen und Nutzanwendungen. Neu herausgegeben von Joh. Assmann S. J. Regensburg, G. J. Manz (VIII, 406 S. gr. 8°). M. 4.

1. In französischer Übersetzung werden uns hier die gedankenreichen Betrachtungen und Gebete des großen Kardinals geboten. Wenn es überhaupt interessant ist, einen Menschen in seinem innersten Gebetsleben zu belauschen, so wird es dies doppelt bei einem so genialen Geist, wie Newman, auf den man fast das Wort anwenden könnte: Beten und Sein ist identisch. Den Betrachtungen selbst schickt der als Newman-Forscher bekannte Abbé Brémond als Einleitung und Einführung eine gediegene Abhandlung über die Frömmigkeit Newmans voraus.

Teilweise im Anschluß an die Entwicklung N.s bis zur Konversion führt er etwa folgendes aus: Der Grundzug der Frömmigkeit N.s war der der lebendigsten und realsten Erfassung der übernatürlichen Welt; diese war für ihn kein bloßes System mehr oder weniger blutleerer Begriffe, sondern die allein wahre Realität — *ex umbris et imaginibus in veritatem* bestimmte er auf sein Grab (S. 303), und er stand zu ihr in stets bewußter Wechselbeziehung: zu dem Einen Gott, den drei göttlichen Personen, den Engeln und Heiligen; er lebte in dieser Welt, er fühlte sich in innigstem Kontakt mit ihr, ohne daß die Grenze ins Pantheistische verwischt wurde. Besonders ist es die Person des Gottmenschen, die im Zentrum seiner Frömmigkeit steht; denn *un Dieu incarné ne risque pas de devenir une formule* (XXVII, vgl. XXXIX). Daher auch die augustinische Art des Denkens, in der die tiefsten Spekulationen mit den kindlichsten Gebetsergüssen sich einen (p. II u. XXXII). Und weil er überall vor allem nach Leben forscht, das eint, und nicht nach Begriffen, die trennen, glaube ich, auch seine Sympathie für alles, worin noch Leben fließt, sieht er in den Konfessionen mehr das Einigende als das Trennende und wird so zum Inaugurator der durch ihn benannten Richtung des Kommunionismus.

Diese Grundgedanken klingen immer wieder in den Betrachtungen nnd Gebeten an. Diese selbst zerfallen in drei Abschnitte. Ursprünglich war von Newman, wie der englische Herausgeber bemerkt, ein größeres Werk geplant: *l'année de dévotion,* wohl ähnlich der *année liturgique* Guérangers; doch kam er über die folgenden Betrachtungen nicht hinaus.

Der erste Abschnitt enthält Betrachtungen auf jeden Tag des Monats Mai, anschließend an Invokationen der lauretanischen Litanei, der zweite eine längere und eine kürzere Art, den Kreuzweg zu beten nebst zwölf Betrachtungen auf den Karfreitag, der dritte Betrachtungen über christliche Lehren: u. a. über Gott den Schöpfer, den Erlöser; Gott und die Seele; die Sünde; den h. Geist usw. Den Schluß bildet der Traum des Gerontins, den man das Todesdrama bezeichnen könnte.

Wer gehaltvolle Betrachtungen will, der greife zu diesem Büchlein; es sind oft überraschende Gedanken, aber keine oberflächliche Unterhaltung.

2. Das köstliche Buch, französisch unter dem Titel *Fleurs de doctrine et de piété* erschienen, stellt sich als „Blumenlese" dar und will „das Beste" bieten, „was an geistiger Nahrung die ausgezeichneten Schriften" des Bischofs Gay enthalten. Aber es ist „nicht willkürlich verschiedenen Stellen aus *La vie et les vertus chrétiennes* und aus *Conférences aux mères chrétiennes* entnommen", sondern es war — allerdings nicht streng methodisch, sondern im Rahmen eines Florilegiums — die Absicht, „die Pflichten eines christlichen Lebens zummenzustellen, um allen zu genügen, sowohl dem Anfänger als auch dem Vorgeschrittenen auf dem Weg der Vollkommenheit. Vielleicht mehr diesem als jenem: denn trotz der liebevollen Nachsicht des Verfassers streben selbstverständlich fast alle seine Arbeiten nach dem Vollkommensten". Deshalb ist wohl von gröberen Vergehungen nicht ausdrücklich die Rede und finden die eigentlichen Berufspflichten keine besondere Behandlung.

Es ist charakteristisch für die Schriftstellerei Gays und verrät den guten Pädagogen, daß er vor allem auf die Kräfte hinweist, die uns in der Güte und Liebe Gottes erschlossen sind,

und auf positive Ziele, die wir erstreben müssen; das stachelt zur Arbeit auf und erfüllt mit Mut und Vertrauen. Man hört nicht immer das fürs Gute Lähmende und zum Verbotenen Anreizende: du sollst nicht. Es sind dies Prinzipien, die in neuester Zeit in der mit vollstem Rechte vielgelobten Jugendlehre Försters eine so lichtvolle Darstellung gefunden haben. Das ist aber nichts Neues; die gute, katholische Aszese im engeren Sinne hat das schon längst praktiziert, leider hat man für die spezielle Pädagogik zu wenig Anwendung davon gemacht.

Es ist der Geist des h. Franz v. Sales, der aus diesen Schriften spricht, wenn auch in anderer Darstellung. Gott ist die Güte, lautet das erste Kapitel, und wie oft wird dieses Thema in den folgenden 95 variiert! Der deutsche Titel charakterisiert sehr gut, besser als der französische, den Inhalt; ein glaubensinniges und liebewarmes Herz redet zu uns über das Menschenherz und seine guten und schlimmen Neigungen, seine Aufgabe und den Widerstand, der sich der Erfüllung derselben von verschiedener Seite entgegensetzt; mit echt französischer Eloquenz, bisweilen allerdings etwas auf Kosten der prosaischen Wahrheit, aber ohne Sentimentalität; diese verhütet die stete Forderung von Opfergesinnung und werktätiger Liebe.

Die Übersetzung ist, wie von so bewährtem Übersetzer nicht anders zu erwarten, gewandt und fließend; wenige Stellen nur entbehren, wohl infolge zu wörtlichen Anschlusses an den anders gearteten Originaltext, der nötigen Klarheit.

Ohne Zweifel werden zumal solche, welche sich mehr mit geistlicher Lektüre befassen, viele heilsame Anregung zu einem innigeren Glaubens- und Liebeslebens aus diesem Buch schöpfen. Den Priestern wird es besonders deshalb zu empfehlen sein, weil es außer dem Nutzen für sie selbst manche brauchbare Skizze für Vorträge in religiösen Vereinen bietet, die sich passend ausarbeiten läßt; dazu würde aber wohl mancher genaue Angabe der Bibelstellen wünschen.

3. In der mariologisch-homiletischen Literatur über den vorliegenden Gegenstand gibt es nicht leicht etwas, was den Predigten Zollners an die Seite gestellt werden könnte. Die Vorzüge und Tugenden der Gottesmutter werden nach allen Beziehungen gewürdigt, die Sprache ist edel und „kernig", fern von aller Phrasenmacherei, die Darstellung klar und durchsichtig und so leicht faßlich, daß es nicht mehr schwer sein kann, den Betrachtungen eine lokale Färbung zu geben und sie auf die tatsächlichen Verhältnisse anzuwenden.

Der Herausgeber hat „manches gekürzt und gestrichen oder durch zeitgemäße Zusätze ergänzt. Besonders mußten mehrere Beispiele, die für die heutige Kanzel weniger paßten, durch andere ersetzt werden." Etwas auffallend ist es, daß in der Vorbemerkung über die lauretanische Litanei die althergebrachte Tradition vom h. Haus von Loreto trotz der Erörterungen der letzten Jahre ohne jede Bemerkung wiedergegeben ist. Die seit dem Tode des Autors neu hinzugekommenen Anrufungen: „Mutter des guten Rates" und „Königin des Rosenkranzes" sind vom Herausgeber behandelt. Ein wenigstens knappes Sachregister wäre schon zu wünschen gewesen, da die bei den einzelnen Anrufungen behandelten Materien nicht immer ohne weiteres zu erraten sind.

Abtei St. Joseph. P. J. Schmidle O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kellermann**, Dr. **B., Der wissenschaftliche Idealismus und die Religion**, Berlin, Poppelauer, 1908. (70 S. 8°). M. 1,50.« — Im Anschluß an H. Cohen, der in seinem „wissenschaftlichen Idealismus" Kants Philosophie selbständig fortbilden will, untersucht der Verf. Wesen und Bedeutung der Religion. Die Religion, so führt er aus, gewinnt ihre ganze Rechtfertigung durch die Ethik. Die Ethik stößt auf den Gottesgedanken, wenn nicht in der Begründung des Sittengesetzes, so doch in der Durchführung der sittlichen Forderungen. Man darf jedoch Gott nicht, wie das gewöhnlich geschieht, als empirisches Sein und als einzelne Substanz auffassen, man muß ihn als Idee des sittlich Guten denken, der die Menschheit in unendlichem, nie vollendetem Fortschritt entgegenstrebt, um mit ihr eins zu werden. Gottes Sein ist sein Werden, Gottes Wirklichkeit ist seine Verwirklichung im sittlichen Leben des Menschen. In dieser ethischen Bedeutung geht das Göttliche restlos auf. „Wer die Gottheit außerhalb der Sittlichkeit sucht, wer ihr noch andere Aufgaben außer dem Vollzuge sittlicher Handlungen andichtet, der verfällt dem Mythos." Am nächsten kommt dieser Auffassung vom Wesen der Religion nach Ansicht des jüdischen Verf. der alttest. Prophetismus. „Der Gott des prophetischen Monotheismus ist durchweg das Ideal, der Ziel- und Aufgabenbegriff der menschlichen Sittlichkeit. Was er sonst noch sei, hat für den Propheten kein Interesse." Unter dem Bilde des messianischen Reiches schildert der Prophet die dereinstige sittliche Vollendung der Menschheit in der Vereinigung mit Gott als der Idee des Guten. Das Christentum bleibt hinter dieser Leistung des Prophetismus weit zurück. Es deutet die Heiligkeit nicht wie der Messianismus als eine erst in fernster Zukunft zu lösende Aufgabe der ganzen Menschheit, es sieht sie bereits verwirklicht in Christus, in einem einzelnen Menschen, der das vollendete Ideal der Tugend ist. Damit ist die Sittlichkeit als unendliche, nie zu bewältigende Aufgabe verkannt und zugleich Gott als sittliche Idee entthront. Die Forderung der Zukunft ist, die Person Christi als Grundlage der Sittlichkeit preiszugeben und an seine Stelle den prophetischen Gedanken des Messianismus zu setzen. Über den Prophetismus führt der Weg dann zur reinen Religion. — Ohne uns die Gedanken des Verf. anzueignen, müssen wir bekennen, daß sie eine konsequente Fortbildung Kantischer Philosophie sind. Kants Idealismus hat die Tendenz, die Religion in Ethik aufzulösen, Gott selbst aber im Sinne einer Vernunftidee mit regulativer Bedeutung zu denken. Diese Gedanken werden von Cohen und seiner Schule zu Ende gedacht. Unser besonderes Interesse erregt Kellermanns Schrift aus einem andern Grunde. Sie zeigt uns, daß im liberalen Judentum sich dasselbe Bestreben geltend macht wie im modernen Christentum, das Bestreben nämlich, die überkommene Religion für die heutige Zeit wertvoll zu machen durch Überwindung dessen, was in ihr als zeitgeschichtliche Einkleidung gilt, und durch Herausheben dessen, was in ihr ewiger Gehalt ist. Unser Urteil über solche Deutungen des Judentums wird ähnlich sein dem Urteil über die modernen Auffassungen vom Wesen des Christentums, wie sie Harnack u. a. vertreten. S.

»Dr. **F. Reiche**, Gymnasialdirektor, **Der Untergang der antiken Welt** (In: Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Königl. Gymnasiums zu Schrimm, Schrimm 1908, S. 43—66).« — Die Studie ist eine „zusammenfassende kritische Betrachtung" und Nachprüfung all jener Gründe, welche von Seeck (Geschichte des Untergangs der antiken Welt), Chamberlain (Grundlagen des 19. Jahrh.), Mitteis (Aus den griechischen Papyrusurkunden), Liebenam (Städteverwaltung im römischen Kaiserreich), Breysig (Kulturgeschichte der Neuzeit), Burckhardt (Zeit Konstantins d. Gr.), Gobineau usw. zur Erklärung des Unterganges der antiken Welt angeführt worden sind. R. verhält sich jenen Gründen gegenüber ziemlich scharf ablehnend. Sie haben seiner Meinung nach zwar teilweise zum Untergange mit beigetragen, sind aber vielfach mehr als Symptome des Sinkens und Vergehens anzusprechen. Dagegen sei die Erschöpfung der Volkskraft des Römertums als der eigentliche Grund des Unterganges anzusehen. Herbeigeführt worden sei dieser Kräfteverbrauch durch die Romanisierung des Westens. Damit habe das Reich eine Ausdehnung erlangt, „welche für das verhältnismäßig kleine Italien zu umfangreich war, so daß in der Durchdringung, in der intensiven Imprägnierung des Weltreiches seine Kraft einerseits sich aufrieb, andererseits die Kultur der romanisierten Länder je breiter, desto flacher wurde, bis schließlich allenthalben der Kräfteverfall und Zusammenbruch eintrat" (S. 64). Die Kritik R.s an den früheren Erklärungsversuchen erscheint uns ziemlich berechtigt und glücklich. Die Behauptung jedoch (S. 61), daß im christlichen Altertume Glieder der höheren Gesellschaftsschichten „wohl vielfach" aus moralischem und physischem Verfalle Mönche geworden seien, ist unbeweisbar. Man kann höchstens von einem „bisweilen" reden. K. Lübeck.

»**Wenck**, Prof. Dr. **Karl, Die heilige Elisabeth.** [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 52]. Tübingen, Mohr, 1908 (56 S.). M. 1,50.« — Ein recht anmutiger, dem Gegenstand ganz angepaßter populär-wissenschaftlicher Vortrag, der alle Kontroversen kritisch löst, aber hinsichtlich des Apparats

sich wie billig auf das notwendigste beschränkt. Das Lebensbild der „fürstlichen Diakonissin" (?) hebt sich sehr wahrheitsgetreu auf dem Untergrund „des Jahrhunderts der Heiligen und Ketzer" ab. Die Zutaten und Verschiebungen der Legende erscheinen korrigiert, aber doch wird dieselbe mit liebevoller Pietät behandelt. Auch den spezifisch katholischen Zügen sucht der evangelische Verf. in der Darstellung wie Beurteilung gerecht zu werden, indem er sich möglichst objektiv in die Zeiteigentümlichkeiten hineindenkt; wie die Tugenden der von der Sage als böse Schwiegermutter mißhandelten Landgräfin Sophie so werden auch die Lichtseiten im Charakter des Großinquisitors Konrad von Marburg als Beichtvater gebührend gewürdigt. Zwar sieht Verf. die weltflüchtige, sich selbst kasteiende Aszese der Heiligen, im Grunde dieselbe, wie sie in den heutigen katholischen Orden immer noch zu Hause ist, als unserer modernen Anschauung entgegengesetzt an, aber doch erkennt er darin trotz des ihr so oft zum Vorwurf gemachten eudämonistischen Beigeschmacks, der übrigens durch die Richtung auf Christus sehr gemildert, ja fast verwischt ist, den „Geist echter Liebe". Als Anhang läßt er den von Konrad verfaßten Lebensabriß der Heiligen, durch welchen mit dieses auch der Biograph selbst nicht wenig in unserer Achtung steigen dürfte, eine kurze Zusammenstellung von „Quellen und Literatur" (auch Alban Stolz hätte hier erwähnt werden dürfen, schon wegen seiner literarischen Bedeutung) und die knapp gefaßten Einzelanmerkungen folgen. J. S.

»**Dreves, Dr. Guido Maria, Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern.** Kempten und München, Jos. Kösel 1908 (XII 203 S. kl. 8°) geb. M. 1.« — Der als Hymnenforscher in weiten Kreisen bekannte Verf. erfreut uns mit einem kurzen Abriß einer Geschichte der lateinischen Hymnendichtung. Ihr Keimen und Blühen, ihr Welken und Ableben wird dem gebildeten Leserkreise in gemeinverständlicher Fassung und anregender Darstellung vorgeführt. Nachdem wir in der Einleitung über die kirchlichen Dichtungsarten im allgemeinen uns unterrichtet haben, lernen wir aus den zwei Perioden, der altchristlichen und mittelalterlichen — die humanistische scheidet aus der Darstellung aus —, die hervorragendsten Dichter einzeln kennen und an vortrefflich ausgewählten Proben und Beispielen ihre Lieder beurteilen, würdigen und wertschätzen. Die das Metrum und den Reim des lateinischen Originals nachahmenden feinsinnigen Verdeutschungen des Autors wie die seines Vaters Lebrecht Dreves († 1870) vereinigen sich zu einer erhebenden poetischen Anthologie. Die lateinischen Texte sind am Schlusse des Büchleins zu einem Anhang (S. 136—192) vereinigt. Möchten recht viele sich durch dieses Bändchen der „Sammlung Kösel" in das Verständnis der kirchlichen Poesie einführen und an ihren reichen Schätzen erfreuen lassen.

»**Wegweiser für Priester, besonders für jüngere Geistliche.** Von **Ferd. Rudolf,** Päpstl. Hausprälat und Domkapitular in Freiburg im Breisgau. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (X, 190 S. 16°). M. 1,30; geb. M. 1,80.« — In diesem Büchlein wollte der erfahrene und geschätzte Verf. jüngeren Priestern einige wohlgemeinte Ratschläge und Mahnungen geben, um sie vor gewissen Gefahren zu warnen, die meistens nicht ausbleiben: Gefahren der Weltliebe und des Weltgeistes (S. 11—73), Gefahren leicht wiederholter läßlicher Sünden (S. 74—116). Die Pflege der Gottesliebe (S. 117—190) bietet das beste Mittel, jene Gefahren zu überwinden und sich selbst zu heiligen. Das Büchlein wird gewiß manchem Priester ein „sicherer Wegweiser zum Himmel" werden. —ng.

Die geistlichen Lesungen, die Stiftspropst Dr. **Jos. Walter** 1903 unter dem Titel: **Der katholische Priester** in seinem Leben und Wirken herausgab, liegen nunmehr in 3. Aufl. vor (Brixen, Preßverein, 1908, 518 S. kl. 8°, geb. M. 4). Außer namhaften Verbesserungen finden wir jetzt am Kopfe jeden Kapitels eine genaue Inhaltsangabe und am Schluß einen Realindex. — Es spricht aus allen Betrachtungen eine große Reife und Klarheit christlicher Überzeugung, Lebenserfahrung und Hirtenliebe, eine ruhige Würde und Milde, die zwar nicht hinreißt, die aber um so mehr und um so nachhaltiger belehrt, erwärmt, erbaut. Man könnte den Verf. nüchtern nennen, aber er ist von jener Nüchternheit, die das Kennzeichen eines besonnenen, gereiften und abgeklärten Geistes ist. Wir können das „Priesterbuch" bestens empfehlen. *„Fac secundum exemplar, quod tibi monstratum est"* (Ex. 25, 40).

»**Kerer, Franz X., Gebt mir große Gedanken!** Ein Buch für die Krisen des Lebens. 2. verb. Aufl. Regensburg, G. J. Manz, 1908 (VIII 152 S. 8°) M. 1,20.« — Eine Einführung in die Grundfragen des religiös-sittlichen Lebens will das Büchlein sein, hinweisen auf die hohen Ziele und erhabenen Ideale, für die der Mensch von seinem Schöpfer bestimmt ist, und so den Blick schärfen für Reichtum und Tiefe des Lebens. In fließender Darstellung mit Wärme und Begeisterung, die die Lektüre des Buches zu einem wirklichen Genusse gestaltet, wird die Jugend belehrt, Ziele von ewigem Wert aufzusuchen, die wie Sterne über den durcheinanderflutenden Wellen uns die Richtung zeigen. Möchten recht viele zu dem inhaltsreichen, trefflich geschriebenen Buche greifen.

Am 15. Juli 1458 starb Markgraf Bernhard von Baden eines seligen Todes. Zum 450jährigen Gedächtnis des Seligen veröffentlicht P. **Odilo Ringholz,** O. S. B., aus seinem größeren Werke (Freiburg i. Br. 1892) eine billige Volksausgabe: »**Der selige Markgraf Bernhard von Baden.** Volksausgabe. Mit einem Titelbild in Farbendruck u. 12 Textbildern.« Freiburg i. Br., Herder, 1908 (VIII, 98 S. 16°). M. 0,60; geb. M. 0,80. Auch in dieser neuen Gestalt wird die kleine Lebensbeschreibung günstige Aufnahme finden. Gleichzeitig sollen auch beide Ausgaben in italienischer Übersetzung erscheinen, von denen jedoch die größere, in Moncalieri (wo die Gebeine des Herzogs ruhen) hergestellte Prachtausgabe nicht für den Buchhandel bestimmt ist. —ng.

»**Spee, P. Friedrich, S. J., Trutznachtigall.** Nebst den Liedern aus dem Güldenen Tugendbuch desselben Dichters. Nach der Ausgabe von Klemens Brentano kritisch neu herausgegeben von Alfons Weinrich. Mit dem Titelbild der Originalausgabe. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XL, 428 S. 12°). M. 3; geb. M. 3,80.« — Wenn wir diese Neuausgabe der „Trutznachtigall" in der „Theol. Rev." zur Anzeige bringen, so ist es nicht so sehr ihres literarischen als vielmehr ihres theologischen Inhaltes wegen. Die darin enthaltenen Dichtungen enthalten vielfach Anspielungen an biblische Texte oder sind sogar direkte Übersetzungen dichterischer Stücke der Bibel (Psalmen usw.). In der Einleitung (S. XVII—XL) bespricht W. die Geschichte der von Brentano veranstalteten Ausgabe der Trutznachtigall und erwähnt auch die übrigen seitherigen Ausgaben. Dem verbesserten Abdruck der Ausgabe von 1817, jedoch in neuer Rechtschreibung, folgen die abweichenden Lesarten der Original-Ausgaben der Trutznachtigall und des Güldenen Tugendbuches vom J. 1648 und anderer Ausgaben (S. 395—409), sowie einige Anmerkungen, meistenteils sprachliche Erklärungen (S. 410—424). —ng.

»**Denzinger, H., Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum** de rebus fidei et morum; ed. 10. parav. Clemens Bannwart S. J., Friburgi Br., Herder, 1908 (XXVII 628 p. 8°). M. 5 geb. M. 6.« — Denzingers *Enchiridion*, vor 54 Jahren zuerst erschienen und nach dem Tode des Autors († 1883) von J. Stahl wiederholt herausgegeben, hat sich längst bewährt. Die Neubearbeitung ist eine sehr eingehende geworden. Auf dem Titel ist passend noch *„Declarationum"* hinzugefügt. Der Stoff ist übersichtlicher nach der Regierungszeit der Päpste geordnet, im einzelnen ergänzt und gebessert, Abschnitte sind neu eingefügt, die Literaturangaben und Quellennachweise erheblich vermehrt. Die Marginalnummern mußten geändert werden, aber aus der *Clavis Concordantiarum* am Schluß können die früheren Nummern leicht ersehen werden. Titel- und Inhaltsangaben, Seitenüberschriften, Marginalnummern zur leichtern Auffindung von Paralleltexten, ein systematischer und alphabetischer *Index* u. dergl. erleichtern sehr den praktischen Gebrauch. Der Bibelkanon des *„Conc. Carthaginense (III) 397"* (S. 42) wäre nach Zahns Untersuchung in Gesch. d. Ntst. Kanons II, 246 ff. zu korrigieren. — Das Buch wird sich in der neuen Gestalt sicher viele neue Freunde zu den alten erwerben, die aus ihm ersehen, wie die *magistra Ecclesia* uns weist *„regiam illam viam, in qua nobis iugiter proficiendum"*.

Personalien. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Bonn hat sich Dr. Fritz Tillmann als Privatdozent für neutest. Exegese habilitiert. Der a. o. Prof. für Liturgie und Kirchenrecht an der Univ. Freiburg (Schw.) Dr. Prinz Max, Herzog zu Sachsen ist zum Ordinarius daselbst ernannt. An Stelle des in den Ruhestand getretenen Hofrats Prof. Dr. W. A. Neumann wurde der Prof. der theol. Hauslehranstalt des Zisterzienser-Ordensstiftes Heiligenkreuz Dr. theol. Nivard Schlögl zum o. Prof. der biblisch-orientalischen Sprachen und der Exegese des Alten Test. an der Wiener Universität ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau. *)

Biblische Theologie.

Thureau-Dangin, Fr., La chronologie Babylonienne d'après des textes récemment publiés (Journ. des Savants 1908 avr., p. 190—202).

König, E., Babyloniens Einfluß auf die Kulturgeschichte (N. Jahrb. 21, 7, S. 441—473).

Bunke, E., Zur Lehre von der Inspiration (Die Reformation 1908, 28, S. 434—436).

Fullerton, The Reformation Principle of exegesis and the interpretation of prophecy (Amer. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 422—442).

Nösgen, Zur Würdigung des heutigen Biblizismus (Ev. K. Z. 1908, 25, S. 482—487; 26, S. 501—504).

Psichari, J., Essai sur le Grec de la Septante (Rev. des études juives 1908 avr., p. 161—208).

Goussen, H., Die georgische Bibelübersetzung (Oriens christ. VI, 1/2, S. 300—318).

Eerdmans, B., Alttestamentliche Studien. II. Die Vorgeschichte Israels. Gießen, Töpelmann, 1908 (III, 88 S. gr. 8°). M. 2,50.

Elhorst, H. J., De nieuwste Hexateuch-Kritiek (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908, 3, bl. 323—343).

Wiener, H., Essays in Pentateuchal Criticism (Biblioth. sacra 1908 July, p. 481—509).

Merrins, E., The plagues of Egypt (I) (Ebd. p. 401—429).

Smith, Moses and Monotheism (Amer. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 444—454).

Friedmann, M., Baraitha di-Mlecheth ha-Mischkan. Tannaitischer Kommentar zu den Vorschriften üb. den Bau des Heiligtumes u. das Lager Israels in der Wüste. (II. B. M., Kap. XXV ff. u. IV. B. M., Kap. IV u. Kap. X). Kritisch beleuchtet u. erläutert. Progr. (In hebr. Sprache). Wien, Löwit, 1908 (98 S. gr. 8°). M. 3.

Gaster, M., Das Buch Josua in hebräisch-samaritanischer Rezension (Z. d. dtschn. Morgenl. Ges. 1908, 2, S. 209—279).

Breuer, R., Die fünf Megilloth, übers. u. erläutert. 2. Tl.: Ruth. Frankfurt a. M., Hofmann, 1908 (IV, 60 S. gr. 8°). geb. M. 1,40.

Church Pulpit Commentary: Ezra to Isaiah. London, Nisbet, 1908 (432 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Cook, St., Notes on the dynasties of Omri and Jehu (Jew. Quart. Rev. 1908 April, p. 597—639).

Boehmer, J., Der Berg „Miṣ ar" (Ps. 42, 7) (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 4, S. 613—622).

Kaminka, A., Les psaumes LXVIII et LXXXVII à la lumière des déconvertes d'Assouan (Rev. des ét. juives 1908 janv., p. 146—148).

Diettrich, G., Die theoretische Weisheit der Einleitung zum Buch der Sprüche, ihr spezifischer Inhalt u. ihre Entstehung (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 4, S. 475—512).

Hontheim, J., Das Hohelied. [Bibl. Stud. 13, 4]. Freiburg, Herder, 1908 (VII, 111 S. gr. 8°). M. 2,80.

Wolf, W., Das Lied der Lieder, übers. u. erläutert. Frankfurt a. M., Sänger & Friedberg, 1908 (IV, 72 S. gr. 8°). M. 2,50.

Rothstein, J., Juden u. Samaritaner. Die grundleg. Scheidung v. Judentum u. Heidentum. Eine krit. Studie zum Buche Haggai u. zur jüd. Geschichte im ersten nachexil. Jahrhundert. [Beitr. zur Wiss. vom A. T. 3]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (82 S. 8°). M. 2.

Alberts, H., Das prophetisch-apostolische Weltbild. Steglitz, Alberts, 1908 (111 S. gr. 8°). M. 2,20.

Lambert, M., Notes exégétiques et lexicographiques: I. Ézéchiel XXIV, 15; II. Ézéchiel XXXIV, 29; III. שׁאט; IV. אתיק et „Attique" (Ézéch. XLI, 15, 16 et XLII, 3, 5); V. Psaume XIX, 5; VI. Le Psaume XXII serait-il alphabétique? (Rev. des études juives 1908 avril, p. 281—284).

De Bruyne, Une lecture liturgique empruntée au 4e livre d'Esdras (Rev. Bén. 1908, 3, p. 358—360).

Jacquier, E., Le nouveau testament et les études récentes (L'Université cath. 1908 juin, p. 282—295).

Foster, The New Testament miracles: An investigation of their function (Amer. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 369—391).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Krauss, S., Le nom de Jésus chez les Juifs (Rev. des études juives 1908 janv., p. 148—151).

Schmiedel, P., Das leere Grab Jesu (Protest. Monatsh. 1908, 1, S. 12—29).

Dräseke, J., Zum neuen Evangelienbruchstück von Oxyrhynchos (Z. f. wiss. Theol. 1908, 4, S. 485—489).

Monod, W., La Morale de l'Évangile (Rev. chrét. 1908 mai, p. 361—374; juillet, p. 525—535).

Scott, E. F., John the Baptist and his message (Expositor 1908 July, p. 68—76).

Steck, R., Salome. I. Das Haupt Johannis des Täufers; II. Ur-Marcus und Pseudo-Marcus, der Dichter der Täufertragödie (Protest. Monatsh. 1908, 5, S. 192—202; 6, S. 236—245).

Holtzmann, H., Höllenfahrt im Neuen Testament (Arch. f. Religionsgesch. 1908, 2/3, S. 285—297).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. Test. in 2 Halbbänden. Matthäus (aus dem 1. Halbbd.) und An die Korinther I (aus dem 2. Halbbd.). Tübingen, Mohr, 1908 (S. 121—152 u. S. 49—80 Lex. 8°). M. 1,20.

Oort, H., Mattheüs XI en de Johannes-gemeenten (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 299—333).

Wagner, H., „Suffer little children, and forbid them not, to come unto me". An exposition of Matthew XIX, 13—15 (Bibliotheca sacra 1908 April, p. 214—248).

Bonaccorsi, Nuovi manoscritti biblici e la finale di s. Marco (Riv. d. Sc. teol. 1908, 7/8, p. 521—537).

Church Pulpit Commentary: St. Luke VIII to St. John V. London, Nisbet, 1908 (400 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Schwartz, E., Aporien im vierten Evangelium III (Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1908, 2, S. 149-188).

Hart, J., A plea for the recognition of the fourth Gospel as an historical authority II (Expositor 1908 July, p. 42—59).

Müller, G., Ein Versuch zur Erklärung von Apg. 1, 9 (Ev. K. Z. 1908, 28, S. 553—554).

Köhler, K., Zum Verständnis des Apostels Paulus. Breslau, Priebatsch, 1908 (20 S. 8°). M. 0,30.

Leipoldt, J., Paulus als Missionar (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 26, S. 610—614; 27, S. 634—637; 28, S. 658—662).

Haupt, E., Das sittliche Wesen des Christentums nach Römer 6—8 (Schluß) (Deutsch-ev. Bl. 1908 Mai, S. 291—313).

Mackintosh, R., Corinth and the tragedy of St. Paul (Expositor 1908 July, p. 77—83).

Lütgert, W., Freiheitspredigt u. Schwarmgeister in Korinth. Ein Beitrag zur Charakteristik der Christuspartei. [Beitr. z. Förderg. christl. Theol. XII, 3]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (157 S. gr. 8°). M. 3.

Ströter, E. F., Die Herrlichkeit des Leibes Christi. Der Epheserbrief, ausgelegt. Neumünster, Ihloff, 1908 (201 S. 8°). M. 2.

Ewald, P., Der Brief des Paulus an die Philipper, ausgelegt. [Kommentar zum N. T. 11]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (221 S. gr. 8°). M. 4,50.

Cipolla, C., La citazione del „Comma Joanneum" in Priscilliano (Rendiconti d. Reale Istit. Lombardo Serie II, vol. XL, Fasc. XIX, p. 1127—1137).

Ermoni, La cristologia dell' Apocalisse (Riv. d. Sc. teol. 1908, 7/8, p. 538—552).

Zuckermandel, M., Tosefta, Mischna u. Boraitha in ihrem Verhältnis zueinander, od. palästinensische u. babylonische Halacha. 1. Bd. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1908 (XXX, 484 S. gr. 8°). M. 16.

Der babylonische Talmud. Hrsg. v. L. Goldschmidt. VIII. Bd. 3. Lfg. Der Traktat Menahoth (v. den Speiseopfern). 1. Hälfte. Leipzig, Harrassowitz, 1908 (S. 405—600 Lex. 8°). M. 15.

Schiwietz, Die altchristliche Tradition über den Berg Sinai und Kosmas Indikopleustes (Kath. 1908, 7, S. 9—30).

Baumstark, A., Eine arabische Palästinabeschreibung spätestens des 16. Jahrh. (Oriens christ. VI, 1/2, S. 238—299).

Historische Theologie.

Buonaiuti, Il dualismo antropologico nel sincretismo religioso (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 7/8, p. 581—588).

Lohmann, Buddhismus und Christentum (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 24, S. 568—571; 25, S. 592—596; 26, S. 615—616).

Leipoldt, Die Gnosis (zur Zeit Trajans) (Ebd. 23, S. 544-548).

Grébaut, S., Littérature éthiopienne pseudo-clémentine (texte et traduction du mystère du jugement des pécheurs) suite (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 166—180).

Nau, F., Un extrait de la Didascalie: La prière de Manassé (avec une édition de la version syriaque) (Ebd. p. 134-141).
Schilling, O., Reichtum u. Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Freiburg, Herder, 1908 (XIV, 223 S. gr. 8°). M. 4.
Meyboom, H. U., Clemens Alexandrinus ende wijsbegerte (Theolog. Tijdschr. 1908 bl. 334—358).
Foucart, P., Les certificats de sacrifice („libelli") pendant la persécution de Decius (250) (Journal des Savants 1908 avril, p. 169—181).
Wilmart, La question du pape Libère (Rev. Bén. 1908, 3, p. 360—367).
Michaud, E., La théologie d'Optat de Milève d'après son „De Schismate Donatistarum" (vers 363) (Rev. internat. de Théol. 1908 avril-juin, p. 238—255).
Reu, M., Die Geschichte der christlichen Predigt. I. Predigt der alten Kirche (Schluß): Ambrosius, Augustin, Caesarius von Arles (Kirchl. Zeitschr. 1908 Juni, S. 325—352).
Martin, J., Saint Epiphane: La connaissance religieuse (suite) (Annales de philos. chrét. 1908 p. 32—49).
Leroy, L., Une version arabe d'une homélie inédite sur la pénitence attribuée à s. Jean Chrysostome (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 24—32).
Goodspeed, A Paris Fragment of Ps-Chrysostom (Am. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 443 f.).
Becker, H., Augustin. Studien zu seiner geist. Entwickelung. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 156 S. gr. 8°). M. 3.
Babut, E. C., Paulin de Nole, Sulpice Sévère, saint Martin, Recherches de chronologie. Toulouse, Privat, 1908 (29 p. 8°).
Ficker, G., Eutherius v. Tyana. Ein Beitrag zur Geschichte des Ephesinischen Konzils vom J. 431. Leipzig, Barth, 1908 (III, 120 S. 8°). M. 2.
Lietzmann, H., Das Leben des h. Symeon Stylites. Mit einer deutschen Übersetzg. der syr. Lebensbeschreibg. u. der Briefe v. Heinr. Hilgenfeld. [Texte u. Untersuchgn. 32, 4]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (III, VIII, 257 S. gr. 8°). M. 9.
Vailhé, S., Saint Euthyme le Grand, moine de Palestine (suite) (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 181—191).
Gougaud, Inventaire des règles monastiques irlandaises (Rev. Bén. 1908, 2, p. 167—184; 3, p. 321—333).
Morin, Pour la topographie ancienne du Mont-Cassin (Ebd. 3, p. 277—303).
Görres, F., Papst Gregor I der Große (590—604) und das Judentum (Z. f. wiss. Theol. 1908, 4, S. 489—505).
Eickmann, W., Die Angelologie u. Dämonologie des Korans im Vergleich zu der Engel- u. Geisterlehre der Hl. Schrift. Leipzig, Eger, 1908 (IV, 62 S. gr. 8°). M. 1,80.
Stiglmayr, J., Der h. Maximus „mit seinen beiden Schülern" (Kath. 1908, 7, S. 39—45).
Cartularium vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe. Urkunden zur Geschichte des deutschen Gottesackers bei Sankt Peter in Rom. Gesammelt u. hrsg. v. P. M. Baumgarten. [Röm. Quartalschr. 16. Suppl.-Heft]. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 133 S. Lex. 8°). M. 5.
Flicoteaux, Les *Eclogae de officio missae* d'Amalaire (Rev. Bénéd. 1908, 3, p. 304—320).
Voigt, H. G., Brun von Querfurt († 9. März 1009) und die Bedeutung seines Missionswerkes (in Preußen) (Altpreuß. Monatsschr. 45, 3, S. 486—498).
Lauer, G., Heschichte der katholischen Kirche im Großherzogt. Baden. Von der Gründg. des Großherzogtums bis zur Gegenwart. Freiburg, Herder, 1908 (XI, 382 S. 8°). M. 3,20.
Kehr, P., Nachträge zu den Papsturkunden Italiens II (Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. z. Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1908, 2, S. 223-304).
Cöln, F., Der Nomokanon Miḫâ'îls von Malîg (Oriens christ. VI, 1/2, S. 70—237).
Ficker, G., Die Phundagiagiten. Ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantin. Mittelalters. Leipzig, Barth, 1908 (VI, 282 S. gr. 8°). M. 6.
Adler, E. N., Lea on the Inquisition of Spain and Herein of Spanish and Portuguese Jews and Marranos (Jew. Quart. Rev. 1908 April, p. 509—571).
Jordan, E., La responsabilité de l'Église dans la répression de l'hérésie au Moyen-âge (suite) (Annales de philos. chrét. 1908 p. 5—31).
Heins, Alice, The Story of St. Francis of Assisi. London, Burns, 1908 (88 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*
Saint Dominic and saint Francis: a parallel (Dublin Rev. 1908 april, p. 338—350).
Wilhelm, F., Der Minoritenpater Bertold von Regensburg und die Fälschungen in den beiden Reichsabteien Ober- und Niedermünster (Beitr. zur Gesch. d. dtschn. Sprache 34, 1, 1908, S. 143—176).
Muzzey, Were the spiritual Franciscans Montanist heretics? (Ann. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 392—421).
Graham, Rose, The Taxation of Pope Nicholas IV (Engl. Hist. Rev. 1908 July, p. 434—454).
Monumenta vaticana historiam episcopatus Constantiensis in Germania illustrantia. Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur Zeit der Päpste in Avignon. 1305—1378. Bearb. v. K. Rieder. Innsbruck, Wagner, 1908 (XC, VII, 738 S. Lex. 8°). M. 30.
Berlière, Trois traités inédits sur les Flagellants de 1349 (Rev. Bén. 1908, 3, p. 334—357).
Dunand, Ph. H., De la sainteté de Jeanne d'Arc. Un document inédit de 1628 (Études 1908 juillet, p. 33—49).
Fitzgerald, P., The worldly wisdom of Thomas a Kempis (Dublin Rev. 1908 April, p. 262—277).
Luthers Werke. 34. Bd. I. Abtlg. Weimar, Böhlaus Nachf., 1908 (V, 586 S. Lex. 8°). M. 17,60.
Kawerau, G., 25 Jahre Lutherforschung 1883—1908 (Schluß) (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 4, S. 576—612).
Albrecht, O., Neue Katechismusstudien. (Zu Luthers Katechismus) (Ebd. S. 542—576).
Kolde, Th., Veit Dietrich und Luther auf der Feste Koburg (Beitr. z. bayer. Kirchengesch. 1908, 3, S. 137—142).
B. F., Hat sich Luther zum Synergismus Melanchthons bekannt? (Lehre und Wehre 1908 S. 193—204).
Sulze, E., Die verschleierte Gotteserkenntnis Luthers und des alten Protestantismus und ihre beklagenswerten Folgen im 16. u. 17. Jahrhundert (Protest. Monatsh. 1908, 1, S. 1—12).
Drews, P., Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers? [Z. f. Theol. u. Kirche, Ergänzungsh.]. Tübingen, Mohr, 1908 (IV, 104 S. gr. 8°). M. 2.
Berbig, G., 25 Briefe des Kurfürsten Johann Friedrich, des Großmütigen, aus der Zeit von 1545—1547, nebst einigen dazu gehörigen Aktenstücken (Z. f. wiss. Theol. 1908, 4, S. 505—565).
Wotschke, Th., Herzogs Albrechts (v. Preußen) Briefe an (den polnischen Reformator) Johann Laski (1542—1559) (Altpreuß. Monatsschr. 45, 2, S. 336—352; 3, S. 453—475).
Mulot, R., Wilhelm Farel, der Reformator der französischen Schweiz (Schluß) (Theol. Stud. u. Krit. 1908, 4, S. 513-542).
Sulze, E., Die Orthodoxie des 16. u. 17. Jahrh. und das religiöse und sittliche Leben der Gegenwart (Protest. Monatsh. 1908, 6, S. 217—232).
Cauchie, A., Témoignages d'estime rendus en Belgique au Cardinal Baronius spécialement à l'occasion du conflit de Paul V avec Venise (Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique 1908 p. 76—82).
Poncelet, A., Nécrologe des Jésuites de la province gallo-belge (1627—1665) (Ebd. p. 55—75).
Berlière, Lettres inédites de bénédictins de la Congrégation de St. Maur (Rev. Bén. 1908, 3, p. 375—378).
Grébaut, S., Concordance de la chronologie éthiopienne avec la Grégorienne (Rev. de l'Orient chrét. 1908, p. 101—103).
Verlaque, V., Bibliographie raisonnée des oeuvres de Bossuet. Paris, Picard, 1908 (VIII, 141 p. 8°).
Cerisier, J. E., La vie religieuse en Écosse au XVIIIe siècle (Rev. chrét. 1908 juin, p. 492—500).
Delplace, L., La suppression des Jésuites (1773—1814) (Études 1908 juillet, p. 69—96).
Zscharnack, L., Reformation und Humanismus im Urteil der deutschen Aufklärung (Protest. Monatsh. 1908, 3, S. 81-104; 4, S. 153—171).
Schwartz, P., Eine geplante Religionsvereinigung in der Zeit der Aufklärung (Forschgn. z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. 21, 1, 1908, S. 65—97).
Endres, F., Die Errichtung der Münchener Nuntiatur und der Nuntiaturstreit bis zum Emser Kongreß (Beitr. z. bayer. K.-G. 1908 S. 197—243).
Burckhardt, G., Die Anfänge e. geschichtlichen Fundamentierung der Religionsphilosophie. Grundlegende Voruntersuchung zu e. Darstellg. v. Herders histor. Auffassg. der Religion. Berlin, Reuther & Reichard, 1908 (VI, 90 S. gr. 8°). M. 2,40.

De Lajudie, Ch., La Renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle (suite) (L'Université cath. 1908 mai, p. 46—69).
Legoux, A., La Bienheureuse Marie-Madeleine Postel, fondatrice de l'Institut des soeurs de la Miséricorde. Paris, Desclée, 1908 (XXVIII, 381 p. 16°).
Menn, Peter Franz Knoodt, Professor der Philosophie a. d. Univ. Bonn, Generalvikar des Bischofs J. H. Reinkens, als Schriftsteller (1811—1889) (Rev. internat. de Théol. 1908 p. 256—278).

Systematische Theologie.

Dunkmann, Offenbarung und Wunder (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 22, S. 514—518; 23, S. 541—544).
Herrmann, W., Offenbarung u. Wunder. Gießen, Töpelmann, 1908 (71 S. 8°). M. 1,40.
Kneib, Der Beweis für die Unsterblichkeit der Seele aus der Notwendigkeit einer Vergeltung (Kath. 1908, 7, S. 1—9).
Meyer, A., Moderne Theologie des alten Glaubens und moderne positive Theologie (Kirchl. Z. 1908 Mai, S. 265—283).
Sulze, E., Inwiefern wirkt die gehemmte Gotteserkenntnis des alten Protestantismus noch immer zerstörend auf unser kirchliches Leben ein? (Protest. Monatsh. 1908, 5, S. 177—192).
Sabatier, D., L'expérience religieuse et le protestantisme contemporain (Annales de philos. chrét. 1908 p. 225—246).
Brochard, V., Le Dieu de Spinoza (Rev. de Métaphys. et de Morale 1908 p. 129—163).
Traub, F., Zur Kritik des Monismus (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 3, S. 157—180).
Budde, F., Läßt sich die scholastische Lehre von Materie und Form noch in der neueren Naturwissenschaft verwenden, und in welchem Sinne? (Philos. Jahrb. 21, 3, S. 314—338).
Minges, P., O. F. M., Der angebliche exzessive Realismus des Duns Skotus. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des Mittelalters VII, 1]. Münster, Aschendorff, 1908 (IX, 108 S. gr. 8°). M. 3,75.
Desbuts, B., De l'utilisation de la doctrine thomiste du concours divin (Annales de philos. chrét. 1908 p. 247—260).
Sertillanges, L'idée générale de la Connaissance dans saint Thomas d'Aquin (Rev. des Sciences Phil. et Théol. 1908, 3, p. 449—465).
Noble, La nature de l'émotion selon les modernes et selon saint Thomas (Ebd. 2, p. 225—245; 3, p. 466—483).
Coe, What does modern Psychology permit us to believe in respect to regeneration (Am. Journ. of Theol. 1908, 3, p. 353—368).
Pinski, F., Die Lehre von der menschlichen Willensfreiheit bei Leibniz und Kant (Altpreuß. Monatsschrift 1908, 1, S. 1—37; 2, S. 177—214).
Matz, Ist das Frömmigkeitsideal der modernen Theologie ein christliches zu nennen? (Ev. K. Z. 1908, 24, S. 461—466).
Schulze, M., Welche Stellung müssen wir als evangelische Christen zu den Bekenntnisschriften unserer Kirche einnehmen? (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 3, S. 181—201).
Seitz, A., Das Evangelium vom Gottessohn. Eine Apologie der wesenhaften Gottessohnschaft Christi gegenüber der Kritik der modernsten deutschen Theologie. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 546 S. 8°). M. 5,60.
Günther, E., Bemerkungen zur Christologie von David Friedrich Strauß (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 3, S. 202—211).
Heyn, I., Der eschatologische Charakter des Werkes Jesu (Protest. Monatsh. 1908, 3, S. 104—123).
Albers, J., Die Lehre vom Teufel, allgemein faßlich dargestellt. Leipzig, Lenz, 1908 (63 S. 8°). M. 0,75.
Pell, G., Noch e. Lösungsversuch zur Meßopfer-Frage unter Revision des Opferbegriffes. Passau, Kleiter, 1908 (39 S. gr. 8°). M. 0,75.
Mead, H., The philosophical basis of Ethics (Internat. Journ. of Ethics 1908 April, p. 311—323).
Mackenzie, J. S., The problem of moral instruction (Ebd. p. 273—291).
Delvolvé, J., Conditions d'une doctrine morale éducative (Rev. de Métaphys. et de Morale 1908 p. 372—420).
Cantecor, G., Études de morale positive par M. Belot (Ebd. p. 66—92).
von Rohden, Erbliche Belastung und ethische Verantwortlichkeit (Ev. K. Z. 1908, 20, S. 381—385; 21, S. 404—408; 22, S. 421—425).

Praktische Theologie.

Haring, J., Die Neuordnung der päpstlichen Behörden. Graz, Styria, 1908 (12 S. kl. 8°).
Böckenhoff, K., Die Unauflöslichkeit der Ehe. [„Glaube u. Wissen" 18]. München, Münchener Volksschriftenverlag, 1908 (94 S. kl. 8°). M. 0,50.
Köstler, R., Die väterliche Ehebewilligung. [Kirchenrechtl. Abh. 51]. Stuttgart, Enke, 1908 (XXX, 184 S. gr. 8°). M. 7,80.
Choupin, L., Le décret „Ne temere" sur les fiançailles et le marriage (2 août 1907) (Études 1908 juillet, p. 114—136).
P. K., Wider die Leichenverbrennung (Ev. K. Z. 1908, 27, S. 521—529).
Wiegand, F., Die Bedeutung des Benediktinerordens in der Gegenwart (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 13—17).
Rothenbücher, K., Die Trennung v. Staat u. Kirche. München, Beck, 1908 (XV, 478 S. gr. 8°). M. 14.
Kunze, P., Reformkatholizismus und Reformation (Deutsch-ev. Bl. 1908 Juli, S. 490—507).
Barry, W., Rome and Democracy (Dublin Rev. 1908 April, p. 217—240).
Clark, F., The rise of the toleration movement (Biblioth. sacra 1908 April, p. 249—305).
Meinhold, Th., Moderne Gefährdung des Religionsunterrichts in der Volksschule (Ev. K. Z. 1908, 21, S. 408—415).
Hellwig, Die neuen Schulvorlagen und die Kirche (Deutsch-ev. Bl. 1908 Juni, S 376—406).
Schwager, F., Die katholische Heidenmission der Gegenwart, im Zusammenhang m. ihrer großen Vergangenheit dargestellt. II. Die Mission im afrikanischen Weltteil. (S. 77—220). M. 1. III. Die Orientmission. (S. 221—313). M. 0,80. Steyl, Missionsdruckerei, 1908, gr. 8°.
Dubois, C. G., The Religion of the Luiseno Indians of Southern California. London, Wesley, 1908 (117 p. 8°). 6 *s.*
Widmann, S., Heidnische Spuren in christlichen Legenden unserer Gegend (Lahngau) (Annal. d. V. f. Nassauische Altertumskunde u Geschichtsforschg. 1907 S. 59—71).
Bernard, T., Cours de liturgie romaine. Cérémonial T. Ier. 2 vol. Paris, Berche et Tralin, 1908 (440, 365 p. 18°).
Blume, C., Der Cursus s. Benedicti Nursini u. Die liturgischen Hymnen des 6.—9. Jahrh. in ihrer Beziehung zu den Sonntags- u. -Ferialhymnen unseres Breviers. [Hymnolog. Beitr. 3]. Leipzig, Reisland, 1908 (134 S. gr. 8°). M. 4,40.
Berlière, Les hymnes dans le *Cursus* de S. Benoît (Rev. Bén. 1908, 3, p. 367—374).
Junker, H., Eine saïdische Rezension des Engelshymnus (Oriens christ. VI, 1/2, S. 442—446).
Kirschner, B., Alfabetische Akrosticha in der syrischen Kirchenpoesie (Ebd. S. 1—69).
Junker, H., Koptische Poesie des 10. Jahrh. (Ebd. S. 319-411).
Baumstark, A., Ein byzantinischer Buchschmuck des Praxapostolos und seine syro-palästinensische Vorlage (Ebd. S. 412-436).
Jäger, J., Die Moderne und die christliche Kunst (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 12, S. 273—279; 18, S. 426—430; 27, S. 637—641; 28, S. 662—668).
Poidebard, A., L'art chrétien aux catacombes de Rome (L'Université cath. 1908 avril, p. 504—524).
Marucchi, O., La basilica papale del cimitero di Priscilla (N. Bull. di Arch. crist. 14, 1/2, 1908, p. 5—125; 153—156).
—, Osservazioni sopra una pittura biblica del cimitero di Pretestato (la cosi detta coronazione di spine) (Ebd. p. 131-142).
Atz, K., Der Thron Salomos in ältester Form (Z. f. christl. Kunst 1908, 5, Sp. 147—156).
von Moeller, E., Die Zahlensymbolik in ihren Beziehungen zur Gerechtigkeit (Ebd. Sp. 137—148).
Lagrange, M. J., Le sanctuaire de la lapidation de saint Étienne à Jérusalem (fin) (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 1—19).
—, Un dernier mot sur les églises S.-Étienne à Jérusalem (Ebd. p. 20—23).
Heisenberg, A., Grabeskirche u. Apostelkirche, zwei Basiliken Konstantins. 2 Tle. 1. Die Grabeskirche in Jerusalem. (VIII, 234 S.). — 2. Die Apostelkirche in Konstantinopel. (VIII, 284 S.). Leipzig, Hinrichs, 1908, Lex. 8°. M. 40.
Braun, J., Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. 1. Teil. Die Kirchen der ungeteilten rheinischen u. der niederrheinischen Ordensprovinz. [Ergänzungsh. zu den Laacher Stimmen 99/100]. Freiburg, Herder, 1908 (III, XII, 276 S. gr. 8°). M. 4,80.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Baumgarten, P. M., Cartularium Vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe. Urkunden zur Geschichte des deutschen Gottesackers bei Sankt Peter in Rom. Gesammelt und herausgegeben. (16. Supplementheft zur »Römischen Quartalschrift«). 4° (XII u. 136). M. 5,—.

Homanner, Dr. W., Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie. (»Biblische Studien«, XIII. Band, 3. Heft). gr. 8° (VIII u. 124). M. 3,—.

Die Arbeit tritt, gegenüber der jüngst mehrfach vertretenen Einjahrhypothese, für die dreijährige Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ein. Bei Besprechung der Fragen der absoluten Chronologie rechnet der Verfasser mit 40 Lebensjahren Christi.

Hontheim, J., S. J., Das Hohelied. Übersetzt und erklärt. (»Biblische Studien«, XIII. Band, 4. Heft). gr. 8° (VI u. 112). M. 2,80.

Die Arbeit vertritt die strenge Einheitlichkeit des Hohenliedes. Hontheims Übersetzung befleißigt sich der Treue und leichter Verständlichkeit, die Erklärung stellt zunächst den materiellen Sinn der Dichtung fest.

Kneller, K. A., S. J., Geschichte der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur völligen Ausbildung. (Auch 98. Ergänzungsheft zu den »Stimmen aus Maria Laach«). gr. 8° (X u. 216). M. 3,50.

Der Verf. bietet reiches, wohlgesichtetes Material, das sowohl dem Kulturhistoriker als dem Prediger willkommen sein wird.

Pfättisch, J. M., O. S. B., Die Rede Konstantins d. Gr. an die Versammlung der Heiligen auf ihre Echtheit untersucht. (»Straßburger theologische Studien«, IX. Bd., 4. Heft). gr. 8° (XVIII u. 118). M. 3,60.

Die Rede, in der man seit langem fast allgemein eine Fälschung sah, zeigt sich bei genauer Untersuchung als wohldisponiertes authentisches Schriftstück, das, wie an Problemen reich, so auch in vielfacher Hinsicht von Interesse und Wichtigkeit ist.

Quartalschrift, Römische, für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. Anton de Waal für Archäologie und Dr. Stephan Ehses für Kirchengeschichte. Lex.-8°. Jährlich 4 Hefte, jedes etwa 125 S. stark, mit Textbildern und Tafeln. Preis für den Jahrgang M. 16,—.

Schilling, O., Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Ein Beitrag zur sozialen Frage. gr. 8° (XIV u. 224). M. 4,—, geb. in Leinw. M. 4,80.

Der Verf. entwirft von den bedeutenderen Schriftstellern des kirchlichen Altertums je ein zusammenhängendes Gesamtbild ihrer Anschauungen über Reichtum und Eigentum.

Seitz, Dr. A., o. ö. Professor an der Universität München, Das Evangelium vom Gottessohn. Eine Apologie der wesenhaften Gottessohnschaft Christi gegenüber der Kritik der modernsten deutschen Theologie. 8° (XII u. 546). M. 5,60; geb. in Leinwand M. 6,40.

Für die weitesten Kreise der religiös interessierten Gebildeten gibt das Buch in bezug auf die Zeitlage und das Zentraldogma des christlichen Glaubens vielseitige Anregung.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Soeben erschienen:

Heft 7: **Die Apostelgeschichte.** Von Dr. Joh. Evang. Belser, Prof. a. d. Universität Tübingen. Erste und zweite Aufl. (32 S. 8°). M. 0,50.

Heft 8: **Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes im Lichte der Inspirationslehre und der Literarkritik.** Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

Früher erschienen in zweiter Auflage:

Heft 1: **Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.** Ein Rückblick und Ausblick. Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Der Ursprung des alttestamentlichen Gottesglaubens.** Von Dr. Johannes Nikel. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 3: **Der Vernichtungskampf gegen das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr, o. Prof. a. d. Univ. Straßburg. (40 S. 8°). M. 0,50.

Heft 4: **Ersatzversuche für das biblische Christusbild.** Von Dr. Ignaz Rohr. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 5: **Der Kanon des Neuen Testamentes.** Von Dr. P. Dausch, Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (44 S. 8°). M. 0,50.

Heft 6: **Die Auferstehung Jesu Christi nach den Berichten des Neuen Testamentes.** Von Dr. E. Dentler (Bärenweiler-Kisslegg, Württemberg). (64 S. 8°). M. 0,60.

Der Subskriptionspreis der ersten Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5 M. 40 Pfg. für die ganze Folge.

Ebenfalls neu erschienen:

Dr. Clemens Baeumker, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des 13. Jahrh. (XXIV u. 688 S. gr. 8°). M. 22.

(Bildet Heft 2 des III. Bandes der Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben von Prof. Dr. Clemens Baeumker, Prof. Dr. Georg Frhr. von Hertling und Prof. Dr. Matthias Baumgartner).

Dr. Joh. Joseph Klemens Waldis, Hieronymi Graeca in Psalmos Fragmenta. Untersucht und auf ihre Herkunft geprüft. IV u. 80 S. 8°. Geh. M. 2,10.

(Bildet Heft 3 zu „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Prof. Dr. J. Nikel, Breslau).

✚ Missions- ✚

bücher, sowie sämtliche Devotionalien liefert die

A. Laumannsche Buchhandlung Dülmen i. Westf.

Verleger des heil. Apostol. Stuhles; den **Händlern während der Dauer der Mission auch in Kommission.**

Gebetszettel

Hundert 1—4 Mk. kirchlich approbiert bietet in reicher Auswahl A. Laumannsche Buchhdlg., Verleger des hl. Apostol. Stuhles, Dülmen i. W.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Rösch, P. O. Cap., Lektor der Theologie, Die heil. Schriften des Alten Testamentes. Ausführliche Inhaltsübersicht mit kurzgefaßter spezieller Einleitung. I. Teil. Die historischen Schriften. (VIII u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 4.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 15. 22. September 1908. 7. Jahrgang.

Luther im Luthertum:
Stephan, H., Luther in den Wandlungen seiner Kirche (Schmidlin).
Pfeiffer, Abraham, der Prophet Jehovas (Döller).
Ramsay, The Cities of St. Paul (Steinmann).
Traube, Nomina sacra (Cladder).
Schmidt, Der erste Clemensbrief in altkoptischer Übersetzung (A. Schulte).
Schermann, Propheten- und Apostellegenden (Stiglmayr).
Junglas, Leontius von Byzanz (Lauchert).
Greving, Johann Ecks Pfarrbuch (Pfleger).
Reiners, Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik (Dörholt).
Ernst, Aufgabe und Arbeitsmethode der Apologetik der Gegenwart (Sawicki).
Pesch, Praelectiones dogmaticae III, V ed. 3 (W. Koch).
Fritsch, Das christliche Lebensideal und Adolf Harnack (W. Koch).
Raible, Der Tabernakel einst und jetzt (Jud).
Kunze, Handbuch der Homiletik (Hüls).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Luther im Luthertum.

Unter dem Titel: „Studien zur Geschichte des neueren Protestantismus" wollen Lic. Dr. H. Hoffmann und Lic. L. Zscharnack „in zwangloser Folge Untersuchungen zur Entwicklung der protestantischen Theologie und Kirche innerhalb der modernen Welt darbieten" und „dadurch das Interesse für eine von der Forschung bisher vernachlässigte Epoche der Kirchengeschichte wachrufen helfen", besonders für die sog. Aufklärung, aber auch für alle anderen Erscheinungen, „durch welche die moderne Lage im Protestantismus bedingt ist". Neben Darstellungen (über Problemengeschichte, Theologie, Frömmigkeit, Institutionen, Theologen) sind auch „Quellenhefte" geplant. Schon wegen der Solidarität des Christentums und der mannigfaltigen Beziehungen, durch welche der Protestantismus auf die neuere Entwicklung der katholischen Kirche indirekt einwirkt hat, dürfen diese „Studien" auch das Interesse unserer Forscher beanspruchen.

Bereits die erste Schrift von Lic. Horst Stephan, Privatdozenten a. d. Univ. Marburg: Luther in den Wandlungen seiner Kirche (Gießen, A. Töpelmann 1907, 133 S. gr. 8° M. 2,60) zeigt, wieviel auch die katholische Theologie von solchen Untersuchungen lernen kann. In anspruchslosem Gewande und nüchterner Forschung verfolgt sie die Entwicklung des Lutherbildes in der lutherischen Kirche, den Wechsel der Auffassung, welche der deutsche Protestantismus im Laufe der Zeit nicht so sehr von den Anschauungen als von der Persönlichkeit seines Stifters bis auf unsere Tage gewonnen hat. In diesem Querschnitt spiegelt sich die ganze Evolution der protestantischen Strömung wider, besonders der religiösen und theologischen, so daß wir eine neue *„Histoire des variations"* vor uns haben, zwar nicht von einem Bossuet, aber von einem ehrlichen Historiker, der, selbst ein treuer Anhänger Luthers, von der einschneidenden Bedeutung der Persönlichkeiten für den Gang der Geschichte überzeugt, das protestantische Interesse am „deutschen Propheten" neu beleben und ihm die Führerschaft in „der evangelischen Christenheit" zurückgewinnen möchte. Wenn wir freilich Stephans Resultate ernstlich darnach prüfen, „inwiefern die Entwicklung unserer (der sog. lutherischen) Kirche echt lutherisch geblieben, und inwiefern ihre verschiedenen Strömungen von dem Geiste ihres Gründers abgefallen sind" (S. 4), so dürfte es uns fraglich erscheinen, ob es überhaupt noch berechtigt war, von den Wandlungen „seiner" Kirche zu sprechen.

Noch wichtiger ist, daß wir hier in den Stand gesetzt werden, die protestantischerseits (besonders im Deniflestreit) so stark betonte Größe und Bedeutung der Persönlichkeit Luthers in ihren Nachwirkungen nach dem wahren Geschichtsverhalt zu bewerten und zu bemessen. Um so eigentümlicher berührt es, daß abgesehen von den Ansätzen bei Frank und Eckart dieses interessante Problem bisher noch keinen Bearbeiter gefunden hatte, und um so dankbarer dürfen wir dem Verf. sein, daß er sich von seinem Standpunkt aus an dasselbe herangewagt hat, wenn er auch nicht alle Fundgruben wie die von Fabricius, Walch und im British-Museum erschöpfen wollte.

Was uns zuerst in die Augen springt, ist die innere Armut, mit der das lutherische Lutherbild sich entwickelte, der frappierende Mangel an positiver Lebendigkeit und Wärme. Wir sind erstaunt, wie wenig Luther gerade als Persönlichkeit auf die kommenden Geschlechter innerhalb seiner eigenen Gemeinde hinübervibriert und lebenspendende Schwingungen angeregt hat. Mag unter seinen Zeitgenossen nach dem auch hier zitierten Wort von Döllinger „Sinn und Geist der Deutschen" in seiner Hand gewesen sein „wie die Leier in der Hand eines Künstlers", von einem wirklichen Nachklingen seiner Person entdeckt selbst der liebevolle Schüler mit der historischen Lupe nur sehr geringe und blasse Spuren. Nicht nur ward Luther niemals in der dichterischen Phantasie seines Volkes zu einem mythischen Helden, wie z. B. die alten Heroen oder auch Karl d. Gr. und die katholischen Heiligen in den Mythen, die sich um ihren Namen gesponnen haben; auch in der Welt der Realitäten blieb der eigentliche Luther vielfach, selbst innerhalb der „orthodoxen" Bewegung, ein toter Petrefakt. Und wo ein scheinbarer, schon durch die eigene Existenz gegenüber anderen Konfessionen nahegelegter Lutherkult vorhanden war, da ist es fast regelmäßig nicht der wahre Luther, so wie er leibte und lebte, sondern ein Phantom, das man sich

aus aprioristischen Vorurteilen zurechtgezimmert und in das man die eigenen Lieblingsgedanken, zumeilen im schroffsten Gegensatz zu denen Luthers, hineinprojizierte. Schon überaus bedenklich ist es, wenn so, bald durch Mißdeutung bald durch Interesselosigkeit, die Kontinuität des Lutherbildes und seines Wirkens „über den Tod hinaus" unterbrochen ist: denn dann handelt es sich eben nicht mehr um ein historisches Nachwirken, wie es doch hier vor allem nachzuweisen wäre.

Es sei gerne zugegeben, daß in der „Reformationszeit" Luthers Freunde mit seiner Person einen wahren „Kultus" trieben, „der heute die Empfindung auch des begeistertsten Lutheraners verletzen würde" (S. 9). Aber daß selbst damals „fast das ganze geistige Leben Deutschlands" um den Wittenberger Mönch gravitierte, und alle, die keine Stellung zu ihm fanden oder von ihm sich lösten, ihren Einfluß auf den Gang der Dinge verloren" (S. 6), eine solche Behauptung dürfte doch etwas gewagt sein; um vom Einfluß eines Eck oder eines Kochläus auf die altgläubigen Kreise zu schweigen, genügt es Zwingli zu nennen, und auch dem vermittelnden Erasmus wird z. B. vom Protestant Maurenbrecher eine nachhaltige Einwirkung auf seine Zeit nachgerühmt. Schon zu Luthers Lebzeiten regte sich auch im eigenen Schoße eine starke lutherfeindliche Bewegung, das Schwärmer- und Täufertum, welches Luther als „Fürstenknecht" und „neuen Papst" von „mangelndem Ernst in der asketischen Heiligung" schalt (S. 7); nicht „schwärmerischer Enthusiasmus" oder ein „Zurückschieben zum mönchischen Verständnis des Christentums" gab diesen Lutherhaß ein, sondern das konsequentere Festhalten an den Ideen, die der Wittenberger Mönch in seinem ersten Anlauf selbst in die Welt hinausgeworfen hatte, und denen er nach Karlstadts fester Überzeugung um 1525 untreu wurde, der radikalen Reform, dem autoritätslosen Subjektivismus und dem demokratischen Satze vom allgemeinen Priestertum. Aber selbst innerhalb der luthertreuen Reihen stellt der Verf. fest, daß mit Ausnahme eines engen Theologenkreises „das deutsche Volk der Reformationszeit", dessen „Ingrimm über das Treiben des Papsttums" an Luthers „Heftigkeit und Schärfe" Gefallen fand, ohne dessen „theologische Meinungen zu verstehen", sich in seiner Hinwendung zu ihm bald von diesen bald von jenen, zuweilen egoistischen Motiven, häufig von „unklarer, instinktiver Empfindung" leiten ließ (S. 8), und der Bauernkrieg „dem geschmähten Fürstenknecht weithin die Liebe der untersten Stände raubte" (S. 10).

Die „Orthodoxie", die bis gegen Ende des 17. Jahrh. im Luthertum ihr hartes Marmorzepter schwang, „ein böses Jahrh. der inneren Verarmung", verwandelt vollends verständnislos, indem sie alles „in straffere engere Formeln versteinert", ihren Propheten zu einem „Professor der Dogmatik", der ihr natürlich keinen Stoff zur Poesie bieten konnte (S. 15). Die Züge des orthodoxen Lutherbildes sind „sehr äußerlich und darum stereotyp" (S. 16), und „in der reichen Lutherliteratur jener Tage nur wenig von dem Eindruck seiner Persönlichkeit zu finden" (S. 17): „Äußerlichkeiten aller Art ohne die Tiefe der seelischen Gewalt", zum Teil wacherhalten durch die „katholische Polemik", wenn auch „der Volksinstinkt sich einen lebendigeren Eindruck von der persönlichen Größe des Reformators erhalten haben dürfte", wozu indes die Belege fehlen (S. 18). „Nirgends eine Spur der Erkenntnis, daß Luther die christliche Religion auf eine neue Stufe der Entwicklung erhoben hat." Auch wird man sich „der Widersprüche nicht bewußt, die uns in Luthers theologischen Gedanken mehrfach begegnen", davon, „daß Luthers Meinungen sich durchaus nicht immer mit dem lutherischen Dogma deckten"; „wo der Unterschied (zum dogmatischen Kanon) zu offensichtlich war, half man sich mit der Behauptung einer Gesinnungsänderung des Reformators vor seinem Tode" (S. 19). Ein Bild, mit dem man „subtile Abgötterei" nach Art des katholischen Wunder- und Heiligenbegriffs sich erlaubte (S. 24), ohne das Bedürfnis zu empfinden, „es zu vertiefen" (S. 25).

Möglich wäre es, daß der Autor sein pessimistisches Urteil etwas milder gestimmt hätte, wenn ihm z. B. die akademischen und Kanzelpanegyriken bekannt gewesen wären, welche beim Lutherjubiläum von 1617 gerade im Süden, besonders zu Tübingen und Straßburg, über das „neu aufgegangene, hell brennende Gotteslicht" gedruckt wurden. Aber die Hauptsache bleibt bestehen, daß gerade in den nächsten Geschlechtern, wo das Belebende des Lutherbildes doch am stärksten und unmittelbarsten hätte hervortreten sollen (vgl. Jesu Persönlichkeit im Urchristentum), eine so schlimme Durchlöcherung sich findet, und was da fortlebend festgehalten wird, nur der theoretische Luther ist, mit seinem übertriebenen Supranaturalismus und seinen inneren Widersprüchen (nicht bloß „persönlichen Schranken"!).

Nach dieser unausfüllbaren Lücke von 5 Generationen lebt das Lutherbild wieder auf, aber in einer noch verzerrteren Karikatur. Auf der einen Seite übernimmt der „Pietismus", auf der anderen die „Aufklärung" die so lange versäumte „Vertiefung". Es ist abermals kein empirisches, sondern ein durchweg subjektives Bild. Beide so extrem entgegengesetzte Richtungen wollten sich in dem von ihnen konstruierten Luther finden und benützten ihn sogar als elastisch dehnbare Waffe wider einander; beide korrigierten ihn, soweit er nicht in den Kram paßte, d. h. soweit seine Theorie nicht stimmte mit den eigenen Anschauungen, durch kühne „Kritik", die man oft als direkte Fälschung betrachten muß. Daher auch die durchgreifende Verschiedenheit (S. 69 u. 130) zwischen diesem und jenem Luther: was die Aufklärer als „gewaltige Tugend" anzog, die „Anlehnung Luthers an Fürsten und Obrigkeit" und seine laxe Lebensart (S. 56), das stieß die Pietisten ab (S. 32); und was diesen als „geistige Verwandtschaft" behagte (S. 33), Luthers Supranaturalismus, sein Gegensatz zur „Vernunft als Teufelsbraut", das mußten die zopfigen Nachtreter des „Humanismus" wie eine schwarze Pest verabscheuen (S. 46), während sie z. B. Erasmus wegen seiner „angenehmeren theologischen Ansichten" viel lieber preisten (S. 55).

Vor allem fehlt der Lutherdarstellung des Pietismus „der Mangel an einheitlicher Gestaltung". „Nirgend gewinnt er die trotzig-freudige Kraft, die gesunde Männlichkeit eines Luther oder auch nur ein wirkliches Verständnis dafür. Er schlingt auf sittlichem wie religiösem Gebiete vielfach mönchische, täuferische und kalvinische Motive in die spezifisch lutherische Entwicklung hinein; und zwar tut er das bei seinen verschiedenen Vertretern in sehr verschiedener Art" (S. 29). Er bedeutet „in mancher Beziehung eine Abirrung von der echt lutherischen Entwicklungslinie auf mönchische und puritanische Pfade" (S. 32). Und obschon die Pietisten in ihren supranaturalistischen Widersprüchen selbst unter dem Fluche erblicher Belastung von Luther und Orthodoxie stehen, „beschwören sie den Geist Luthers geradezu wider seine orthodoxen Epigonen" (S. 34), unterscheiden „zwischen einem ersten und einem zweiten Luther" (S. 37) oder dem „Jüngern, Mittlern und Ältern" (S. 38). Muteten sie die autoritativ atavistischen „Formen, die auch uns fremd erscheinen", beim späteren Luther „geradezu als Abfall" an, so bevorzugten sie dafür „den jungen, im steten Gegensatz zum Papsttum begriffenen Luther". In noch höherem Maße mußte die „rationalistische Auffassung Luthers" (S. 62), obschon auch sie nicht in sämtlichen Vertretern sich vom „orthodoxen Scholastizismus" losmachen konnte, Luther „vor allem als Befreier vom Papsttum", als „großen religiösen und kirchlichen Freiheitsheld", „als den Gegner jeder äußern Autorität, des Katholischen auf auf allen Gebieten" feiern, da man selbst „auch im altprotestantischen Kirchentum noch allerhand katholische Reste erkannte" (S. 46). Während das „positive Bild Luthers" über seinen Charakter und seine Lebensrichtung sehr verschwommen und teilweise voll irriger Voreingenommenheit sich darstellt, ist der „am längsten und liebevollsten ausgeführte" Gesichtspunkt „sein Kampf gegen Papsttum, äußere Autorität und Aberglauben, für Vernunft

und Gewissensfreiheit" (S 57). So sehen wir Luthers Figur auch in dieser Schule „arg verzeichnet": „sie macht ihn zu einem Mann ihrer eignen Art", „hat nicht das geringste Verständnis für die vulkanische Art (?) seines Geistes", eifrigst bemüht, „alles Charakteristische zu verwischen" (S. 67).

Verkannt und verunstaltet „bis zur Unkenntlichkeit", behaftet mit „Einseitigkeiten und Halbheiten" (S. 69), überschreitet so Luther die Schwelle der „Neuzeit" (besser neueste Zeit). Auch da trifft ihn dasselbe Mißgeschick: „Sekten, Wiedertäufer, Pietisten, Demokraten, Rationalisten, Orthodoxe" und schließlich Stephans historisch-eklektische „Reaktion" selbst, sie alle korrigieren am Helden so lange herum, bis sie ihn zum Ihrigen stempeln können (S. 70). Wenn uns schon Hamann mit der Klage empfängt, „daß der Geist dieses Mannes so unter der Asche liegt" (S. 75); wenn dann Herder ihn sorgsam aus der realistischen Umhüllung herauslöst, um ganz vereinzelt in dieser Abstraktion eine Idealgestalt zu verehren (S. 76 ff.); wenn solche „Fremdheit" „leider typisch für die Entwicklung unseres deutschen klassischen Idealismus" ist (S. 80); wenn Goethe und besonders Schiller dermaßen „in einer anderen Welt lebten", daß sie nicht einmal „ein so persönliches Verhältnis zu Luther" hatten wie Herder (S. 81 ff.); wenn „die Ausbeute, die wir auf dem Gipfel des deutschen Parnasses finden", so gering erscheint (S. 85); wenn auch die Romantiker sich „direkt von dem Reformator entfernen", nicht so sehr wegen ihres „undeutschen" Idealismus (S. 86), als weil er für sie der Zerstörer des Mittelalters und der Urheber des Risses im abendländischen und deutschen Fühlen war; wenn die „konsequente Romantik demnach entweder an Luther vorüberführte oder sein Bild entstellte", mehr noch als Orthodoxie, Pietismus und Aufklärung (S. 90), mit ihren „romantischen Ranken" (S. 89), so drängt sich unwillkürlich die Frage auf: Wo in aller Welt ist bis dahin Luther mit seiner „Persönlichkeit" geblieben? Und ergeht es ihm besser, nachdem der Aufschwung vor allem des deutschen Nationalgefühls (vgl. S. 114) um 1813 die Begeisterung der neuen Zeit für „ihren Helden" zu einer „Einmütigkeit und Höhe" emporgeschraubt, „wie sie bis dahin höchstens die Reformationszeit selbst gekannt hatte" (S. 95)? Vernehmen wir nur einige von den Führern dieses modernen Protestantismus! Wie „der junge Schleiermacher des persönlichen Verhältnisses zu dem Reformator entbehrte" (S. 97), so verzichtete er auch weiterhin „auf die grundsätzliche, bewußte und eindrucksvolle Anknüpfung an Luther" (S. 100). Und für Kalthoff „ist Luthers Glaube eine Abendröte, nicht eine Morgendämmerung, er ist ein Untergang und kein Aufgang" (S. 128)! Auch der „sogenannte Liberalismus", welcher in Luther „die Freiheit der Forschung und der eigenen Überzeugung" verherrlichte, konnte das Hineindeuten des eigenen Standpunkts nicht lassen, betrieb er es auch „nicht mehr ganz so naiv wie die Aufklärung" (S. 103). „Die Orthodoxie, die sich auf seine Lehren berief, verkannte das in ihm pulsierende persönliche Leben; Ritschl und Hofmann, die ihre Theologie auf seine innerste Frömmigkeit zu gründen strebten, mußten die Form und vielfach auch den Inhalt seiner Lehre in hohem Grad dahinten lassen." Und um die Zwischenstufen zu übergehen, teilen wir noch mit, was über die „moderne Abwendung" der protestantischen Gegenwart gesagt wird: Woran sich auch die „modernisierte Mystik" hauptsächlich stößt, ist „der jüdische supranaturale Gottesbegriff, an dem freilich auch die ganze Versöhnungslehre und anderes hängt" (S. 124); „weite Kreise der Gegenwart wenden sich demnach von Luther ab" (S. 125); in seinem Supranaturalismus „gehört Luther zweifellos nicht auf die Seite der modernen protestantischen Frömmigkeit", und muß „die ganze täuferische Bewegung in idealerem Lichte", ja „moderner anmuten" (S. 126); die „Liebe zum Humanismus", welche „in unsrer Theologie" auflebt, läßt sie Luthers grimmigen Feind Erasmus als ihren „eigentlichen Bahnbrecher" feiern (S. 127); die „katholischen" Züge, Glaube, Gnade, Sitte, Kirche, „bilden das Wesen" Luthers, die „modern-protestantischen" aber „den bloßen Einschlag seiner Persönlichkeit" (S. 129). Matt bleibt auch Stephans Ausblick in die Zukunft (S. 133).

Entmutigend genug ist allerdings die Konsequenz, die er aus jeder der vier Nachperioden ziehen muß; die Orthodoxie „stilisiert den Helden des lebendigen Glaubens nach ihrem Wohlgefallen" (S. 15); es „stilisiert ihn" Aufklärung wie Pietismus (S. 67); und erst der „moderne Stil" dürfte wie im übrigen so auch für Luther der nichtssagendste von allen sein. Denn dem unpersönlichen Historizismus steht der sächsische Konfessionsstifter vollends nur als schemenhaftes Objekt und nicht als schaffendes Subjekt gegenüber. Darum unterschreiben wir bereitwillig Stephans „zweite wichtige Erkenntnis", nämlich „daß keine Zeit oder Geistesrichtung den ganzen Luther erfaßt oder gar als Norm ihres Christentums verwertet hat" (S. 131).

Nicht aber können wir „das erste Ergebnis" adoptieren: „die Feststellung des stetigen Zusammenhangs in den Wandlungen des Lutherbildes" (S. 130). Mag es „eine wirkliche Entwicklung" sein, jedenfalls ist es keine organische und keine pragmatische, sondern sprungweise bewegt sie sich bald vorwärts bald zurück und eher letzteres als ersteres. Und deshalb auch kann es nicht Luthers konkretes Ich, „die zündende Kraft seiner zugleich gottinnigen und weltoffenen Persönlichkeit" sein, was in diesen vielgestaltigen Metamorphosen und Bruchstücken weiterlebte und weiterwirkte, was „den eigentlichen Grund der Begeisterung und damit den Einheitspunkt der reformatorischen Bewegung bildete"; freilich auch nicht „nur allzubald fremde Lehren und Bekenntnisse", „weder die symbolisch festgestellte noch überhaupt die Lehre Luthers selbst" (S. 131). Was die treibende Kraft Luthers von Anfang bildete und was auch seine protestantische Nachwelt weiter forttrieb, was ihn so vielen sympathisch machte, die unter sich und mit ihm in den dogmatischen Anschauungen diametral auseinanderliefen, was Pietisten und Aufklärer einigte und auch den evangelischen Bund, die modernen Ausläufer des Protestantismus mit seiner Wiege verbindet, das ist nicht ein Werk wie bei anderen historischen Größen, sondern eine Idee. Und wenn wir dieselbe mit tieferm Einblick in Stephans bis auf die „Ergebnisse" unbefangener Darlegung suchen, dann erhalten wir aus jedem Kapitel die Antwort: es ist die Idee der Revolution gegen die kirchliche Autorität, der Subjektivismus gegenüber der objektiven Heilsanstalt. Wie Friedrich Nietzsche, der „Allermodernste", der Philosoph des Übermenschen spricht: „Luther habe den Anfang gemacht, die Deutschen vom Christentum zu befreien, indem er sie lehrte, unrömisch zu sein und zu sprechen: hier stehe ich, ich kann nicht anders" (S. 120)! Das ist auch der Grund, weshalb die Epigonen im materialen Glauben so rasch über „die vielfältige mittelalterliche Gebundenheit Luthers" (S. 112) hinauswuchsen, weshalb der Modernismus sich auch mit der lutherischen Orthodoxie niemals befreunden kann, weshalb die Aufklärung sich „in der gesamten Weltanschauung" mit Luther im Einklang sah, während der Pietismus sich nur an Luthers „Dogma, Zeremonien und Kirchenverfassung" festklammerte (S. 46). Das Positive, was Luther schuf, war nicht stark genug, um ihn über die Jahrhunderte hinüberzutragen, wohl aber das Negative. Dabei war diese negative Idee der Revolution nicht einmal etwas ihm Eigentümliches, denn vorher und nachher hat es viele Revolutionäre gegeben; spezifisch ist nur, daß es ihm gelang, den größten Teil seiner Nation in seine Auflehnung hineinzuziehen.

* *

Trübe muß darnach das Prognostikon sein, das die gegenwärtige Schrift dem Luthertum unserer Tage stellt. Wir Katholiken freuen uns dessen nicht, haben auch gar keinen Grund dazu. Denn nicht weil sich die „modernen" Kreise dem Katholizismus nähern, sondern weil sie sich immer weiter von ihm entfernen, verliert der echte Luther mehr und mehr an Boden; was durch diesen Prozeß langsam vom Luthertum abbröckelt und sich zersetzt, das gewinnen nicht wir, das verschlingt vielmehr der krasse oder feine Unglaube, welcher uns viel gefährlicher ist als der alt gewordene, mühsam auf künstlichen Krücken durch seinen Lebensabend schleichende Lutherglaube, wie anderseits diesem seitens des modernistischen Immanentismus und Agnostizismus viel größere Gefahr droht als uns. Nicht bloß „auf geschichtlicher Forschung" beruht es, wenn wir „neuere katholische Kirchenhistoriker" dies bedauern und insofern auch Luther gerechteres Verständnis entgegenbringen (S. 2), so sehr der Katholizismus als Theorie sich stets der Einwirkung Luthers verschließen muß, fürwahr nicht zu seinem Schaden. Es war nicht erst nötig, daß Janssen „die reformatorische Bedeutung des 15. Jahrhunderts" zu beweisen suchte (das hat er im zugedachten Sinne auch gar nicht gewollt), und daß Denifle, der übrigens „durch seine Schmähschrift" (S. 127) immerhin auch das protestantische Gelehrtenurteil über Luther hat niedriger hängen helfen, den Ruf „Los von Luther" erhob. Die Zeiten scheinen leider nicht mehr fern zu stehen, wo der Schlachtruf lauten wird: Los von Rom und daher auch los von Luther! Und doch werden wir auch dann Luther niemals als den Unsrigen verteidigen können.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Pfeiffer, Adolf, Oberpfarrer in Lübben, **Abraham, der Prophet Jehovas.** [Beiträge zum Verständnis des Prophetentums in Israel. 1. Heft]. Leipzig, Deicherts Nachf., 1907 (102 S. gr. 8°). M. 1,20.

Immer mehr kehrt man zur alten traditionellen Ansicht zurück, die in Abraham eine historische Persönlichkeit sieht. In einer Reihe von Monographien ist in neuerer Zeit der Stammvater des auserwählten Volkes behandelt worden (z. B. von Dornstetter, Winckler, Wilke). Der Verf. obiger Monographie will Abraham als Propheten Jahwes zeichnen, für welche Auffassung er besonders Gn 20, 7, wo Gott zu Abimelech im Traume von Abraham sagt: „Er ist ein Prophet", anführt. Unter diesem Gesichtspunkte sollen die Einzelbilder vom Leben des Stammvaters des Volkes Israel, das gleichfalls eine prophetische Mission zu erfüllen hatte, zusammengefaßt werden. Der tiefste Unterschied zwischen der Religion Israels und der der anderen Völker wird vom Verf. darin gesehen, daß jene allein prophetisch, diese alle aber priesterlich seien. In der Geschichte des auserwählten Volkes zeige sich vom Anfang bis zum Ende der große Einfluß des Prophetentums. Abraham ist der Prophet Jahwes, insofern er sich ganz für Gott und seinen Dienst absonderte, so daß er ganz in Gott lebte und dieser in ihm. Mit den Worten Gottes: „Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben" (Gn 15, 18) sei Abraham prophetisch in den Besitz des Landes getreten. In diesem Augenblicke sei er der „Prophet" des Landes geworden (S. 57). Abraham sei aber auch durch sein prophetisches Handeln, vor allem durch seine Fürbitte, ein Prophet. Denn die Propheten seien immer und überall die größten Beter und Fürsprecher gewesen (S. 87). Der Prophetencharakter Abrahams zeige sich endlich besonders in der Opferungsszene auf Moria, wo dem Stammvater des Volkes, aus dem der Messias hervorgehen sollte, ein Blick in die ferne Zukunft gewährt wird, wie die Erlösung stattfinden solle. — Das erbauliche Moment tritt in der ganzen Darstellung sehr in den Vordergrund; den Aufstellungen der modernen Kritik gegenüber wird mit Recht eine ablehnende Haltung eingenommen.

Wenden wir uns näheren Details zu, so finden wir manche gute Erklärung, wie z. B. S. 85 f.: בָּעֵת חַיָּה = „nach der Zeit eines Lebewesens, = wann die Zeit um ist, in der ein Mensch im Mutterschoß sich zu einem lebendigen Wesen gestaltet". Richtig wird auch vermutet, daß das „Scherzen" des 17jährigen Ismael nicht so harmlos gewesen sein dürfte. Winckler dachte an Päderastie. Aber auf der anderen Seite ist so manches, was den Ref. nicht befriedigen kann. So wird auf die eine oder andere Schwierigkeit, wie sie in der Abrahamsgeschichte zutage tritt, nicht näher eingegangen, z. B. wie der König von Sodoma dem siegreich heimkehrenden Abraham entgegenziehen konnte, von dem es doch kurz vorher geheißen hat, daß er in eine Asphaltgrube „gefallen" sei. Die auf Unterlassung der Beschneidung gesetzte „Ausrottung" bestand kaum in der Todesstrafe (S. 73), sondern in der Ausschließung. Das Legen der Hand unter die Lende beim Schwur hat nicht bloß den Sinn, „daß er ihm unbedingt vertraue" (S. 99), sondern bedeutet wohl, daß der Schwur auch für die Nachkommen gelte, denn die Lenden galten als Sitz der Zeugungskraft. Abraham soll anfänglich bei der mit seiner Gattin getroffenen Verabredung, sich als seine Schwester auszugeben, nicht an Gefahren gedacht haben (S. 87). Gn 18, 3 ist kaum das masoretische אֲדֹנָי (Gottesname) richtig (S. 85), sondern dafür wahrscheinlicher אֲדֹנִי (= mein Herr) zu lesen. Das Ansehen der LXX dürfte doch zu gering eingeschätzt werden, wenn von einer „ganzen Unzuverlässigkeit der LXX" gesprochen wird (S. 96). Ref. kann nicht recht einsehen, warum der Verf. manchmal hebräische Wörter in Klammer beisetzt, so z. B. S. 59: „Weil er so zu ihr geredet hat הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ. Die hebräischen Vokalzeichen stehen öfters nicht am richtigen Platz. Störend wirkt auch, daß die Anmerkungen nicht unmittelbar unter dem Striche stehen, sondern immer erst nach einem größeren Abschnitte zusammengestellt werden. Sprachliche Unebenheiten (Bundgenosse S. 70, Prophetspruch S. 95), neu geprägte Ausdrücke, wie „wachstümlich" (S. 88), „Brunnenstuben" (S. 90), orthographische Versehen, so „Tel" statt „Tell" (S. 7), und der schwulstige Periodenbau (vgl. z. B. S. 80), verleiden einem etwas die Lektüre der Schrift.

Wien. J. Döller.

Ramsay, W. M., Professor of Humanity in the University of Aberdeen, **The Cities of St. Paul.** Their influence on his life and thought. The Cities of Eastern Asia Minor. London, Hodder and Stoughton, 1907 (XVI, 452 p. gr. 8°). 12 s.

Der 1. Teil mit der Überschrift: *Paulinism in the Graeco-Roman world* (3—81) ist eigentlich die Einleitung zum ganzen Werke. In ihm werden zunächst die Fundamentalprinzipien paulinischer Geschichtsphilosophie auseinandergesetzt. Diese sind folgende: Es gibt nichts Reales außer Gott. So lange eine Gesellschaft Gottes Stimme hört, ist sie progressiv. Andernfalls tritt Degeneration ein. Jeder kann die göttliche Stimme vernehmen, aber er muß mitarbeiten, bevor eine Vereinigung stattfinden kann. Darauf wird der Gegensatz geschildert, welchen Paulus zur modernen Entwicklungslehre einnehme. Gibt sie die Parole aus: vom Fetisch allmählich zu Jahve, so lehrt P. umgekehrt, die Degeneration sei das Ende, nicht der Anfang. Endlich wird

Pauli Verhältnis zum Hellenismus, Judentum und römischen Kaisertum dargestellt. Bei ihm wuchs ein universeller Hellenismus zusammen mit einem ebenso gearteten Hebraismus. Das Produkt beider, der universelle Paulinismus, mußte nun entweder mit dem universellen Imperium zusammengehen oder aber eine gegensätzliche Stellung einnehmen. Nach diesen einleitenden Gedanken entwickelt der Verf. seinen Plan. Er will die hellenistischen Städte beschreiben, in denen P. lebte und wirkte, will ihre Eigentümlichkeiten zu bestimmen versuchen und so die mannigfachen Erfahrungen aufzeigen, welche der Apostel gemacht hat. Da Jerusalem und das syrische Antiochien ausscheiden, bleiben nur Tarsus und die vier südgalatischen Städte übrig.

Es sind eine Reihe glänzender Skizzen, in denen der Verf. Tarsus (*Part* II, 85—244) schildert, seine Bevölkerung charakterisiert, Geschick und Geschichte der Stadt erzählt, verschiedene Einflüsse würdigt, die sich geltend gemacht haben. Von besonderem Interesse ist § IX: *The religion of Tarsus* (137—156). Der alte Stadtpatron von Tarsus, Baal-Tarz, wird von dem griechischen Bevölkerungselemente mit Zeus identifiziert; die Perser sehen in ihm ihren Ahura-mazda. Religionsmischung, Bevölkerungsmischung. Es bestand ein Gegensatz zwischen Orientalen (der alten cilicischen Bevölkerung und den Juden) und den Griechen. Das orientalische Element überwog. Tarsus war eine orientalische Stadt. *The Greek was swallowed up in the Oriental* (202). Orientalischer Einfluß zeigt sich auch bei Paulus. 1 Kor. 11, 3—16 beweist es. Ein anderer Einfluß! Unter Pompejus beginnt die lange Reihe tarsisch-römischer Bürger, unter denen uns eine Persönlichkeit bekannt ist als Saul *alias* Paulus. Griechische Sprache, Verfassung und Bildung waren ebenfalls in Tarsus heimisch. Nur für das letzte noch zwei Namen als Beleg: Athenodorus von Tarsus und die „Universität" Tarsus. Es folgen die Abhandlungen über Antiochien (*Part* III, 247—314), Ikonium (*Part* IV, 317— 382), Derbe (*Part* V, 385—404) und Lystra (*Part* VI, 407—419). Jede derselben bringt zum Teil in besonderen Skizzen wie bei Tarsus die Geschichte der Stadt, ihre religiösen und sozialen Verhältnisse zur Darstellung. Auch hier sind die religionsgeschichtlichen Ausführungen bemerkenswert. Hauptgottheit Antiochiens war Men, eine kürzere Form für die längere Manes. Sie wurde mit verschiedenen Gottheiten identifiziert, so mit Dionysius, Apollo, Asklepius. Auch der Cybelekult florierte. Lichtvoll ist § VII: *The Roman colony of Pisidian Antioch* (268—277) und § VIII: *Hellenism in Pisidian Antioch* (277—285). Die regierende Klasse der *coloni* lieh den Juden Beistand gegen Paulus. Über Ikonium enthält besonders § V: *The constitution of the Hellenic city Iconium* (353—360) viel Interessantes. Bei Derbe hingegen beschränkt sich der Verf. darauf, bereits Bekanntes aus seinen Expositorartikeln über die Lage der Stadt nochmals zu sagen. Dasselbe gilt mehr oder minder auch von Lystra. R. bemerkt ja im Vorwort, daß Teil III—VI denselben Gegenstand behandeln wie cap. XII—XV seines *Historical commentary on the epistle to the Galatians*, daß überhaupt viele seiner Artikel aus der *Contemporary Review* und dem *Expositor* hier, wenn auch neu durchgearbeitet, Aufnahme gefunden haben.

Wir haben es somit mit einer Sammlung von Arbeiten zu tun, für deren systematische Ordnung der Titel des Werkes maßgebend ist. Teil VII: *St. Paul in the Roman world* (423—435) bildet den passenden Schluß. Die Anlage des Werkes ist m. E. nicht einwandsfrei. Bereits die Einleitung hätte kürzer ausfallen können. Unmotiviert erscheint mir trotz des von R. S. 80 Gesagten, warum nicht das syrische Antiochien in seinem Einfluß auf P. gewürdigt ist. Auch Jerusalem hat Eindrücke gemacht; Antiochien und Jerusalem entschieden in höherem Grade als die südgalatischen Städte. Indem nun trotzdem jene beiden ausscheiden und diese vier an ihre Stelle treten, bot sich Gelegenheit, auch in diesem Zusammenhang eine Lanze für die Südgalatientheorie zu brechen. Vgl. S. 273, wo gesagt wird, die Gemeinde Antiochens habe sich eine Gemeinde Galatiens nennen können, S. 351 f., wo Apollonia zum Beweise einer ähnlichen Behauptung verwandt wird. R. verkennt immer noch, daß durch alle derartige Argumente der Fragepunkt gar nicht berührt wird. Es ist doch etwas anderes, ob P. sein Schreiben an „die Gemeinden Galatiens" richtete, wenn nur solche in Antiochien etc. vorhanden waren, oder ob er es mit jener Adresse versah, wenn auch im Norden der Provinz frisches christliches Leben pulsierte. S. 292 ff. wird die χώρα Act. 13, 49 als *region of Antioch* weiter ausgeführt. S. 409 f. wird περίχωρος in demselben Sinne gefaßt. Ich habe mich in meinem „Leserkreis des Gal." S. 123 ff. u. S. 134 dagegen ausgesprochen. Auch Harnack, Die Apostelgeschichte 1908 S. 85 stimmt R. nicht zu. Nach S. 447 Anm. 42 werden jene des Apostels Worten Gal. 4, 13 f. nicht gerecht, welche die Krankheit erst in Galatien beginnen lassen. S. 306 ff. werden die Berührungspunkte der Rede in Antiochien mit Gal. erwähnt. S. 360 ff. (vgl. S. 450 Anm. 36) wird gegen Marquard und seine Anhänger betont, Ikonium sei erst unter Hadrian zur Kolonie erhoben. S. 194 wird Amyntas „König von Galatien" genannt, was er nie gewesen ist. Wohl aber wird S. 370 anerkannt, daß die Begleitumstände der Predigt in Ik. ganz andere waren als in Antiochien. S. 302 wird der antiochenische Streitfall vor den Antritt der 1. Missionsreise verlegt. Es fehlt nur noch die Translokation von Act. 15 = Gal. 2 vor Act. 13, und R.s Südgalatienhypothese nähert sich ihren deutschen Abarten. — Es wäre noch manches zu notieren. Z. B. wird der Einfluß des Hellenismus auf Paulus im Vergleich zu der Darstellung bei Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur S. 127 ff. wohl stark überschätzt. Es sei hiermit genug.

Niemand wird dieses neue Buch des unermüdlichen Gelehrten zur Seite legen, ohne reiche Anregung und Belehrung empfangen zu haben, zumal nicht weniger als 18 Illustrationen, 55 Figuren und 4 Karten die Ausführungen erläutern.

Breslau. Alphons Steinmann.

Traube, Ludwig, o. ö. Prof. der Philologie an der Universität München, **Nomina sacra.** Versuch einer Geschichte der christlichen Kürzung. [Quellen u. Unters. z. latein. Philologie d. Mittelalters hrsg. v. Ludwig Traube, II. Bd.]. München, Beck, 1907 (X, 296 S. gr. 8°). M. 15.

Mit wehmütiger Freude bringe ich das letzte Werk meines verehrten Lehrers und Freundes hier zur Anzeige. Noch auf dem Todesbett konnte T. die letzen Druckbogen sehen; dann erstarrte die arbeitsfreudige Hand des großen Forschers. Aber es ist wohl nicht zuviel, wenn man sagt, daß er sich in dem Werke ein *monumentum aere perennius* geschaffen hat, in welchem er weiterleben wird, selbst wenn die nicht mehr sind, denen es vergönnt war, ihm persönlich näher zu treten, und in denen sein Andenken nicht ersterben wird.

Auch für den Theologen, besonders für den Bibelforscher, sind die *Nomina sacra* von großer Bedeutung, ebenso sehr wie für den klassischen Philologen, überhaupt für jeden, welcher sich mit der Überlieferungsgeschichte der alten und mittelalterlichen Literatur befaßt. Die vom Papste angeordnete Revision der Vulgata lenkt gegenwärtig noch speziell die Aufmerksamkeit auf dieses weite Arbeitsfeld. Was bietet hier T.s Werk? Einmal dem praktischen Paläographen die besten Hülfsmittel, Hss auf Grund ihrer Abkürzungen zu datieren und zu lokalisieren, die nur eine so ausgebreitete Hss-kenntnis gewähren kann, wie sie T. besaß. Nach seinen „Paläographischen Anzeigen" im „Neuen Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtsk." XXVI, 229—40 hatte er schon damals (1901) seit mehreren Jahren Material für die Lehre von den Kürzungen gesammelt. Die *„Nomina sacra"* zeigen, wie ausgedehnt diese Tätigkeit gewesen. Allein man würde sehr irren, wollte man das Buch für ein bloßes, wenn auch noch so ausgezeichnetes paläographisches Handwerkszeug halten: T. müßte nicht der Verfasser der „Textgeschichte der *Regula S. Benedicti*" sein. An der

Hand der Abkürzungen erhält man einen tiefen Einblick in das Leben und die gegenseitigen Beziehungen der literarischen Zentren im hohen Mittelalter. Alles lebt in dem Buche, und die kleinste Schreibergewohnheit wird zum Spiegelbild der mächtigsten Kulturströmungen.

Die Antike hatte ihre Kürzungen, welche auf dem Prinzip der „Suspension" und „Iteration" beruhten, d. h. sie bestanden wesentlich darin, daß die Anfänge von Wörtern oder von deren Silben, namentlich bei Titulaturen, die ganzen Wörter vertraten, während der Plural durch doppelte (oder auch dreifache) Setzung des Zeichens für den Singular ausgedrückt wurde; z. B. *A* = *Augustus, AA* oder *AAA* = (2 oder 3) *Augusti.* Daneben erscheinen in christlicher Zeit die „Kontraktionen", Kürzungen, bei welchen in der Mitte des betr. Wortes etwas ausgelassen wird. So werden die Gottesnamen und verwandte Ausdrücke des sakralen Gebietes, später auch noch weitere kirchliche Termini gekürzt, und zwar an und für sich ausschließlich diese. In späterer Zeit hat man freilich diese Grenze überschritten und die geheimnisvolle Auszeichnung der heiligen Namen wurde zu einer rein technischen Abkürzung.

Den Ursprung dieser Behandlung der *„Nomina sacra"* sucht T. gewiß mit Recht bei den hellenistischen Juden, welche die Scheu des Spätjudentums vor dem Gottesnamen, dem Tetragramm יהוה, vollauf teilten. Wie die Rabbinen אֲדֹנָי, das *Qerê perpetuum* für יהוה, aussprachen und später seine Vokale unter jene Konsonanten setzten (Jehova), so übersetzten schon die LXX den Namen Jahve durchgehends mit *κύριος*. Nach jüdischen Quellen schrieb man schon früh, besonders in Alexandrien, die Gottesnamen (nur יהוה?) mit Gold, ein Gebrauch, der später auch in z. T. erhaltenen griech. wie latein. Prachthandschriften nachgeahmt wurde. Um das Geheimnis der Aussprache des Gottesnamens, welches die Vokallosigkeit der alten hebräischen Schrift von selber wahrte, auch im Griechischen sicher zu stellen, behielt Aquila nach dem Zeugnisse des Origenes in seiner griech. Übersetzung des A. T. für das Tetragramm die althebräischen Buchstaben bei. Die Kairener Aquila-Palimpseste bestätigen diese Nachricht. In hexaplarischen Texten findet sich dafür zuweilen *ΠΙΠΙ*, eine gräcisierte Form von יהוה. Aber die Vokallosigkeit des Hebräischen ließ sich auch beim griechischen Worte selbst nachahmen, und so erhielt man für *θεός* $\overline{ΘC}$. Analog bildete man $\overline{KC}$ für *κύριος*. Hiermit war das Prinzip der Kontraktion eingeführt. Wohl noch auf jüdischem Boden entstanden die Kürzungen $\overline{IHA}$ oder $\overline{ICA}$ *('Ισραήλ)*, $\overline{IHM}$ oder $\overline{IAM}$ *('Ιερουσαλήμ)*, $\overline{ΔΔ}$ oder $\overline{ΔΑΔ}$ *(Δαυείδ)*; vielleicht auch $\overline{OYNOC}$ *(οὐρανός)*, $\overline{ANOC}$ *(ἄνθρωπος)*, $\overline{ΠΗΡ}$ u. dergl. *(πατήρ)*, $\overline{ΠΝΑ}$ *(πνεῦμα)*, $\overline{ΥC}$ *(υἱός)*. Doch können letztere Bildungen sehr wohl erst von christlichen Kalligraphen herrühren, wie sicher $\overline{IC}$ *('Ιησοῦς)*, $\overline{XC}$ *(Χριστός)*, $\overline{CωP}$ *(σωτήρ)*, $\overline{CTC}$ *(σταυρός)*. Eine Weiterbildung zu $\overline{ΠΗΡ}$ ist noch $\overline{ΜΗΡ}$ *(μήτηρ)*. Diese 15 Namen bilden den vollsten Bestand alter sakraler Kürzungen. Vom Griechischen, wo sich bereits sehr früh allerlei Varianten zu einer Anzahl dieser Formen beobachten lassen, gingen die gleichen oder analoge Bildungen, alle oder nur zum Teil, ins Lateinische, Koptische, Armenische, Gotische, Altkirchenslavische, vom Latein wieder ins Irische, Angelsächsische, Althochdeutsche und Altfranzösische über, wobei dann der sakrale Charakter der Abkürzung meistens mehr oder weniger vergessen wurde. Die syrische Überlieferung beweist ihre ursprüngliche Unabhängigkeit von der griechischen auch dadurch, daß in ihr diese sakralen Abkürzungen fehlen.

Am reichsten ist die Entwicklung und Mannigfaltigkeit der einzelnen Kürzungsformen in lateinischen Hss. T. verfolgt alle einzelnen Bildungen durch die verschiedenen Schreibprovinzen und ist so in der Lage, das Hin- und Herwogen der literarischen Strömungen zwischen denselben sehr anschaulich vor Augen zu führen. Die lateinische Paläographie hat daher den Löwenanteil an den Ergebnissen seiner Arbeit. Diese bietet aber etwas ganz anderes als das beste Lexikon der Abkürzungen. Auch für Überlieferungsgeschichte und Kritik sind neue, vielverheißende Wege erschlossen. Und so erfüllt das Werk den Zweck seines Verfassers, nicht bloß zu lehren, sondern auch zu werben für die Paläographie, welche bereits in manchem heißen Kampfe die Waffen zur Entscheidung geliefert. T. glaubt, daß sie ihre schönsten Siege noch nicht erfochten hat.

Die Arbeiten von R. Smend zum Eccli hätten noch einiges Material für die älteste Geschichte der Kürzungen geboten. Ehe ich T. meine diesbezüglichen Notizen zuschicken konnte, erhielt ich die Nachricht von seinem Tode. — Daß S. 101 Anm. 1 Lietzmanns Arbeit über die Menschensohnfrage allein zitiert ist und in Reitzensteins „Poimandres" die Fortführung dieser Linien gesucht wird, darf man dem Nichttheologen wohl kaum sehr verargen. — An Druckfehlern sei notiert: S. 11 Anm. 1 Z. 4 l.: Wetzer st.: Welzer; S. 138 Anm. 3 Z. 2 l.: (1901) st.: (1900).

Valkenburg. H. Cladder, S. J.

Schmidt, Carl, **Der erste Clemensbrief in altkoptischer Übersetzung** untersucht und herausgegeben. Mit Lichtdruck-Faksimile der Handschrift. [Texte u. Unters. zur Geschichte der altchristl. Lit. XXXII, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (160 S. 8°). M. 9.

Bis zum Jahre 1875 waren die Patrologen bezüglich des (ersten) Clemensbriefes nur auf den einzigen Text im *Cod. Alexandr.* angewiesen, der mehrfach unlesbare Stellen bot und außerdem ein ganzes Blatt (*c.* 57 Schluß bis *c.* 63) verloren hatte. Seitdem aber ist nicht nur eine neue griechische Hs (Konstantinopel), sondern auch eine syrische und eine altlateinische Übersetzung aufgefunden und nach diesen Zeugen von mehreren Gelehrten der vervollständigte und verbesserte Text herausgegeben worden. Daß hierbei noch Schwankungen in einzelnen Lesarten bestehen blieben, der eine diesen, der andere jenen Textzeugen bevorzugte, wird keinen wundern, der sich einmal mit derartigen Textvergleichungen beschäftigt hat. Zu diesen Texten kommt jetzt die hier vorliegende koptische Übersetzung, die von dem Herausgeber selbst für die Kgl. Bibliothek in Berlin erworben und in mustergültiger Weise hiermit zugänglich gemacht worden ist. Zugleich verweist Sch. auf andere Papyrusfragmente, die ebenfalls in koptischer Sprache den Brief bis *c.* 27 enthalten und in nächster Zeit herausgegeben werden sollen.

In den Einleitungsabschnitten weist der Herausgeber auf das große Ansehen dieses Briefes in der ägyptischen Kirche hin, beschreibt dann die Herkunft (aus dem „weißen Kloster" des Schenute unweit Sohag, gegenüber von Achmim) und die Beschaffenheit des Ms. (von dem 5 Blätter aus der Mitte — *c.* 34, 6 bis 42, 2 — scheinbar mit Absicht herausgerissen sind), bespricht den sprachlichen Charakter (achmimscher Dialekt, am nächsten verwandt mit dem sahidischen, aus dem 4. Jahrh.) und untersucht endlich eingehend die Bedeutung dieser Übersetzung für den Text des Clemensbriefes durch Vergleichung mit den übrigen Zeugen. Interessant ist der Hin-

weis auf die eigene Bearbeitung der Phönixsage. Der kritische Apparat unterhalb des Textes ist so eingerichtet, daß auch ein Nichtkenner der koptischen Sprache Nutzen daraus ziehen kann.

Zu S. 30 Z. 21 möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß *προσιωσθαι* nicht ein Versehen für *προσχαισθαι* ist, sondern für *προσεωσθαι* = Aor. Pass. von *προσωθέω* hineinstoßen. — S. 61 Z. 19 scheint mir das dem Herausg. unbekannte Wort *‚hnoof'* das sahidische *‚hεnουφε'* = *ubertas* zu sein. — S. 74 Z. 31 liegt es wohl näher, an *‚χερο'* = *ardere, accendere* zu denken, wobei nur ein Buchstabe zu ändern wäre. — S. 154 wäre richtiger für *ἐπίσκοπος* einzusetzen *ἐπισκοπή* und S. 158 für *τόλμα* besser das Substantivum *τὸ τολμηρόν*.

Die beigegebenen Indices, A. der koptischen Wörter, B. der griechischen Wörter, machen die Ausgabe zugleich zu einem praktischen Übungsbuch der koptischen Sprache.

Pelplin, Westpr. Adalbert Schulte.

Schermann, Dr. Theodor, Privatdozent an der Universität München, **Propheten- und Apostellegenden nebst Jüngerkatalogen** des Dorotheus und verwandter Texte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1907 (VIII, 368 S. 8°). M. 11,50.

Die mühsame und entsagungsvolle Arbeit, welche hier als Heft 3 Bd. 31 der „Texte u. Unters. zur Gesch. der altchr. Lit." vorgelegt ist, umfaßt zwei für sich selbständige Teile, im ersten die *vitae prophetarum,* im zweiten die *vitae apostolorum* zugleich mit Verzeichnissen der Jünger des Herrn. Ein rein äußerlicher Zusammenhang der beiden Serien von Legenden beruht auf dem Umstande, daß sie den gleichen Verfassernamen an der Stirne zeigen und in den Hss hintereinander eingetragen sind. Demnach seien sie auch gesondert besprochen.

Die Prophetenlegenden sind weit älter als die der Apostel und die Jüngerlisten. Der Herausgeber kommt zu dem Schlusse, daß dieselben in ihrer ursprünglichen Gestalt aus dem Judentum stammen, denn „es ist zweifellos, daß die christlichen Zusätze in unsern *vitae prophetarum* nicht zur ursprünglichen Grundschrift gehörten". Freilich, wie jetzt die Texte vorliegen, erscheinen sie christlich umgefärbt und tendenziös erweitert, um die Propheten als Herolde des Messias schärfer zu markieren. Als Heimat der Legenden kommt in erster Linie Syrien-Palästina in Betracht, der so fruchtbare Nährboden der Legendenbildung. Nach wie vor bleibt es aber zweifelhaft, ob die Grundschrift in hebräischer, syrischer oder griechischer Sprache abgefaßt war. Für die Datierung der hauptsächlichsten Rezensionen ergeben die ermittelten Indizien weit auseinanderliegende Zeitpunkte; die ältesten Rezensionen dürften bis ins III.—IV. Jahrh. zurückreichen, die jüngsten gehören dem X. Jahrh. an. Daß die erste, von einem jüdischen Verfasser herrührende Originalschrift vielleicht schon vor Christus, jedenfalls aber nicht später als im 1. oder 2. Jahrh. nach Christus entstanden ist, vermag Sch. genügend wahrscheinlich zu machen. Aus den verschiedenen Textzeugen, welche er heranziehen konnte, lassen sich 7 Hauptgruppen bilden, welche ebensoviele Rezensionstypen darstellen.

Ihre Überlieferungsgeschichte wird im 1. Kap. (S. 2—43) eingehend dargestellt. Eine bevorzugte Behandlung erfuhr von jeher die „Epiphaniusrezension", vertreten durch den einen *cod. Paris. gr.* 1115. Ob der Bischof Epiphanius von Salamis auf Cypern wirklich der Verfasser ist, unterliegt noch immer gegründeten Zweifeln (S. 4 ff.), obgleich ihm schon im 7. Jahrh. dieses Verdienst von syrischen Schriftstellern zugesprochen wird. Eine zweite Gruppe von Texten, welche sich, zumal in den *vitae proph. minorum,* durch Reinheit von späteren Zutaten auszeichnen, geht unter dem Namen des Dorotheus, Bischofs von Tyrus. Im politisch-hierarchischen Interesse von Konstantinopel ist wohl ein von dem antiochenischen Presbyter Dorotheus verfaßtes Werk „umgedichtet" und dem Bischof Dorotheus zugeschrieben worden. Sch. deutet hier mit Glück auf *Eus. h. e.* VII, 32. Die sogenannte „zweite Epiphaniusrezension", welche an dritter Stelle besprochen wird, dürfte tatsächlich älter sein als die oben erwähnte erste. Ein anonymer Text der Prophetenlegenden im *cod. Vatic. graec.* 2125 stellt sich nach der Meinung Nestles, dem auch Sch. beistimmt, als der „weitaus älteste griechische Zeuge" dar. Wir werden durch die handschriftl. Vermerke *(. . . ἐκ τῶν κατὰ τὰς ἐκδόσεις ἑξαπλῶν . . . διορθώθη (sic) ἀπὸ τῶν 'Ωριγένους αὐτοῦ τετραπλῶν κτλ.)* bis auf Origenes zurückgeleitet und lernen den Zönobiarchen Apollinarius als Eigentümer eines Exemplares kennen, das direkt oder in seiner Vorlage von Eusebius glossiert und von Pamphilus korrigiert worden war (S. 16). Verwandt mit diesem wertvollsten Stück ist ein *cod. syro-hexapl. Ambros.* vom J. 617, mit dem Zeugnis gleicher Provenienz versehen, aber nur die *vitae* von neun Propheten enthaltend. Des weiteren verzeichnet Sch. eine „Scholienrezension", mit Unrecht früher einem Hesychius von Jerusalem zugeschrieben. Ihren Archetypus gibt am besten *cod. Monac. gr.* 472 *saec.* XI wieder. Wir haben es da mit einer griechischen Textausgabe der kleinen Propheten zu tun, in welcher schon *saec.* VI—VII die *vitae anonym.* beigefügt waren. Was endlich die Rezension in den griechischen Menologien und Synaxarien betrifft, so sind die darin enthaltenen Prophetenlegenden nicht von einem bestimmten Typus, sondern aus verschiedenen Elementen zusammengewürfelt. Von den lateinischen Übersetzungen und Bearbeitungen ist insbesondere das Werk des Isidor Hispalensis *„de ortu et obitu patrum* bezw. *prophet.* für vorliegende Ausgabe verwertet worden. Unter den syrischen *vit. prophet.* verdiente eine erst seit wenig Jahren bekannte Rezension, welche in der Chronik Michaels des Syrers (1166—1199) dem vierten Buche einverleibt ist, eine besondere Berücksichtigung. Obschon diese syrischen Rezensionen dem Epiphanius von Cypern zugeeignet werden, so lehrt doch deren gegenseitige Vergleichung, „daß wir keine einheitliche syrische Rezension besitzen" (S. 34). Mit einem Überblick über die verschiedenen Reihenfolgen der Propheten und über die Erklärungen von Prophetennamen schließt das an Einzelnotizen überreiche, fast überladene Kapitel.

Im 2. Kap. (S. 43—116) bietet der Verf. die Rezensionstypen und erörtert das Problem der Rekonstruktion einer etwaigen Grundschrift. „Trotzdem manche Rezensionen teilweise wörtliche Übereinstimmung zeigen, bot keine Textgruppe hinlängliche Sicherheit zur Rekonstruktion einer gemeinsamen Grundlage" (S. 44). Von einem Urtypus ist nicht einmal ein annäherndes Bild zu gewinnen; es müssen vielmehr zwei geschiedene Gruppen, eine ausführlichere, christlich erweiterte (erste Epiphaniusrezension), und eine kürzere (Dorotheusrezension) festgehalten werden; immerhin glaubt Sch. wenigstens einen Grundstock sichern zu können, insofern besonders bei den umfänglicheren *vitae* die Rezensionen keine wesentlichen Differenzpunkte aufweisen.

Zur Beurteilung der Rezensionstypen ist dieses Verfahren eingehalten, daß mindestens zwei führende Typen ausgedruckt und die wichtigern Varianten im Apparat mitgeteilt sind. Der Text aus Isidor und die lateinischen Übersetzungen aus dem „Buch der Biene" von Salomon von Basrah sowie aus dem *Cod. Sinait. syr.* 10 *saec.* IX, veröffentlicht von Agnes Sm. Lewis, werden regelmäßig beigefügt. Daran schließt sich eine jeweilige Auseinandersetzung über Dunkelheiten des Textes, Lösungsversuche, Quellen, Ausgestaltung der einfachern, ursprünglichen Fassung u. dgl.

Im 3. Kap. (S. 116—133) faßt Sch. die zum Teil schon angedeuteten Resultate zusammen, indem er „Alter und Wert der einzelnen Rezensionen", dann das „Verhältnis der *vit. prophet.* zur jüdischen Literatur", endlich das „Verhältnis der verschiedenen Rezensionen zueinander" mit eindringender Detailkenntnis bespricht.

Um gleich hier eine Bemerkung über die sprachliche Form des Buches einzuschalten, so wünschten wir im Interesse der

großen aufgewendeten Mühe, daß für die stilistische Durchfeilung dem Verf. mehr Muße geblieben wäre. Man braucht eben kein „Wustmann" zu sein, um manche Sätze zu beanstanden, wie z. B. S. 101 „Gemäß der gefälschten *vita* des Dorotheus, daß derselbe lateinisch und griechisch seine *συγγράμματα* verfaßt habe, vermutet er (Hamaker), daß dem griechischen Dorotheustexte eine lateinische Grundschrift unterliege" usw., oder S. 179 „Aus der Sprachenkenntnis, die ihm (Dorotheus) schon als Presbyter von Antiocheia zukam, mochte leicht durch tendenziöse Entstellung unser Text, der ihn des Griechischen ebenso wie des Lateinischen kundig sein läßt, konstruiert werden". Das Streben nach Kürze dürfte ferner in Wendungen wie „lukanische Verzeichnisse" (S. 137) u. a. zu weit gehen.

Der II. Teil des vorliegenden Werkes ist ungefähr nach demselben Plane gearbeitet wie der erste. Zunächst wieder „Überlieferungsgeschichte der Texte" der Apostellegenden; in dem 7. Kap. „legendarische und geschichtliche Nachrichten über die 12 Apostel und die Evangelisten in den verschiedenen Texten und Rezensionen" zeigt sich ein Seitenstück zu dem oben berührten 2. Kap. „Rezensionstypen"; das Schlußkapitel: „Alter, Entwicklungsgeschichte und Wert der einzelnen Apostel- und Jüngerkataloge" korrespondiert mit dem letzten Kap. des I. Teils. Eine besondere Ausführung ist über „die geschichtlichen Einlagen des Dorotheustextes", dann über „Namen und Reihenfolge der 12 Apostel", endlich über die „Reihenfolge der 70 Jünger in griechischen, lateinischen wie orientalischen Verzeichnissen" und über „die Bischofssitze" der Jünger eingeschoben.

Die Überlieferungsgeschichte ist hier noch verwickelter als bei den Prophetenlegenden und man kann wohl nicht behaupten, daß die Darstellung Sch.s das Möglichste aufbietet, um einen leichteren Überblick über die vielverschlungenen Fäden zu gewinnen. Vielleicht wäre manche Notiz, die für den Spezialforscher von Wert sein mag, im Interesse einer raschern Orientierung besser weggeblieben oder mit Gleichartigem an einer besonderen, untergeordneten Stelle vereinigt worden. Wiederholungen aus dem ersten Teile konnten durch Verweisungen mehr eingeschränkt oder durch berechnetes Herausstellen des Gemeinsamen in etwa vermieden werden.

Der Ps.-Epiphaniustext, der wieder zuerst zur Sprache kommt, ist in der oben erwähnten Pariser Hs *(Paris. Graec.* 1115 *saec.* XIII) unter *τοῦ αὐτοῦ* den *vit. prophet.* des Epiphanius angereiht. Daß hier ein Pseudoepigraphon vorliegt, ergeben innere Gründe, welche Sch. gegen Delitzsch überzeugend ins Feld führt (S. 143 f.). Auch die Annahme von Lipsius, daß der eben in Rede stehende Text nach Dorotheus zu benennen sei, erscheint nach dem S. 134 ff. entwickelten Beweismaterial nunmehr abgetan. Der uns zugemessene Raum gestattet nicht, des nähern auf die umständliche Darlegung der Geschichte des sog. „Dorotheustextes", den fünf Klassen von Hss repräsentieren, des sog. „Hippolyttextes", von dem inzwischen eine Neuausgabe bei Teubner erschienen ist, und einer Reihe weiterer Texte griechischer, lateinischer und syrischer Abkunft einzugehen.

Zwei geschichtliche Traktate, welche das Jüngerverzeichnis bei Ps.-Dorotheus umschließen, werden als „geschichtliche Einlagen des Dorotheustextes" in das Licht historischer Kritik gerückt. Das eine ist eine Art „Prolog" und enthält eine Biographie des angeblichen Verfassers Dorotheus, das andere, gewissermaßen der „Epilog", bietet eine Kirchengeschichte von Byzanz im Überblick, wobei besonders auf die Reihenfolge der vornizänischen Bischöfe Gewicht gelegt wird.

Trotz Delitzsch und Hamaker, welche an die Echtheit der Biographie glauben, ist diese Lebensbeschreibung, abgesehen von dem historischen Kern, der sich auf die Existenz eines oben erwähnten sprachenkundigen Presbyters von Antiochien bezieht, „in das Reich der Fabel zu verweisen" (S. 181). Was dann den Epilog betrifft, so ist seine Tendenz nur zu offensichtlich. Der heilige Apostel Andreas muß den Bischofssitz von Konstantinopel begründen und Stachys zum ersten Bischof daselbst einsetzen. Um dann die ununterbrochene Nachfolge in der bischöflichen Amtsgewalt zu erweisen, ist ein Katalog von den Bischöfen dieser Stadt bis in die Zeit Konstantins d. Gr. hergestellt. Um das Entstehen der Fälschung noch überzeugender darzutun, macht Sch. auf eine in diesem Zusammenhange bisher nicht beachtete Quelle aufmerksam, die *Acta Andreae et Matthiae* und die *Acta Petri et Andreae*, wornach der Ap. Andreas auf der Reise nach Achaia auch Thrazien berührt hätte. Die Überführung der Gebeine des Heiligen nach Konstantinopel 357 und andere Umstände taten das ihrige, um dem Fälscher die Arbeit zu erleichtern. Die ersten Zeugnisse über die erwähnte Biographie des Dorotheus und die angebliche Bischofsliste sowie über die Einsetzung des Stachys durch Andreas treten im 9. Jahrh. (bei Theophanes, Epiphanius Monachus und Nikephorus) auf.

Die Schwankungen, welche sich in der Aufzählung der Apostel schon frühe einstellten, beziehen sich, wie unsere Texte zeigen, auf die vier bis fünf letzten Apostelnamen: Thaddäus-Lebbäus, Simon Cananäus, Judas Jacobi, Judas Zelotes. Sch. nimmt zum Ausgangspunkt dieses Kap. die Apostellisten in den kanonischen Schriften des Neuen Test.s, um dann spätere ägyptische, syrische, byzantinische und lateinische Apostelverzeichnisse zu vergleichen. Die Untersuchung schweift hier, zumal bei den lateinischen, innerhalb weiter Peripherien von Raum und Zeit und berührt viel Minutiöses.

Wenn Sch. im 7. Kap. daran geht, „die legendarischen und geschichtlichen Nachrichten über die 12 Apostel und die Evangelisten" aus den verschiedenen Rezensionen mitzuteilen, so verfolgt er dabei den Zweck, die legendarischen Züge auf ihr Alter zu prüfen, um darnach den Wert der einzelnen Überlieferungen einschätzen zu können. Demgemäß käme der Leser, welcher eine umfassende Edition der Einzeltexte oder eine normale Rezension mit entsprechendem kritischen Apparat erwartet, nicht auf seine Rechnung. Die bedeutenderen Texte und syrischen Übersetzungen werden um der Raumersparnis willen nur „beispielsweise und bei besonders bemerkenswerten Lesarten in Parallele gesetzt" und bei jedem Apostel die Angaben über Namen und Herkunft, Missionstätigkeit, Martyrium und Begräbnisort einer kritischen Betrachtung unterzogen. Für interessante Einzelheiten über Petrus, Johannes u. a. sei auf das Buch selbst verwiesen. Bei Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus Alphäi, Simon Zelotes und Simon Judas, Thaddäus, Judas Jakobi, Matthias, Judas Iskarioth, Markus, Lukas und Paulus werden keine Textstellen direkt mitgeteilt. Die sachliche Bezugnahme auf dieselben, welche in der Untersuchung der historischen und literarischen Momente doch nicht zu umgehen war, ließe es wohl wünschenswerter erscheinen, daß der ganze Wortlaut ausschlaggebender Texte abgedruckt wäre.

Ein buntes Bild ergibt sich von der „Reihenfolge der 70 Jünger" in griech., latein und orientalischen Verzeichnissen. Schon die ältere Überlieferung spricht bald von 70, bald von 72 Jüngern, ein Schwanken, das auch die späteren Schriftsteller beherrscht und sie hier zur Aufstellung von 70, dort von 72 Namen von Jüngern bestimmte. Sch. läßt die Lokaltraditionen beiseite, welche die Sukzession der einheimischen Bischöfe gern von einem Jünger des Herrn ableiten und so eine bedeutend größere Jüngerliste ergeben, um „die geschlossenen 70-Jüngerverzeichnisse nach Ursprung und Heimat zusammenzustellen" (S. 293). Was Clemens Alex., Eusebius, die weiter ausgebildeten Jüngerkataloge des 4.—6. Jahrh. und die palästinensisch-syrischen Kataloge insbesondere zur Frage bieten, schließlich die Angaben der byzantinischen, lateinischen und arabischen Jüngerverzeichnisse dienen dem Verfasser als Grundlage, um die mannigfachsten Reihen von Jüngernamen zu entwerfen und wechselseitig zu beleuchten (S. 292—321). Es erforderte wahrlich einen hohen Grad von unverdrossener Ausdauer, um über dem Ordnen des zerbröckelten Materials nicht zu ermüden. Im engen Anschluß an

die voraufgehende Untersuchung steht die folgende über „die Jünger und ihre Bischofssitze", bei welcher Sch. neuere Arbeiten von Delehaye, Funk, Drossel, Albani, Lipsius, Zahn, Treppner, Nilles mehr zu Rate ziehen konnte. Die aufgezählten Bischofssitze belaufen sich auf 145, also über das Doppelte der Jüngerzahl.

Nach den zahllosen Kreuz- und Querwegen, die uns der Verf. durch sein kompliziertes Forschungsgebiet geführt hat, endlich ein Ruhepunkt im 10. Kap., von wo aus ein Rückblick auf „Alter, Entwicklungsgeschichte und Wert" der behandelten Schriftstücke ermöglicht ist. Als Resultat stellt sich heraus: Der Ps.-Epiphaniustext hat zur Heimat Syrien-Palästina, ist mit den syrisch erhaltenen Texten verwandt, genießt gegenüber Ps.-Dorotheus das Recht der Priorität. Wahrscheinlich wurden die nachträglich dem Epiphanius zugeeigneten Verzeichnisse anfänglich anonym überliefert; über Anfang oder Mitte des 8. Jahrh. sie hinaufzurücken „dürfte gewagt erscheinen" (S. 350). Die einzelnen Teile des Dorotheustextes hingegen machten vielerlei Wandlungen durch, bis sie zu dem heute vorliegenden Ganzen vereinigt wurden. Für die eigentlich gefälschten Stücke (Prolog, Geschichte der Bischöfe von Byzanz, Jüngerlisten) ist eine Datierung vor 800 nicht anzunehmen. Auch hier wurde der Verfassername Dorotheus, den die eine Gruppe der *vit. proph.* aufwies, nicht ohne Absicht auf die *vit. apost.* übertragen. Der Hippolyttext ist weder Hippolyt von Rom noch Hippolyt von Theben beizulegen; er ist wie die übrigen späteren Texte keine originelle Arbeit mehr. Mehrfache Stemmata durchziehen unser Buch, um die Abhängigkeitsverhältnisse der Handschriften zu illustrieren.

Zur Aufhellung von ein paar dunklen Textstellen sei noch folgendes bemerkt. S. 51, 10 heißt es über Amos *συχνῶς αὐτὸν τυμπανίσας ἐνέδρᾳ αὐτὸν ἐλοιδόρει κτλ.*, wo Sch. (S. 53) das Wort *ἐνέδρα* unklar findet und auf Hamaker verweist, der es auf Grund des hebräischen Originals mit „Ärgernis" wiedergeben möchte. Es scheint aber die Schwierigkeit leicht zu lösen, wenn wir nur richtig schreiben *ἐν ἕδρᾳ* (Gesäß), denn das paßt auf *τυμπανίζειν* und *λοιδορεῖν*. Wenn es bald darnach heißt *περὶ τῆς ἐνέδρας τῶν δύο δαμάλεων* (verdruckt *δαμαλέων*), so erscheint die Übersetzung „das Aufstellen" selbstverständlich, da *ἐνεδράζω*, *ἑδράζω* die gleiche Bedeutung haben. — Für *τριστάτης* (S. 55) scheint Hamakers Annahme, daß zwei hebr. Worte verwechselt worden seien, ebenfalls wenig begründet, da dieser Ausdruck einen der Großen des Reiches bedeutet und mit dem nachfolgenden *ἀπολιπὼν λειτουργίαν τοῦ βασιλέως* in bestem Einklang steht. S. 48, 8 *ὁρῶν δὲ ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ* erscheint als eine „seltsame Lesart", für die bisher wenig befriedigende Erklärungen gefunden wurden (S. 49 f.). Ob nicht doch die Wiedergabe Schermanns „bei diesen Gesichten starb er" die nächstliegende und beste ist? Man vergleiche damit nur S. 67, 7 *ἐν ἀποκαλύψει κυρίου*, um vielleicht weiteres „Kopfzerbrechen" zu beseitigen. Als störender Druckfehler ist zu beseitigen „betätigt" für „bestätigt" S. 65; *„ferrorem"* st. *„fervorem"* S. 77; *„sanctos"* für *„sanctas"* S. 81.

Feldkirch. Jos. Stiglmayr, S. J.

Junglas, Joh. Pet., Dr. theol., Oberlehrer, Religionslehrer am Kaiser Wilhelm-Realgymnasium in Coblenz, **Leontius von Byzanz.** Studien zu seinen Schriften, Quellen u. Anschauungen. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte. Herausgegeben von Ehrhard u. Kirsch. VII, 3]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XII, 166 S. gr. 8°). M. 5,40.

Unter Beiseitelassung des Lebens des Leontius, da er dazu über Loofs hinaus nichts Neues beibringen konnte, fördert der Verf. die Leontiusforschung nach den im Titel bezeichneten Seiten hin in sehr verdienstvoller Weise über Loofs, Rügamer und Ermoni hinaus. Den Umfang des echten schriftstellerischen Nachlasses des Leontius beschränkt er im 1. Kap. (Zu den Schriften des Leontius von Byzanz, S. 1—39) im Anschlusse an die Untersuchungen von Loofs auf die *Libri tres adv. Nestorianos et Eutychianos*, die *Solutio argumentorum Severi (Epilysis)* und die *Triginta capita adv. Severum*, lehnt aber die Hypothese von Loofs von einem verlorenen zweiten großen Hauptwerke des Leontius neben den *Libri tres*, das die Grundschrift sein sollte, auf welche die unter dem Namen des Leontius überlieferten Schriften *De sectis*, *Contra Monophysitas* und *Contra Nestorianos* als spätere Überarbeitungen zurückgehen, nach genauer Prüfung der dafür angeführten Argumente als ungegründet ab (S. 5 ff.). Die Schrift *De sectis* oder *Scholia Leontii*, nach dem Nachweis von Loofs zwischen 579—607, nach dem Tode des Leontius entstanden und nach der handschriftlichen Überlieferung in dieser Form das Werk eines „Abtes und Philosophen Theodor", legt Junglas mit guten Gründen dem Theodor von Raithu bei, von dem auch noch eine andere handschriftlich erhaltene bisher unbekannte Schrift nachgewiesen wird (S. 15 ff.). Sehr dankenswert als Beitrag zur Kenntnis der dogmatischen Florilegien ist die genaue Übersicht über die drei am Schlusse der drei Bücher *adv. Nestorianos et Eutychianos* stehenden Florilegien (S. 24—39). Das 2. Kap. (S. 40—65) gibt eindringende Untersuchungen über die Quellen des Leontius, besonders über sein Abhängigkeitsverhältnis zu älteren Florilegien, aus denen er die patristischen Zitate schöpft; zumal die Untersuchungen über sein Verhältnis zu den drei älteren Zeitgenossen Ephräm von Antiochien, Heraklian und Pamphilus, dem Verf. der von Angelo Mai (*Nova Patrum Bibl.* II, 595—662) edierten und fälschlich so genannten *Panoplia dogmatica*, den er mit Pamphilus von Jerusalem, dem Freunde des Kosmas Indikopleustes, identifizieren will, bilden einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der theol. Literatur im 6. Jahrh. Im 3. Kap. (Die Philosophie des Leontius von Byzanz, S. 66—92) wendet sich J. gegen die herrschend gewordene Anschauung, daß Leontius einen Wendepunkt in der Philosophie der Kirchenväter bedeute, insofern er zum erstenmal statt der platonischen Philosophie den Aristotelismus in der Theologie angewendet habe. Nach den Untersuchungen des Verf. kann er eine solche Stellung nicht beanspruchen: er ist weder Aristoteliker noch Platoniker; seine Philosophie stellt einen Synkretismus von Platonismus und Aristotelismus vor, wie die Philosophie seiner Zeit, er ist Neuplatoniker mit einem starken Einschlag aristotelischer Logik; damit steht er auch unter den Theologen seiner Zeit nicht allein. Unter den Rubriken: die Kategorien, Anthropologisches, theologisch-philosophische Begriffe *(φύσις, ὑπόστασις, ἐνυπόστατον, ἕνωσις καθ' ὑπόστασιν)* wird (S. 72 ff.) eine systematisch geordnete Zusammenstellung seiner philosophischen Anschauungen gegeben. Im 4. Kap. (Die Polemik des Leontius von Byzanz, S. 93—125) wird seine Polemik gegen die Nestorianer und deren Vorläufer Theodor von Mopsuestia, gegen die Aphthartodoketen (Julian von Halikarnaß) und gegen Severus dargestellt. In bezug auf den letzteren nimmt J. Veranlassung, in eingehender Untersuchung (S. 105—119) zunächst über dessen christologische Anschauungen Klarheit zu schaffen. In diesem dogmengeschichtlich sehr wertvollen Abschnitte kommt er zu dem überraschenden Resultate, daß Severus, der „Führer der gemäßigten Monophysiten", im Grunde gar kein Mono-

physit war, daß er trotz seines fanatischen Widerspruches gegen das Konzil von Chalcedon und den Brief Leos d. Gr. materiell der chalcedonischen Orthodoxie gar nicht so fern stand, wie er selbst meinte, daß vielmehr seine Opposition auf einem Mißverständnis der Lehre des Konzils und des Papstes von seiner Seite beruhte, das darin seinen Grund hat, wie J. nachweist, daß Severus eine andere Terminologie hatte; für ihn waren Natur, Hypostase, Person *(φύσις, ὑπόστασις, πρόσωπον)* synonyme Begriffe, daher sein Widerspruch gegen die zwei Naturen, die ihm nach seinem Sprachgebrauch gleich zwei selbständigen Hypostasen oder Personen gewesen wären, während er andererseits eine monophysitische Vermischung und Vermengung der beiden Naturen ebenfalls auf das entschiedenste ablehnt. Mit der für jetzt nicht mehr zureichenden, weil mißverständlich gewordenen cyrillischen Formel: *μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη*, an die Severus sich hält, verbindet er im Grunde keinen anderen Sinn, als den der chalcedonensischen Definition. Das 5. Kap. handelt über die Theologie des Leontius (S. 126—162), über den (oft unkritischen) Väterbeweis bei ihm, über sein Verhältnis zu dem hl. Cyrillus von Alexandrien und seine Bemühungen, dessen Übereinstimmung mit der chalcedonensischen Orthodoxie nachzuweisen (S. 133 ff.), über seine Erklärung der hypostatischen Vereinigung (S. 140 ff.; es ergibt sich, daß Leontius „Vermittlungstheologe" ist, „der cyrillische und antiochenische Anschauungen in sich aufgenommen hat"); das 6. Kap. über „die Enhypostasie und ihre Geschichte" (S. 148—162), mit bedeutsamen neuen Resultaten: Der Begriff *ἐνυπόστατον* stammt nicht, wie Loofs und Harnack wollen, aus der Logik des Aristoteles, sondern aus der neuplatonischen Psychologie. Das Wort selbst kommt in dieser Philosophie nicht vor. Es ist aber auch nicht erst von Leontius geprägt, auch nicht von ihm zuerst in die Christologie eingeführt worden, wie man bisher annahm, sondern es hatte vor ihm schon eine Geschichte in der christlichen Theologie hinter sich, die (S. 153—160) vom 3.—6. Jahrh. verfolgt wird.

Auf Grund der Resultate, zu denen der Verf. in seinen gründlichen Untersuchungen gekommen ist, muß die üblich gewordene übertriebene hohe Einschätzung des Leontius doch bedeutend modifiziert werden: er war nicht der erste Theologe seiner Zeit, nicht der erste Aristoteliker und Scholastiker in der christlichen Theologie, er hatte große und vielleicht größere Zeitgenossen neben sich. Eine interessante und bedeutende Erscheinung in der Theologie seiner Zeit bleibt er deshalb doch.

S. 4, Z. 10 v. u. l. Diaitetes statt Diatetes. S. 26, Anm. zu 8 l. in Ottos Justinus- (statt Ignatius-)Ausgabe. S. 41, Anm. 2 und an anderen Stellen l. *χαρακτηρίζει*. In den griech. Zitaten kommen auch sonst zuweilen Druckversehen vor. Der S. 159, Anm. 1 herangezogene Vergleich stimmt nicht; Görres hat, als er sein bekanntes Buch „Athanasius" ausgehen ließ, nicht sich den Namen Athanasius als Pseudonym beigelegt.

Aachen. F. Lauchert.

Greving, Dr. Joseph, Privatdozent in Bonn, **Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im 16. Jahrhundert. [Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte, herausgegeben von Dr. J. Greving. Heft 4. u. 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (XIV, 253 S. gr. 8°). M. 6,80.

Seitdem Johannes Janssen die „christliche Kulturgeschichte" des ausgehenden Mittelalters und der späteren Zeit begründet hat, ist auf katholischer Seite recht eifrig an ihrem weiteren Ausbau gearbeitet worden. Es sei nur an Finkes „Vorreformationsgeschichtliche Studien", dann an Pastors „Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte" erinnert, in denen, abgesehen von zahlreichen kleineren Arbeiten in diversen Zeitschriften, die religiös-kirchlichen Verhältnisse, Predigt, Volksunterricht, Volksreligiosität, Kultus u. dergl. eingehende und gründliche Beleuchtung erfuhren. Am wertvollsten sind natürlich immer solche Dokumente, die aus der Hand offizieller Persönlichkeiten, etwa Pfarrgeistlicher, stammen, wie sie z. B. durch die hochinteressanten und wichtigen Aufzeichnungen des Mainzer Pfarrers Florentius Diel repräsentiert werden, und die uns der unermüdliche Falk zugänglich gemacht hat. Wie sehr würde unsere Kenntnis des religiösen Volkslebens in der kritischen Übergangszeit gewinnen, hätten wir viele solcher Tagebücher, auch wenn sie nicht viel mehr ergiebiger wären als das neuerdings von Ulrich Schmid edierte Tagebuch des bayerischen Pfarrers Michael Gotzmann, 1480—1524 (Walhalla, Bücherei für vaterländische Geschichte, Kunst und Kulturgeschichte III, München 1907, S. 232 ff.); ein anderes, allerdings wenig umfangreiches, das des elsässischen Pfarrers Ulrich Wimpheling (ein Oheim des berühmten Humanisten), gedenkt Referent bei Zeit und Gelegenheit selbst bekannt zu machen.

Durch Umfang, Inhalt und die Persönlichkeit des Schreibers werden die genannten Pfarrbücher aber weit übertroffen durch das Tagebuch des großen Ingolstädter Theologen Johann Eck, das ein geschätzter Eckforscher jetzt weiteren Kreisen zugänglich macht.

G.s Arbeit ist, um das gleich zu sagen, eine Musterleistung, sowohl rein editionstechnisch betrachtet, als auch besonders wegen der vorausgeschickten überaus wertvollen gründlichen Darstellung. Nur eine so gründliche, mit anderem ungehobenen Material bereicherte und übersichtliche Abhandlung begründet den richtigen Wert solcher *Inedita*, deren Bedeutung doch sonst den meisten verborgen bleibt. Die 8 Druckbogen umfassende Darstellung enthält: I. Einleitende Bemerkungen zum Pfarrbuch Ecks. II. Die Pfarrei und Pfarrkirche zu U. L. Frau. III. Die Kaplaneien in der Pfarrei. IV. Die Kooperatoren. V. Die Pfarrstelle an U. L. Frau und Eck als Pfarrer. VI. Der Gottesdienst in U. L. Frau. Man ersieht aus dieser kurzen Inhaltsangabe, daß wir es nicht bloß mit einem sorgfältigen, gut erläuterten Abdruck zu tun, sondern das lückenlose Bild einer alten Pfarrei vor uns haben. Und ein peinlich sorgfältiges Bild! Das V. Kap. ist für die Würdigung Ecks, der uns hier nicht als streitbarer Gelehrter, sondern als Seelsorger vorgeführt wird, von fundamentaler Bedeutung; aus Ecks seelsorgerlicher Tätigkeit sind auch Ecks Predigtwerke hervorgegangen. Überhaupt hat sich Eck der Predigt in besonderer Weise angenommen; innerhalb 6 Jahren weist Gr. bei Eck nicht weniger als 456 Predigten nach. Von besonderem Interesse ist ferner im VI. Kap., das uns auch sonst manch wertvollen Aufschluß gibt, der Abschnitt, der sich mit der Predigt in der Pfarre befaßt.

So stellt sich Grevings Publikation als eine sehr bemerkenswerte Bereicherung unseres Wissens über kirchliche Zustände an der Wende zweier Zeitalter dar. Ein gutes Register erleichtert die Benutzung des ansehnlichen, typographisch gut ausgestatteten Bandes.

Straßburg. Luzian Pfleger.

Reiners, Dr. Josef, **Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik.** Ein Beitrag zur Geschichte der Universalienfrage im Mittelalter. Aachen, Ign. Schweitzer, 1907 (59 S. gr. 8°). M. 0,80.

Boethius und zwei an ihn eng sich anlehnende, ihn

ausschreibende Kommentatoren der Isagoge des Porphyrius aus dem 10. Jahrh., dann ein Ps.-Rhabanus, den R. im Gegensatz zu Prantl in die erste Hälfte des 11. Jahrh. setzt, ferner Adelard von Bath, Walter von Mortagne mit seiner Statuslehre, ein ungenannter Verfasser einer etwas anderen Statuslehre, weiter die Vertreter der Indifferenzlehre und Gauslenus von Soissons mit seiner *Collectio*-Lehre, endlich Gilbert de la Porrée, das sind die Autoren, deren Universalienlehre R. uns der Reihe nach vorführt, indem er ihre durchweg nicht gerade leicht zu verstehenden Darlegungen so deutet, wie er sie versteht. Er würde diese noch unvollkommenen Fassungen besser verstanden haben, wenn er bei ihrer Deutung mehr auf das Vollkommene hätte sehen wollen, dem sie entgegenringen und das in der Hochscholastik erreicht wurde. Sein Endresultat lautet: „Zwischen diesem äußerst groben Realismus (der Frühscholastik) und dem gemäßigten Realismus der Hochscholastik ist eine tiefe Kluft. Die realistischen Aristoteliker der Frühscholastik suchten das Universale nur im Gebiet des Objektiv-Realen und ahnten nicht, daß es an ganz anderer Stelle, auf dem Gebiet des Subjektiv-Logischen zu suchen ist."

Eine tiefe Kluft? Ich sehe keine. Wie wären auch die späteren Aristoteliker, welche doch von den früheren ihren Ausgang nahmen und an deren Arbeiten anknüpften, über diese Kluft hinweggekommen? Etwa im Luftballon? Nein, die Entwicklung ist eine stetige gewesen, ein langsames und mühsames Emporringen zum Vollkommenen. Gewiß hatten die Denker der Frühscholastik ihren Blick allzu sehr auf das Objektiv-Reale, zu wenig auf das Subjektiv-Logische gerichtet; sie hatten zu einseitig und zu ausschließlich die metaphysische Seite des Problems vor Augen und würdigten zu wenig die logische. Wenn aber der Verf. meint, sie hätten nicht geahnt, daß sie das Universale „an einer ganz anderen Stelle, auf dem Gebiet des Subjektiv-Logischen" hätten suchen müssen, so werden wir das wohl so verstehen müssen, daß er sagen will, **nur** auf dem Gebiete des Subjektiv-Logischen sei das Universale zu finden; denn sonst würde er nicht sagen: „an einer ganz anderen Stelle", sondern: „auch an einer anderen Stelle". Er scheint also nicht zu sehen, daß die Universalienfrage außer der logischen auch eine metaphysische Seite hat. So erklärt sich allerdings der Mangel an Verständnis, welchen er den noch unvollkommenen Fassungen der Frühscholastik entgegenbringt.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Ernst, Wilhelm, evang. Pfarrer, **Aufgabe und Arbeitsmethode der Apologetik für die Gegenwart.** Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1908 (67 S. 8°). M. 1,80.

Die katholische Apologetik ist soeben von einer schweren Krisis aufgestanden. Unter dem Druck der Zeitverhältnisse und Zeitideen haben zahlreiche katholische Apologeten die herkömmliche rationale Begründung des Christentums als unmöglich preisgegeben, um die lebenspendende Kraft und das innere Erlebnis als alleinberechtigten Wahrheitsbeweis auf religiösem Gebiet geltend zu machen. Nachdem besonnene Denker vergebens auf das Bedenkliche einer solchen einseitig gepflegten Methode aufmerksam gemacht, ist die katholische Apologetik schließlich durch autoritative Entscheidung von der gefährlichen Bahn zurückgerufen worden. Auf protestantischer Seite ist die apologetische Methode des Modernismus seit langer Zeit eingebürgert. Unter dem Einfluß der Kantischen Philosophie und dem Ansturm des naturwissenschaftlichen Materialismus hat man dort schon früh an einer theoretischen Rechtfertigung der christlichen Weltanschauung verzweifelt und die religiöse Überzeugung ausschließlich durch praktische Argumente zu stützen gesucht. Die uns vorliegende Schrift ist ein Beweis dafür, daß man nunmehr auch im Protestantismus das Ungenügende der neuen Methode schwer empfindet und das Unentbehrliche einer rationalen Begründung des Christentums einzusehen beginnt. Diese Tatsache ist wohl geeignet, gewisse Hoffnungen auszulösen. Es wäre freudig zu begrüßen, wenn die beiden Konfessionen sich wenigstens in der Verteidigung der christlichen Grundwahrheiten zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden wollten. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg. Auch bei unserm Verf. kommt das Recht der theoretischen Vernunft noch keineswegs zu voller Anerkennung, und selbst für die bescheidene Aufgabe, die er ihr stellt, wird er nur bei einem Teil der protestantischen Apologeten Zustimmung finden.

Das Schriftchen, das wir hiermit anzeigen, ist trotz seines geringen Umfanges recht inhaltsreich. Es ist mit gesundem Urteil und hellem Blick für die Bedürfnisse der Gegenwart geschrieben, so daß man gern den Ausführungen des Verf. folgt.

Durch eine genaue Analyse des Zeitbewußtseins sucht der Verf. zunächst zu ermitteln, welches der eigentliche Gegenstand der Apologetik unserer Tage sein muß. Er findet, daß in erster Linie die Frage der Weltanschauung zur Entscheidung steht. Was dem Christentum heute die Geister am meisten entfremdet, ist dieses, daß es mit einer Weltanschauung unzertrennlich verbunden erscheint, die vom Standpunkt der modernen Naturwissenschaft unhaltbar genannt wird. Die christliche Religion betrachtet die Welt als Schöpfung eines persönlichen Gottes, während die mechanische Betrachtungsweise der neueren Naturwissenschaft sich befähigt und genötigt glaubt, die Welt aus sich selbst zu begreifen, und für den Begriff eines überweltlichen Gottes weder Verständnis noch Raum hat. Da von dieser Seite her heute die Hauptangriffe gegen das Christentum gerichtet werden, so ist es nach dem Verf. „die wichtigste apologetische Aufgabe unserer Zeit, die christliche Weltanschauung gegen die Einwände und auf dem Boden des modernen Wissens zu rechtfertigen". Die Wichtigkeit dieser Weltanschauungsfrage ist nicht immer anerkannt worden. Es hat Theologen gegeben, welche die Weltanschauung für nebensächlich hielten und glaubten, die christliche Religion könne mit jeder beliebigen Weltanschauung eine Verbindung eingehen. Solche Gedanken machen sich bei Schleiermacher geltend und ebenso in der Ritschlschen Schule, die jeden Zusammenhang zwischen Religion und Metaphysik leugnet. Mit Recht betont der Verf. dem gegenüber, daß die Religion ohne bestimmte Weltanschauung in der Luft schwebt, daß sie ein Lebensinteresse an der objektiven Richtigkeit ihrer Aussagen über Gott und Welt hat, daß der Gedanke, ihre Aussagen könnten Illusionen sein, tödlich auf sie wirken muß.

Ist auf diese Weise der Gegenstand der Apologetik gewonnen, so muß nunmehr die Methode der Apologetik näher bestimmt werden. Hier lehnt der Verf. zunächst zwei Methoden ab, die eigentlich einem Verzicht auf jede Apologetik gleichkommen. Die erste sucht das Christentum zu „retten", indem sie es mit dem Standpunkt der Gegner „versöhnt". Das ist eine schlechte Apologetik. Sie gibt die Grundlagen des Christentums preis, und zwar nutzlos, denn niemals wird der Gegner sich für eine Anschauung gewinnen lassen, die der seinigen angeähnelt ist, aber den Nachteil hat, nicht so konsequent zu sein. Die zweite Methode, die besonders in der Ritschlschen Schule gepflegt wird, huldigt dem entgegengesetzten Extrem. Sie sucht das Christentum durch Isolierung zu sichern. Sie behauptet, daß religiöse und wissenschaftliche Weltbetrachtung nichts miteinander gemein habe. Die Wissenschaft erforsche die Tatsachen, die Religion unterwerfe die Welt einer Wertbeurteilung, so daß jede gewissermaßen in einer Welt lebe, für die der andern das Verständnis fehle. Daher sei die Religion unabhängig von den Resultaten der Wissenschaft, und diese habe kein Recht, an dem religiösen Glauben Kritik zu üben. Die Ritschlsche Methode vermag wohl zeitweise den Theologen in ein Gefühl der Sicherheit zu wiegen, aber nicht dauernd zu befriedigen. Sie reißt den Menschen gewaltsam in einen glaubenden und wissenden Menschen auseinander und führt in ihrer letzten Konsequenz zur An-

erkennung einer doppelten Wahrheit. Sie schützt auch das Christentum keineswegs, weil der Gegner sich an die vorgezeichnete Grenze gar nicht hält, sondern die Religion bis in ihre letzten Schlupfwinkel verfolgt und den ganzen Glauben an eine Welt des Übersinnlichen als Illusion zu erweisen sucht.

Die wahre Aufgabe der Apologeten besteht darin, die christliche Weltanschauung in ihrer ganzen Eigenart zur Geltung zu bringen und mit Gründen zu verteidigen. Auch hierbei können verschiedene Methoden gewählt werden. Als unzulänglich lehnt der Verf. ab die autoritative Methode, die sich auf das Alter der zu verteidigenden Position oder auf hervorragende Persönlichkeiten beruft, die sie vertreten haben, und ebenso die poetisch-ästhetische Methode eines Chateaubriand, der die Wahrheit des Christentums aus seiner Schönheit folgert. Grundforderung ist: die Apologetik muß rational sein, d. h. sie muß gegen Verstandeseinwürfe mit Verstandesmitteln operieren. Doch kann naturgemäß auch die rationelle Apologetik mit unzulänglichen Mitteln arbeiten. Das macht der Verf. zwei neuerdings sehr beliebten Beweismethoden zum Vorwurf, von denen die eine die Wahrheit des Christentums aus seinen segensreichen kultur-, moral- und lebenfördernden Wirkungen erweist, während die andere die Wahrheit der christlichen Religion daraus erschließt, daß dieselbe den seelischen Bedürfnissen die vollkommenste Befriedigung gewährt. Die beiden Argumente, sagt der Verf., haben ihren guten Wert und werden vielfach Eindruck machen, aber durchschlagend können sie nicht genannt werden. Die Gegner anerkennen oft genug die segensreichen Wirkungen der christlichen Religion, sie beneiden wohl auch den Gläubigen um sein stilles Glück, aber sie entschließen sich dennoch nicht, den Glauben anzunehmen, weil er ihnen mit den Ergebnissen der modernen Wissenschaft unvereinbar und deshalb als Illusion gilt. So stehen wir denn vor der Notwendigkeit, die christliche Weltanschauung von innen heraus durch rationale Gründe zu rechtfertigen.

Die Überzeugung von dieser Notwendigkeit bricht sich immer mehr Bahn, kräftiger als bisher ertönt der Ruf nach einer christlichen Metaphysik. Hat Kant die Metaphysik zerstört, so soll sie jetzt wieder aufgebaut werden, weil sie unbedingte Voraussetzung der Religion ist. Der materialistischen soll eine wissenschaftlich begründete christliche Weltanschauung entgegengestellt werden. Trotzdem der Verf. mit Entschiedenheit für eine rationale Begründung des Glaubens eintritt, hält er doch diesen Weg für ungangbar. Unter dem Eindruck der Kritik Kants spricht er der menschlichen Vernunft die Fähigkeit, in theoretischen Beweisen bis zum Unbedingten vorzudringen, ab und bezeichnet eine wissenschaftlich begründete Metaphysik als etwas Unmögliches.

Welches ist denn schließlich die Methode, für die der Verf. selbst eintritt? Zunächst ist festzuhalten, daß die Religion und ihre Weltanschauung an sich weder das Produkt philosophischen Nachdenkens ist noch einer theoretischen Begründung bedarf. Das religiöse Grunderlebnis ist ein instinktives Empfinden göttlicher Mächte und ein Drängen nach der Teilnahme an den Kräften der göttlichen Welt. Dieses innere Erlebnis, diese geheimnisvolle Berührung der Menschenseele durch das Göttliche gibt dem Gottesbewußtsein eine unmittelbare, axiomatische Gewißheit. „Religion, die so entsteht, fragt nicht lange nach ihrem und ihrer Vorstellungen Recht. Sie ist da, ist sich ihrer selbst gewiß, nichts Erklügeltes, zurecht Gelegtes, autochton, ursprünglich in Form und Inhalt." Entspringt die Religion nicht theoretischem Nachdenken, so muß sie doch wegen der Einheit der menschlichen Persönlichkeit, um sich zu behaupten, in Einklang mit der wahren Erkenntnis stehen. Und dieses nachzuweisen, ist Aufgabe der Apologetik. So weit reicht die Kraft unseres Geistes. Können wir die christliche Weltanschauung nicht stringent beweisen, so können wir doch zeigen, daß sie den Tatsachen der Vernunft und der Welt entsprechend ist. Die Vernunft weist in allen ihren Betätigungsformen über die Natur hinaus in die Richtung des christlichen Gottesbegriffs: die theoretische Vernunft mit ihrer Idee eines unbedingten Wesens, die Urteilskraft mit ihrem Zweckgedanken, die sittliche Vernunft mit ihrer Behauptung einer absoluten Autorität des Sittengesetzes. „Das soll natürlich nicht heißen, daß wir daraus den christlichen Theismus gewinnen oder erweisen können. Aber das heißt es: innerhalb des Rahmens unserer menschlichen Gattungsvernunft liegt eine in der Richtung des christlichen Theismus liegende Betrachtung des Kosmos am nächsten." Die Tatsachen der Welteinrichtung sprechen dieselbe Sprache. Es läßt sich zeigen, daß die moderne rein mechanische Naturbetrachtung ihnen nicht gerecht zu werden vermag.

Das Endresultat ist dieses. Die Apologetik vermag niemandem die christliche Weltanschauung anzudemonstrieren. Wohl aber vermag sie den vernünftigen Charakter der christlichen Weltauffassung darzulegen und dadurch den Gläubigen eine Stütze im Zweifel zu sein; dem Gegner aber kann sie die Mängel und Schwächen des eigenen Standpunktes zum Bewußtsein bringen.

Wir haben die Schrift des Verf. mit Freude und Interesse gelesen, in vielen Punkten begleiten wir seine Ausführungen mit unserer Zustimmung. Doch können wir auch grundsätzliche Bedenken nicht unterdrücken.

Zunächst erscheint die Bestimmung des Gegenstandes der Apologetik nicht weit genug, selbst wenn nur deren wichtigste Aufgaben genannt werden sollen. Die zentrale Bedeutung der Weltanschauungsfragen ist richtig erkannt und mit guten Gründen verteidigt. Es ist die erste Aufgabe der Apologetik, den theistischen Gottesbegriff als Grundlage der christlichen Religion gegenüber dem modernen Monismus zu verteidigen. Aber das Übernatürliche im Christentum ist nicht außer acht zu lassen. Der Offenbarungscharakter der christlichen Religion ist heute vielleicht noch mehr ein Stein des Anstoßes wie der Begriff eines persönlichen Gottes. Neben aprioristischen Bedenken ist es besonders das reiche Material der vergleichenden Religionswissenschaft, das hier ins Feld geführt wird und gewürdigt werden muß. Dann aber ist es außer der christlichen Weltanschauung auch die christliche Lebensanschauung, die heute mehr denn je zur Verteidigung nötigt. Niemand kann es übersehen, wie schwer die aszetische theozentrische Ethik des Christentums mit der modernen weltfreudigen Konzentration aufs Diesseits ringt.

Die Grenze der apologetischen Verteidigung ist ebenfalls zu eng gezogen. Mit Recht betont der Verf. die Notwendigkeit einer rationalen Methode in der Apologetik. Das ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber der im Protestantismus seit Kant, Schleiermacher und Ritschl vielfach üblichen Methode, die auf religiösem Gebiet theoretische Argumente vollständig ausschließt. Aber einen stringenten Gottesbeweis traut der Verf. unserer Vernunft doch nicht zu. Der Einfluß Kants ist in dieser Hinsicht zu groß, als daß er sich ihm entziehen könnte. Eine Verteidigung der Gottesbeweise ist an dieser Stelle naturgemäß unmöglich. Nur auf eines sei hingewiesen. Der Verf. hält die Gottesbeweise für unmöglich, weil der Begriff des Unendlichen der Wissenschaft fremd ist, weil die Wissenschaft gemäß ihrem Axiom, alles als bedingt anzusehen, keinen Abschluß der Kausalreihe anerkennen kann. Ist dieses Axiom wirklich unerschütterlich? Willkürlich darf natürlich die Reihe nicht abgebrochen

werden. Aber wenn die Vernunft nachweist, daß eine unendliche Kausalreihe unmöglich ist, daß alles Bedingte schließlich auf ein Unbedingtes als Voraussetzung hinweist, sollte dieser zwingende Vernunftschluß jenes aprioristische Axiom nicht korrigieren dürfen!

Der Verf. glaubt der stringenten Gottesbeweise entraten zu können, weil nach seiner Ansicht das religiöse Gottesbewußtsein in sich von vorn herein eine axiomatische Gewißheit besitzt und deshalb jener Stütze nicht bedarf. Hier dürfte eine Täuschung vorliegen. Gewiß gibt es eine fast instinktive, unwillkürliche Überzeugung vom Dasein Gottes, aber den Charakter eines unmittelbar einleuchtenden Vernunftaxioms hat das Dasein Gottes darum doch nicht, es wäre sonst unbegreiflich, wie das Gottesproblem so heiß umstritten sein kann. Der Verf. will wohl auch nur zum Ausdruck bringen, daß der Gottesglaube nicht theoretischen Gründen seinen Ursprung verdankt, sondern unmittelbar einem innern Erlebnis entspringt. Aber selbst in dieser Form ist der Gedanke nicht einwandfrei. Das innere Erlebnis spielt in der Religion eine große Rolle. Bei der Entscheidung für oder wider Gott ist nicht nur die theoretische Überlegung, sondern der ganze Mensch mit seinem Fühlen und Wollen beteiligt, aber ein so starkes inneres Erleben, daß die Seele gewissermaßen die Berührung mit der Gottheit spürt, ist doch etwas Seltenes. Und würde es allen Menschen zuteil, so könnte es doch dem Gottesglauben nicht auf die Dauer eine axiomatische Gewißheit geben. Innere Erlebnisse täuschen leicht. In der Stunde der Ernüchterung und des Zweifels wird der Gottesglaube nicht standhalten, wenn er nicht an Vernunftgründen eine feste Stütze hat. — Noch eine weitere Bedeutung spielt hinein, wenn der Verf. von der axiomatischen Gewißheit des Daseins Gottes spricht. Er will damit zum Ausdruck bringen, daß Gottes Dasein ein Postulat der Religion ist, ohne das diese nicht bestehen kann. Die Tatsache läßt sich nicht leugnen, aber damit ist wenig gewonnen. Was antworten wir, wenn der Zweifel fragt, ob denn der Religion überhaupt Notwendigkeit und Wahrheit zukommt? Auch die weitere Frage erhebt sich, ob denn gerade der theistische Gottesbegriff vom religiösen Bewußtsein gefordert wird. Man sieht, wie wenig das Gottesbewußtsein von Hause aus die vernünftige Begründung entbehren kann.

Der Verf. sucht das Recht des Axioms in der Religion zu verteidigen mit dem Hinweis auf andere Erkenntnisgebiete, z. B. die Naturwissenschaft, die auch ohne Axiome nicht bestehen kann. Sie postuliert z. B. als ihre Lebensbedingung die durchgängige Gesetzmäßigkeit des Naturgeschehens, ohne sie beweisen zu können. Der Vergleich trifft nicht ganz zu. Die Behauptung einer strengen Gesetzmäßigkeit in der Natur ist keineswegs ein aprioristisches Axiom, sondern durch Induktion aus der Beobachtung der Naturerscheinungen gewonnen. Sie hat alles Recht für sich, weil eine unendliche Reihe von Erfahrungen sie bestätigt. Würde wirklich einmal eine Instanz dagegen sprechen, so wäre sie in ihrer Allgemeinheit erschüttert. Überträgt man die Analogie auf das religiöse Gebiet, so ergibt sich, daß auch das Gottesbewußtsein sich nur solange behaupten kann, als es durch ausschlaggebende Gründe gestützt ist.

Man wird demnach die Apologetik befriedigend nur gestalten können, wenn man noch einen Schritt weiter geht wie der Verf. und die Befähigung der Vernunft zu rationaler Gotteserkenntnis rückhaltlos anerkennt. Zu diesem Zweck wird in erster Linie eine Befreiung vom Banne der Kantischen Kritik und eine gründliche Auseinandersetzung mit derselben notwendig sein.

Pelplin. F. Sawicki.

Pesch, Christianus, S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Tomus III. De Deo creante et elevante. De Deo fine ultimo. Ed. III. Friburgi Brisg., Herder, 1908 (XII, 395 p. gr. 8°). M. 5,60; geb. M. 7,20. — Tomus V. De gratia. De lege divina positiva. Ed. III. Ebd. 1908 (XI, 331 p. gr. 8°). M. 5; geb. M. 6,60.

Dem im 6. Jahrg. dieser Ztschr. (1907, 344) angezeigten II. Bd. der Dogmatik von Pesch sind in der 3. Aufl. nun rasch der III. u. V. Bd. nachgefolgt. Die Erweiterungen erstrecken sich bei beiden Bänden nur auf wenige Seiten. Von Bedeutung sind die des III. Bandes. Sie betreffen in der Schöpfungslehre den Hexaëmeronbericht, indem die babylonische Kosmogonie mit der biblischen verglichen und erstere zu diesem Zweck in einem Appendix wiedergegeben wird. P. läßt die Möglichkeit einer (äußerlichen) Abhängigkeit der biblischen Kosmogonie von der babylonischen offen und hält diese Erklärung des biblischen Berichtes für vereinbar mit dem Dogma. Dagegen wird die Hypothese, in den zwei ersten Kapiteln der Genesis handle es sich um *citationes implicitae,* über deren Wahrheit der Redaktor nichts aussagen wolle, von ihm ausdrücklich abgelehnt. Das Wort „Tag" faßt er im Sinn eines längeren, wenn auch nicht gerade geologischen, Zeitraums. Bei dieser Abweichung vom buchstäblichen Sinn — denn der Hexaëmeronbericht meint Tage von 24 Stunden; das ist sicher — überrascht es, wenn P. die Verse über die Schöpfung von Mann und Weib streng wörtlich verstehen zu müssen glaubt und selbst den nur auf den menschlichen Leib bezogenen Transformismus als unvereinbar mit der Hl. Schrift ablehnt. Die Frage ist doch die: Liegt hier eine wörtlich zu fassende Offenbarung vor? Mit Sicherheit kann dies keineswegs bejaht werden, und es ist andererseits doch wohl zu viel gesagt, daß für den eben genannten Transformismus gar keine positiven Gründe sprechen. *In praxi* urteilt man heute doch etwas milder als die Inquisitionskongregation im Jahre 1891 und 1899. Eine Ergänzung fand ferner die Lehre von der Schöpfung der Seele und von der unbefleckten Empfängnis: Dort ist der für den Kreatianismus sich aussprechende Brief des Papstes Anastasius II, hier das Zeugnis Eadmers angefügt. Ganz unverändert blieb die Abhandlung über die Engel und die übernatürliche Seligkeit des Jenseits; ob hier nicht manches geändert, sei es gestrichen sei es nicht so sicher behauptet werden sollte? Eine besondere Hervorhebung verdienen die vorzüglichen Sachregister beider Bände und der musterhafte Druck, in welchem Verstöße etwas sehr Seltenes sind.

Über die Methode der Beweisführung und die Benützung der Schriftstellen soll hier mit dem Verf. nicht gestritten werden; Ref. hat mit Zustimmung bemerkt, daß P. in der Schätzung der Beweiskraft vieler Schriftstellen weit vorsichtiger ist als manche anderen Dogmatiker. Er dürfte wohl noch schärfer da und dort prüfen. Die Methode, daß die kirchlichen Entscheidungen als Beweis für die Dogmen gebraucht werden, kann Ref. nicht anerkennen. Der Brief Leos I gegen die Priszillianisten (S. 10) und die bei Denzinger genannten Beschlüsse des sog. Konzils von Toledo 447 können nach den Forschungen Künstles nicht mehr sicher als authentisch angesehen werden. In der Darstellung der Lehre Olivis über das Verhältnis von Seele und Leib konnte P. die Aufsätze von Jansen in der Zeitschr. f. kath. Theologie 1908 (289 ff.; 471 ff.) nicht mehr benützen; desgleichen nicht bei der Frage nach der Lage des Paradieses die Untersuchung Rießlers in der Theol. Quartalschrift 1908. Über die im V. Band genannten Kommentare des Pelagius (S. 37) haben die Untersuchungen von Zimmer, Mercati und Souter doch etwas mehr Licht verbreitet.

Tübingen. Wilhelm Koch.

Fritsch, Dr. **Das christliche Lebensideal und Adolf Harnack.** 2.—4. verbesserte u. vermehrte Aufl. Hamm i. W., Selbstverlag, 1908 (78 S. 8°). M. 1,10.

Aus den fünf Lehrpunkten, die gemäß der Kaisergeburtstags-Rede A. Harnacks vom Jahre 1907 eine Einigung der beiden christlichen Hauptkonfessionen ermöglichen sollen und können, greift der Verf. zwei Punkte heraus, das christliche Lebensideal und die damit innerlich zusammenhängende Lehre vom Vorgang der Rechtfertigung, und stellt die zwei Fragen: Hat Harnack überhaupt das katholische Lebensideal richtig gezeichnet?

Hat er das protestantische Ideal wahrheitsgetreu geschildert? Beide Fragen werden verneint. Nach H. gibt es in der katholischen Kirche zwei Lebensideale: Das mönchische, mit dem protestantischen unvereinbare einerseits, das allgemein christliche, angeblich protestantisierende und darum zur Grundlage für die Einigung geeignete andererseits. F. zeigt mit Glück, daß eine solche Zweiheit nicht besteht. Nach H. (wie er in der Festrede spricht) ist das protestantische Lebensideal die Liebe, nicht der Glaube allein. F. weist nach, daß H. in seiner Dogmengeschichte dagegen und im „Wesen des Christentums" den genuin lutherischen Begriff der Rechtfertigung durch den Glauben allein vertrete, also jetzt das gerade Gegenteil lehre, und wirft ihm deshalb ein Reden „wider besseres Wissen" (S. 51) ein „unwürdiges Doppelspiel" (S. 57) vor, das H. deshalb treiben könne, weil ihm kein protestantischer und noch weniger ein katholischer Theologe zu entgegnen wage, ja gewisse Theologen (Merkle) ihm schmeicheln. Darum wolle er, F., den „bewußten Täuschungsversuch" gebührend kennzeichnen.

F. hat sicherlich recht, wenn er den Satz H.s, der rechtfertigende Glaube lasse sich von der Liebe schlechterdings nicht trennen und nur der Glaube habe Wert, der sich in der Liebe zu Gott und den Brüdern bewähre, als nicht mehr genuin lutherisch, sondern als katholisch bezeichnet. Allein auf das Gebiet der subjektiven Motive begleitet Ref. den Verf. nicht und lehnt es ab, H. den Vorwurf eines bewußten Täuschungsversuchs zu machen, weil er sich hierzu nicht für berechtigt hält. Eine der Irenik dienende Rede wird immer und überall die Gegensätze abzuschleifen suchen, aus guten Gründen; eine wissenschaftliche Darstellung aber wird stets den Tatbestand klar und scharf, ohne Gefühlsmomente, die beim Ireniker mitspielen müssen, herausstellen. Das eigentlich Trennende zwischen Katholizismus und lutherischem Protestantismus ist nur eines: das Priestertum. An ihm wird sich die von uns allen ersehnte Einigung zu entscheiden haben.

Tübingen. Wilhelm Koch.

Raible, Felix, weil. Pfarrer in Glatt (Hohenz.), **Der Tabernakel einst und jetzt.** Eine historische u. liturgische Darstellung der Andacht zur aufbewahrten Eucharistie. Aus dem Nachlaß des Verf. hrsg von Dr. Engelbert Krebs. Mit 14 Tafeln und 53 Abbildungen im Text. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XIV, 336 S. gr. 8°). M. 6,60, geb. M. 7,80.

Für jeden, dem eine erleuchtete, auf gründlichem und allseitigem theologischem Studium beruhende Aszese am Herzen liegt, ist es eine wahre Freude, Bücher zu lesen wie das vorliegende, in welchem ein schlichter Landpfarrer, fern von Bibliotheken und Archiven, in rastlosem Eifer mehr als ein Jahrzehnt hindurch eine Unsumme von Material zusammengetragen und zweckmäßig geordnet hat als ein „wissenschaftlich fundiertes Werk für die Praxis". Mag jemand mit dem Interesse des Dogmenhistorikers an das Buch herantreten oder liturgische Forschungen vom Standpunkt der Kultur- bez. Kunstgeschichte würdigen: die Lektüre wird ihn ebenso befriedigen wie den, welcher in all den Ausführungen eine aus der Geschichte geschöpfte Apologie der katholischen Eucharistielehre sucht und findet, bei welcher wohl mehr als bei den meisten anderen Sakramenten die kirchliche Übung der Gegenwart in manchem Punkt mit der Praxis der alten Kirche harmoniert.

Der Tabernakel im Altertum, der Tabernakel im Mittelalter und der Altartabernakel ist die natürliche Dreiteilung des ganzen Buches. Auch der geübte Theologe wird fast auf jeder Seite an irgend etwas Wissenswertes erinnert, was ihm mehr oder weniger in Vergessenheit gekommen war; für solche aber, die zu wissenschaftlichen Studien selber keine Zeit und Gelegenheit mehr haben, und besonders für Studierende der Theologie ist hier eine Fundgrube der interessantesten Anregungen geboten; buchstäblich gilt hier Goethes bekanntes Wort: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen"; ich erwähne nur die Ausführungen über den Glauben der alten Kirche an die Eucharistie, über Arkandisziplin, über Reise- und Haustabernakel, über Mitnehmen und Zusenden der Eucharistie, über eucharistische Tauben, Türme und Sakramentshäuschen, über die *missa praesanctificatorum,* über die Stellung der Mystiker zum Fronleichnam. Die Sprache des Textes gewinnt durch eine Reihe instruktiver Illustrationen an Verständnis und Deutlichkeit. Man begreift, wie der selige Funk wenige Monate vor seinem Tode bei einem Besuch im Pfarrhofe von Glatt sagen konnte: Ich freue mich auf das Buch.

Es liegt in der Natur des Stoffes, daß bei aller wissenschaftlichen Gründlichkeit und Genauigkeit das erbauliche Moment zum Durchbruch kommt; wenn der Münchener Privatdozent Dr. Karl Adam in seiner mit wohltuender Unbefangenheit geschriebenen vorzüglichen Eucharistielehre des h. Augustin S. 82 von Augustinus und seiner Zeit mit Recht sagen kann: Das Geheimnis des Altares machte für den Glauben an eucharistische Wunder empfänglich, dann werden wir es dem gottbegeisterten Pfarrherrn nicht allzusehr verübeln, daß er dem üppigen Legendenkranz, der sich um den eucharistischen Kult gewunden hat, nicht immer mit dem kühlen Blick des Kritikers gegenübersteht. — Den Beweis hat der Verf. sicher erbracht: — und es ist sehr erfreulich, daß er ihn erbracht hat — auch auf dem Gebiet der Erbauungsliteratur läßt sich die apostolische Mahnung durchführen, „Gold, Silber, Edelsteine" abzusondern von „Holz, Heu und Stoppeln" (1 Kor. 3, 12 ff.). Für die religiöse Erziehung und Bildung des christlichen Volkes ist wahrhaftig nur das Beste gut genug.

Der emsige und gelehrte Verf. hat die Drucklegung seines Werkes nicht mehr erlebt; er starb am 15. März 1907; sein Manuskript hinterließ er dem jetzigen Vikar von Oberkirch Dr. Engelbert Krebs, der sich durch seine gediegene Arbeit über Meister Dietrich von Freiberg (Münster 1906) in der theologischen Welt bereits gut eingeführt hat und nunmehr die Herausgabe mit Pietät und Akribie betätigte.

Zu der S. 23 auf Grund des *Catech. Rom. (P. II c. IV qu.* 58, nicht 60 und 61) zitierten Stelle: Lebe so, daß du sie (nämlich die h. Kommunion) täglich empfangen kannst, ist zu bemerken, daß sie nicht augustinisch, sondern, wie schon Amberger in seiner leider fast vergessenen Pastoraltheologie (B. III, 479) schüchtern andeutet, ambrosianisch; cf. *Ambr., De Sacr.* V, 25 (M. P. L. XVI, 452). Für Augustins Anschauung über den Empfang der h. Kommunion cf. *Epist.* 54, 3: *faciat autem unusquisque quod secundum fidem suam pie credit esse faciendum. — Nam et ille honorando non audet quotidie sumere, et ille honorando non audet ullo die praetermittere;* und andererseits *Serm.* 227 *(ad Infantes de Sacr.)*: *Debetis scire quid accepistis, quid accepturi estis, quid quotidie accipere debeatis.*

München. P. Rupert Jud, O. S. B.

Kunze, Franz, **Handbuch der Homiletik.** Mit einem Anhang: Predigtskizzen. Breslau, Aderholz, 1908 (VIII, 364 S. 8°). M. 4.

Dieses Handbuch bezweckt, „die alten Regeln geistlicher Beredsamkeit wieder vorzuführen und den Jüngern der *regina artium* als Leitfaden zu dienen". In der Tat sind hier treffliche Anweisungen der Homiletik in großer Zahl zusammengetragen und in 4 Abschnitte geordnet. Der erste behandelt die „Eigenschaften des Predigers" in aszetischer und wissenschaftlicher Beziehung, der zweite „die Hauptfunktionen des Predigers": Belehrung des Verstandes und Erregung des Gefühls; der

dritte beschäftigt sich mit der „materialen Homiletik", der Wahl des Gegenstandes nach verschiedenen Rücksichten; der letzte handelt über „Arten und Form der Predigt". Das ist ein Stück aus der altgebräuchlichen Systematisierung der Homiletik in ihren Hauptpunkten. Neue Gesichtspunkte sind nicht eröffnet; die vorgeführten sind nur ganz lose verbunden; eine organische Zusammenfassung des Ganzen wird nur in einzelnen Ansätzen versucht, und eine psychologische Begründung des Einzelnen sehr ungleichmäßig, eigentlich nur aphoristisch gegeben. Das hat aber, ebenso wie die stilistisch sehr wechselvolle Behandlung des Ganzen, seinen Grund in einem Umstande, den ich nur ungern andeute, aber hier nicht verschweigen darf.

Dieses ganze „Handbuch der Homiletik" ist wesentlich nichts anderes, als eine nicht überall gelungene Zusammenstellung von Aphorismen, genauer gesagt von homiletischen Lesefrüchten, die der Verf. mit vielem Fleiße gesammelt und zu einem Teppiche zusammengewebt hat. Hauptlieferanten dieses Gewebes waren drei: Alban Stolz, Nikolaus Schleiniger und Jos. Jungmann, die in Deutschland zu den tüchtigsten Homiletikern der Neuzeit zählen. Am wenigsten ist Alban Stolz gebraucht; Schleiniger wird schon viel bedeutender mitgenommen; das meiste und beste hat Jungmann geliefert. Das wäre ja nun in der Ordnung, wenn K. diese seine Quellen offen genannt, ihre Gedanken selbständig verarbeitet und, wie es in der schriftstellerischen Welt Gesetz und Brauch ist, angedeutet hätte, wo die Grenzen des geistigen Eigentums dieser unablässig gebrauchten Autoren liegen. Aber leider ist das nicht geschehen. Nicht bloß einzelne Sätze und Gedanken hin und wieder, sondern ganze Passus und selbst volle Seiten sind aus Schleiniger und Jungmann abgeschrieben, und werden als geistiges Eigentum des Verfassers dargeboten. Was aus Aristoteles, Demosthenes, Augustin, Ludwig v. Granada, Busäus und noch einer Reihe anderer Rhetoren und Homileten beigebracht wird, steht, soweit ich es genau verfolgt habe — an reichlich 100 Stellen auf etwa ebenso vielen Seiten K.s; den Rest habe ich mir geschenkt — wortwörtlich nach Auswahl, Text und Übersetzung in Schleiniger und Jungmann. ohne daß ihre Autorschaft auch nur mit einem Anführungszeichen angedeutet wäre.

Der Anhang des Buches (S. 169—362) bringt 33 „Predigtskizzen" für Sonn- und Festtage. Darunter ist praktisch recht brauchbares Material; Aufbau und Inhalt ist von wechselndem Werte, manchmal recht wenig den alten Regeln der Beredsamkeit entsprechend, manchmal treffend und gut.

Münster i. W. P. Hüls.

Kleinere Mitteilungen.

Aus Heft 205/6 der »**Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« (Leipzig, Hinrichs) seien folgende Artikel notiert: Williams (Newman), Willibald, Willibrord, Willigis, Wohltätigkeitsanstalten, Wolfgang v. Regensburg (Hauck), Wilsnack, Wimpina, Witzel (Kawerau), Wimpfeling (Hermelink), Windesheim, Witsius (van Veen), Wiseman, Wolsey (Buddensieg), Witschel, Wittenberger Konkordie (Kolde), Woche (Lotz), große Woche (Drews), Wöllner (Mirbt), Wolff (Stephan), Wolfgang v. Zweibrücken (Ney), Wolleb (Hadorn).

Ein neues Nachschlagewerk für alle religiös interessierten Gebildeten kündigt der Verlag von J. C. B. Mohr in Tübingen an: »**Die Religion in Geschichte und Gegenwart.** Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. Unter Mitwirkung von Hermann Gunkel und Otto Scheel herausgegeben von **Friedr. Mich. Schiele.**« — Da die alte absolute Scheidung zwischen Christentum und nichtgeoffenbarten Religionen verschwinde, soll das Handwörterbuch alle Hauptreligionen nach den Grundzügen ihres Wesens und ihrer Geschichte schildern, über die Lage der Kirche und des Christentums in der Gegenwart orientieren, sowie der Erweiterung der theologischen Arbeit durch die Methoden der modernen Religionswissenschaft, Historik und Philologie Rechnung tragen. Es ist demnach der Standpunkt der „Religionsgeschichtlichen Volksbücher" und der „Lebensfragen", auf den das neue Unternehmen tritt. Der Umfang des Werkes ist auf 4—5 Bände von je rund 1000 Seiten Lexikon-Oktav berechnet. Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen; eine Lieferung von 3 Bogen kostet in der Subskription 1 M. Der Abschluß des Werkes ist für 1911 in Aussicht genommen.

»**Fritz, J.**, Pfarrer, **Die Ursachen der Reformation** (Glaube und Wissen 17). Münchener Volksschriftenverlag 1908. 94 S. 12°. M. 0,50.« — Dieses nützliche, objektiv und populär gehaltene Schriftchen hätte vielleicht besser den Titel „Vorgeschichte der sog. Reformation" oder „Zustände am Vorabend der Glaubensspaltung" verdient. Denn gerade in die ursächliche Verknüpfung der behandelten politischen, geistigen, sittlichen und individuellen Erscheinungen (die sozialen und religiösen fehlen fast ganz) mit der Katastrophe dringt es zu wenig ein. Es folgt zu stark den Auffassungen von Kraus und Ehrhard, wozu katholischerseits noch besonders Pastor und Paulus, protestantischerseits Paulsen und Eucken herangezogen werden, wonach die Neuerung vorab auf die damalige Reformbedürftigkeit der katholischen Kirche und deren eigene tridentinische Reform auf den positiven Anstoß der protestantischen Reformation zurückzuführen ist. Dadurch werden ungeschichtliche Ideen ins katholische Volk hinausgetragen, welche ihm die Neuerung selbst als berechtigt erscheinen lassen können. Wäre der Verf. z. B. auf die nicht müßige Frage der Berechtigung des Wortes „Reformation" eingegangen, anstatt im Vorwort sie als „pedantisch" zu verwerfen und Luther schlechthin die Absicht einer wahren Verbesserung zuzuschreiben, so wäre er dem Kern seines Problems zweifelsohne näher gerückt. Auch von Denifles Forschungen hätte er bei all ihrer Einseitigkeit manches lernen dürfen, ebensogut wie es protestantische Lutherforscher anerkanntermaßen getan haben.

Dom **E. C. Butler,** Abt von Downside, widmet dem Autor des *Dialogus de Vita Chrysostomi* (bei Migne, P. gr. XLVII, 5—82) in der Römischen Festschrift zum Chrysostomusjubiläum eine kleine Studie: »**The Authorship of the Dialogus . . .**« (Roma, Tipographia Poliglotta 1908, 14 p. gr. Lex.). — Der Dialog, die Darstellung eines Gesprächs, welches ein alter Bischof und warmer Anhänger des Heiligen aus dem Osten in Rom mit einem dortigen Diakon Theodor 407/8 hatte, ist eine vorzügliche Quelle für die spätere Lebensgeschichte des „Goldmundes". In der Florentiner Hs des Dialogs aus dem 11. Jahrh., auf welche die anderen zurückgehen, wie von den Biographen der Heiligen Theodor und Georg im 7. Jahrh. und von Anastasius Sinaita wird als Verfasser Palladius von Helenopolis († 425) bezeichnet, der Freund und Verehrer des Heiligen, als der sich uns auch der Interlokutor des Dialogs zu erkennen gibt. Daß diese Tradition zu Recht besteht und der Verf. der *Historia Lausiaca* auch für den Dialog in Anspruch zu nehmen ist, zeigt B. aus inneren Gründen, aus der Gleichartigkeit der Schreibart und der Bibelzitate, der beiderseitigen Bekanntschaft mit gewissen Personen. Allerdings war Palladius 405 in Rom und weilte 407/8 im Exil in Syene; von ihm ist auch im Dialog in der 3. Person die Rede. Aber dabei kann er doch der Autor sein, der die seine Person betreffenden Umstände im Dialog absichtlich veränderte. B.

»**Heidrich, R.**, Geh. Reg.-Rat, Gymnasial-Direktor a. D., **Christnachtsfeier und Christnachtsgesänge in der evangelischen Kirche**. Nach den Akten der Konsistorien und der Überlieferung der Gemeinden. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907 (VI u. 194 S.). M. 4,80.« — Es ist bekannt, daß die Gebräuche der alten Kirche von seiten der Reformatoren eine sehr verschiedene Behandlung erfuhren. Während der Calvinismus damit möglichst reine Bahn machte und mit dem öffentlichen Kultus gründlich aufräumte, selbst im Wege des Ikonoklasmus, ging man in den lutherischen Ländern schonend zu Werke, sofern nicht Lehrdifferenzen ins Spiel kamen. Selbst die aus der Messe stammenden Gebräuche, wie Paramente, ja sogar die Elevation haben in manchen Orten noch lange nach der Reformation fortbestanden. Die Gebräuche aber, welche im Mittelalter am Weihnachtsfeste üblich waren, bestehen zum Teil noch heute fort, nämlich die drei Gottesdienste, wovon zwei in der Nacht, also die Christmetten, Umzüge, wobei als Engel gekleidete Knaben Lichter tragen, festliche Beleuchtung der Kirche und Absingung teils lateinischer, teils gemischt-sprachiger Lieder durch besondere Chöre. Derartige Feierlichkeiten sind noch jetzt üblich in der Provinz Sachsen an 25 Orten, Brandenburg an 17,

Pommern an 13, Posen an 49, Schlesien an 54 Orten, welche der Verf. am Schluß seines Werkes in einer Tabelle zusammengestellt hat. Schätzenswert in mehrfacher Hinsicht ist, daß er die dabei üblichen Gesänge, lateinische sowohl als deutsche und polnische, gesammelt hat und mitteilt. Unter den lateinischen nehmen die Hauptstelle ein der Hymnus: *Quem pastores laudavere | quibus angeli dixere | absit vobis jam timere. | Natus est rex gloriae etc.* S. 71 u. 110. *Puer natus in Bethlehem, corde gaudet Jerusalem* S. 59. Von den Anfangsworten des ersteren ist *Quempas* die Bezeichnung derselben geworden. Auch die übrigen Gesänge, die im vierten Teil der Schrift S. 58—184 im Wortlaut mitgeteilt sind, werden das Interesse der Liturgiker, Musiker und Kulturhistoriker erwecken. Der Verf. hat seine Zeit und Mühe, die nicht gering war, alle diese Dinge aus Büchern, aus Akten und aus der Praxis zusammenzubringen, nicht an einen unwürdigen Gegenstand verschwendet, sondern sich dadurch ein großes Verdienst erworben, das auch von unserer Seite anerkannt werden möge. Kellner.

»**Moerchen,** Dr. **F.,** Oberarzt in Ahrweiler, **Die Psychologie der Heiligkeit.** Halle a. S., C. Marhold, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1.« — Diese „religionswissenschaftliche Studie", ein Abdruck aus der Ztschr. f. Religionspsychologie, ist der Hauptsache nach eine Ausschlachtung des 1902 in London erschienenen, 1907 ins Deutsche übersetzten Buches „Die religiöse Erfahrung" von dem amerikanischen Philosophieprofessor W. James, der namentlich durch die übertriebenen Anpreisungen der englischen und französischen Modernisten in weitesten Kreisen bekannt geworden ist. Sie gibt sich als „eine Untersuchung der Psychologie und Psychopathologie derjenigen Seelenzustände, welche zu allen Zeiten ihre Träger in den Ruf der Heiligkeit brachten" (S. 3). Dabei ist es vor allem (oder eigentlich nur) auf die Heiligen der katholischen Kirche abgesehen, was (S. 4) damit begründet wird, daß in ihr der Begriff der Heiligkeit am reinsten und typischsten zum Ausdruck gelange. Wenn der Verf. (S. 1) versichert, daß er „ohne jede konfessionelle oder kirchenpolitische Tendenz" schreibe, so wollen wir seine darin zum Ausdruck kommende subjektive Meinungsehrlichkeit nicht bezweifeln. Er sieht eben die gefärbte Brille des Fachmenschen nicht, die er auf der Nase trägt, und hat sich wirklich in den Wahn verbohrt, daß man mit Psychologie alle Rätsel lösen kann, und daß hinter dem Horizont, den er von seinem psychiatrischen Weisheitsstühlchen aus sieht, nichts mehr ist, was Beachtung verdiente. Was er psychologisch nicht deklinieren kann, das sieht er als Verrücktheit an. *Eccolo!* Der Herr Oberarzt würde indes besser tun, sich an seine Kranken zu halten. Da hat er etwas Konkretes, das er mit voller Kompetenz beurteilen kann. Sollte er unter diesen einen finden, an welchem er die Symptome der Heiligkeit feststellen kann, so möge er das der Welt verkünden. Die Heiligen vergangener Zeiten aber möge er in Ruhe lassen. Er kann sie nicht untersuchen und daher auch kein Urteil über sie abgeben, ohne sich der Gefahr auszusetzen, Unterschiede zu übersehen, die von größter Bedeutung sind. Die Berichte, welche die Geschichte ihm liefert, sind nur zu oft gerade nach der Seite hin, die ihn interessiert, mangelhaft. Aber wenn sie auch ganz genau wären oder er in der Lage wäre, die Nerven der Heiligen untersuchen zu können, so würde er es doch bezüglich des Ganzen ihrer Persönlichkeit zu keinem richtigen Urteil bringen, weil bei ihnen außer den Nerven noch etwas anderes gar sehr in Betracht kommt, wofür ihm das Verständnis ganz abgeht. Er nimmt zwar „voraussetzungslose wissenschaftliche Forschung" (S. 33) ausdrücklich für sich in Anspruch, sieht aber nicht, welche ungeheure Voraussetzung er macht und wie wenig berechtigt er dazu ist. Er setzt nämlich als selbstverständlich voraus, daß das Übernatürliche nicht existiert, daß also die Überzeugung der Millionen von Menschen, welche das Dasein des Übernatürlichen (d. i. des Göttlichen, soweit es sich dem Geschöpflichen mitteilt) annehmen, sowie der Milliarden, welche es vor uns angenommen haben, falsch ist. Dabei verfolgt seine Schrift die geheime Tendenz, das Übernatürliche als nicht existierend zu erweisen, also das zu erschließen, was sie voraussetzt. Man nennt das in der Logik eine *petitio principii.* Für diesen Mangel an Logik bezüglich der unausgesprochenen Hauptthese kann uns der vornehme und wissenschaftliche Ton, dessen der Verf. sich durchweg befleißigt, nicht entschädigen, zumal er ihn als Freibrief benutzt, an den entscheidenden Stellen ihn zu verlassen und desto brutaler auf unsere Heiligen loszuschlagen. Zu einer eingehenden Polemik gegen seine durchaus falsche und alles edle und ideale Denken tief verletzende Auffassung fehlt uns hier der Raum, aber auf eines wollen wir ihn doch hinweisen, worin sich der Unterschied zwischem dem, was von Heiligen berichtet wird, und dem, was er an seinen Nervenkranken beobachten kann, deutlich zeigt. Was die Heiligen sagen und tun, ist bis zu ihrem Ende voll von Weisheit, edelster Gesinnung und höchster Tugend; darin sind alle Berichte einig, und das konnten die Menschen von damals recht wohl auch ohne fachmännische Psychologie beurteilen. Was er dagegen an seinen Schwachsinnigen, Irrsinnigen, Hysterischen usw. beobachtet, ist ganz anderer Art. *Sapienti sat.* —t.

»**Tonquédec de, J., La notion de vérité dans la „Philosophie nouvelle".** Paris, Beauchesne et Cie., 1908 (151 p. 12°). Fr. 1,70.« — Die kleine Schrift behandelt eine hochaktuelle Frage. Anknüpfend an die von Bergson, Le Roy und Wilbois in der *‚Rev. de métaphysique et de morale'* seit 1899 veröffentlichten Aufsätze, unterzieht der Verfasser den Wahrheitsbegriff der französischen Immanentisten einer gründlichen und allseitigen Prüfung. Ein längeres einleitendes *Exposé* (p. 2—46) erklärt *„à l'usage des non-initiés"* die Tragweite des Unterschiedes zwischen der traditionellen Wahrheitsdefinition *(Veritas est adaequatio rei et intellectus)* und dem immanentistischen d. i. modernistischen Wahrheitsbegriffe (Identifizierung von Wahrheit und Leben: *vérité d'aptation ou de proportion).* Durch diese Darlegung der Anwendungen und Konsequenzen des neuen Wahrheitsbegriffes hat der Verfasser die Lektüre des folgenden kritischen Teiles (p. 47—149) nicht nur leichter verständlich, sondern auch anziehender gemacht. Die Kritik gliedert sich nach folgenden 5 §§: *L'intuition et le concept; La définition de la vérité: l'idéalisme; La vérité libre; L'évolution de la vérité; Le critère de succès.* Der Kritiker schreibt sachlich, scharf und entschieden, in der Form aber überaus konziliant; er häuft förmlich die *captationes benevolentiae* und versäumt nicht, jedesmal kräftig hervorzuheben, wo er in der verfehlten *„Philosophie nouvelle"* noch einen gesunden, fruchtbaren Wahrheitskeim gefunden zu haben glaubt. J. Schulte.

»1. **E. Bernard Allo,** O. P., **Foi et Systèmes.** 2. Ed. (Paris, Bloud et Cie. 1908, 304 p. 12° Fr. 3,50 [aus *‚Études de philosophie et de critique réligieuse'*]). — 2. **Bernhard Allo,** Prof. der Univ. Freiburg Schw., **Die Furcht vor der Wahrheit.** Nach der 2. Aufl. übers. von Dr. Jos. Holtzmann (Wissenschaft u. Religion Nr 23), Straßburg, Le Roux u. Co. (77 S. 12° M. 0,50).« — Man wird bei der Lesung der hier in 2. Aufl. anzuzeigenden Schrift: *Foi et Systèmes,* die über die neueren Richtungen und Reibungen in der katholischen Theologie ein ruhiges und richtiges Urteil zu gewinnen trachtet, nicht vergessen dürfen, daß verschiedene Abschnitte verfaßt wurden, ehe die Modernisten ihre Theorien auf die Spitze getrieben hatten und ehe die päpstlichen Entscheidungen des 3. Juli und des 8. Sept. 1907 gefallen waren. Der Verfasser beobachtete darum *„toute la réserve de ton qui convient à un simple „theologien", alors que l'autorité suprême n'a pas encore parlé",* und er sagt weiter: *„Peut-être, aujourd'hui, accenterais-je certaines propositions sur le compte de ceux, que j'ai appelés transformistes".* Die Anordnung ist in der 2. Aufl. nicht verändert worden; es folgen einander nach der längeren *Introduction* die Kap.: *‚La peur de la verité, Penser pour vivre, Extrinsécisme et historicisme, A la recherche d'une définition du dogme, Trois conceptions philosophiques, Germe et ferment, Y a-t-il un catholicisme ésotérique?'.* — Besonders große Beachtung hat das 1. Kap.: „Die Furcht vor der Wahrheit" gefunden, das in guter deutscher Übersetzung vorliegt. „Den Männern der Praxis und den Männern der Wissenschaft", sowie „den Männern der wissenschaftlichen Forschung unter sich" wird die Gefahr des voreiligen und einseitigen Standpunktnehmens in den schwebenden theologischen Fragen mit allem Ernst vor Augen gehalten. Diese Ausführungen verzichten zwar ganz auf Illustration durch konkrete Hinweise, erreichen aber gerade dadurch in erhöhtem Maße den Eindruck der Unparteilichkeit. Joseph Schulte.

Mit Genehmigung des Verfassers hat K. Hofmann die von P. **Herbert Lucas,** S. J., verfaßten „Erwägungen und Betrachtungen für studierende katholische Jünglinge" unter dem Titel »**Am Morgen des Lebens**« (Freiburg, Herder, 1908. VIII, 194 S. 8°. M. 2; geb. M. 2,80) aus dem Englischen ins Deutsche übertragen und herausgegeben. Die in dem Büchlein enthaltenen 31 Vorträge wurden während des Schuljahres 1903/04 an die Zöglinge von Stonyhurst College gerichtet. Sie beziehen

sich auf zwei Hauptgrundsätze des christlichen Lebens: Selbstüberwindung und Gleichförmigkeit mit Gottes Willen, sowie auch auf andere Tugendübungen, deren Beispiel der Heiland selbst, seine Jünger und andere fromme Männer gegeben haben. Der Inhalt ist demnach für die weitesten Kreise angepaßt, und wie das Büchlein in England eine äußerst günstige Aufnahme fand, so darf es auch in Deutschland auf zahlreiche Leser rechnen.

—ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Schrank, W., Priester und Büßer in Babylonischen Sühnriten. Leipz. Diss. 1907 (74 S. 8°).

Schnabel, P., Studien zur babylonisch-assyrischen Chronologie. [Mitt. der vorderasiat. Ges. 13, 1]. Berlin, Peiser, 1908 (100 S. Lex. 8°). M. 3,50.

Köberle, J., Die Beziehungen zwischen Israel u. Babylonien. Sechs Vorträge. Hrsg. v. Walther. Wismar, Bartholdi, 1908 (95 S. gr. 8°). M. 2.

Kessler, L., Literaturforschung und Bibel (Z. f. vergleichende Literaturgesch. 1908, 3/4, S. 177—198).

Berghegge, F., Papyrus- en Bijbelstudiën (Studiën 1908 bl. 72—95).

Thackeray, H. St. J., Renderings of the Infinitive Absolute in the LXX (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 597—601).

Bosse, A., Die chronologischen Systeme im Alten Testament u bei Josephus. [Mitt. der vorderasiat. Ges. 13, 2]. Berlin, Peiser, 1908 (III, 76 S. Lex. 8°). M. 3.

Torge, P., Unterweltsvorstellung u. Unsterblichkeitshoffnung im A. T. Jenaer Diss. 1907 (46 S. 8°).

Caspari, W., Studien zur Lehre von der Herrlichkeit Gottes im A. T. Erlanger Diss. 1907 (106 S. 8°).

Benzinger, J., Wie wurden die Juden das Volk des Gesetzes? [Religionsgesch. Volksbücher II, 15]. Tübingen, Mohr, 1908 (48 S. 8°). M. 0,70.

Löhr, M., Die Stellung des Weibes zu Jahwe-Religion u. -Kult, untersucht. [Beitr. zur Wiss. vom A. T. 4]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 54 S. 8°). M. 1,80.

Murillo, L., La Cosmogonia: su enlace con el libro del Génesis: su carácter histórico (Razón y fe 1908 agosto, p. 413-421).

—, El modernismo y la crítica del Pentateuco (Ebd. jul., p. 277—289).

Kräutlein, J., Die sprachl. Verschiedenheiten in den Hexateuchquellen. Rostocker Diss. 1907 (66 S. 8°).

Rießler, P., Zur Frage „Wo lag das Paradies?" (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 445—447).

Yahuda, A. S., Über die Unechtheit des samaritanischen Josuabuches. [Aus: „Sitzungsber. d. k. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1908 (S. 887—914 gr. 8°). M. 1.

Mossinsohn, B., Palästina, seine Stellung u. Bedeutung in der vorexilischen Literatur des A. T. Berner Diss. 1907 (38 S. 8°).

Baentsch, Br., Prophetie u. Weissagung (Z. f. wiss. Theol. 1908, 4, S. 457—485).

Poulain, Ch., Essai sur l'évolution du prophète Ezéchiel. Thèse. Cahors, impr. Coueslant, 1908 (64 p. 8°).

Stocks, Der „Nördliche" und die Komposition des Buches Joel (N. Kirchl. Z. 1908, 9, S. 725—750).

Isopescul, O., Der Prophet Malachias. Einleitung, Übersetzg. u. Auslegg. Wien, Hof- u. Staatsdruckerei, 1908 (V, 163 S. Lex. 8°). M. 6.

Bernstein, S. G., König Nebukadnezar von Babel in der jüd. Tradition. Berner Diss. 1907 (72 S. 8°).

Döller, J., Drei neue aramäische Papyri (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 376—384).

Engel, J., Die Juden in Babylonien unter den persischen Königen während des zweiten Tempels bis nach dem barkochbäischen Kriege. Berner Diss. 1907 (46 S. 8°).

Schirlitz, S., Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testamente. Neu bearb. v. Th. Eger. 6. Aufl. Giessen, Roth, 1908 (VI, 458 S. Lex. 8°). M. 6.

Dorneth, J., Erklärung der Evangelien aus den Evangelien. Halle, Mühlmann, 1909 (VII, 133 S. gr. 8°). M. 1.

Blau, Das neue Evangelienfragment von Oxyrhynchos buch- und zaubergeschichtlich betrachtet (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 3, S. 204—215).

Bard, F., Der Sohn des Menschen. Eine Untersuchg. üb. Begriff u. Inhalt u. Absicht solcher Jesubezeichng. Wismar, Bartholdi, 1908 (VIII, 99 S. gr. 8°). M. 2.

Schulze, L., Die Irrtumslosigkeit Jesu. Biblisch-hist. Untersuchung. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (VIII, 95 S. gr. 8°). M. 0,70.

Lahousse, G., La divinité de Jésus-Christ et les Synoptiques V, VI (Rev. apolog. 1908 16 mai, p. 21—45).

Miszellen: Nestle, Hiesus-Jhesus u. verwandte Fragen; Ein arab. Zitat von Mt 28, 18. 19; Der Sohn der Maid; Ein weiteres Wort für das Wörterbuch des N. T.?; Ein eilfter Einfall zu Apg. 2, 9; Apg. 4, 20 in den vorlutherischen deutschen Bibeln; Hatch, Zu Apg. 2, 9 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 3, S. 248—256).

Müller, G., Zur Synopse. Untersuchung über die Arbeitsweise des Luc. u. Matth. u. ihre Quellen, namentlich die Spruchquelle, im Anschluß an eine Synopse Marc.-Luc.-Matth. [Forschgn. zur Rel. u. Lit. des A. u. N. T. 11]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1908 (IV, 60 S. gr. 8°). M. 2,40.

Burkitt, F. C., and Brooke, A. E., St. Luke XXII 15, 16: What is the General Meaning? (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 569—572).

Gaussen, H., The Lucan and the Johannine Writings (Ebd. p. 562—568).

Gaertner, A., Das Evangelium Johannis in der anti-kirchlichen Auffassung e. Einsiedlers in der lybischen Wüste. Leipzig, Spohr, 1908 (XXIV, 179 S. 8°). M. 2.

Nösgen, K., Paulus, der Apostel der Heiden. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (83 S. gr. 8°). M. 0,60.

Steinmetz, Textkrit. Untersuchung zu Röm. 1, 7 (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 3, S. 177—189).

Belser, E., Die Vulgata und der griechische Text im Jakobusbrief (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 329—339).

Büchsel, F., Die Christologie der Offenbarung Johannis. Haller Diss. 1907 (64 S. 8°).

Boehmer, Studien zur Geographie Palästinas bes. im N. T. (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 3, S. 216—229).

Szczepański, L., Nach Petra u. zum Sinai. Zwei Reiseberichte nebst Beiträgen zur bibl. Geographie u. Geschichte. Innsbruck, Rauch, 1908 (XX, 597 S. gr. 8°). M. 5,20.

Historische Theologie.

Conybeare, F. C., An old Armenian Version of Josephus (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 577—583).

Albers, P., Handboek der algemeene Kerkgeschiedenis. Nijmegen, Malmberg, 1908 (VIII, 479; VIII, 680 bl. 8°). *Fl.* 6.

Scharsch, Die Rekonziliation der Kapitalsünder bis zu Papst Kallistus (Past. bon. 1908, 10, S. 449—455; 11, S. 501—507).

Baden, Die Gnade nach den Martyrerakten (Ebd. 10, S. 443-448).

Caspari, W., Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum (Forts.) (Z. f. Kirchengesch. 1908, 3, S. 251—266).

Ober, L., Die Translation der Bischöfe im Altertum II (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1908, 3, S. 441—465).

Meiser, K., Zu den Apologeten Aristides u. Athenagoras (Philologus 1908, 2, S. 314—316).

Hontheim, J., Die Abfolge der evangelischen Perikopen im Diatessaron Tatians (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 339-375).

Nissen, Die Petrusakten u. ein bardesanitischer Dialog in der Aberkiosvita (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 3, S. 190—203).

Dibelius, Studien zur Geschichte der Valentinianer (Ebd. S. 230—247).

Bokum, L. ten, Twee vragen over Papias (Studiën 1908 bl. 614—625).

Hauler, Zu der Kapiteleinteilung u. einigen Stellen der Didascalia Apostolorum (Aus Jagić-Festschrift, Berlin, Weidmann, 1908, S. 663—669).

Lawlor, H. J., The Heresy of the Phrygians (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 481—499).

Jenkins, C., Origen on I Corinthians III (Ebd. p. 500—514).

Weyman, K., Analecta: Liturgisches aus Novatian und dem Martyrium der kappadokischen Drillinge — Die „Edition" des Kommonitoriums — Zum Carmen de passione Domini — Zu den Vitae S. Melaniae junioris (Hist. Jahrb. 1908, 3, S. 575—590).

Connolly, R. H., On Aphraates Hom. 1 § 19 (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 572—576).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Schwartz, E., Zur Geschichte des Athanasius VII (Nachr. von d. königl. Ges. der Wiss. zu Göttingen, Philol.-hist. Kl. 1908, 3, S. 305—374).
Diekamp, F., Die Wahl Gregors von Nyssa zum Metropoliten von Sebaste im J. 380 (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 384-401).
Baur, Chr., O. S. B., Zur Ambrosius-Theodosius-Frage (Ebd. S. 401—409).
Labriolle, P. de, Saint Ambroise. Paris, Bloud, 1908 (329 p. 8°).
Martain, La lettre de saint Innocent à saint Victrice (Rev. Aug. 1908 août 15. p. 178—181).
Waldis, J., Hieronymi graeca in psalmos fragmenta, untersucht und auf ihre Herkunft geprüft. [Alttest. Abh. I, 3]. Münster, Aschendorff, 1908 (IV, 80 S. gr. 8°). M. 2,10.
Bethune-Baker, J. F., The Date of the Death of Nestorius: Schenute, Zacharias, Evagrius (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 601—605).
Lüdtke, W., Armenische Nestoriana (Z. f. Kirchengesch. 1908, 3, S. 385—387).
Laugier, J., Saint Jean Cassien et sa doctrine sur la grâce. Thèse. Lyon, impr. Vitte, 1908 (111 p. 8°).
Rule, M., The Leonian Sacramentary: An Analytical Study I (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 515—556).
Jordan, L., Das fränkische Gottesgericht (Arch. f. Kulturgesch. 1908, 3, S. 265—298).
Poncelet, Une lettre de S. Jean évêque de Cambrai à Hincmar de Laon (Anal. Boll. 1908, p. 384—390).
von Heckel, R., Das päpstliche und sizilische Registerwesen in vergleichender Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Ursprünge (Arch. f. Urkundenforschg. 1908, 3, S. 371-510).
Werner, H., Die Geburtsstände in der deutschen Kirche des Mittelalters (Dtsche Geschichtsbl. 1908, 10, S. 251—269).
Ehrhard, A., Das Mittelalter u. seine kirchliche Entwickelung. Mainz, Kirchheim, 1908 (340 S. kl. 8°). M. 2,50.
Steinacker, H., Die ältesten Geschichtsquellen des habsburgischen Hausklosters Muri (Z. f. d. Gesch. des Oberrheins 1908, 3, S. 387—420).
Ilgen, J., Kritische Beiträge zur rhein.-westf. Quellenkunde des Mittelalters. IV. Vita Arnoldi archiepiscopi Moguntini (Westdtsche Z. 27, 1, 1908, S. 38—97).
Gillmann, Paucapalea und Paleae bei Huguccio (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1908, 3, S. 466—479).
Luchaire, A., Innocent III, les royautés vassales du Saint-Siège. Paris, Hachette, 1908 (279 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Baumgarten, P., Bemerkungen zu einigen Kardinälen und Kardinalskonsistorien des 13. Jahrh. (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 436—445).
Meyhoffer, J., Les religieuses de Saint-André du XIIIe au XXe siècle. Tournay, Desclée, 1908 (360 p. 8°). *Fr.* 4.
Hampe, K., Über die Flugschriften zum Lyoner Konzil von 1245 (Hist. Vierteljahrsschr. 1908, 3, S. 297—313).
Bihl, M., Ein unediertes Leben Bruder Bertholds von Regensburg (Hist. Jahrb. 1908, 3, S. 590—597).
Endres, J., Studien zur Biographie des h. Thomas von Aquin I (Ebd. S. 537—558).
Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289—1396. 2. Lfg. II. Bd. 1354—1396. Bearb. von F. Vigener (S. 1—80). — 3. Lfg. I. Bd. 1289—1353. Bearb. v. Vogt (S. 81—160). Leipzig, Veit, 1908, je M. 4,50.
Grauert, H., Aus der kirchenpolitischen Traktatenliteratur des 14. Jahrh. (Hist. Jahrb. 1908, 3, S. 497—536).
Kaiser, H., Zur Überlieferung der ältesten Urbarien des Bistums Straßburg (Z. f. d. Gesch. des Oberrheins 1908, 3, S. 421-448).
Salembier, A propos du Grand Schisme d'Occident (Rev. d'Hist. eccl. 1908, 3, p. 497—505).
Dunand, Ph., La »Vie de Jeanne d'Arc«, de M. Anatole France et les documents, étude critique. Paris, Poussielgue, 1908 (176 p. 16°). *Fr.* 2.
Paulus, N., Zur Kontroverse über den Hexenhammer (Hist. Jahrb. 1908, 3, S. 559—574).
Pallas, K., Briefe und Akten zur Visitationsreise des Bischofs Johannes VII von Meißen im Kurfürstentum Sachsen 1522 (Arch. f. Reformationsgesch. 1908, 3, S. 217—312).
Kalkoff, P., Hadrian VI u. Erasmus von Rotterdam (Ebd. S. 313/4).
Fr., Zu Joh. Fabris Eintritt in den Dienst Erzherzog Ferdinands von Österreich 1523 (Ebd. S. 314—316).
Antheunis, L., Luther et le Sacrement de Mariage (Rev. apol. 1908 juin 16, p. 111—128).
Hermelink, H., Zu Luthers Gedanken über Idealgemeinden und von weltlicher Obrigkeit (Z. f. Kirchengesch. 1908, 3, S. 267—322).
Spitta, F., Zur Lebensgeschichte Johann Polianders (Ebd. S. 389—395).
Schornbaum, Zum Briefwechsel Melanchthons (Ebd. S. 387-389).
von Schubert, H., Beiträge zur Geschichte der evangelischen Bekenntnis- und Bündnisbildung 1529/30 (Ebd. S. 333—384).
Küch, F., Zur Entstehungsgeschichte des Wittenberger Ratschlags vom 10. Dezember 1539 (Ebd. S. 403—406).
Mentz, G., Johann Friedrich der Großmütige 1503—1554. 2. Tl. Vom Regierungsantritt bis zum Beginn des schmalkald. Krieges. (XXVI, 562 S.). M. 15. — 3. Tl. Vom Beginn des schmalkald. Krieges bis zum Tode des Kurfürsten. (X, 602 S.). M. 15. Jena, Fischer, 1908, gr. 8°.
Meyhoffer, J., Le martyrologe protestant des Pays-Bas (1523—1597). Nessonvaux, Impr. de Nessonvaux, 1907 (XVI, 208 p. 8°). *Fr.* 4.
Bos, P., De groningsche wederdooperswoelingen in 1534 en 1535 (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. VI, 1, 1908, bl. 1—47).
Bouvier, C., La Question Michel Servet. Paris, Bloud, 1908 (63 p. 16°). *Fr.* 0,60.
Bourilly, V., Le Cardinal Jean Du Bellay (juin 1535—mars 1536). Paris, Champion, 1907 (114 p. 8°).
Lart, C., The Registers of the protestant Church at Caen (Normandy). Vol. I. 1560—1572. Vannes, impr. Lafolye frères, 1908 (XXV, 712 p. 8°).
Labourt, M. J., Note sur les schismes de l'église nestorienne du 16. au 19. siècle (Journ. asiat. 1908, 2, p. 227—235).

Systematische Theologie.

Dieffenbach, L., Wer od. was ist Gott? Lich, Dieffenbach, 1908 (124 S. 8°). M. 2.
Kesseler, K., Die Vertiefung der kantischen Religionsphilosophie durch Rudolf Eucken. Bunzlau, Kreuschmer, 1908 (39 S. 8°). M. 0,75.
König, E., Der biblisch-reformatorische Glaubensbegriff u. seine neueste Bekämpfung (N. Kirchl. Z. 1908, 8, S. 628—660).
Zimmermann, Das religiöse Erlebnis (Laacher Stimm. 1908, 7, S. 133—151).
Metz, A., Die Umbiegung der christlichen Grundbegriffe in der modernen Weltauffassung (Preuß. Jahrb. 1908 Sept., S. 387—419).
Lang, Christentum u. Naturwissenschaft (Straßburger Diözesanbl. 1908, 7, S. 292—307; 8, S. 341—363).
Breitung, Entwicklungslehre u. Monismus (Laacher Stimmen 1908, 6, S. 13—27; 7, S. 152—169).
Sertillanges, A., Agnosticisme ou anthropomorphisme, études de philosophie thomiste. Paris, Bloud, 1908 (64 p. 16°).
Crèteur, Notre connaissance de l'être matériel et singulier (Rev. Aug. août 15, p. 145—165).
Ugarte de Ercilla, E., Valor trascendental de las ideas (Razón y fe 1908 jul., p. 290—303).
Schneider, A., Der moderne deutsche Spiritualismus (Philos. Jahrb. 21, 3, S. 339—357).
Kirwan, C. de, Intellect rationnel et connaissance sensible (Rev. apol. 1908 juin 16, p. 95—110).
Minges, P., Die *distinctio formalis* des Duns Skotus (Theol. Quartalschr. 1908, 3, S. 409—436).
Krause, R., Das Temperament und seine Bedeutung für den Seelsorger und Erzieher (Kath. Seels. 1908, 9, S. 420—425).
Manser, G., Die göttliche Erkenntnis der Einzeldinge und die Vorsehung bei Averroës (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 23, 1, 1908 S. 1—29).
Schlössinger, W., Die Erkenntnis der Engel (Ebd. S. 45—84).
Seitz, Das Wiederaufleben des chiliastischen Grundgedankens in der modernen Theologie (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 8/9, S. 280—291).
Hilm, C., Die Erlösungsidee. Frankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag, 1908 (32 S. 8°). M. 0,50.
Hopp, Reich Gottes und Kirche (N. Kirchl. Z. 1908, 9, S. 695—724).
Dumaz, J., Christianisme et Papauté. Paris, Steinheil, 1908 (167 p. 8°). *Fr.* 3,50.
Niebergall, F., Die evangelische Kirche und ihre Reformen. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1908 (IV, 163 S. 8°). M. 1.
Bois, H., Une Conception moderniste du dogme. Montauban, Impr. coopérative, 1908 (223 p. 8°).

Louwerens, G. J. J., Een nieuwe „Godsleer“ (Studiën 1908 bl. 1—23).
Mau, G., Ist das Taufsakrament noch haltbar? Wismar, Bartholdi, 1908 (45 S. gr. 8°). M. 1.
Kunze, Die Übergabe der Evangelien beim Taufunterricht (N. Kirchl. Z. 1908, 7, S. 568—591; 8, S. 593—627).
Witte, R., Hat die Ethik Jesu f. die moderne Welt noch unbedingte Gültigkeit? Halle, Mühlmann, 1909 (32 S. 8°). M. 0,60.
Hauffe, G., Volkstümliches Handbuch der humanen Ethik auf wissenschaftlicher Grundlage. I. Tl., 2. Bd. Hohen-Neudorf, Fuchs, 1908 (IV, S. 499—980 8°). geb. M. 7.

Praktische Theologie.

Brugalières, J., La Dévolution des biens d'Eglise et les droits des tiers. Paris, Giard et Brière, 1908 (130 p. 8°).
Niedner, J., Zur Frage der kirchlichen Kompetenz auf dem Gebiet des Begräbniswesens in Preußen (Dtsche Z. f. Kirchenrecht 1908, 2, S. 161—229).
Dejust, F., Des Fondations de messes (thèse). Paris, Rousseau, 1908 (112 p. 8°).
Génestal, R., Les Origines du privilège clérical. Paris, Larose et Tenin, 1908 (52 p. 8°).
Beißel, Der Bischofsstab (Laacher Stimmen, 1908, 7, S. 170-180).
Wojucki, E., Die Wiederverehelichung der Priester in der morgenländischen Kirche (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1908, 3, S. 405—440).
Heiner, Das alte und das neue Verlöbnis- und Eheschließungsrecht (Ebd. S. 480—487).
Arndt, A., Die Ergänzungen zum neuen Ehegesetze (Kath. Seels. 1908, 9, S. 411—415).
Ferreres, J. B., Aplicaciones prácticas del decreto „Ne Temere“ (Razón y fe 1908 agosto, p. 362—366).
Rosa, Il modernismo critico (Civ. catt. 1908 ag. 1, p. 257-271).
Beauriez, L. de, Quelques Pages sur le mouvement catholique chez les femmes en Angleterre. Paris, Perrin, 1908 (165 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Worcester, E., and others, Religion and Medicine: The Moral Control of Nervous Disorders. London, Paul, 1908 (440 p. 8°). 6 *s.*
Knoell, Strebungen und Strömungen im Volksschulunterricht (N. Kirchl. Z. 1908, 9, S. 677—694).
Glaser, E., Die Beseitigung des Religionsunterrichtes aus der Schule. Minden, Marowsky, 1908 (28 S. gr. 8°). M. 0,60.
Göttler, J., Einheits-Religionslehrplan. [Pädag. Zeitfragen IV, 23]. München, Höfling, 1908 (83 S.). M. 1.
Manuel du catéchiste, méthodologie de l'enseignement de la religion. Paris, Poussielgue, 1908 (XXXII, 594 p. 8°).
Finot, F., Catéchistes et Catéchismes, ou Traité théorique et pratique de pédagogie catéchistique. Paris, Gabalda, 1908 (XI, 498 p. 8°).
Moretus, De magno legendario Bodecensi (Anal. Boll. 1908 p. 257—358).
Delehaye, Une version nouvelle de la Passion de S. Georges (Ebd. p. 373—383).
—, Les femmes stylites (Ebd. p. 391—392).
Kałużniacki, Über Wesen u. Bedeutung der volkstümlichen Attribute christlicher Heiligen (Jagić-Festschrift S. 504—526).
Rietschel, G., Lehrbuch der Liturgik. II. Bd. Die Kasualien. 6. Lfg. Berlin, Reuther u. Reichard, 1908 (S. 321—384 gr. 8°). M. 1.

Neueste Regensburger Liturgica.

Breviarium Romanum. 4 vol. 48°. Ed. VI. post alt. typ. Auf echt indischem Papier. **(Beliebtestes Miniaturbrevier in neuester Aufl.)**

In chagriniertem Lederband mit Rotschnitt } mit biegbarem Rücken M. 21,80
„ „ „ „ Goldschn. } u. abgerundeten Ecken 23,—
„ echtem Chagrinband mit Goldschnitt } am Schnitt. 25.—

Proprien hiezu nach Bedarf.

Collectio diversorum Rituum ad commoditatem Rev. Episcoporum ex Pontificali Romano extracta. 18°. In Halbchagrinband 3,20
In Lederband mit Goldschnitt 4,—

Graduale Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ. Editio Ratisbonensis juxta Editionem Vaticanam. 58 Bogen in 8°. Preis M. 4,—. Geb. 6,—

Horæ Diurnæ etc. 48°. Ed. IV post alt. typ. Auf echt indischem Papier. **(Beliebteste Miniaturausgabe in neuester Aufl.)**

In chagriniertem Lederband mit Rotschnitt } mit biegbarem Rücken 4,60
„ „ „ „ Goldschn. } u. abgerundeten Ecken 5,—
„ echtem Chagrinband mit Goldschnitt } am Schnitt. 5,50

Proprien hiezu nach Bedarf.

Neuestes **Groß-Quart-Missale** mit den priesterlichen Altargesängen nach der neuen vatikanischen Vorlage.

In schwarzem Lederband mit Goldschnitt 30,—
„ echtem rotem Chagrinband mit Goldschnitt 40,—

Neueste **Missæ pro Defunctis** mit den priesterlichen Altargesängen nach der neuen vatikanischen Vorlage.

Ausgabe in Klein-Folio:

In schwarzer englischer Leinwand mit Rotschnitt 4,20
„ schwarzem Lederband mit Rotschnitt 8,20
„ echtem schwarzem Chagrinband mit Goldschnitt 11,20

Ausgabe in Groß-Quart:

In schwarzer englischer Leinwand mit Rotschnitt 3,20
„ schwarzem Lederband mit Rotschnitt 7,—
„ echtem schwarzem Chagrinband mit Goldschnitt 10,—

Officium parvum B. M. V. et **Officium Defunctorum** etc. 32°. Ed. IX. In Lederband mit Goldschnitt 1,80

Pontificale Romanum etc. (Cum cantu.) Gr. 8°. Ed. II post typ. 8,—
In Halbchagrinband 10,50
„ Lederband mit Goldschnitt 14,—
„ echtem Chagrinband mit Goldschnitt 17,—

Preces ante et post Missam. 32°. Ed. X.
In Leinwandband mit Goldschnitt 1,40
„ Lederband mit Goldschnitt 1,80

Mein neuester „Liturgischer Verlagskatalog“ kostenlos.

Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg,

zu den gleichen Preisen durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristl. Religionsgeschichte.

I. Dr. E. Hardy. **Der Buddhismus nach älteren Pâli-Werken.** VIII u. 168 S. Nebst einer Karte. Mk. 2,75.
II. Dr. S. Kraus. **Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven.** Vorwiegend nach eigenen Ermittelungen. XVI u. 176 S. Mk. 3,00.
III. Dr. A. Wiedemann. **Die Religion der alten Ägypter.** IV u. 176 S. M. 2,75.
IV. Dr. H. v. Wlislocki. **Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner.** XVI u. 184 S. Mk. 3,00.
V/VI. Dr. W. Schneider. **Die Religion der afrikanischen Naturvölker.** XII u. 284 S. Mk. 4,50.
VII. Dr. H. Grimme. **Mohammed.** I. Teil: **Das Leben.** Mit 2 Plänen. XII u. 168 S. Mk. 2,75.
VIII. Dr. H. v. Wlislocki. **Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren.** XVI u. 172 S. Mk. 3,00.
IX/X. Dr. E. Hardy. **Die vedisch-brahmanische Periode der Religion des alten Indiens.** Nach den Quellen dargestellt. VIII u. 250 S. Mk. 4,00.
XI. Dr. H. Grimme. **Mohammed.** II. Teil: **Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie.** XII, 188 S. Mit 2 Ansichten. M. 3,50.
XII. Dr. R. Dvořák. **Chinas Religionen.** I. Teil: **Confucius und seine Lehre.** VIII u. 244 S. Mk. 4,00.
XIII. Dr. Emil Aust. **Die Religion der Römer.** VIII u. 270 S. Mk. 4,50.
XIV. Prof. Dr. Konrad Haebler. **Die Religion des mittleren Amerika.** 154 S. Mk. 2,50.
XV. Dr. R. Dvořák, **Chinas Religionen.** II. Teil: **Lao-tsï und seine Lehre.** VIII u. 216 S. Mk. 3,50.

Münster i. W.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Ende September 1908 erscheinen:

Dantes Poetische Werke.

Neu übertragen und mit Originaltext versehen von
Richard Zoozmann.

Parallel-Ausgabe.

Mit einem Bildnis von Dante. Vier Bände 8°. In Orig.-Leinwandband M. 18,—, in Pergament M. 28,—.

I.—III. Band: **Die Göttliche Komödie.** I. Hölle. II. Läuterungsberg. III. Paradies.
IV. Band: **Das neue Leben. Gedichte.**

Unter Anwendung der sog. Schlegelterzine ist es Zoozmann, dem gewandten Übersetzer und Dichter, gelungen, eine neue, wort- und sinngetreue Übertragung zu bieten, ohne je der Sprache oder dem Sinn Zwang anzutun. Diese Parallel-Ausgabe bringt links den italienischen, rechts den deutschen Text, dazu am Schluß neben einem sorgfältig gearbeiteten Register auch eine Sammlung wertvoller Sentenzen aus Dante.

Ihre Majestät die Königin Margherita von Italien hat die Widmung dieses Werkes angenommen.

Dr. P. Expeditus Schmidt O. F. M., München: „Es ist hier bei aller dichterischen Schönheit wohl das höchste Maß der Worttreue erreicht."

Richard Marek in Wien: „. . . Es wird unbedingt die bedeutendste, genaueste und auch am meisten künstlerische Übertragung von allen bisherigen sein . . ."

Houston Stewart Chamberlain, Wien: „. . . Der neuen Danteübersetzung bringe ich nach den mitgeteilten Proben alle Sympathie entgegen . . ."

Dr. Fritz Bauer, Universitätsbibliothekar, Würzburg: „. . . Zoozmann darf rückhaltlos die Palme der Übersetzer-Meisterschaft zugebilligt werden."

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Greving, Dr. Joseph, Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt. Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. Mit einem Grundriß. (XVI, 254 S. gr. 8°). M. 6,80. (Bildet Heft 4/5 der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte", herausgegeben von Dr. Joseph Greving.

Katholik Bd. 38, 1908. In diesem Eckschen Pfarrbuche erhalten wir ein ausgedehntes vollständiges Bild der gesamten pastorellen Tätigkeit und des vielgestaltigen religiösen Lebens des Volkes, wie das Ende des Mittelalters solches aufweist. Die ähnlich gehaltenen pfarramtlichen Aufzeichnungen des Mainzer Pfarrers Diehl (1491—1518) können sich, was die Fülle und Manchfaltigkeit des Stoffes betrifft, mit Ecks Aufzeichnungen nicht messen.

Pastor bonus 1907/08, Heft 12. Nicht bloß kulturhistorisch ist die Arbeit bedeutsam, kein Pfarrer, besonders keiner, der eine größere Pfarrei zu verwalten hat, wird das Buch ohne mancherlei Anregung für sein eigenes Wirken aus der Hand legen.

Histor.-polit. Blätter, 142. Bd. 1. Heft. Die streng kritische Arbeitsweise, die der Bonner Gelehrte bereits in seiner früheren Studie über Eck als jungen Gelehrten (1906) betätigt und die allseitig bei den protestantischen wie bei den katholischen Rezensenten Anerkennung gefunden hat, zeigt sich auch wieder in der peinlich genauen Ausgabe des Ingolstädter Textes. Dazu kommt aber noch eine ausführliche Darstellung, die auf Grund des neu veröffentlichten Pfarrbuches und anderer einschlägigen gedruckten und ungedruckten Quellen über die pfarramtliche Tätigkeit Ecks sowie über die rechtlichen und religiösen Verhältnisse der Pfarrei zu U. L. Frau, über das damalige Pfründewesen, über die Verpflichtungen der Benefiziaten und Kooperatoren, insbesondere auch über den Gottesdienst, Messen, Predigt, Prozessionen, Bruderschaften, Empfang der heiligen Sakramente, deutsche Kirchgesänge usw. allerhand neue und interessante Aufschlüsse bringt.

Wilmers P. W., S. J. Lehrbuch der Religion, ein Handbuch zu Deharbes kathol. Katechismus und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von **P. Aug. Lehmkuhl, S. J.,** sechste Auflage. 4 Bände mit Registerband 29,80 M., geb. 35,15 M.

Baumgarten, Paul Maria, Die Werke von Henry Charles Lea und verwandte Bücher. Nebst einer Auseinandersetzung mit dem Kölner städtischen Archivar Professor Dr. Joseph Hansen. (142 u. 50 S. 8°). M. 4.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Prof. Dr. **Waagen,** Oberbergrat, **Das Schöpfungsproblem.** 8°. 2. Aufl. 0,75 M.

Natur u. Kultur, München 15. 9. 08. Waagen stellt hier eine interessante Vergleichung der geologischen Tatsachen mit den im Schöpfungsbericht dargestellten Vorgängen an, die einen überraschenden Parallelismus ergibt, und kommt zu dem Schlusse, daß der Verfasser des Schöpfungsberichtes die Kenntnis der Tatsachen nur durch Offenbarung erhalten haben kann.

Im selben Verlage erschienen:

Dr. K. Krogh-Tonning, Katholisches Christentum und moderne Welt. Homiletische Vorträge. Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von **Gustav Ferbers.** 8°. VIII und 424 Seiten. 4,50 Mk., gebunden in ganz Leinen 5,50 Mk.

Moske, Emil, Doktor der Theologie, **Die Bekehrung des h. Paulus.** Eine exegetisch-kritische Untersuchung. (XII u. 104 S. gr. 8°). Preis M. 2,50.

Pieper, Prof. Dr. **Anton, Christentum, römisches Kaisertum und heidnischer Staat.** Zwei akademische Reden. (IV, 68 S. gr. 8°). Preis M. 1,25.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 16. 10. Oktober 1908. 7. Jahrgang.

The Catholic Encyclopedia (Bludau).
Steinmetzer, Neue Untersuchungen über die Geschichtlichkeit der Juditherzählung (A. Schulz).
Steinmann, Der Leserkreis des Galaterbriefes (Poggel).
Brockelmann, Finck, Leipoldt, Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients (Bludau).
Knieb, Geschichte der katholischen Kirche in der freien Reichsstadt Mühlhausen i. Th. (Richter).
Heim, Das Wesen der Gnade und ihr Verhältnis zu den natürlichen Funktionen des Menschen bei Alexander Halesius (Goettler).
Gutberlet, Gott der Einige und Dreifaltige (Bartmann).
Micheletti, Elementi di Pedagogia Ecclesiastica I (Zahn).
Krose, Kirchliches Handbuch I (Baumgarten).
Kneller, Geschichte der Kreuzwegandacht (Lemmens).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

The Catholic Encyclopedia.

Ein wahrhaft monumentales Werk ist es, welches das „Land des Dollars" den Katholiken englischer Zunge in der Catholic Encyclopedia darbietet. Nach längerer und vielseitiger Vorbereitung trat im vorigen Jahre der erste Band ans Licht, jetzt liegt bereits der dritte Band vor[1]). Der Plan ist sorgfältig erwogen und entworfen und unter bewährter Leitung und einer großen Schar von Mitarbeitern zur Ausführung gebracht. *„Editor-in-Chief"* ist der Deutsch-Amerikaner Charles George Herbermann, Prof. der lateinischen Sprache u. Literatur am *City College* in New York; ihm zur Seite stehen als *„Board of Editors"* Edward Aloysius Pace, Prof. der Philosophie an der kath. Universität in Washington, Condé Benoist Pallen als *Managing Editor,* Thomas Joseph Shahan, Prof. der Kirchengeschichte an der kath. Universität in Washington, und John J. Wynne, S. J., der Herausgeber des *„Messenger"*. Das Werk ist auf 15 Bände in der Stärke von je 800 Seiten berechnet, die etwa 30000 Artikel, 15 Millionen Worte, 2000 Karten und Illustrationen bringen werden. Die Verlagsgesellschaft Robert Appleton in New York ist eigens für das Unternehmen gegründet worden; den Alleinvertrieb für Deutschland und Österreich-Ungarn hat die Herdersche Verlagshandlung Freiburg i. B. übernommen. Der Subskriptionspreis des in großem Maßstab angelegten Gesamtwerkes differiert um c. 550 M. nach den verschiedenen Ausgaben; gebunden in Buckram-Leinen beträgt er 405 M., geb. in $^3/_4$ Saffian 525 M., geb. in ganz Saffian 975 M. Die Erfahrung wird auch hier bestätigen, daß selbst umfangreiche und kostspielige Werke starken Absatz finden, wenn sie vielseitige Orientierung über ein weites Gebiet verheißen. Und das ist hier der Fall.

Die Encyklopädie soll, wie das Vorwort sagt, eine relativ vollständige, gründliche und zuverlässige Belehrung bieten über den ganzen Kreis katholischer Interessen, Tätigkeit und Lehre. Was die Kirche lehrt und gelehrt hat, was sie tut und getan hat für die höchste Wohlfahrt der Menschheit, ihr Vorgehen in Vergangenheit und Gegenwart, ihre Kämpfe und Triumphe, die Goßtaten ihrer Glieder nicht allein auf dem Gebiete der Religion, sondern auch der weltlichen Kultur in Ausbreitung und Vertiefung echter Wissenschaft und Kunst, *the whole truth without prejudice, national, political or factional,* — das alles darzustellen und zu schildern ist die Aufgabe der katholischen Encyklopädie. Sie ist nicht ausschließlich ein Kirchenlexikon und beschränkt sich nicht auf die theologischen Wissenschaften und die Taten der Angehörigen des Klerus, sondern sie berücksichtigt auch alles, was zur Kirche und Theologie hemmend oder fördernd in Beziehung getreten ist und was immer für die verschiedenen wissenschaftlichen, literarischen, praktischen Bedürfnisse der katholischen Gläubigen dienlich erscheint, so die akatholischen Religionssysteme, die Sozialwissenschaft, Statistik, Musik u. dergl. Sie gibt vor allem natürlich Auskunft über alle Gegenstände christlichen Glaubens und Lebens, über alle biblischen Personen und Sachen, über alle hervorragenden Männer und Hauptereignisse der Kirchengeschichte, über innere und äußere Missionen, über die Lage des Katholizismus in den einzelnen Ländern, über christliche Kunst und Sitten, und dies alles auf Grund tüchtiger, wissenschaftlicher Studien mit dem weiten freien Blick des Amerikaners und gläubigen Sinn des Katholiken. Sie erwähnt auch alles, was Katholiken Großes getan haben auf dem Felde der heiligen und der profanen Wissenschaft, der Charitas, der Technik usw. und führt uns eine Reihe hervorragender katholischer Forscher, Staatsmänner, Künstler, Erfinder vor, um so die Behauptung zu widerlegen, daß die katholischen Prinzipien ein Hemmnis für die Forschung und den kulturellen Fortschritt überhaupt seien. Somit wird das Nachschlagebuch zugleich eine groß angelegte Apologie katholischen Lebens und Schaffens, die ganz geeignet ist, auch Nichtkatholiken sichern Aufschluß über katholische Lehren und Einrichtungen zu geben. Daß dabei die Geschichte und Lage der Kirche in Amerika, ihre Organisation, Verbreitung und Wachstum, kirchliche An-

[1]) The Catholic Encyclopedia. An International Work of Reference on the constitution doctrine discipline and history of the Catholic Church, New York, Rob. Appleton Company 1907, 4°, *Vol.* I: A—Assize (XVI, 802 p.); *Vol.* II: Assize—Bro. (XII, 804 p.); *Vol.* III: Brow—Clancy (XII, 799 p.), — Jeder Band in drei verschiedenen Einbänden zu M. 27, M. 35, M. 65.

stalten und Orden, verdiente Persönlichkeiten und Missionäre besondere Berücksichtigung gefunden haben, ist verständlich, und grade diese, durch die besonderen Bedürfnisse der zunächst in Aussicht genommenen Leser bedingte Eigenart macht das Nachschlagebuch für europäische Kreise um so wertvoller.

Leiter und Mitarbeiter haben in opfervoller Hingabe ihre Zeit, Kraft und Arbeit in den Dienst des großen Unternehmens gestellt. Die Redaktion hat es verstanden, auf allen Gebieten Fachmänner aus allen Ländern zu gewinnen. Neben amerikanischen und englischen Gelehrten finden wir solche aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, so daß das Unternehmen einen mehr internationalen Charakter zeigt.

Von bekannteren deutschen Mitarbeitern seien genannt: P. M. Baumgarten, L. Ehrhard, Gietmann S. J., Hagen S. J., Hilgenreiner, Hilgers S. J., Jungnitz, J. P. Kirsch, G. Meier O. S. B., Reinhold, J. Sauer, Sägmüller, Scheid S. J., Schlager O. F. M., Schmidlin, M. Spahn, de Waal, O. Willmann, P. Wittmann, Wolfsgruber O. S. B.; von Franzosen und Belgiern seien erwähnt: Besse, Boudinhon, Brunetière †, Cabrol, Goyau, van Hove, van Kasteren, Kurth, Labourt, Lejay, Portalié, de Smedt, Vacandard; von Engländern: Barry, Butler, Chapman, Agnes Clerke †, Devas †, Gasquet, Thurston, Ward; von Italienern: Balestri, Benigni, Buonaiuti. Auch Mitglieder des Episkopates haben Beiträge geliefert, so die Erzbischöfe Messmer von Milwaukee, Riordan von San Francisco, Healy von Tuam, und die Bischöfe Casartelli von Salford, Fischer-Colbrie von Kaschau, Legal von St. Albert, Le Roy von Alinda. Von dem Erzbischof von New York ist die Initiative zu dem großartigen Werke ausgegangen.

Ohne Zweifel sind nicht alle Artikel von gleichem Werte. Aber man gewinnt den Eindruck, daß die große Mehrzahl derselben mit voller Beherrschung des Gegenstandes und großer Sorgfalt gearbeitet ist. Jeder Beitrag ist mit dem Namen des Verfassers gezeichnet, die Literatur ist am Schluß des Artikels in kleinerer Schrift angemerkt. Um den Umfang nicht noch mehr anschwellen zu lassen, hat man wohl Maß gehalten und sich bemüht, solche Bücher anzugeben, wo weitere Literatur über den Gegenstand zu finden oder ausführlich über ihn gehandelt wird. Aber die Angaben könnten bisweilen doch spezieller sein und man dürfte sich nicht damit begnügen, bloß auf das Kirchenlexikon oder ein *Dictionnaire* zu verweisen.

Eine Zierde des Werkes bilden die zahlreichen Abbildungen, die nicht nur ein Schmuck sind, sondern vielfach wirklicher Belehrung dienen, und die instruktiven Karten. So enthält der I. u. III. Bd. außer einer großen Anzahl von Textillustrationen je 27 künstlerisch ausgeführte Tafelbilder, darunter je 3 farbige: Apsis von St. Agnes in Rom, Verkündigung von Fra Angelico, Antiphonar aus dem 17. Jahrh.; Mosaik aus dem Nartex der Hagia Sophia, Christusbild aus der Katakombe des Pontianus, Kelch des hl. Gozlin in dem Schatz der Kadrale zu Nancy und Kelch St. Remi in der Kathedrale zu Rheims. Bd. II ist mit 28 vortrefflichen Tafelbildern, darunter 4 kolorierten (Blatt einer „Bilderbibel" der Pariser Nationalbibliothek, Bossuet nach Rigaud, Magnificat-Madonna von Botticelli, Glasgemälde aus der Kathedrale St. Etienne in Bourges) geziert.

Über den wissenschaftlichen Gehalt der einzelnen Artikel möchte der Ref. sich kein fachmännisches Urteil anmaßen. Wer dürfte es auch bei dem Umfange und der Mannigfaltigkeit des Gebotenen! Nur um eine dürftige Vorstellung von dem reichen Inhalte zu geben, mögen einige Artikel hervorgehoben werden. Das vielseitige Material, das über Länder und Diözesen Amerikas verwertet ist, wird man schwerlich in europäischen Lexika antreffen, ich verweise z. B. auf die Artikel: Alabama, Alaska, Albany, America, Argentinien, Arizona, Arkansas, Baltimore, Bahama, Brooklyn, Buffalo, Californien, Canada, Chile, Chicago, Cincinnati. Dankenswert ist, daß nicht bloß einzelnen Ländern und Landgebieten, wie Australien, Österreich-Ungarn, Belgien, Baiern, China, sondern auch den Städten besondere Darstellungen gewidmet sind, wie bei Aachen, Augsburg, Berlin, Bremen, Breslau. Wie über *Brahminism* und *Buddhism* (Aiken) werden wir auch über die *Blacfoot Indians* und die *Blood Indians* unterrichtet. Die biblischen Artikel berücksichtigen die moderne Forschung, so *Abraham* (Howlett), *Acts of the Apostles* (Breen), *Assyria, Babylonia, Biblical Antiquities* (Oussani), *Baal, Biblical Animals* (Souway), *Bible* (Gigot), *Apocrypha, Canon* (Reid), *Authorized Version* (Ward). Die Artikel aus der Apologetik, Dogmatik, Moral geben eine knappe Zusammenfassung der katholischen Lehre und Auffassung, so *Absolution, Actus et potentia, Actus primus, purus, Angel, Agnosticism, Arianism, Arminianism, Apologetics, Apocatastasis, Apostle-Creed, Atonement, Attrition, Atheism, Baptism, Category, Cause, Certitude, Church; Abstinence, Abortion, Human Acts, Alms, Ascetism, Charity and Charities.* Ausgezeichnet sind manche Artikel aus dem Gebiete der Liturgie; ich erwähne nur die Beiträge über die Liturgie von Alexandria und Antiochia von Fortescue, über die ambrosianische und keltische Liturgie von Jenner, die afrikanische und jene des hl. Basilius von Goggin, über Altar von Hasselt, Antiphonar von Henry, Brevier von Cabrol, über *Calendars, Candles, Bells, Chalice* von Thurston. Aus der Kirchengeschichte und christlichen Archäologie seien erwähnt die Artikel über die Päpste Alexander, Benedict, Callistus . . ., jene über *Anglo-Saxon-Church* (Thurston), Albigenser und Catharer (Weber), Calvin und Calvinism (Barry), *Catacombs* (de Waal), *Cemetery, Burial* (Thurston), *Christian Cemeteries* (Shahan), *Chronologie* (Gerard). Den Heiligenleben und Biographien überhaupt ist eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ich nenne nur Albertus Magnus (Kennedy). Alphonsus (Castle), Ambrosius (Loughlin), Anselm (Kent), Augustinus (Portalié), Athanasius (Clifford), Bernard (Gildas), Bernardin von Siena, Bonaventura (Robinson), Bonifatius (Oestreich), Benedict (Alston); Arnauld (Fournet), Ballerini (O'Neil), Balmes (Siegfried), Bajus (Sollier), Berlioz (Otten). Bañez, Cajetan (Volz), Bourdaloue (Campbell), Bossuet (Brunetière), Karl d. Gr. (Shahan und Macpherson), Karl V (Spahn), Chateaubriand (Bertrin). Eine spezielle Erwähnung verdienen auch die Artikel über die Orden, z. B. Äbtissin, Abt (Oestreich), Abtei (Birt), Benedictiner (Alston), Barnabiten (Tondini de Quarenghi), Bartholomiten (Besse), Birgittinen (Francesca M. Steele), *Camaldolese* (Butler und Toke), Capuziner, *Friars Minor* (Cuthbert), Carmeliten (Zimmermann), *Sisters of Charity, Sisters of the blessed Sacrament*, Cistercienser (Gildas), *Anglican Orders* (Smith). Eine ganze Reihe weiterer belangreicher Artikel bezieht sich auf das Kirchenrecht: *Abducation, Administration, Adoption, Adultery, Age, Appeals, Arch-bischop, -deacon, -priest, Bigamy, Bulls and Briefs, Cardinal, Celibacy of the Clergy, Censorship, Censures.* Die wichtigsten Bullen und Konstitutionen sind namentlich aufgeführt, wie: *Ad sanctam Beati Petri Sedem, Ad universalem Ecclesiam, Apostolicum Pascendi Munus.* Auch die Kunst ist nicht stiefmütterlich behandelt. Dahin gehören z. B. die Artikel: *Arts* (O. Willmann), *Bas-relief, Basilica, Byzantine Art, Brunellesco,* Buonarotti (Gietmann), Bramante (Sauer), *Baptistery* (Poole), *Baptismal Font* (Peterson), *Canova* (Handley), Cimabue (Gillet). Eine Reihe von Artikeln bieten ein aktuelles Interesse und führen mitten in die Gegenwart hinein, so *Adulteration of food, Alcoholism, Civil and moral Aspect of Bankruptcy, Agrarianism, Astronomy, Astrology, Biology, Biogenesis and Abiogenesis, Arbitration, Civil Allegiance, American Protective Association, Anglicanism, Right of voluntary Association.* Befriedigen werden ebenfalls die Artikel: *Ecclestical Abbreviations* (Rock) und *Addresses* (Battandier). Vergangenheit und Gegenwart verknüpfen auch die Artikel über Arabien, Abessinien, Armenien, Asia minor, China.

Die Reichhaltigkeit des zumeist von berufenen Forschern Gebotenen dürfte aus dieser gedrängten Übersicht erhellen. Eine genauere allseitige Prüfung mag manche *Corrigenda* und *Emendanda* herausstellen — in welchem Nachschlagebuch wären sie nicht! —, das Gesamturteil, daß wir ein solides, groß angelegtes, wissenschaftliches Unternehmen vor uns haben, wird bestehen bleiben. Dan-

kend hervorzuheben ist auch, daß der vorzügliche Druck und die Ausstattung von dem ernstlichen Bemühen Zeugnis ablegt, allen Ansprüchen zu genügen. Das Werk verdient neben jede andere Encyklopädie, heiße sie Wetzer-Welte oder Herzog-Hauck, oder Vigouroux, Vacant . . ., gestellt zu werden. Wir wünschen dem großen Unternehmen einen rüstigen Fortgang und glückliche Vollendung.

Münster i. W. A. Bludau.

Steinmetzer, Franz, Dr. der Theol., **Neue Untersuchungen über die Geschichtlichkeit der Juditherzählung.** Ein Beitrag zur Erklärung des Buches Judith. Leipzig, Rudolf Haupt, 1907 (158 S. gr. 8°). M. 6.

Der unleugbaren Schwierigkeiten, die das Buch Judith in geschichtlicher Hinsicht bietet, sucht Steinmetzer nach dem Vorbild Hugo Wincklers (vgl. Altoriental. Forschungen, II. Reihe, Leipzig 1898 ff. S. 266 ff.) dadurch Herr zu werden, daß er in dem Buch mehrere umfangreiche Überarbeitungen findet, und zwar geht er noch weiter wie sein Gewährsmann, indem er nicht nur drei, sondern noch eine vierte Periode der Textgeschichte annimmt.

Erste Periode. Der Grundstock des Buches ist der arabische Feldzug Assurbanipals nach der glücklichen Niederwerfung des Aufstandes, den sein Bruder Šamaš-šum-ukîn gegen ihn unternommen. Für Assurbanipal sei später der Name Nabuchodonosor eingesetzt als „Typus eines Feindes des Gottesvolkes" (S. 44). — Zweite Periode. Andere Abschnitte des Buches zeigen Erinnerungen an den Zug des Kyros gegen Lydien, vor allem der erste Teil vom Feldzug des Holofernes, der in den Assurbanipal-Abschnitt hineingearbeitet sei. Da in demselben Buche neben einem König ein zweiter nicht Platz haben konnte, so sei aus dem zweiten, Kyros, ein Feldherr des ersten mit Namen Holofernes geworden. — Dritte Periode. Von neuem überarbeitet wurde das Buch nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Diese Zeit sei gekennzeichnet durch den Hohenpriester Joakim, der offenbar die Regierungsgewalt ausübt. Der dritten Periode schreibt St. auch die Achior-Erzählung zu, von der er jedoch nur einen ganz geringen geschichtlichen Kern bestehen läßt („die Pfählung eines oder mehrerer Fürsten der Umgebung" S. 85). — Vierte Periode. In der Makkabäerzeit seien nicht mehr neue Personen oder Ereignisse in das Buch eingefügt, sondern nur mehr die Schilderungen, Reden und Gebete durch losere Zusätze erweitert worden. Hier sei Antiochus Epiphanes der durch Nabuchodonosor verkörperte Feind der Juden. Diese Bearbeitung soll den verhältnismäßig größten Teil des Buches einnehmen. — Selbstverständlich habe sich der Übergang von einer Stufe zur anderen nicht schroff, sondern ganz unmerklich, in zahlreichen Zwischenstufen vollzogen (S. 106).

Den Schluß bildet eine Übersetzung des Buches Judith nach Cod. B. unter Benutzung verschiedener Drucke zur Erläuterung der Quellenscheidung.

Ist eine solche Geschichte eines biblischen Buches überhaupt denkbar? Es handelt sich in erster Linie darum, ob es gestattet ist, anzunehmen, daß ältere Bibeltexte auf neuere Zeitverhältnisse angepaßt und daß ihnen neue Namen eingefügt werden konnten.

Zur Beantwortung der Frage sei auf einige Tatsachen aus der Liturgie der katholischen Kirche hingewiesen. Judith 13, 23 lautet nach der Vulg.: *Benedicta es tu, filia, a Domino Deo excelso, prae omnibus mulieribus super terram.* Das Graduale des Festes *Immac. Conc. B. M. V.* bringt diesen Vers mit der Überschrift Judith 13, jedoch mit der Umänderung von *filia* (= Judith) in *Virgo Maria.* — In demselben Graduale lesen wir als Stelle aus Cant. 4: *Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te.* Dagegen lautet in der Vulg. die Stelle also: *Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te.* Statt *amica mea* ist also wieder eingesetzt *Maria* und zu *macula* der wichtige Zusatz *originalis* gemacht. — In der *Missa votiva de S. Maria a Purif. usque ad Pentec.* steht in dem Graduale unter der Überschrift Num. 17: *Virga Jesse floruit: virgo Deum et hominem genuit: pacem Deus reddidit, in se reconcilians ima summis.* Num. 17, 8 lesen wir aber in der Vulg. weiter nichts als: *invenit germinasse virgam Aaron in domo Levi.* Für die *virga Aaron* ist die *virga Jesse* eingesetzt, abgesehen davon, daß die ganze Stelle neu erfunden ist.

In der Liturgie der katholischen Kirche sind also Stellen aus der h. Schrift mit größeren oder kleineren Zusätzen versehen, die manchmal den Sinn bedeutend ändern oder wenigstens ganz neue Gedanken hinzufügen. Es werden Namen eingesetzt oder geändert, Verse umgestellt u. dgl. Dabei wird aber durch die Überschrift in dem Benutzer des liturgischen Textes die Vorstellung erweckt, als handele es sich um echte, unverfälschte Stellen der h. Schrift. Man sollte meinen, was in der katholischen Kirche gestattet ist, hätte sich auch die jüdische Synagoge erlauben können. Und daß so etwas im A. T. wirklich vorgekommen ist, beweist u. a. I Sam. 2, 27—36. Dieser Abschnitt ist offenbar zur Zeit Salomos geschrieben und soll dessen Handlungsweise gegen Ebjathar rechtfertigen. Der Form nach ist es jedoch eine Drohrede, die ein „Gottesmann" dem Priester Heli hält.

Eine andere Frage ist jedoch die, ob die Ausführungen von St. im vorliegenden Falle zutreffen. Da hätte ich allerdings gewünscht, daß sie etwas klarer und deutlicher wären (auch die Form der Darstellung zeigt manche Unebenheiten). Ihrer Beweiskraft hätte das jedenfalls keinen Nachteil gebracht. Der Hauptwert des Buches liegt aber m. E. darin, daß es von neuem nachdrücklich auf die eigenartige Geschichtsauffassung bei den alttest. Geschichtsschreibern aufmerksam macht, die bei der freien Behandlung des Stoffes stellenweise doch sehr von der heutigen verschieden ist, und der noch manche gründliche Untersuchungen zu widmen sind.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Steinmann, Dr. Alfons, **Der Leserkreis des Galaterbriefes.** Heft 3/4 der Neutest. Abhandl., herausgeg. von Dr. A. Bludau. Münster, Aschendorff, 1908 (XX, 251 S. gr. 8°). M. 6,80.

Diese von St. in dem 1906 erschienenen Werke „Die Abfassungszeit des Gal.-Br." in Aussicht gestellte Arbeit über den „Leserkreis des Gbr." will die nordgal. Adresse direkt nachweisen. Dabei fußt St. auf dem in der ersten Untersuchung gewonnenen Resultate, daß Gal. in Ephesus, 54 oder 55 abgefaßt ist, wodurch er die Stelle *Act. 18, 23* zugunsten der nordgal. Theorie (als *δεύτερον* gegenüber dem *πρότερον* Gal. 4, 13 = Act, 16, 6) verwenden kann. Ref. ist deshalb bei der Beurteilung auch von dieser chronolog. Voraussetzung ausgegangen.

Der eigentlichen Untersuchung über den Leserkreis schickt St. eine „Einleitung" in 2 §§ voraus. In § 1 tritt er der Behauptung (Rendall, Pfleiderer u. a.) entgegen, ein Wirken Pauli in Nordgal. sei *a priori* abzulehnen, weil die Gal. nichtgriechischen Ursprungs seien, mit dem Hinweise auf das Bewußtsein des P. von seiner Verpflichtung zum Weltapostolat.

Das ist richtig, doch scheint mir St. zu weit zu gehen, wenn er meint, P. habe N.-G. nicht übergehen können, da es ein so geeigneter Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums in Pontus, Bithynien usw. gewesen sei. Denn 1. ist das Evangelium nicht von Nordgal. nach Pontus gekommen, sondern auf dem Seewege (Harnack, Miss. u. Ausbreitg. des

Chr. II, 157 A. 2; St. S. 7 A. 4), 2. hat nach St. selbst nicht diese Erwägung den P. zur Predigt in N.-G. bestimmt, sondern der durch ἀσθένεια „aufgedrängte Aufenthalt", s. S. 211.

Entsprechend dem heutigen Stande der Frage stellt St. zwei Fragen als wesentlichste Momente der Kontroverse auf. 1. Konnte P. die Bezeichnung „Galatien" (Gal. 1, 2; 3, 1) nur auf die nördlich gelegene Landschaft G. oder auch auf den Süden der Provinz G. anwenden? 2. Hat P. überhaupt in der Landschaft G. gewirkt, und wenn diese Frage bejaht wird: Mit welchem Reiseberichte der Actus, dem südgal. (Act. 13. 14. 15, 36—16, 5), oder dem nordgal. (Act. 16, 6 u. 18, 23) läßt sich der Inhalt des Briefes vereinigen? — Hiermit ist die Gliederung in 2 Hauptteile, 1. Galater und Galatien, S. 16—109; und 2. Paulus und die Galater, S. 110—233, gegeben.

Die erste Frage verlangt eine Prüfung des Gebrauches des Wortes Galat. im profanen und im bibl. Sprachgebrauch, der St. als Grundlage, weit ausholend (s. Vorwort VII), eine gründliche Untersuchung über das Entstehen und Werden der röm. Provinz Gal. vorausschickt. Er gibt in § 3 eine Geschichte der Galater (Kelten) von ihrer Invasion in Asien ab bis auf die Vereinigung mit dem röm. Reiche, 25 v. Chr.; in § 4 die Geschichte der röm. Provinz Galatien. Auf Grund eingehendster Quellenuntersuchung stellt St. 2 Punkte als für die nordgal. Theorie günstige Resultate auf: 1. Die Bewohner der Landschaft Gal. sind nie eine politische Assimilation an die im Laufe der Zeit hinzugekommenen Landschaften eingegangen, sie haben ihre polit. Selbständigkeit bewahrt; 2. Nordgal. hat sich niemals hermetisch gegen jede Einwirkung griechischen Wesens abgeschlossen (so Ramsay), was eine Mission Pauli unmöglich gemacht hätte.

St. stellt fest: Ad 1. Deiotarus war nicht König von Galatien, sondern Tetrarch, sein Königtum bezieht sich nur auf die von Pompeius geschenkten Gebiete; politische Eingriffe in die Verwaltung der Landschaft hat Pompeius nicht gemacht (S. 29. 33); auch nicht später die Römer nach Einrichtung der Provinz Galatien (S. 41. 58); dagegen ist die römische Provinz Galatien niemals eine politisch stabile Größe gewesen (gegen Weber, Kath. 1901). (Zu bemerken ist jedoch, daß zu Pauli Zeit Derbe, Ikonium, Lystra, Antiochia ad Pis. (Act. 13. 14) zur Provinz gehörten). Ebensowenig haben die verschiedenen Teile der Provinz Galatien eine einheitliche innere Organisation gehabt; die südlichen Teile gehörten nicht zum κοινὸν Γαλατῶν. (S. 50. 60). Ad 2, vgl. S. 26. 38.

In § 5 beantwortet St. die Frage nach der Bedeutung des Wortes Galatien im profanen Sprachgehrauch, auf Grund eingehender und scharfsinniger Untersuchungen von Inschriften und Aussagen von Profanschriftstellern, dahin, daß Galatia sowohl die röm. Provinz Gal. als auch die Landschaft Gal. im Norden der Provinz bedeutete (S. 60—76).

Welche Theorie übrigens das meiste Inschriftenmaterial für sich in Anspruch zu nehmen berechtigt ist, läßt sich schwer feststellen. Die beiden Caesennius-Inschr. lassen sich auch so deuten, wie es Weber tut (Adressaten d. G.-Br. S. 35). Steinmanns Eventualvorschlag, die Abkürzung *„provinc."* in der Sospes-Inschrift = *provinciae (Gen. sing.)* im absoluten Sinne zu fassen, würde dazu führen, eine offizielle römische Provinzbezeichnung durch neun Namen anzunehmen. — (Ein kleines Versehen ist dem Verf. auf S. 63 passiert: *Cappadociae* steht nicht auf der Sospes-Inschr.). — Von den Schriftstellern untersucht St. Strabo, Plinius, Tacitus, Plutarch, Memnon, Ptolemaeus, Dio Cassius. Die von Weber l. c. 32 aus Plutarch zugunsten der südgalatischen Theorie angeführte Stelle wird mit guten Gründen als textkritisch unhaltbar nachgewiesen (S. 71 f.). Dio C. gebraucht in c. 53 Galatien nicht im Sinne der ganzen Provinz (geg. Weber l. c. 34), wie St. klar nachweist. Übrigens ist es ersichtlich, daß c. 53 Dio von denselben 3 Landschaften Galatia, Lycaonia und Pamphylia spricht, wie in c. 49.

Der wichtigste Abschnitt ist § 6 (S. 76—108). Hier wendet sich St. gegen die Behauptung von Ramsay, Zahn, Pfleiderer, Weber u. a., daß P. ein unter röm. Verwaltung stehendes Gebiet nur mit dem Namen der Provinz, zu der es gehöre, bezeichne und Landschaftsnamen nur dann anwende, wenn sie Namen röm. Provinzen oder selbständige Verwaltungsbezirke geworden seien. Diese These verwirft St.

Seinen scharfsinnigen Beweisgängen gegenüber habe ich folgende Bedenken: Es soll 2 Tim. 4, 10 Galatien verschieden sein von der Gegend 2 Tim. 3, 11, weil P. an letzterer Stelle die Städte mit Namen nennt, statt einfach Galatien zu sagen. Das tut aber P. doch nur, um die Verfolgungen nachdrucksvoller hervorzuheben. — Auch spricht P. in Gal. 1, 17 u. 4, 25 von Arabia (als dem nabatäischen Reich des Aretas), als einem vom Gesichtspunkt der Römer politisch abgegrenzten Bezirk (2 Cor. 11, 32). — Judäa soll P. bald als Landschaft, bald als identisch mit Jerusalem, bald als Palästina im ethnographischen Sinne gebrauchen, „weil es eine „Provinz" Judäa nicht gab" (S. 82. 103). — Indessen, war Judäa auch keine eigentliche Provinz, so wurde der Name doch im Sinne eines politisch abgegrenzten Verwaltungsbezirks gebraucht = Palästina, vgl. Tac. *hist.* 5, 9 u. Ptolem. 5, 16, 1 u. 5, 16, 6—9. (Zahn, Einl. I, 132). — Gal. 1, 22 sollen αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἰουδαίας einige Landgemeinden in der Umgegend von Jerusalem sein. P. wolle hier der Vermutung vorbeugen, als habe er noch in irgendeiner Landgemeinde um Jerusalem nach seiner Abreise (v. 21) sich aufgehalten, um Unterricht zu erhalten. Den Verdacht, er sei in Samaria, Peräa oder Galiläa unterwiesen, könnten die Judaisten nicht hegen, da ein solcher durch die eilige Rückkehr ausgeschlossen war. — Indessen: Eine solche Vermutung hätte P. schon durch ἔπειτα v. 21 (= nach Ablauf der 15 Tage) ausgeschlossen. Es wäre also v. 22 eine Wiederholung. Ferner: Wenn die Judaisten in Galatien nach 14 Jahren noch so genau über den fluchtartigen Charakter der Rückkehr nach Tarsus orientiert waren, dann mußten sie auch wissen, daß P. sofort nach Ablauf der 15 Tage von Jerusalem in seine Heimat gereist war, konnten also die obige Vermutung nicht hegen. Es ist eher anzunehmen, daß sie den Verdacht aussprachen, P. habe während seines Aufenthalts in Palästina überhaupt von christlichen Gemeinden Belehrung erhalten. Darauf bezieht sich v. 22: Bis zur Rückkehr nach Tarsus war P. den Kirchen Palästinas unbekannt geblieben. — Sollte ferner wohl auch die Botschaft von der auffälligen Bekehrung und Predigt Pauli sich auf ein paar Landgemeinden beschränkt haben? (Act. 9, 28 u. Gal. 1, 23). Auch steht der Aufwand an Worten v. 22—24 in keinem Verhältnis zu der Bedeutung einiger Landgemeinden.

Bezügl. 1 Thess. 2, 14 ist zuzugestehen, daß die Verfolgung in erster Linie in Jerusalem gewütet hat, sowohl nach Act. 8 wie 12. Daß sie sich auf diese Stadt beschränkt habe, ist unwahrscheinlich. Dagegen spricht die mit Bedacht gewählte Abundanz des Ausdrucks τῶν ἐκκλ. τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ. Damit waren Gal. 1, 22 die Gemeinden Judäas mit Ausnahme von Jerusalem gemeint (v. 18). Sollte P., den sein Christenhaß bis nach Damaskus trieb, die Flüchtlinge von Jerusalem und die übrigen Gemeinden unbehelligt gelassen haben? Und Herodes Agrippa? Dabei kann bestehen bleiben, daß durch die Flüchtlinge der Same des Evangeliums verbreitet wurde. Aus dem Schweigen des Lukas über Ausdehnung der Verfolgung ist nichts zu schließen. — 2 Kor. 1, 16 soll Judäa = Jerusalem und einige Gemeinden sein, weil das Ziel der Kollekte Jerusalem war. — Indessen: wenn P. die Bestimmung der Kollekte angibt, dann sagt er Jerusalem (Röm. 15, 25; 1 Kor. 16, 3). Deswegen hat er wohl 2 Kor. 1, 16 weniger den Reisezweck im Auge und gibt analog dem Ausdruck ἀπὸ Μακεδονίας in allgemeiner Form sein Reiseziel an, und das verstanden die Korinther im röm.-offiziellen Sinne = Palästina. — Achaja soll P. = Korinth, oder = Griechenland mit Einschluß Athens gebrauchen, also nicht im röm.-offiziellen Sinne. (Athen war *civitas libera).* — Indessen gebraucht P. sicher nicht Röm. 15, 26 und 2 Kor. 9, 2 Achaja im Sinne von Korinth. 2 Kor. ist gerichtet an die Korinther und im bewußten Unterschiede davon an „alle Heiligen, die in ganz Achaja sind". Hiermit meinte er, wie auch 2 Kor. 11, 10 die ganze Provinz (s. St. S. 93). Wie konnte er

dieser gegenüber den Eifer Achajas rühmen, wenn er nur Korinth im Auge hatte; oder wie konnte er im Römerbriefe von Achaja sprechen, wenn er nur Korinth meinte, da doch die Römer nur die Provinz darunter verstehen konnten, zumal in Verbindung mit Macedonien? Die Anweisungen 1 Kor. 16, 3 erklären sich daraus, daß Korinth Metropole war, und hier die Sammlungen zusammenflossen. Ob dort gerade der Ertrag am reichlichsten war, ist fraglich (s. 1 Kor. 1, 26 ff.). — 1 Kor. 16, 15 kann Stephanas, auch als Erstling Korinths, sehr gut bezeichnet werden als Erstling Achajas, besonders in einem an alle Christen Achajas gerichteten Briefe (1 Kor. 1, 2 = 2 Kor. 1, 1). — 1 Thess. 1, 7—8 soll Achaja = ganz Griechenland mit Einschluß Athens sein, weil P. auch in Athen Bekehrte hatte, die er den Thess. als Muster vorstellen mußte, also Achaja stände nicht im röm.-offiziellen Sinne. — Indessen hatte P. in dem ohnehin kleinen Bezirke von Athen fast gar keine Erfolge gehabt. Deshalb denkt er gar nicht an Athen. — Wenn P. die Provinz Illyrien Röm. 15, 19 *τὸ Ἰλλυρικόν* nennt, so gibt er damit genau den damaligen offiziellen römischen Provinznamen Illyricum wieder, während die Griechen *Ἰλλυρίς* sagten. Acht Jahre später (66) nennt er dieselbe Provinz 2 Tim. 4, 10 Dalmatia, „wie sie seit den Flaviern (69) gewöhnlich heißt" (Mommsen; s. St. 102). Also konnte der Sprachgebrauch auch schon drei Jahre vorher (66) schwankend sein (vgl. Zahn, Einl. I, 416 A. 9) und demnach wäre die Bezeichnung Dalmatia seitens des P. nichts „ungewöhnliches" (so St. 102).

Der zweite Teil des Buches trägt den Titel: „Paulus und die Galater" und umfaßt § 7—11, S. 110—232. In § 7 (110—175) „die Mission d. h. P. in Südgalatien" gibt St. eine außerordentlich eingehende (motiviert S. 110) Erklärung des Lukanischen Berichts Act. 13, 14—14, 26 und 15, 40—16, 5. Bei dieser Untersuchung gewinnt er eine Reihe von Resultaten, die für die Nordgal.-Adresse günstig scheinen. Da er sie in seiner Argumentation in den folgenden Abschnitten verwendet, werden wir sie dort besprechen. — § 8. Paulus in Nordgalatien (175—217). Das Resultat der Untersuchung von Act. 16, 6 und Act 18, 23 ist, daß 16, 6 die Rede ist von einer Missionsreise des Apostels in die Landschaft Gal., wo er eine Anzahl Jünger gewann, die er bei einem 2. Besuche (Act. 18, 23, vgl. Gal. 4, 13) wieder stärkte und die sich darnach zu Gemeinden organisierten (St. 204. 208).

St. entscheidet sich für die LA. *διῆλθον* (16, 6) gegen *διελθόντες*. Gegenüber der Ramsayschen Rekapitulationstheorie, die 16, 6 a auf 16, 1—5 zurückbezieht, weist St. schlagend nach, daß diese Theorie in bezug auf 16, 6 unrichtig und in ihrer Anwendung auf 18, 23 inkonsequent ist (180). Wenn Ramsay 16, 6 „phrygisch-galatisches Land" übersetzt (*Φρυγίαν* als Adj.) und darunter Ikonium und Antiochia versteht, so ist das letztere unrichtig, denn wie St. (§ 7, S. 129 f.) nachgewiesen, waren beide lykaonische Städte und ferner müßten dann auch 18, 23 Derbe u. Lystra (16, 1—3) anerkannt lykaonische Städte unter den Begriff „phrygisch-gal. Land" fallen. — Belsers Verfahren, *γαλ. χώρα* als Glosse zu streichen ist unberechtigt (178). Es muß Act. 16, 6 von etwas Neuem die Rede sein; wir würden hier ein verwirrendes *Hysteron proteron* haben, wenn unter *γαλ. χώρα* wieder Lykaonien verstanden wäre. Außerdem haben wir 16, 5 den volltönenden Abschluß der südgalatischen Visitationsreise (§ 7 S. 171). (Daß unter *χώρα* eine Landschaft und nicht, wie Ramsay will, ein von der römischen Verwaltung rechtlich festgestellter Landbezirk zu verstehen ist, hat St. § 7 S. 124 nachgewiesen). Dem Einwurf Ramsays, die Verbindung des Substantivs *Φρυγία* (mit dem Artikel) und einem Substantiv mit Adj. (*γαλ. χώρα*) durch *καί* sei unbelegbar, nimmt St. dadurch die Spitze, daß er *γαλ. χώρα* nicht = ganze Landschaft G. faßt, sondern im Sinne von „galatisches Land". — Auch betont St. richtig mit Zahn (Einl. I, 133), daß der auffällige Ausdruck „*γαλ. χώρα*" statt *Γαλατία* nur erklärt werden kann, wenn er einen Gegensatz bilden soll zu den Teilen (Lycaon. Phrygien) der Provinz Galatien, von wo P. kam.

Paulus zog also Act. 16, 6 durch Phrygien und die Landschaft Gal. Den Grund für die Reise in nördl. Richtung findet St. mit Recht angegeben in dem Part. *κωλυθέντες*. (Gegen Ramsay, der in den verschiedenen Sätzen nur eine zeitliche Aufeinanderfolge von Tatsachen sieht.) Daß P. auf dieser Durchreise gepredigt, ist selbstverständlich, das setzt Act. 18, 23 voraus. — Soweit stimmen wir St. vollständig zu. Jetzt aber erhebt sich die Hauptfrage: Können wir auf Grund des geschichtlichen Berichts annehmen, daß infolge der Predigt Act. 16, 6 oder doch nach der Bestärkungsreise 18, 23 bis zur Abfassung des Briefes, in der Landschaft Galatien solche blühende Gemeinden entstanden sind, wie sie als Adressaten des Briefes vorausgesetzt werden müssen? (Gal. 1, 2; 1 Kor. 16, 1; 1 Petr. 1, 1). Wir haben schwere Bedenken.

Solche Gemeinden sind 16, 6 nicht gegründet (so Nösgen s. S. 198), denn sie sind 2—3 Jahre später noch nicht da. Das zeigte deutlich Act. 18, 23 der Ausdruck *πάντας τοὺς μαθητάς*, während P. sonst in solchen Fällen von *ἐκκλησίαι* redet. Auch weiß Lukas 18, 23 nichts von einer festen kirchlichen Organisation durch Paulus, wie bei den südgalatischen Gemeinden Act. 14, 22. Wir müßten also die Gemeindebildungen der Tätigkeit der bekehrten Jünger in der Zeit zwischen der Visitationsreise Act. 18, 23 (Mitte 54) bis zur Abfassung des Briefes (54 oder 55) zuschreiben (so St. 204. 208). Das ist kaum glaublich. Dazu kommt noch, daß die Tradition von der Existenz von solchen frühen Gemeinden aus apostolischer Zeit in Nordgalatien gar nichts weiß (St. 13 ff.). Auch scheint die Wirksamkeit Pauli in Nordgalatien keine länger andauernde gewesen zu sein, so daß die Zahl der Bekehrten eine bedeutende hätte sein können. Wenn St. (203) einen 2- oder sogar 5 monatigen Aufenthalt annimmt, so geht das zwar chronologisch an, wie er gegen Ramsay nachweist, aber es spricht dagegen der summarische Bericht des Lukas 16, 6, der von einer längeren Tätigkeit nichts sagt, der offenbar Eile hat, den P. nach Macedonien zu führen (Weizsäcker, Apost. Zeitalter 230). Die Berufung auf Act. 15, 41, wo ein Wirken Pauli in Cilicien und Syrien vorausgesetzt wird, ohne daß vorher etwas davon erwähnt wird (194), überzeugt nicht, denn es wäre doch etwas anderes, von einer Reise des Apostels nichts zu erzählen, als bei der Beschreibung einer Reiseroute die damit verbundene, solange andauernde Missionstätigkeit ganz zu übergehen. Ferner wäre es merkwürdig, wenn es in dieser Zeit P. nicht gelungen wäre, wenigstens in den Städten (Pessinus, Germa) Gemeinden zu gründen, obschon ihm dies in Antiochia (Pisid.) in einigen Wochen gelang (St. 126). Auch kann man nicht mit Harnack auf die Tendenz der Lukanischen Erzählung hinweisen, die nach Westen dränge und es deshalb dem Leser überlasse, sich aus den paar Strichen ein Bild zu machen, angesichts der ausführlichen Schilderung der Gemeindegründungen in Act. 13 u. 14. — Ebensowenig können wir annehmen, daß P. durch das Verbot Act. 16, 6 direkt auf eine Missionstätigkeit in Galatien hingewiesen wäre (vgl. St. 198. 200. 225). P. hatte vor, nach den Küstenstädten Kleinasiens seine dauernde Tätigkeit zu verlegen, ohne sich im Hinterlande aufzuhalten (so auch St. 197). Deshalb sind wir berechtigt, anzunehmen, daß P., als er durch das Verbot nach Norden gewiesen wird, auch jetzt sich nach den nördlichen Küstenstädten begeben wollte, weil von dort aus das Evangelium sich leichter verbreiten ließ. Darin liegt nichts „Anstößiges" (St. 201). Die Apg. scheint darauf hinzudeuten, indem sie von Asien und Bithynien ausdrücklich bemerkt, daß Gott eingegriffen habe, als die Apostel beabsichtigten, dorthin zu ziehen, natürlich zwecks dauernder Missionstätigkeit. Das *ἐπείραζον* erklärt sich aus ihrer Erwartung einer bestimmten Direktive von oben.

In den §§ 9 und 10 bespricht St. den Eigenbericht Pauli Gal. 4, 12—15 und sucht nachzuweisen, daß dieser sich nur auf die nordgal. Mission beziehen lasse.

Nach guter Widerlegung der Erklärungen von *ἀσθένεια* als Verfolgung entscheidet er sich für *ἀσθ.* = Krankheit, die der Grund (*διά* = *propter*) nicht des Besuches, sondern der Predigt in Gal. gewesen sei (210 f.). Das stimme aber nur zur nordgal. Reise, nicht zur südgal. (217). — Indessen scheint P. hier weniger den Grund für seine Predigt anzugeben, als seine Freude auszudrücken darüber, daß die Galater, trotz seiner dauernden Kränklichkeit (der Brief ist an alle Galater gerichtet), ihn nicht

verachtet, sondern freundlich aufgenommen haben. Es ist hier wohl an ein intermittierendes Leiden zu denken, wie ja auch St. genötigt ist, dauernde Kränklichkeit, wenigstens spätere Nachwehen, Schwäche anzunehmen. Deshalb möchte ich lieber *δί ἀσθένειαν = per infirmitatem* (Vg) nehmen, was grammatisch angeht (St. 210). Damit fällt dieser Einwurf gegen die südgal. Theorie. — Ferner soll der Ausdruck *ἐδέξασθέ με ὡς ἄγγελον θεοῦ* nicht auf Südgal. passen. Indessen steht der Annahme einer freundlichen Aufnahme Pauli von seiten der Heidenchristen nach dem Bericht von Act. 13 u. 14 nichts im Wege. Die ausdrückliche Hindeutung auf die herrliche Entwickelung der christlichen Gemeinden läßt auf eine solche Aufnahme schließen, nachdem die Heiden zur Erkenntnis der Seligkeit des Evangeliums gekommen (s. Gal. 4, 15). Die Hetze ging von den Juden aus, gerade wie in Korinth, wo Paulus doch $1^1/_2$ Jahre gewirkt hatte. — Insbesondere soll Gal. 4, 14 nicht auf Lystra passen (219 u. 146. 148), da der Gewinn für das Evangelium dort nur sehr gering gewesen sei. Indessen war nach Act. 14, 22; 16, 3 dort eine organisierte Gemeinde. P. besucht sie auf der 2. Missionsreise. Sie wird 16, 2 mit Ikonium in Parallele gestellt. P. hat dort, der Beschneidung des Timotheus wegen, offenbar wochenlang verweilen müssen. — Den Ausführungen St.s S. 217 f. gegenüber muß ich mit Zahn (Gal.-Br. 4. 13) daran festhalten, daß sich der Erfolg der Judaisten viel leichter erklären läßt, wenn, wie in Südgalatien, Judenchristen und Juden vorhanden waren, an die die von außen kommenden Falschbrüder anknüpfen konnten, ebenso der Bezug auf das A. T., wenngleich dieser auch durch Stellungnahme gegen die Judaisten sich verstehen läßt (213. 216, vgl. Zahn, Gal.-Br. 2. 3. — Nach St. 215 stellt sich P. als alleinigen Gründer der Gemeinden hin, während in Südgalatien Barnabas hervorragender Mitarbeiter war. Demgegenüber verweisen wir auf 1 Kor. 4, 15—17; 9, 2. 20 ff. Und doch war Apollos sein treuer Mitarbeiter (1 Kor. 3, 6). — Die Schwierigkeit, daß P. von Barnabas, als einer den Adressaten wohlbekannten Person spricht (Gal. 2, 1; 2, 9; 2, 13), erklärt St. durch Verweisung auf Petrus und Jakobus, als eine Bekanntschaft von Hörensagen. Was sich aber von Petrus und Jakobus (den *στῦλοι* Gal. 2) erklären ließe, die die Judaisten zu P. in Gegensatz setzten, läßt sich von Barnabas nicht sagen. Übrigens vgl. Gal. 1, 8: *ἡμεῖς*. — Den Ausführungen gegen Zahn (222) in bezug auf *τὸ πρότερον* (Gal. 4, 13) würden wir zustimmen, wenn es in dieser Zeit in Nordgalatien eigentliche Gemeinden gegeben hätte. — Daß die Judaisten an den großen Gemeinden Südgalatiens sollten vorübergezogen sein, weil dort alles fest organisiert und sicher war, ist nicht anzunehmen. Ihre Erfolge in gut organisierten Gemeinden, wie Korinth, in Abwesenheit Pauli waren groß.

Die schöne Arbeit Steinmanns zeichnet sich aus durch eine erstaunlich reichhaltige Literaturbenutzung, Gründlichkeit und Scharfsinn in den oft verwickelten Untersuchungen. Sie hat gewiß die Position der nordgal. Theorie nach manchen Richtungen hin gefestigt. Daß aber nun die Controverse definitiv zugunsten der nordgalatischen Hypothese entschieden wäre, glaube ich nicht. — Dankenswerte Zugaben sind: Literaturnachweise (über 200 Nummern), geographisches und Namenregister. — Druck und Ausstattung sind gut.

Paderborn. Heinrich Poggel.

Brockelmann, C., **Finck,** Franz Nikolaus, **Leipoldt,** Johannes, **Littmann,** Enno, **Geschichte der christlichen Literaturen des Orients.** Leipzig, C. F. Amelangs Verlag, 1907 (VIII, 281 S. gr. 8°). M. 4.

Das Buch bildet die 2. Abt. des VII. Bandes des Sammelwerkes: „Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen." Es gibt eine gedrängte, für einen weiteren Leserkreis berechnete Darstellung der christlich-syrischen, armenischen, koptischen und äthiopischen Literatur, berührt sich also zum Teil mit der von P. Hinneberg herausgegebenen „Kultur der Gegenwart" (Teil I, Abt. VII: Die Orientalische Literatur). Selbstverständlich konnte auch das zuletzt erwähnte Werk die entsprechende christliche Literatur nicht unberücksichtigt lassen, da die uns in den genannten Sprachen erhaltenen Werke, namentlich die koptischen und äthiopischen, zum allergrößten Teile religiöser und theologischer Natur sind. An der vorliegenden Arbeit haben sich die berufensten Fachgelehrten beteiligt. Der erstaunlich produktive C. Brockelmann, Prof. in Königsberg, dem wir, wie aus dem kurzen Verwort zu ersehen, den Plan des Werkes und die Heranziehung der Mitarbeiter verdanken, hat die Geschichte der christlich-syrischen Literatur bearbeitet (S. 1—74), Finck, Prof. in Berlin, die armenische (S. 74—130), Leipoldt, Prof. in Halle, die koptische (S. 131—183) und E. Littmann, Prof. in Straßburg i. E., die äthiopische (S. 184—269). Leider ist die georgische Literatur, die in der „Kultur der Gegenwart" gleichfalls in Finck einen Bearbeiter gefunden hat, unberücksichtigt geblieben. Auch die christlich-arabische Literatur, welche wegen ihrer späteren Entstehung und im Vergleiche zu der fast unübersehbaren muslimisch-arabischen nur geringen Umfanges ist, hat keine besondere Abteilung erhalten, sondern ist von Br. nur als eine Art Anhang zur syrischen Literatur behandelt (S. 67—74). Ein vierfaches Register zu den einzelnen Teilen bildet den Schluß des Werkes. — Sehr dankenswert ist es, daß die Verfasser hin und wieder prosaische oder poetische Stücke in deutscher Übertragung in ihre Darstellung aufgenommen haben, um dadurch auch den mit den orientalischen Sprachen unbekannten Lesern einen Einblick in den Geist und die formellen Eigentümlichkeiten derselben zu ermöglichen.

Was über die syrische Bibelübersetzung gesagt wird, bedarf der Korrektur. Die Übertragung des A. T. ist älter als die des N. T. (S. 9). Der Name Peschitta findet sich erst bei Moses bar Kepha († 913). Der erhebliche Einfluß, den die syrische Textauffassung und -gestaltung auf die altlateinische Bibelübersetzung gehabt hat, wird sich schwerlich beweisen lassen. Paul von Tella hat 616/7 nicht so sehr die Übersetzung des Philoxenus revidiert, als vielmehr das A. T. nach dem griech.-hexaplarischen Text mit Beibehaltung der von Origenes angewandten kritischen Zeichen ins Syrische übersetzt. Thomas von Heraklea, der 616 im Kloster der Antonianer zu Alexandria das philoxenianische N. T. revidierte, war nicht Bischof von Mabug (S. 28). S. 25 l. Eutyches, S. 32 l. Maximianus Galerius. Da Johannes von Ephesus 585 als Achtzigjähriger starb, so ist er 505 (nicht 515) geboren. Im J. 529 erhielt er die Diakonatsweihe (S. 35). Der arabische Schriftsteller Nasif al-Jazidschi kann nicht 1880 geboren sein (S. 77); wahrscheinlich ist zu lesen 1800. S. 93 l. Hazael f. Harael. S. 265 ist nach Galāudēos zu ergänzen „und Grāñ".

Münster i. W. A. Bludau.

Knieb, Philipp, **Geschichte der katholischen Kirche in der freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen** von 1525 bis 1629. Nach archivalischen und andern Quellen bearbeitet. [Erläuterungen und Ergänzugen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. V, 5]. Freiburg, Herder, 1907 (XIV, 151 S. gr. 8°). M. 3,30.

Eine „Reformationsgeschichte der Stadt Mühlhausen i. Th." veröffentlichte erst vor drei Jahren der Superintendent H. Nebelsieck zu Liebenwerda (Magdeburg 1905). Die vorliegende Darstellung aus katholischer Feder ist daneben keineswegs überflüssig. Sie war wohl bereits fertiggestellt, als das Buch von Nebelsiek erschien, auf welches im ganzen wenig Bezug genommen ist. Beide Verfasser haben es mit ihren Vorarbeiten sehr ernst genommen und besonders ausgedehnte archivalische Nachforschungen angestellt, nicht bloß in Mühlhausen, auch

in mehreren auswärtigen Archiven. Das Material, auf welches sie sich stützen, ist aber doch mehrfach verschieden, und ebenso, trotz beiderseitigen ehrlichen Strebens nach Objektivität, die Auffassung und Beurteilung mancher Vorgänge und Persönlichkeiten, was bei der Verschiedenheit des Standpunktes nicht wunder nehmen kann. Daß gerade dieses Thema auch für die „Erläuterungen und Ergänzungen" zu dem großen Werke Janssens bearbeitet wurde, ist in jedem Falle sehr zu begrüßen. Kaum ein Ausschnitt aus der deutschen Reformationsgeschichte dürfte mehr als dieser geeignet sein, Janssens Anschauungen über die wirklichen Ursachen des Fortschrittes der Reformation zu illustrieren und sie mit beweiskräftigen Details aus lokal- wie reichsgeschichtlichen Quellen zu belegen.

Ungern vermißt man freilich in dem Buche ein näheres Eingehen auf die erste Periode der Mühlhäuser Reformationsgeschichte, wodurch neben andern Unklarheiten eine Überschrift wie die zu § 4: „Die erste (zweite) Einführung des Protestantismus" (S. 37) vermieden worden wäre. Gerade die erste Entstehung und Ausbreitung der reformatorischen Bewegung steht doch heute im Vordergrunde des reformationsgeschichtlichen Interesses, sowohl im allgemeinen, wie bezüglich der einzelnen Territorien, zumal wenn es sich um ein Gemeinwesen von der damaligen Bedeutung Mühlhausens handelt, das, mit dem zugehörigen ländlichen Gebiete, „für ganz Thüringen eine dominierende Stellung einnahm" (S. 1). Was wollte Heinrich Pfeiffer, der abtrünnige Cisterzienser aus dem Kloster Reifenstein, der seit 1523 gegen den katholischen Klerus und die katholischen Gebräuche in Mühlhausen auftrat, was erstrebte Thomas Münzer, der im August 1524 dort auftauchte und mit Pfeiffer wie mit den übrigen dortigen Prädikanten gemeinsame Sache machte? Wie weit deckt sich die Bewegung in Mühlhausen mit der von Wittenberg ausgegangenen, wie unterscheidet sie sich von ihr? Was erklärt den durchschlagenden Erfolg, die jene vorübergehend errang, obwohl der Rat der freien Reichsstadt den religiösen Neuerungen noch ganz abgeneigt war? Das sind Fragen, deren quellenmäßige Beantwortung doch auch für einen katholischen Kirchenhistoriker als eine recht dankbare Aufgabe erscheint, nachdem der protestantische (Nebelsieck S. 27 ff.) betonen zu müssen glaubte, daß der Urheber der ganzen Bewegung, H. Pfeiffer, „keine innerlich religiöse, die evangelische Wahrheit mit glaubendem Herzen erfassende Natur", daß die Bewegung überhaupt im Grunde nicht eine kirchlich-religiöse, sondern eine politisch-soziale gewesen sei, die gegen das bisherige städtische Regiment sich richtete. Die gedrückte Lage der unteren Klassen führte zu einer Revolution, der man mit dem „Evangelium" ein religiöses Mäntelchen umzuhängen suchte, wodurch aber anderseits ein wilder Fanatismus entfacht wurde, dessen greuliche Verwüstungen noch heute „auch von einem Gegner des katholischen Kultus tief beklagt" werden müssen (Nebelsieck S. 97). Diese Bewegung fand ihr Ende mit der Niederwerfung des großen Bauernaufstandes von 1525, dessen Zentrum M. zuletzt geworden war. Die Schlacht bei Frankenhausen (15. Mai 1525), nach welcher mit der alten Verfassung der Stadt auch der katholische Gottesdienst in allen Kirchen derselben wiederhergestellt wurde, nimmt K. zum Ausgangspunkte seiner Studie.

In rein sachlicher Darlegung und im engsten Anschluß an die Quellen zeigt der Verf., wie es kam, daß in der Folgezeit der Protestantismus in M. allmählich doch wieder Fortschritte machte und schließlich zum Siege gelangte. Es ist dieses wesentlich dem gewalttätigen Eingreifen protestantischer Nachbarfürsten zuzuschreiben, die über die freie Reichsstadt seit ihrer „Eroberung" im Bauernkriege eine auf ihr schwer lastende „Schutzherrschaft" ausübten. So gaben also wiederum politische Verhältnisse und äußere Gewaltakte den Ausschlag, nicht etwa religiöse Interessen und Wünsche der Bürgerschaft. Auch Nebelsieck gibt diesen Sachverhalt zu und bedauert, daß deswegen die Mühlhäuser Reformationsgeschichte einen so wenig erhebenden Eindruck mache (S. 248). Nachdem der katholische Herzog Georg von Sachsen, der mit zu den „Schutzfürsten" gehörte, 1539 gestorben war, gingen der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen rücksichtslos vor mit Anordnung von „Visitationen", Aufhebung von Klöstern, Entfernung katholischer und Einsetzung protestantischer Geistlicher. Gleichwohl beharrte der Rat mit einem großen Teil der Bürgerschaft noch lange beim katholischen Bekenntnis und war speziell nach dem Erlasse des kaiserlichen Interims (1548) eifrig bemüht, tüchtige katholische Geistliche zu gewinnen, woran es aber damals leider allzusehr fehlte. Erst anfangs der sechziger Jahre erlangten die Protestanten die Mehrheit im Rate. Jetzt gab es nun für die frühere Majoritätspartei, die den Neugläubigen bisher so viel Duldung bewiesen hatte, bald gar keine Duldung mehr. Der von Kursachsen geübte Druck und das aufreizende Vorgehen der Prädikanten bewirkten, daß den Katholiken nach und nach alle ihnen noch verbliebenen Kirchen abgenommen und der katholische Gottesdienst überhaupt verboten wurde. Sieben katholische Bürger, darunter zwei Ratsmitglieder, flüchteten 1567 nach Erfurt und setzten von hier aus alle Hebel in Bewegung, um den Katholiken ihrer Vaterstadt wenigstens wieder zu einer Kirche und einem Pfarrsystem zu verhelfen. Aber was half es, daß die Katholiken das Recht des Augsburger Religionsfriedens von 1555 auf ihrer Seite hatten, daß der den Protestanten doch sonst sehr günstige Kaiser Maximilian II in diesem Falle das Recht der Katholiken ausdrücklich anerkannte und ihnen eine Kirche zusprach, daß er zweimal zu diesem Zwecke auch fürstliche Kommissare ernannte? Kursachsen, das inzwischen seine faktische Oberhoheit über die Stadt immer mehr befestigt hatte, erklärte kategorisch, daß es eine „Spaltung" in ihr, d. h. eine auch noch so beschränkte Wiedereinführung des katholischen Kultus, nicht dulden könne, selbst wenn der Rat dazu geneigt sein würde, und drohte mit Gewaltmaßregeln (S. 131). Da man katholischerseits zu gleichartigen Maßregeln nicht entschlossen war, weder seitens der kaiserlichen Zentralgewalt, noch seitens interessierter Reichsfürsten — der Kurfürst von Mainz z. B. war doch der Träger der geistlichen Jurisdiktion über M. —, so blieben schließlich alle Bemühungen der katholischen Bürger, die mit anerkennenswerter Energie bis in die Zeit des 30jährigen Krieges fortgesetzt wurden, ohne Ergebnis. R. hat diese Verhandlungen eingehend geschildert, während Nebelsieck kurz darüber hinweggegangen war, es aber doch auch von seinem Standpunkte aus als eine „unbillige Härte" erklärt hatte, „daß den Katholiken M.s keine Stätte für ihren Gottesdienst überlassen bleiben sollte" (S. 234). Erst zu Beginn des 19. Jahrh. wurde ihnen die Freiheit gewährt, ihre religiösen Bedürfnisse in ihrer Vaterstadt selbst zu befriedigen, nachdem sie mehr als zwei Jahrhunderte hindurch zu diesem Zwecke nach dem benachbarten (mainzischen) Eichsfeld sich hatten begeben müssen.

Fulda. G. Richter.

Heim, Lic. Dr. Karl, Privatdozent d. Theol. a. d. Universität Halle a. S., **Das Wesen der Gnade und ihr Verhältnis zu den natürlichen Funktionen des Menschen bei Alexander Halesius.** Leipzig, Heinsius Nachf., 1907 (152 S. gr. 8°). M. 4.

Der mittelalterlichen Scholastik wendet seit einiger

Zeit auch die protestantische Theologie vermehrte Aufmerksamkeit zu, nachdem man erkannt hat, daß das Studium der unmittelbar vorlutherischen Autoren ohne solches Zurückgehen auf die Klassiker jener Epigonen nicht genügen könne zu einer wirklich historisch-pragmatischen Darstellung und Würdigung der lutherischen Theologie. An Alexander von Hales hat aber auch die kath. Dogmengeschichte noch große Schuld abzutragen. Man vgl. z. B. die unverhältnismäßig kurze Behandlung Alexanders bei Schwane (D. G. d. mittleren Zeit) und im Kirchenlexikon. Alexander, wie sein Pendant, Albertus Magnus, werden vor ihren Schülern Thomas und Bonaventura viel zu wenig beachtet. Auf Grund mehrfacher Proben und zufälliger Entdeckungen bin ich fest überzeugt, daß man bei systematischer Durcharbeit dieser beiden Autoren die meisten Formulierungen, die annoch als Original des *Doctor angelicus* oder des *Doctor seraphicus* gelten, den Lehrern derselben wird zueignen müssen. Daß neben der Sakramentenlehre vor allem die Gnadenlehre es ist, welche durch die Scholastik erst theologische Gestaltung erfahren hat, ist ja bekannt. So erscheint denn H.s Unternehmen nach mehrfachen Gesichtspunkten als sehr begrüßenswert.

Der Titel des Buches erweckt nun freilich, das muß ich sofort gestehen wenigstens für meine Person, Erwartungen, die im Buche nicht ganz zufrieden gestellt werden. Vom Wesen der Gnade ist nur einleitungsweise die Rede. Das eigentliche Thema würde nach der mir geläufigen Terminologie mit dem Titel „Gnade und Freiheit" anzuzeigen sein. In der Einleitung wird allerdings diese Modifikation des Themas sehr bald zum Bewußtsein gebracht. Wie gestaltet sich nach Alexander H. das Verhältnis von göttlicher Gnadenwirkung (Berufung, Rechtfertigung, Beseligung resp. Prädestination) zur Willensfreiheit und deren Betätigung im Heilswirken? Das ist die den Verf. allein interessierende Frage. Und er glaubt gefunden zu haben: Alexander ist der Mann, welcher unter dem Einfluß der von ihm zuerst systematisch in die Theologie hineingearbeiteten aristotelischen Philosophie die zwischen Petrus Lombardus und Bonaventura liegende Schwankung von augustinisch strengem Prädestinationismus zum scholastischen Neosemipelagianismus veranlaßt und damit die längst bestehende semipelagianische Praxis wissenschaftlich legitimiert hat. Ein Nebenprodukt dieser Arbeit Alexanders ist eine Modifikation des Gnadenbegriffes, die Einführung der Termini *gratia gratis data* und *gratum faciens* in die Theologie.

Die Darstellung der Lehre Alexanders wird zweckmäßig eingeleitet durch eine Skizze der Entwicklung des Problems von Augustinus an, zunächst bei jenen Autoren, welche bei Alexander als *autoritates* immer wiederkehren: Augustinus, Amselm, Bernhard, Hugo, Petrus Lombardus, auch Abälard (S. 7—33). Dann sucht der Verf. uns den angeblich modifizierten Gnadenbegriff A.s und dessen Bedingtheit durch die Einführung der aristotelischen *causae-* und Materie-Form-Begriffe aufzuzeigen durch eine Zusammenstellung von Zitaten aus der Gotteslehre der p. I, der Anthropologie in der p. II und der Gnadenlehre in der III p. der Summa A.s.

Ich muß bekennen, daß mir weder eine wirkliche Modifikation des Gnadenbegriffes noch die Triebkraft jener aristotelischen Begriffe durch die angeführten Stellen belegt erscheint. H. selbst gesteht und führt auch Stellen an, welche zeigen, daß bei Bernhard schon sich der Formbegriff finde, übrigens nicht der spezifisch aristotelische; und er wird mir zugestehen, daß die *inhabitatio Dei* erst recht nicht original-alexandrisch ist, sondern beim Lombarden ungleich mehr im Vordergrund steht. Neu ist bei Al. lediglich die Terminologie in der Darstellung des Begnadigungsaktes, die er mit dem Generationsakt (im philosophisch aristotelischen Sinn, opp. Korruption) vergleicht und mit den diesem Begriff angehörigen Terminis beschreibt. Was bei Al. am meisten neu ist, jedoch bei H. nur wenig hervortritt (erst später S. 73 etwas mehr), ist die Unterscheidung der *gratia gratis data* von der *gratum faciens*, d. h. die Benennung der der Rechtfertigung vorausgehenden Beeinflussungen von seiten Gottes, welche bisher keine gemeinsame Bezeichnung hatten, sondern bald *illuminationes* und *inspirationes* Sp. s. genannt wurden, bald unklar als Wirkungen der erst einziehenden „Gnade" angesehen wurden. Al. ist freilich mit dieser Terminologie nur halb durchgedrungen. *Gratia gratis data* hat schon bei Thomas und Bonaventura einen anderen, den jetzt gebräuchlichen Sinn. An deren Stelle tritt das *auxilium gratiae*, bis später daraus die *gratia actualis* wird. Bis jetzt gilt Al. als der Erfinder der angeführten Terminologie, obwohl die Stellen nicht gerade die Neuheit dieser Einführung merken lassen. — Das Wesen der *gr. gratum faciens* wird noch näher bestimmt als *habitus, qualitas perfectiva* im Wesen der Seele (ganz wie bei Thomas). Als Konsequenzen dieses neuen Gnadenbegriffes ergeben sich nach H. die mittelalterlichen Vorstellungen von sakramentaler Wirksamkeit, ferner die altprotestantische (auch katholische) Begründung der Würdigkeit der guten Werke, des Sündenbegriffes und Rechtfertigungsaktes (S. 50—67).

Alles folgende (S. 65—146) ist dem erwähnten eigentlichen Thema gewidmet: Gnade und natürliche sittliche Kräfte des Menschen, wobei naturgemäß nur mehr von Gnade im Sinne unserer aktuellen, der *gr. gratis data* A.s, die Rede ist. Nachdem zunächst allgemein dessen Anschauung von der Notwendigkeit der Mitwirkung des *liberum arbitrium* zur Rechtfertigung *(facere quod est in se)* dargelegt ist, werden die der Rechtfertigung vorausgehenden Akte im einzelnen nach ihrer menschlichen (natürlichen) und göttlichen (Gnaden-) Seite untersucht, der Glauben (ausführlichst über Begriff und Unterschied der natürlichen religiösen Erkenntnis gegenüber dem übernatürlichen Glauben, der *fides informata* und *fides formata,* teilweise gegen Loofs gerichtet), die Hoffnung und Furcht *(timor naturalis* und *servilis)*, die Reue *(poenitentia;* A.s Unterscheidung einer natürlichen Buße, einer *poenitentia virtus, attritio* und *contritio,* einer *gratia poenitentiae* und eines doppelten *sacramentum poenitentiae* — H. schweift hier auch auf Frage nach der Wirksamkeit des Bußsakramentes, der *claves,* ab). — Es folgt die ausführliche Darstellung des Zusammenwirkens von Gnade und *liberum arbitrium* im Augenblicke der Rechtfertigung, welches Al. mit verschiedenen Formeln wiedergegeben hat, so daß es schwer hält, eine einheitliche Anschauung zusammen zu lesen. Al. steht hier ja nicht allein, ist auch für dieses Kapitel nicht so originell, wie H. wohl anzunehmen scheint. Petrus v. Poitiers und Wilhelm von Auxerre haben schon derartige Untersuchungen über das Verhältnis der bekannten vier beim Rechtfertigungsakte konkurrierenden Momente angestellt [1]). — Endlich folgt eine Untersuchung über A.s Anschauungen bezüglich des Verhaltens von Gnade und *l. arbitrium* im Rechtfertigungsstande, die aber ganz aufgeht in Erörterungen über Prädestinationsfragen: Motiv (oder *ratio*) der *praedestinatio ad gratiam et ad gloriam.* Bei Alexander kann nur von einer einzigen Prädestination *(praed. totalis)* gesprochen werden. Und deren Grund ist für

[1]) Vgl. Goettler, Der h. Thomas v. A. u. die vortrid. Thomisten über die Wirkungen des Bußsakramentes, Freiburg i. Br. 1904 S. 58[6].

ihn das göttliche Vorauswissen des gutes Gebrauches der *gratia gratum faciens,* also die *praevisa merita.* Die Frage nach der *ratio praedestinationis ad gratiam* hat Al. zwar behandelt, aber nicht gelöst, sondern als eine unmögliche abgelehnt. Erst Bonaventura hat hier das *meritum de condigno* eingeführt. — Ein kurzes Schlußwort erklärt die in der Einleitung formulierte These als bewiesen: Al. habe durch Einführung aristotelischer Begriffe (insbesondere durch seinen Begriff der *dispositio materialis* zur Aufnahme der *forma formans* und *formata* (!)) dem überkommenen *facere quod est in se* beim ganzen Heilswerk eine Interpretation gegeben, welche die theologische Doktrin endlich in Harmonie mit der kirchlichen Praxis brachte und von dem noch beim Magister autoritativ (!) formulierten Augustinismus zum scholastischen „Neosemipelagianismus" führte.

H. hat sich ernstlich bemüht, in die Gedankengänge des *magister irrefragabilis* einzudringen. Er bringt ihm, trotzdem er dessen Ankläger ist, doch viel Sympathie entgegen und hebt ihn gegen den viel schlimmeren Bonaventura, der ihn so oft mißverstanden habe und nicht an ihn heranreiche, und gegen andere Scholastiker nicht wenig heraus. Trotzdem glaube ich, ist H. seinem Helden nicht gerecht geworden. Es ist eben immer eine gefährliche Sache, mit modern präzisierten Fragen an einen Autor heranzutreten und ihn daraufhin durchzusuchen. Bei den Scholastikern aber, die immer nur einzelne, sehr eng formulierte Fragen behandeln, ist es doppelt gefährlich. Man braucht deshalb noch lange nicht ein Exzerpt aller einschlägigen Quästionen geben. Man muß nur die Gedankenzusammenhänge, in welchen die eben interessierenden Anschauungen auftreten, sorgfältig beachten und bei der Darstellung einhalten oder wenigstens andeuten. Solange protestantische Dogmenhistoriker sich über diese elementare Forderung hinwegsetzen, werden sie zu einer objektiven Darstellung der Scholastik nicht gelangen. Und man muß unbedingt, sollen die Zitate für den Leser überhaupt einen Wert haben und ihm die Bildung eines wirklichen Urteiles ermöglichen, dieselben auch gehörig einführen, ihren engeren und weiteren Zusammenhang skizzieren. Das fehlt leider in vorliegender Arbeit ganz. Wer Alexanders Summa nicht selbst kennt, vermag sich kein selbständiges Urteil zu bilden. — Ferner glaube ich fest, daß H. sein Urteil über A.s Leistung in vorwürfiger Frage wesentlich einschränken wird, wenn er die zwischen Petrus Lombardus und Al. lebenden Autoren, z. B. einen Richard von St. Victor, Petrus von Poitiers, Wilhelm von Auxerre sich näher ansieht. Er wird dann auch den Einfluß der aristotelischen Philosophie auf den Inhalt der Lehrsätze weniger hoch anschlagen. Darin wird er bestärkt werden, wenn er unter den auf Alexander folgenden Scholastikern nicht bloß einen Bonaventura zum Vergleiche heranzieht, sondern auch einen Thomas von Aquin, aber freilich den ganzen Thomas, d. h. alle für diese Frage einschlägigen Partien. Dann wird er zu seinem Erstaunen finden, daß Thomas, der ja auch zu den „Semipelagianern" gehört, der noch mehr aristotelische Begriffe aufgenommen hat, die von Alexander eingeführten fast alle festhält, in der Prädestinationslehre den strengen Augustinus vertritt, soweit es sich um die Motive der *praedestinatio ad gloriam et gratiam* handelt — Thomas will gleichfalls nur von einer *praedestinatio* reden (S. th. I Q. 33. a. 5). Nach Thomas sind die *merita* selbst Objekt der Prädestination, wie schon Schwane S. 462 vermerkt.

Endlich habe ich nach wie vor die Anschauung, ja ich bin darin nur bestärkt worden durch H., daß das eigentliche Problem jener Zeit die Frage nach dem Verhältnis, nach dem Wesen der der Rechtfertigung vorangehenden Beeinflussungen von seiten Gottes war, für welche man keinen rechten Namen hatte, weil man keine rechte, von der Rechtfertigungsgnade geschiedene Vorstellung derselben hatte. Jene Analysen des Heilsprozesses führten in langsamer Entwicklung dazu. Alexander hat das Problem kräftig gefördert, aber nicht endgültig gelöst. Was H. uns als Hauptprobleme vorführt, sind Nebenprodukte der Arbeit an jenem Hauptproblem, nicht umgekehrt. Umfassendere Untersuchungen, die ich schon vor Jahren als Bedürfnis empfunden, würden dies wohl bis zur Evidenz dartun. — Über die von H. gefällten Werturteile (Semipelagianismus der voralexandrischen Praxis und der nachalexandrischen Theologie u. ä.) zu disputieren, ist hier nicht der Ort.

Angemerkt sei noch, daß die Studie Rüttens (vgl. Theol. Rev. 1904, 177) weit eher Berücksichtigung verdient und auch weit mehr geboten hätte zum Abschnitt über *attritio* und Bußsakrament, als mein Artikel in der Z. f. Th. Dieselbe wäre dann, ebenso wie Mausbachs und Karl Müllers verwertete Untersuchungen in dem nicht eben reichhaltigen Literaturverzeichnis zu nennen gewesen. Hier oder in einem eigenen bibliographischen Absatz wäre unbedingt auch zu erwähnen gewesen, nach welcher der (im Literaturverzeichnis als einzelne Nummern aufgezählten) vier Ausgaben — es gibt deren noch mehr — Verfasser zitiert hat, da die Ausgaben in der Zählung der *Quaestiones* und *membra* bekanntlich nicht übereinstimmen. Die Zitation läßt überhaupt an Klarheit und Konsequenz zu wünschen übrig.

Als sinnstörende Druckfehler seien notiert: S. 91 Z. 13 v. o. *fiunt* statt *faciunt* (vielleicht schon Lesefehler der benützten Druckausgabe); S. 130 Z. 3 v. o. *re movente* statt *removente;* S. 144 Z. 13 v. o. ist *non* zu streichen. — Zu S. 111 möchte ich dem Verfasser erklären, daß ich die dort von ihm geäußerte Vermutung nicht bestätigen kann. Ich verstehe an der zitierten Stelle unter Sündenstrafe nur die *poena temporalis.* Die Kürze mag ja für akatholische Leser mißverständlich sein, während die Sache für katholische Theologen in diesem Zusammenhange selbstverständlich ist. Hugo ist eben wegen jener ganz einzigartigen Trennung als Unikum bekannt.

München. J. Goettler.

Gutberlet, Dr. Konstantin, Domkapitular u. Prof., **Gott der Einige und Dreifaltige.** Regensburg, Manz, 1907 (VII, 386 S. gr. 8°). M. 6,40.

Verf. will im Anschluß an seine Apologetik „eine Apologie der wichtigsten und schwierigsten Dogmen und Geheimnisse des Christentums geben" und zwar unter Geltendmachung der inneren Kriterien und bei einer „mehr spekulativen (als historischen) Behandlung". „Es ist die kindlich fromme, schlichte und kristallklare Spekulation des englischen Lehrers, welche wir meistens unseren Ausführungen zugrunde gelegt haben" (Vorwort). Das Ganze zerfällt in zwei Teile: Gott der Eine (S. 1—241), Gott der Dreieinige (S. 259—385). In dem ersten Abschnitte wird in 5 Kapiteln behandelt die Erkennbarkeit Gottes und ihre Gegner, Beweise fürs Dasein Gottes, das Wesen Gottes und seine irrige Auffassung, Eigenschaften Gottes, das Leben Gottes. Im zweiten Abschnitte werden die aus der Dogmatik bekannten trinitarischen Probleme besprochen: Darlegung des Geheimnisses; spekulative Behandlung der Trinität.

Wie man sieht, sind es Fragen aus der höchsten Region des menschlichen Denkens, tausendmal gestellt und beantwortet, und doch immer wieder von jeder Zeit wiederholt, in guter und in böser Absicht. Wir sind mit dem gelehrten Verf. durchaus der Ansicht, daß diese Fragen nicht auf dem Wege der historischen Behandlung, etwa durch „die jetzt so beliebte vergleichende religionsgeschichtliche Methode" gelöst werden können, sondern nur auf spekulative Weise. Und daß wir dabei alle zu Thomas in die Schule zu gehen haben, ist selbstverständlich, da dessen Gottes- und Trinitätslehre zu dem besten gehört, was wir darüber besitzen. Mit der Feststellung dieser Abhängigkeit von dem Fürsten der Scholastiker ist Ref. aber auch der Pflicht überhoben, näher auf die Einzelheiten, die ja in jeder größeren Dogmatik behandelt werden müssen, einzugehen. Zudem sind die Gutberletschen Schriften so verbreitet und ist seine Art zu schreiben und zu philosophieren so bekannt, daß jeder Kundige weiß, was er hier zu erwarten hat.

Verf. hat auch, wie er bemerkt, homiletische Zwecke im Auge und meint das *genus dicendi* dafür etwas eingerichtet zu haben. Ob er sich hierin nicht etwas getäuscht hat? Die syllogistische Form verträgt sich doch nicht mit der weichen, warmen, die Wahrheit unmittelbar darbietenden Kanzelsprache. Die Ausführungen verlangen also ein gründliches persönliches Studium und können so für Predigten in mittelbarer Weise oft fruchtbar gemacht werden. Manche Partien eignen sich freilich überhaupt nicht für die Kanzel, weil sie nicht zeitgemäß oder zu abstrakt sind. Zu ersteren dürften gehören der Traditionalismus, Ontologismus, die angeborene Gottesidee, der Polytheismus, Dualismus; zu letzteren die Unermeßlichkeit Gottes, seine Unendlichkeit, die langen Ausführungen über Gottes Erkennen und über seinen Heilswillen und die Prädestination; dazu kommt der ganze Abschnitt über die spekulative Behandlung der Trinität. Wir fürchten, daß in Predigten, die diese Stoffe in dieser Weise traktierten, zuviel kritischer Wirbelwind herrschte, als daß die Gläubigen mit gesättigter Seele daraus heimkehrten. Die Philosophie ist nicht einmal für alle Gelehrte, wieviel weniger für den schlichten Christen. Schon eher würde sich das eine oder andere in dieser Fassung für Vorträge freierer Art eignen; denn dabei darf die hl. Schrift schon eher zurücktreten. Die Kanzelrede aber soll nie ohne die volle Salbung des geoffenbarten Gotteswortes sein.

Paderborn, Bartmann.

Micheletti, A. M., **Elementi di Pedagogia Ecclesiastica** generale e speciale. Note ed Appunti delle lezioni fatte agli alunni del Pontificio Collegio Apostolico Leoniano. Vol. I. Propedeutica. Roma, 1905 (XV, 837 p.). M. 9,60.

Durch ein *Motu proprio* vom 21. Aug. 1901 gründete Papst Leo XIII ein neues Kollegium in Rom mit dem Zwecke, den künftigen Erziehern der Geistlichen eine entsprechende Vorbildung zu vermitteln. Der für das Fach der Klerikal-Pädagogik *(„Pedagogia ecclesiastica")* errichtete spezielle Lehrstuhl wurde seit Beginn von Professor Micheletti eingenommen, welcher uns in dem hier zu besprechenden Werke die *„Note ed Appunti"* seiner Vorlesungen bietet. Es liegt mir zunächst der erste Band, die „Propädeutik". zur Berichterstattung vor.

In einer kurzen Einleitung grenzt der Verf. seine Aufgabe ab, während er im I. Kap. „Prolegomena" über Autorität und Leitungsamt gibt. Im II. Kap. wird vor allem der Begriff der Disziplin und ihre Bedeutung für die Seminarerziehung ins Auge gefaßt, im III. Kapitel das Gebiet der Disziplin samt ihren primären und sekundären Mitteln behandelt. Ein weitschichtiger Stoff vereinigt sich sodann im IV. Kap. unter dem Gesichtspunkte der erforderlichen Eigenschaften der Disziplin, wie Einheit, individuelle Rücksichtnahme, Umsicht, Festigkeit, Freiheit. Nach einer kurzen Erörterung der Erziehungssysteme im V. Kap. bespricht das VI. und letzte Kap. die einzelnen Erziehungsfaktoren.

Schon diese Inhaltsübersicht läßt erwarten, daß bei Micheletti das Gesetz der Autorität zur vollen Geltung in der klerikalen Erziehung gebracht wird. Allein der Verf. legt Wert darauf, immer zu betonen, daß sich Erziehung und Zuchtübung wie Ziel und Mittel verhalten (p. 26). „Die Autarchie des Erziehers führe am sichersten zur Anarchie der Zöglinge" (p. 27). *„L' ordine nella libertà per l' autorità" ecco la sana formola di qualsiasi umano governo, e perciò molto più dell' ecclesiastico che dirige i figli di Dio predestinati alla superna eredità . . . A ciò è imperiosamente richiesta la regola, la legge, che però è da usarsi solamente, quando, quanto e come è necessaria al conseguimento dell' ordine nei rispettivi stati* (p. 601). Es muß demnach die Individualität der Zöglinge gefördert, die Initiative angeregt werden (p. 302 sq., cf. p. 239).

An diesen und manchen anderen Stellen (z. B. p. 199 sqq., cf. p. 670) hat der Verf. ernste Worte, um die Erzieher der künftigen Priester zur Selbstprüfung und zur Revision der angewandten Methode zu mahnen. Um wenigstens noch einige Hinweise auf den reichen Inhalt des Buches zu geben, nenne ich die Ausführungen über die („primären" und „sekundären") Temperamente (p. 529—547) nebst einer *„Etnografia pedagogica italiana"* (p. 569—576), sowie jene über die Eigenart des Übergangsalters und die innere und äußere Leitung während desselben (p. 550—563). Außerdem dürfte sich zur probeweisen Lektüre gut der Abschnitt über „die Stetigkeit des Erziehers" eignen; Klarheit der Grundsätze, Festigkeit in der Durchführung, Geradheit bei aller Klugheit werden hier mit Nachdruck gefordert (p. 596—600).

Da Micheletti, wenn er von Seminarien spricht, die Gesamtbildungsanstalten (im Sinne des Tridentinischen Dekrets) im Auge hat, ließe sich erwarten, daß die inneren Beziehungspunkte der Lernarbeit, bzw. der Lehrfächer zur Erziehungsarbeit eingehend gewürdigt würden; vielleicht ist dies einem der beiden folgenden Bände vorbehalten.

Über eine Reihe von Druckfehlern (z. B. Siebengarten statt Siebengartner) kann man füglich hinweggehen.

Manchem Leser werden die sorgfältigen Abteilungen und Unterabteilungen bisweilen etwas zu sorgfältig erscheinen.

Das Buch ist mit warmer Hingabe an den Gegenstand geschrieben — gilt es doch dem „Apostolat der Apostolate" (p. 200) —, aber auch mit ebensoviel eigener Sachkenntnis als umfassender Belesenheit, und zwar letzteres auch in der einschlägigen deutschen Literatur (vgl. p. 139—141). Dagegen lag es offenbar nicht im Plane des Verfassers, die Verhältnisse unserer deutschen Knabenseminarien und Priesterseminarien näher zu berücksichtigen. Nichtsdestoweniger wird das gehaltvolle Werk allen, die bei der Heranbildung der Geistlichen mitarbeiten, und weiterhin allen Freunden der christlichen Erziehungswissenschaft eine willkommene und lohnende Lektüre bieten.

Straßburg i. E. J. Zahn.

Krose, H. A., S. J., **Kirchliches Handbuch.** In Verbindung mit Domvikar P. Weber, Dr. theol. W. Liese und Dr. theol. K. Mayer herausgegeben. Erster Band: 1907—1908. Freiburg, Herder, 1908 (XVI, 472 S. gr. 8°). geb. M. 6.

Von der französischen Veröffentlichung *L'Année de l'Église* sind nur drei Bände erschienen. Ich war seiner Zeit eigens nach Paris gereist, um mit dem Verleger und dem Herausgeber das Nötige zu vereinbaren, damit die Jahrbücher auf eine breitere, internationale Unterlage gestellt würden, die eine Herausgabe derselben in deutscher Sprache ermöglichen könnte. Aus hier nicht zu erörternden Gründen ist die französische Veröffentlichung nicht weiter geführt worden und damit entfiel eine deutsche Bearbeitung und Herausgabe. Durchaus verschieden von *Année de l'Église* ist das mir vorliegende Kirchliche Handbuch. Sowohl inhaltlich wie auch nach der Seite der Zuverlässigkeit verdient es vor seinem französischen Vorgänger durchaus den Vorzug. Da mir der Gedanke, ein Amt für kirchliche Statistik gegründet zu sehen, sowie der Plan der Herausgabe eines kirchlichen Jahrbuches seit vielen Jahren steter Begleiter war, so hatte ich mir naturgemäß im Geiste zurechtgelegt, was ich ungefähr in ein solches Jahrbuch aufgenommen zu sehen wünschte. Daß sich meine Pläne, an deren Ausführung ich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gedacht hatte, mit dem Inhalte des vorliegenden Bandes so ziemlich decken, betrachte ich als ein günstiges Zeichen für die Richtigkeit der Beobachtung der Zeitbedürfnisse von verschiedenem Standpunkte aus.

Krose hat die kirchliche Statistik Deutschlands (2. Abt.) und die katholische Heidenmission (5. Abt.) behandelt; Weber be-

richtet über die Organisation der katholischen Kirche (1. Abt.) und über die kirchliche und kirchenpolitische Gesetzgebung (6. Abt.); Liese erörtert die charitativ-soziale Tätigkeit der Katholiken Deutschlands (3. Abt.) und Mayer steuert einen kurzen Überblick über die Lage der katholischen Kirche im Auslande bei. Heranzuziehen ist noch Krose, Ein Nachtrag zur katholischen Missionsstatistik, in Nr. 36 der wissenschaftlichen Beilage zur Germania.

Im Vorwort spricht der Herausgeber die Hoffnung aus, „daß dieses Handbuch weiten Kreisen, besonders Geistlichen, Journalisten, Parlamentariern und anderen gebildeten Laien ... gute Dienste leisten und allgemeinen Anklang finden werde". An dieser Stelle brauche ich wohl die Nützlichkeit und Notwendigkeit der ausgezeichneten Veröffentlichung nicht besonders zu betonen. Damit aber ein dringend notwendiges regelmäßiges Erscheinen des Handbuches möglich werde, ist es Ehrenpflicht der Leser dieses Blattes, daß sie sich dasselbe kaufen und zwar sofort. Bei Veröffentlichungen, die als Jahrbuch gedacht sind, ist die umgehende Anschaffung unabweisbar, wenn man sein Scherflein zum Weitererscheinen beizutragen gewillt ist. Die umsichtige Anordnung, der reiche Inhalt, die saubere Wissenschaftlichkeit des Gebotenen werden einen jeden, der das stattliche Buch in die Hand nimmt, recht von Herzen erfreuen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Kneller, Karl Alois, S. J., **Geschichte der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur völligen Ausbildung.** [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach". 98]. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (IX, 216 S. 8°). M. 3,50.

Mit seltener Vollständigkeit hat der Verf. an unzähligen Orten das Material gesammelt und übersichtlich zusammengestellt. In der Vorgeschichte hören wir von den geistlichen Pilgerfahrten des Mittelalters und verschiedenen Nachbildungen der Heiligtümer Jerusalems im Abendlande, aus denen man allmählich den Leidensweg besonders abhob und im Kreuzwege nachbildete. Die einfachste Form des Kreuzweges bestand darin, daß man „die beiden Endpunkte des Schmerzensweges, das Haus des Pilatus und das Kreuz auf Golgotha, in irgend einer Weise bezeichnete". An einzelnen Orten fügte man bald Kreuze, Säulen oder Kapellen in verschiedener Zahl hinzu; oft waren es 7, „die 7 Fußfälle des Herrn". Die heutige Form mit 14 Stationen findet sich zum ersten Male gegen Ende des 16. Jahrhunderts.

Es ist dem Verf. gelungen, den Anfang und die weitere Entwicklung unserer jetzigen Kreuzwegandacht zu verfolgen und klar vorzuführen. Drei Männer stehen im Vordergrund: der holländische Priester Adrichomius und die beiden Franziskaner P. Salvator Vitalis und St. Leonhard von Porto Maurizio. Kn. bestätigt das Resultat anderer Forscher der Neuzeit, daß sich unsere 14 Stationen zum ersten Male bei Adrichom in seiner 1584 zu Köln erschienenen „Beschreibung Jerusalems" finden. Das Buch fand starke Verbreitung durch ganz Europa. Ihm entnahm die 14 Stationen der Florenzer Franziskaner P. Salvator Vitalis; und dieser war es, der jene Form des Kreuzweges bei den italienischen Franziskanern einbürgerte und so ihre spätere Alleinherrschaft vorbereitete. Vitalis legte 1628 einen Kreuzweg mit 14 Stationen den *Monte S. Miniato* hinauf an; er gab in dem *„Direttorio della Via Crucis"* eine Anleitung zum Errichten und Beten dieser Kreuzwegandacht, die öfter gedruckt und besonders in der 2. Aufl. der *„Exercitii Spirituali"* des P. Antonius Daza unter den Mitbrüdern Italiens verbreitet wurde. Einer derselben, der große Missionar Italiens, der hl. Leonhard von Porto Maurizio, führte sie allenthalben in Italien ein und erwirkte ihr zahlreiche Ablässe. Seitdem treten die andern Formen des Kreuzweges allenthalben zurück. Daher sagt Kn. mit Recht (S. 183): „In dieser Hinsicht ist Leonhard der Begründer."

Wir stimmen gern dem Verf. bei, daß in seiner Arbeit „die Grundlinien der Entwicklung richtig gezogen sind". Die übergangenen Nachrichten werden dieses bestätigen. Wir machen noch aufmerksam auf den Artikel *„La Via Crucis"* des P. Gianfrancesco, in *Miscellanea Francescana*, Bd. VIII (Foligno 1901) S. 8. und auf die *„Ichnographiae locorum et Monumentorum veterum Terrae Sanctae"* (hrsg. von P. Hieronymus Golubovich O. F. M., Rom 1902) des deutschen Franziskaners P. Elzearius Horn; die im *Cod. Vat.* 9233 fehlende Beschreibung der Stationen in Jerusalem ist mittlerweile in einer Hs des Archives der Custodie des hl. Landes zu Jerusalem gefunden worden; vgl. *Diarium Terrae sanctae*, Bd. 1 (Jerusalem 1908) S. 45.

Fulda. P. Leonhard Lemmens O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

»**Saltet, Louis, La Question Herzog-Dupin.** Contribution à l'Histoire de la Théologie française pendant ces dernières années. Paris, Lethielleux, 1908 (XV, 286 p. 12°). Fr. 3.« — Saltet, Prof. an der theol. Fakultät des katholischen Instituts zu Toulouse, stellt in dem Büchlein alle Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen in historischer Reihenfolge zusammen, welche sich mit einem Aufsehen erregenden *„grave incident"* und *„scandale public"* in der neueren französischen Theologie beschäftigen. — In der Märznummer des *Bulletin de litt. eccl.* 1908 hatte er für jeden, der sehen konnte, den untrüglichen Beweis geliefert, daß G. Herzog, der Verfasser der Schmähartikel *„La Sainte Vierge dans l'histoire"* in der *Rev. d'hist. et de litt. rel.* XII (1907) nur J. Turmels Geschichte der positiven Theologie geplündert hat, und zwar so, daß er aus den Materialien dieses Buches *„une satire virulente du dogme"* gefertigt hat. In der Aprilnummer des *Bulletin* zeigte S. in ähnlicher Weise aus Methode, Texten, Zitaten, Stil, daß derselbe Plagiator, aber unter dem Pseudonym A. Dupin schreibend, in den Aufsätzen über das Dogma der Trinität in den ersten 3 Jahrhunderten in der *Rev. d'hist. et de litt. rel.* XI (1906) sehr gut gekannt und ausgeschöpft hatte die ganz kurz vorher oder fast gleichzeitig von Turmel in *The New York Review* 1905/6 veröffentlichten Arbeiten. Ja er findet nun den Plagiator schon in der *Rev.* V, VI, 1900/1 an der Arbeit, damals als Denys Lenain schreibend, und Turmel selbst hatte seine Verteidigung gegen Gardeil und die *Rev. thomiste* übernommen! (p. 207 ff.). — Turmel selbst publizierte am 15. März 1908 in der *Rev. du Clergé franç.* eine Rezension über Herzogs Buch, ohne das an seinem Werke verübte Plagiat zu bemerken, und erklärt sich darin außer stande, Herzogs mit dem Glauben unvereinbare Schlüsse zu widerlegen; das sei Aufgabe eines Spezialisten. Auf die Aufforderung, den Plagiator Herzog-Dupin zu demaskieren, versichert er ein und das andere Mal höchst indigniert über das ganz korrekte Vorgehen Saltets *(une oeuvre de haine* p. 93, *échafaudage élevé par la haine* p. 97), er sei nicht Herzog, auch Dupin kenne er gar nicht, seinem Ordinarius, dem Erzbischof von Rennes, habe er Erklärungen über die Entlehnungen aus seinen Büchern und Manuskripten abgegeben; den Namen des bösen Plagiators verschweigt er. Um den Tatbestand zu verschleiern, spricht er dann später von *coïncidences*, während Saltet beweist, daß es sich hier handle um *dépendances*, und zwar nicht bloß technischer, sondern doktrinärer Art. Turmel scheut sich augenscheinlich, Licht in das mysteriöse Dunkel zu bringen. Solange er keine befriedigende Antwort auf die Schlüsse, die man aus dem nach bester kritischer Methode geführten klaren Beweisgange Saltets ziehen muß, gibt, wird er in den Augen jedes Urteilsfähigen zu gelten haben als *„un misérable, un être méprisable"* (p. 95), wogegen Bricourt ihn vergeblich zu verteidigen sucht, da seine

Haltung ist *„une conduite que réprouve la plus élémentaire honnêteté“*. — Saltet verdient für seine Enthüllungen den Dank aller, denen die Wissenschaft eine Ehrensache ist.

Ende Oktober wird die 5. Aufl. der bekannten Anleitung zur Verwaltung des Bußsakramentes von Tappehorn erscheinen (A. Laumann, Dülmen). Sie ist neubearbeitet von dem Regens des Priesterseminars in Münster, Domkapitular Illigens, und Pfarrer Heinrichs in Materborn. Dieselbe Buchhandlung kündigt auch eine Neubearbeitung der bekannten Handpostille von P. Goffine an, erweitert und angepaßt den modernen Verhältnissen.

»**Kögel, J.,** Lic. Dr., **Christus der Herr.** Erläuterungen zu Phil. 2, 5—11. [Beitr. z. Förderung christl. Theol. 12. Jahrg. 2. H.]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (76 S. 8°). M. 1,50.« — Diese Abhandlung will über die bekannte christologische Stelle nicht etwas durchweg Neues bieten, sondern nur einzelnes in eine hellere Beleuchtung rücken. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Begriff *ἁρπαγμός* geschenkt und als recht befriedigender Sinn festgestellt: Christus, dem göttliche Majestät eignete, hat diese so wenig für sich selbst ausgebeutet, zu eigennützigen Zwecken gebraucht, daß er vielmehr sich ihrer entäußerte und Sklavenstellung annahm. Sämtliche Anmerkungen auf das Ende des Buches zu versparen und im Text unter eigenen Nummern auf sie zu verweisen, wirkt beim Lesen sehr störend.

C. Rösch.

J. B. Sägmüller, Dr., o. ö. Prof. der Universität Tübingen, **Die Bischofswahl bei Gratian.** [Görresgesellschaft, Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft, 1. Heft]. Köln, Bachem, 1908 (24 S. gr. 8°). M. 1,20.« — Die Sektion der Görresgesellschaft für Rechts- und Sozialwissenschaft eröffnet ihre Publikationen mit dem Abdruck des Vortrages, den Sägmüller gelegentlich der Generalversammlung der Görresgesellschaft zu Paderborn im Herbste 1907 las. Die vortreffliche Abhandlung, hervorgegangen aus den Seminarübungen des Verf., weist nach, wie Gratian in seinem *Decretum*, das bald so großes Ansehen erlangen sollte, mit Entschiedenheit und Geschick nach seiner Art die „wissenschaftliche“ Berechtigung jener zeitgenössischen Tendenz dartut, welche die Bischofswahl mit möglichster Ausschließung anderer Faktoren in die Hände der Domkapitel zu legen sich bemühte. Karl Böckenhoff.

»**Scherer,** Dr. **W., Der Gottesbegriff Plutarchs von Chäronea im Lichte der christlichen Weltanschauung.** (Progr. zum Jahresberichte über das Königl. Alte Gymnasium zu Regensburg im Schuljahre 1907/08, 40 S. gr. 8°). — Die Studie will an Plutarch, in dessen philosophischem Systeme die antike Lehre von der göttlichen Transzendenz ihren Höhepunkt erreicht hat, darlegen, „ob und inwieweit sich das Heidentum durch eigene Kraft eine Brücke zur Lehre des Welterlösers gebaut“ (S. 6). In zwei Kapiteln (Verschiedene Wege zur Gotteserkenntnis, Einheit und Entzweiung des Gottesbegriffes) wird uns dies Ringen des Philosophen von Chäronea um die wahre Gottesidee vorgeführt und gezeigt, daß er „mitten im kühnen Fluge des Geistes wieder zur kaum verlassenen Vielgötterei zurücksank“, — „überall frische Ansätze, mutiges Fortschreiten, aber dann in den letzten Folgerungen ein kraftloses Zurücksinken der auf sich selbst gestellten Vernunft“ (S. 35). Berührungspunkte mit dem Christentume finden sich, von der Logoslehre abgesehen (S. 36), bei ihm nicht, dagegen hat der Gnostizismus wohl Förderung durch ihn erfahren. Als ein *παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν*, zu welchem ihn Eusebius einst gemacht, ist Plutarch also nicht anzusprechen (S. 38 f.). — Die fleißige Studie zeichnet sich aus durch gute Literaturkenntnis. K. Lübeck.

»**Hettinger,** Dr. **Franz, Aphorismen über Predigt und Prediger.** Zweite Aufl., herausgegeben von Dr. Peter Hüls, Domkapitular und Prof. an der Universität zu Münster i. W. Freiburg, Herder, 1907 (XVI, 554 S. 8°). M. 4,50, geb. M. 6,50.« — Eine Homiletik in Aphorismen! Und zwar aus der Feder eines Mannes, dessen klassisch gehaltene Schriften und Vorträge so vielfache homiletische Anregungen boten, daß er schon deshalb in der Geschichte der neueren Predigt genannt werden dürfte! Ich glaube, daß Hettinger bei der Herausgabe seiner „Aphorismen“ vor allem von zwei Erwägungen geleitet war. Einmal war es die Tatsache, auf welche schon Augustinus hinwies: daß die Profan-Beredsamkeit und die in antichristlichem, antikirchlichem Dienste stehende Beredsamkeit da und dort mehr Pflege findet als die heilige Redekunst (vgl. Aphorismen [2] S. 20). Sodann lag es wohl in der Absicht Hettingers, was der Herausgeber der neuen Aufl. prägnant dahin zusammenfaßt: der praktische Seelsorger solle „auf dem weiten und wichtigen Berufsfelde der Predigt arbeits- und urteilsfähig“ sein (p. IX), er solle, wie es A. Meyenberg in einem kongenialen Werke (Homiletische und katechetische Studien [5] p. VIII) ausdrückt, „nicht bloß aus abgeleiteten Bächen und Bächlein schöpfen, sondern vor allem aus den ersten und unmittelbaren Quellen der geistlichen Beredsamkeit, an welche ihn die Kirche führt“. Ich teile den Wunsch des Herausgebers, daß Hettingers „Aphorismen“ die gleiche Verbreitung wie seine übrigen literarischen Schöpfungen finden möchten. Die dankenswerte Neu-Ausgabe, die sehr sorgfältig, in den Zusätzen und Änderungen maßvoll und besonnen ist, hat den Weg hierzu, soweit an ihr liegt, gebahnt.

J. Zahn.

Ein katholischer, theologisch gebildeter Deutsch-Russe hat Tolstois Leben und Werke jüngst zum Gegenstand einer eingehenden Studie gemacht: »**Staub, K. J.,** Dr., **Graf L. N. Tolstois Leben und Werke. Seine Weltanschauung und ihre Entwickelung.** Kempten, Kösel, 1908 (XV, 278 S. 8°). M. 4,50.« — Dem Werke ist ein umfassendes, in Deutschland sonst schwer zugängliches Quellenmaterial zu Grunde gelegt. Die literarische Kritik spielt in dem Werke eine untergeordnete Rolle; desto eingehender werden die philosophischen und religiösen Ansichten des großen Russen behandelt und im 4. Teil (Kritik der Lehre Tolstois) auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht. Das Werk kann als Orientierungsmittel über die leitenden Ideen Tolstois bestens empfohlen werden. P.

P. Moritz Meschler, S. J., hat sich entschlossen, Aufsätze, die er ehedem zu verschiedenen Zeiten in den „Stimmen aus Maria-Laach“ veröffentlichte, in handlicher Form als »**Gesammelte kleinere Schriften**« neu herauszugeben. Heft 1: „Zum Charakterbild Jesu“ (Freiburg, Herder, 1908, 112 S. 8°, M. 1,40) behandelt nicht in geschlossener systematischer Fassung, sondern in Aufsätzen, die in der Sprache des Herzens geschrieben sind, die Aszese und Pädagogik des göttlichen Heilandes, seine Lehr- und Redeweisheit und seinen Umgang mit den Menschen. In Heft 2: „Leitgedanken katholischer Erziehung“ (IV, 156 S., M. 1,80), werden nach der christlichen Auffassung von dem Erdenleben, das nur eine Vorbereitung für die Ewigkeit ist, die Themata: Bildung des Verstandes, des Willens, des Herzens, der Phantasie, des Charakters, Erziehung und Heranbildung des Leibes in klarer, anregender Sprache unter Berücksichtigung der Ergebnisse der modernen Beobachtungen und Forschungen erörtert. Das kleine Pädagogenbrevier sei allen Priestern und Erziehern angelegentlichst empfohlen. — Von Meschlers »**Leben des h. Aloysius von Gonzaga**« ist die 9. Aufl. (Freiburg, Herder, 1908, XII, 311 S. 8°, M. 2,50, geb. M. 3,60) erschienen, ein Zeichen dafür, daß die Lebensbeschreibung des anziehenden Jugendheiligen ganz geeignet ist, die jugendlichen Herzen zu gewinnen und zu begeistern.

Die „Plaudereien“ von P. **Sebastian von Oer** O. S. B.: **„Unsere Schwächen“** sind in 7. Aufl. erschienen (Freiburg, Herder, VIII, 286 S. 12°; M. 1,40, geb. M. 2,20). Das Schriftchen des liebenswürdigen Benediktiners ist für viele ein guter Ratgeber, weiser Lehrmeister, liebevoller Mahner geworden, der in anregendem Konversationston uns 24 alltägliche Schwächen und Fehler vorführt und diese bei uns selbst genauer zu beachten und bei unseren Mitmenschen milder zu beurteilen lehrt. „Willst du die andern verstehen, blick in dein eigenes Herz“. — Auch das schöne äußere Gewand empfiehlt das Werkchen aufs beste.

»**Liese,** Dr. **Wilhelm, Handbuch des Mädchenschutzes.** 2. Aufl. Freiburg i. Br., Charitasverband, 1908 (XVI, 426 S. 8°). M. 3,30, geb. M. 3,80.« — Während die nichtkatholische Frauenbewegung fast ausschließlich auf sich selbst gestellt ist, haben die sozialen Bestrebungen des weiblichen Geschlechtes auf katholischer Seite von Anfang an theoretisch wie praktisch weites Entgegenkommen und erfahrene Leitung durch unsere Sozialpolitiker gefunden. Des vierten Standes unter den Frauen Entwickelung im weitesten Sinne auf Grund staatlicher und privater sozialer Fürsorge für die Erwerbstätigen, sowie charitativer Tätigkeit für die Abwandernden, Gefährdeten und Gefangenen und endlich organisierter weiblicher Selbsthilfe in Schutz- und Standesvereinen wird in dem vorliegenden sehr brauchbaren Handbuche unter reicher Bezugnahme auf die einschlägige Literatur nach

den bereits zurückgelegten Etappen mit statistischer Genauigkeit, nach den noch vorschwebenden Zielen klar und erschöpfend dargelegt. Bocks.

»**Schmitt**, Dr. **Jakob**, Päpstl. Hausprälat u. Domkapitular, **Psalm 118 für Betrachtung und Besuchung des Allerheiligsten** erklärt und verwertet. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder 1908 (VIII, 401 S. 12°). M. 2,40, geb. M. 3.« — Der längste aller Psalmen, den der Priester täglich in den kleinen Horen betet, Ps. 118, verherrlicht in den verschiedensten Wendungen die Offenbarung Gottes und fordert nachdrücklichst zu ihrer Betrachtung und Beobachtung auf. Die vorliegende praktische, nicht in dozierender Form vorgetragene Erklärung knüpft an die Textworte an und bietet eine Reihe trefflicher, in sich geschlossener erbaulicher Betrachtungen, die dem Leser den tiefen Gehalt des Psalmes nahebringen und ohne Künstelei zugleich etwaige Beziehungen zu dem Geheimnis des *„iuge sacrificium"* sinnig ihm aufzeigen. Die Art, wie das geschieht, wirkt sympathisch. Der Interpret verliert sich nicht in kleinliche Dinge, sondern hat stets hohe Gesichtspunkte im Auge und zeigt ein feines abgeklärtes Verständnis für das Seelenleben. — Auch vom Beter des Breviers soll der Satz gelten: *conservabat omnia verba haec conferens in corde suo.*

»**Schultes, Reginald M.**, O. P., S. Theol. Lector, **Die Urgeschichte der Menschheit nach der h. Schrift**. Konferenzen gehalten in der Hof- und Domkirche zu Graz. Graz, Ulr. Moser, 1908 (VIII, 138 S. 8°). M. 1.« — In 10 Konferenzreden, die 1907 und zum Teil 1906 in der Domkirche zu Graz gehalten wurden, behandelt P. Schultes den Ursprung der Seele, den Ursprung des Mannes und des Weibes, die erste Ehe, den Urzustand, die erste Versuchung, die erste Sünde und ihre Strafe, die Erbsünde und die Verheißung der Erlösung (das erste Evangelium). Die Behandlung des Stoffes ist vor allem dogmatisch, im Anschluß an die h. Schrift, an den h. Augustinus und Thomas von Aquin. In zahlreichen Anmerkungen findet man neben dem Hinweis auf die verwerteten Autoren kurze Erklärungen und Zitate, welche das Gesagte erläutern.

»**Lasson, Georg**, Pastor an St. Bartholomäus in Berlin, **Des Menschen Schuld und Schicksal.** Die Paradiesesgeschichte für unsere Zeit erläutert. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1908 (80 S. 8°) geb. M. 1,40.« — Der Verf. ist von dem Bestreben geleitet, in weiteren Kreisen wieder Liebe und Verständnis für die Hl. Schrift zu wecken. Er sucht dies dadurch zu erreichen, daß er aus ihr den tieferen Sinn und den ewigen Wahrheitsgehalt heraushebt, die kirchlichen und naiven Vorstellungen aber, an denen der moderne Mensch sich stößt, als unwesentliche Einkleidungsform der ewigen Idee hinstellt und aus ihrer Zeit heraus verstehen lehrt. Die Paradiesesgeschichte, so führt er aus, will nicht bestimmte historische Tatsachen erzählen, sie hat vielmehr typische, sinnbildliche Bedeutung. Das Paradies bezeichnet das Ideal dessen, was der Mensch eigentlich sein sollte, aber tatsächlich nicht ist. Die Geschichte vom Sündenfall schildert nicht ein einzelnes Faktum, sondern gibt mit feiner Psychologie den Vorgang wieder, wie er in der Seele jedes Menschen sich erneuert; indem sie auf die Sündenschuld hinweist, antwortet sie zugleich auf die Frage, woher alles Menschheitselend seinen Ursprung genommen hat. Als Einkleidung für diese Ideen werden in der Bibel mythische Erzählungen gewählt, wie sie bei den orientalischen Völkern weit verbreitet und damals jedem leicht verständlich waren. Darin kündet sich gerade das Wehen des göttlichen Geistes in der jüdischen Religion an, daß sie es verstanden hat, jene Sagen mit so tiefem Gehalt zu erfüllen. Man sieht, der Verf. bekennt sich zu einer allegorischen Deutung der ersten Kapitel der Genesis, wie sie zu allen Zeiten Freunde gefunden hat. Was an erhabenen natürlichen Wahrheiten in dem betreffenden biblischen Abschnitt enthalten ist, weiß er mit feinem Verständnis zur Geltung zu bringen, und in dieser Hinsicht dürfte die Schrift anregend und belehrend wirken. Eine Anerkennung des übernatürlichen Geheimnisses der Erbsünde, das nach der Lehre des Apostels im Römerbriefe mit der Urgeschichte der Menschheit verknüpft ist, wird man allerdings bei einem Autor, der in dem Sündenfall Adams nicht eine historische Tatsache sieht, vergebens suchen. Die Leugnung solcher Geheimnisse gehört eben mit zum Charakter einer Schrift, die »für unsere Zeit" geschrieben ist. S.

Personalien. Der Domkapitular und ord. Prof. für Kirchengeschichte, Homiletik und Katechetik am königl. Lyzeum zu Bamberg, Dr. Joh. Körber, wurde auf sein Ansuchen vom 1. Okt. d. J. ab seiner Lehraufgabe enthoben. Als Nachfolger Einigs ist Gymnasialoberlehrer Bares zum Prof. der Dogmatik am bischöfl. Priesterseminar zu Trier ernannt. Der Senior der theol. Fakultät in Würzburg, Kgl. Geh. Rat Dr. Anton v. Scholz, o. ö. Prof. der alttest. Exegese, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Germer-Durand, Epigraphie de Palestine (Echos d'Or. 1908 p. 303—307).

Hartl, V., Exegetische Zeitfragen im Bereiche des Volksunterrichtes (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 3, S. 540—564).

Venard, L., Les Etudes bibliques en France depuis quinze ans. Sens, impr. Levé, 1908 (35 p. 8°).

Rießler, P., Wo lag das Paradies? [Frankf. zeitgem. Brosch. 27, 12]. Hamm, Breer u. Thiemann, 1908 (III, 24 S. gr. 8°). M. 0,50.

Kraus, Die Verbreitung der Erzählung vom Paradies (Monatsbl. f. d. kath. Religionsunterricht 1908, 8/9, S. 292—306).

Eerdmans, The Hebrews in Egypt (Expos. 1908 Sept., p. 193—207).

—, Have the Hebrews been Nomads? (Ebd. Aug., p. 118-131).

Smith, A Reply to Prof. Eerdmans (Ebd. Sept., p. 254—272).

Kegel, M., Das Gebet im Alten Testament. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (43 S. 12°). M. 0,80.

Satzberger, G., Die Salomosage in der semit. Literatur. 1. Tl. Heidelberger Diss. 1907 (129 S. 8°).

Jacob, Son of Aaron, High-priest of the Samaritans at Shechem, The Samaritan Sabbath (Bibliot. sacr. 1908 July, p. 430-444).

Crum, W. E., A Coptic Ostracon (Proc. of the soc. of Bibl. Arch. 1908 p. 204—205).

Bacher, W., Le livre d'Ezra de Schahin Schirazi (Rev. des études juives 1908 avril, p. 249—280).

Conradi, J., Schleiermachers Arbeit auf dem Gebiete der neutest. Einleitungswissenschaft. Leipziger Diss. 1907 (78 S. gr. 8°).

Hase, K. von, New Testament Parallels in Buddhistic Literature. London, Luzac, 1908 (62 p. 8°). 2 *s.*

Ryle, J. Ch., Auslegende Gedanken üb. die Evangelien. 1. Bd.: Das Evangelium St. Matthaei. Deutsch v. Rh. Herold. Frankfurt a. M., Brandner, 1908 (IV, 293 S. gr. 8°). M. 3.

de Skibniewski, St. L., De בר נשא Filio Hominis. Regensburg, F. Pustet, 1908 (77 p. 12°). M. 3.

Forsyth, What is Meant by the Blood of Christ? (Expos. 1908 Sept., p. 207—225).

Sherlock, The Potter's Field (Ebd. Aug., p. 158—163).

Mackintosh, The brief Visit to Corinth (Ebd. p. 226—234).

Historische Theologie.

Meyer, R., Fetischismus (Arch. f. Religionsgesch. 11, 2/3, 1908, S. 320—338).

Fehrle, E., Die kultische Keuschheit im Altertum. 1. Tl. Heidelberger Diss. 1908 (62 S. 8°).

Rouffiac, J., La Personne de Jésus chez les Pères apostoliques. Paris, Fischbacher, 1908 (XI, 127 p. 8°).

Klette, E. Th., Die Christenkatastrophe unter Nero. Gießener Diss. 1907 (67 S. 8°).

Hautsch, E., De quattuor evangeliorum codicibus Origenianis. Göttinger Diss. 1907 (101 S. 8°).

García, Z., La administración del bautismo á la hora de la muerte, según el Concilio de Elvira (303) (Razón y fe 1908 jun., p. 168—174).

Kihn, H., Patrologie. 2. (Schluß-) Bd. Vom Toleranzedikt von Mailand (313) bis zum Ende der patristischen Zeit (754). [Wiss. Handbibl. I, 29]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (X, 514 S. gr. 8°). M. 5,80.

Bibliotheca patrum latinorum britannica. Bearb. v. H. Schenkl. III. Bds. 4. Abtlg. (Schluß der ganzen Publikation). Index. [Sitzungsber. der k. Akad. der Wiss. in Wien. Philos.-hist. Kl. 157, 7]. Wien, Hölder, 1908 (89 S. 8°). M. 2.

Albertz, M., Untersuchungen über die Schriften des Eunomius. Haller Diss. 1908 (55 S. 8°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Schaus, E., Die Überlieferung vom heiligen Lubentius (Annal. d. V. f. Nassauische Altertumsk. u. Geschfrschg. 37. Bd. (1907) S. 162—179).

Mayor, J. B., The Helvidian versus the Epiphanian Hypothesis (of „Virgin-Birth") (Expos. 1908 July, p. 16—41; Aug., p. 163—182).

Vaugelle, E. R., La Collégiale de Saint-Martin de Tours. Des origines à l'avènement des Valois (397—1328). Tours, Péricat, 1907 (XXXVI, 472 p. 8°).

Vance, J. M., Beiträge zur byzantin. Kulturgeschichte am Ausgange des 4. Jahrh. aus den Schriften des Johannes Chrysostomus. Jenaer Diss. 1907 (82 S. 8°).

Hauschildt, H., De Porphyrio philosopho Macarii Magnetis apologetae Christiani in libris ἀποκριτικῶν auctore. Heidelb. Diss. 1907 (67 S. 8°).

Thimme, W., Augustins erster Entwurf einer metaphys. Seelenlehre. Göttinger Diss. 1908 (47 S. 8°).

Ihm, M., Cassian u. Pseudo-Rufin in psalmos (Hermes 1908, 3, S. 478—480).

Tournebize, F., Étude sur la conversion de l'Arménie au Christianisme ainsi que sur la doctrine et les usages de l'église arménienne primitive (fin) (Rev. de l'Orient chrét. 1907 p. 280—284; 1908 p. 72—80; 142—165).

Nau, F., Histoires des solitaires égyptiens (suite) texte grec et traduction française (Ebd. 1908 p. 46—66).

—, Traduction de la Chronique syriaque anonyme, éditée par Sa Béatitude Mgr. Rahmani patriarche des Syriens catholiques (suite) (Ebd. p. 90—99).

Leroy, L., Les couvents des chrétiens, traduction de l'arabe d'Al-Makrizi (Ebd. p. 33—46; 192—204).

Beneševič, Die ‚Gebote der heiligen Väter' nach dem Euchologium Sinaiticum (Aus Jagić-Festschrift S. 591—596).

Grothe, W., Der h. Richard u. seine Kinder (St. Willibald, St. Wunibald, St. Walpurgis). Berliner Diss. 1908 (114 S. 8°).

Souter, A., Contributions to the Criticism of Zmaragdus's *Expositio Libri Comitis* (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 584—597).

Doll, J., Die Anfänge der altbayerischen Domkapitel. Münchener Diss. 1907 (55 S. 8°).

Ostwald, P., Erzbischof Adalgoz v. Magdeburg (1107—1119). Haller Diss. 1908 (47 S. 8°).

Hoppe, W., Erzbischof Wichmann v. Magdeburg. 1. Tl. Berliner Diss. 1908 (33 S. 8°).

Füsslein, W., Die Anfänge des Herrenmeistertums in der Ballei Brandenburg. Progr. Hamburg, Voss, 1908 (III, 48 S. Lex. 8°). M. 1,50.

Baeumker, Cl., Witelo, ein Philosoph u. Naturforscher des 13. Jahrh. [Beitr. zur Gesch. der Philos. des Mittelalters III, 2]. Münster, Aschendorff, 1908 (XXII, 686 S. gr. 8°). M. 22.

Lebon, Notes sur Christian de Stavelot (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 3, p. 491—496).

Vigener, F., Kaiser Karl IV und der Mainzer Bistumsstreit (1373—1378). [Westd. Z. 14. Ergänzungsh.]. Trier, Lintz, 1908 (VIII, 163 S. gr. 8°). M. 4.

Fechner, H., Giuliano Cesarini bis zu seiner Ankunft in Basel am 9. Sept. 1431. Marburger Diss. 1907 (113 S. 8°).

Zlocisti, J., Die Gesandtschaft des Baseler Konzils nach Avignon u. Konstantinopel. Haller Diss. 1908 (30 S. 8°).

Vaucelle, E. R., Catalogue des lettres des Nicolas V concernant la province ecclésiastique de Tours d'après les registres des Archives vaticanes. Thèse. Paris, Picard, 1908 (LVIII, 407 p. 8°).

Goldschmidt, H., Zentralbehörden u. Beamtentum im Kurfürstentum Mainz vom 16. bis zum 18. Jahrh. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. 7]. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 1908 (XX, 209 S. gr. 8°). M. 6.

Groeteken, Die Franziskanermissionen Chinas vom 16. bis 20. Jahrh. (Past. bon. 1908, 10, S. 456—467).

Negwer, J., Conrad Wimpina, ein kath. Theologe aus der Reformationszeit. 1. Tl. Breslauer Diss. 1907 (47 S. 8°).

Graebke, F., Die Konstruktion der Abendmahlslehre Luthers in ihrer Entwicklung dargestellt. Göttinger Diss. 1907 (50 S. 8°).

Bitter, H., Der monsterschen ketter bichtbok. Eine Satire aus der Wiedertäuferzeit. Münsterer Diss. 1908 (38 S. 8°).

van Octroy, Manrèse et les origines de la compagnie de Jésus (Anal. Boll. 1908 p. 393—418).

Ehses, St., Zu den kirchl. Reformarbeiten unter Paul III. Der deutsche Kardinal Nikolaus von Schönberg (Hist. Jahrb. 1908, 3, S. 597—603).

Ritter, M., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation u. des 30jährigen Krieges (1535—1648). (Schluß). Stuttgart, Cotta Nachf., 1908 (XV, S. 561—648).

Masson, M., Fénelon et Mme Guyon, documents nouveaux et inédits. Paris, Hachette, 1907 (XCV, 380 p. 16°).

Pauthe, L., Etudes religieuses, historiques et littéraires. Massillon, sa prédication sous Louis XIV et sous Louis XV, les maîtres de la chaire en France. Paris, Gabalda, 1908 (XV, 453 p. 8°). *Fr.* 6,50.

Stümper, F., Die kirchenrechtlichen Ideen des Febronius. Würzburger Diss. 1908 (201 S. 8°).

Prevost, M., Le Divorce pendant la Révolution. Paris, Bloud, 1908 (63 p. 16). *Fr.* 0,60.

Delarue, P., Le Clergé et le Culte catholique en Bretagne pendant la Révolution. District de Dol, documents inédits. V. partie. Communes des cantons de Combourg et de Dingé. Rennes, Plihon et Hommay, 1908 (225 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Landmann, F., Das Schulwesen des Bist. Straßburg zur Sicherung des Nachwuchses f. die theologischen Studien von 1802 bis 1904. 3. Abschn. Progr. Straßburg, Herder, 1908 (71 u. 13 S. Lex. 8°). M. 1,50.

Cabane, H., Histoire du clergé de France pendant la Révolution de 1848. Châtillon-sur-Seine, impr. A. Pichat. Paris, Bloud, 1908 (252 p. 16°).

Wenke, A., Junghegeltum u. Pietismus in Schwaben. Ein Kulturbild aus der Mitte des 19. Jahrh. Berner Diss. 1908 (112 S. gr. 8°).

Le Liboux, L'évolution religieuse de Lamartine (Rev. Aug. août 15, p. 166—177).

Goyau, G., Les origines du Culturkampf allemand. VI. L'Allemagne et le Concile du Vatican (Rev. des deux mondes 1908 sept. 1, p. 191—228).

Brandt, A., Geschichte der St. Johannisgemeinde zu Eberswalde. [Geschichtsbl. des dtschn. Hugenotten-Vereins 13, 8]. Magdeburg, Heinrichshofen, 1908 (62 S. 8°). M. 1,25.

Systematische Theologie.

Margreth, P., Matérialisme et spiritualisme. Thèse. Montauban, impr. Granié, 1908 (74 p. 8°).

Griolet, S., Réflexions sur la science actuelle et la religion. Thèse. Ebd. 1908 (103 p. 8°).

Roure, L., Autour de la question religieuse (Études 1908 juillet, p. 97—113).

Wiedenmann, J., Das Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit im Weltall. Lorch, Rohm, 1908 (30 S. 8°). M. 0,50.

Rademacher, A., Gnade u. Natur. Ihre innere Harmonie im Weltlauf und Menschheitsleben. [Apolog. Tagesfragen 7]. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1908 (136 S. 8°). M. 1,25.

Peters, A., „Klerikale Weltauffassung" u. „Freie Forschung". Ein offenes Wort an Professor K. Menger. Wien, Eichinger, 1908 (419 S. 8°). M. 4.

Janssen, O., Gedanken über den empirischen Ursprung der Kausalität (Arch. f. syst. Philos. 1908, 3, S. 318—352).

Aengenent, J. D. J., Handboek voor de geschiedenis der Wijsbegeerte. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1908.

Ermers, Th., Het algemeen zekerheitsvraagstuk (Studiën 1908 bl. 96—116).

Reuter, O., Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage. Aus dem Schwed. v. M. Buch. Leipzig, Weigel, 1908 (VIII, 112 S. 8°). geb. M. 3.

Jungmann, K., René Descartes. Eine Einführung in seine Werke. Leipzig, Eckardt, 1908 (IX, 234 S. Lex. 8°). M. 6,50.

—, Die Weltentstehungslehre des Descartes. Berner Diss. 1907 (51 S. 8°).

Mulert, H., Schleiermacher-Studien I. Kieler Diss. 1907 (92 S. 8°).

Buchholz, P., Das religiöse Bewußtsein nach Schleiermacher. Königsberger Diss. 1907 (98 S. 8°).

Euler, K., Die Stellung Schopenhauers zur Religion. Erlangener Diss. 1908 (48 S. 8°).

Beßmer, Die krankhaften Hemmnisse der Willensfreiheit (Laacher Stimmen 1908, 8, S. 241—258).

Zahn, J., Einführung in die christl. Mystik. [Wiss. Handbibl. I, 28]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (IX, 581 S. gr. 8°). M. 8.

Garote, M., Un punto de Teologia mística (Razón y fe 1908 jul., p. 318—327).
Seiß, J., Die Offenbarung Jesu Christi. Nach dem engl. Original bearb. v. A. Stuckert. 2 Bde. Neumünster, Ihloff & Co., 1908 (VIII, 464 u. VII, 720 S. 8°). M. 10.
Goyena, A. P., El desenvolvimiento dogmático (Razón y fe 1908 junio, p. 151—167).
Gaillot, L., Catechismus ad clericos juniores theologicus. Tractatus III. De Deo creaturarum principio. Paris, Berche et Tralin, 1908 (248 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Sleumer, A., Die Mitwirkung zur Sünde des Nächsten. Bonner Diss. 1907 (67 S. 8°).

Praktische Theologie.

Kahl, W., Die Missio canonica zum Religionsunterricht u. zur Lehre der Theologie an Schulen bzw. Universitäten. Greifswalder Diss. 1907 (99 S. 8°).
Mainer, O., Geisteskrankheit als Ehescheidungsgrund. Erlangener Diss. 1907 (99 S. 8°).
Pharès, E., Les Maronites du Liban, leur vie et leurs moeurs, leurs rapports avec la France, leur situation actuelle. Lille, impr. de la »Croix du Nord«, 1908 (32 p. 8°).
Liechtenhan, R., Soziale Religion. 3 Vorträge. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1908 (III, 66 S. 8°). M. 1.
Heinen, A., Moderne Ideen im Lichte des Vaterunsers. 8 Vorträge. Kempten, Kösel, 1908 (VIII, 153 S. 8°). M. 1,50.
Rauschen, G., Lehrbuch der katholischen Religion f. die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 4. Tl. Sittenlehre. Bonn, Hanstein, 1908 (VII, 95 S. 8°). geb. M. 1,60.
Allmang, G., Lourdes (1858—1908). Erscheinungen u. Heilungen. Hist.-kritische Studie. Paderborn, Junfermann, 1908 (54 S. 8°). M. 0,65.
Kubler, F. W., Die Legende vom Tode u. der Himmelfahrt Mariä u. ihre Darstellung in der bildenden Kunst. Münchener Diss. 1907 (79 S. 8°).
Gougaud, L., Some Liturgical and Ascetic Traditions of the Celtic Church (Journ. of Theol. Stud. 1908 July, p. 556-561).
Dewick, E. S., Consecration crosses and the ritual connected with them (Arch. Journ. 1908 March, p. 1—34).
Beyssac, L' Office de la Circoncision de Pierre de Corbeil (Rass. Greg. 1878, 7/8, p. 305—322).
Groenewegen, H. Y., Onze godsdienst en de bijbel (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 195—214).
Schmid, A., Der Rosenkranz und seine christlichen und unchristlichen Brüder (Z. f. christl. Kunst 1908, 6, Sp. 173-176).
Blume, Ein neuer Markstein in der liturgischen Hymnodie (Laacher Stimmen 1908, 6, S. 1—12).
Otaño, N., El Gradual Vaticano (Razón y fe 1908 agosto, p. 474—482).
—, Movimiento, bibliográfico-práctico de la música religiosa en 1907 (Ebd. jul., p. 353—361; agosto, p. 475—483).
Schneiderwirth, K., Das kath. deutsche Kirchenlied unter dem Einflusse Gellerts u. Klopstocks. Münsterer Diss. 1907 (101 S. 8°).
Peeters, Le sanctuaire de la lapidation de S. Etienne (Anal. Boll. 1908 p. 359—368).
Cumont, Le tombeau d. S. Dasius de Durostorum (Ebd. p. 369—372).
Hoppenot, J., Het kruisbeeld in de geschiedenis, de kunst, de beschouwingen der heiligen en het dagelijksch leven der geloovigen. Eerste neederlandsche uitgave, bewerkt door een R. K. priester. Brugge, Desclée, 1908 (256 bl. 4°). *Fr.* 2,50.
Hertkens, J., Die mittelalterlichen Sakraments-Häuschen. Eine kunsthistor. Studie. Mit 62 Abbildgn. auf 23 Lichtdr.-Taf. Nebst Text. Frankfurt a. M., Kreuer, 1908 (41 S. 38,5×28 cm). In Mappe M. 18.
Pachinger, A., Wallfahrts-, Bruderschafts- u. Gnaden-Medaillen des Herzogtums Salzburg. Wien, Ludwig, 1908 (XIII, 57 S. gr. 8°). M. 7,80.
Fleischlin, B., Die Stifts- u. Pfarrkirche zu St. Leodegarius u. Mauritius im Hof zu Luzern. Luzern, Räber, 1908 (156 S. 8°). M. 2,20.

Von grosser Bedeutung

Die größte Mariologie Deutschlands

ist das in unserm Verlage erschienene Werk: Schütz, J. H., **Summa Mariana.** Allgemeines Handbuch der Marienverehrung für Priester, Theologiestudierende und gebildete Laien. Bd. I 566 S. gr. 8°, geh. M. 5,50; geb. M. 7,00. Bd. II. (soeben erschienen) 848 S. gr. 8°. geh. M. 10,00; geb. M. 12,00. — An den Verfasser: „. . . Ew. Hochwürden hat mit der Herausgabe der Summa Mariana ein großartiges, originell angelegtes Werk geschaffen, für welches Ihnen vor allem die kath. Priesterschaft dankbar sein muß . . .“

† Franz Maria, Bischof, Linz.

Verlag der Junfermannschen Buchhandlung, Paderborn.

Lebendiger Rosenkranz.

Rosenblätter, Aufnahmescheine, Bruderschaftsregister und alle andern offiziellen Schriften sind Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W., Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles.

Zum goldenen Priesterjubiläum unseres Heiligen Vaters

sei bestens empfohlen:

PIUS X.

Von P. **Bonifaz Sentzer**, O. S. B.

Mit farbigem Titelbild und 51 Abbildungen. — gr. 8° (XII und 182 Seiten). — Preis brosch. M. 2,40, elegant geb. M. 3,20.

Wie die Zeit des Erscheinens dieses Pius-Buches zeigt, soll dasselbe eine Festgabe zum goldenen Priesterjubiläum unseres Heiligen Vaters sein. Und in der Tat ist es dem vereinten Bemühen des Verfassers und des Verlages gelungen, eine würdige Festgabe zu bieten. Die äußere Ausstattung ist geschmackvoll, die Wahl der Bilder eine sehr reiche und vorzügliche. Der Text selbst verrät die kundige Hand des bestens bekannten Verfassers. In der beschränkten Auswahl des Stoffes bildet das Buch einen herrlichen, lichtvollen Einblick in das Werden unseres Heiligen Vaters, angefangen vom Bauernsohn zu Riese bis zur Höhe des päpstlichen Thrones. Die Sprache ist edel und schwungvoll. Der herrlichste Vorzug des Buches aber ist der, daß es nach den Worten eines Lesers den Heiligen Vater so recht eigentlich liebgewinnen läßt. Das Buch ist ein rechtes und echtes Hausbuch für jede katholische Familie, eine herrliche Festgabe für jung und alt.

Verlags-Buchhandlung „Styria“, Graz und Wien.

Kongregationen Müttervereine III. Orden

finden vorzügliche, vielf. eingeführte Vereins-Gebetbücher im Verlage A. Laumann in Dülmen.

Man verlange Verzeichnis.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Rösch, P. O. Cap., Lektor der Theologie, **Die heil. Schriften des Alten Testamentes.** Ausführliche Inhaltsübersicht mit kurzgefaßter spezieller Einleitung. I. Teil. Die historischen Schriften. (VIII u. 256 S. gr. 8°). Preis M. 4.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Bach, Dr. **J., Die Zeit- und Festrechnung der Juden** unter besonderer Berücksichtigung der Gaußschen Osterformel nebst einem immerwährenden Kalender. 4° (48). M. 2,—.

Barat — Die selige Magdalena Sophia Barat. Ein Lebensabriß, herausgegeben im Jahre ihrer Seligsprechung 1908. Mit dem Bildnis der Seligen. 12° (XII u. 128). M. 1,—; geb. in Halbleinwand M. 1,30.

Vielen wird dieses warm geschriebene Lebensbild der vor kurzem seliggesprochenen Stifterin der Gesellschaft der Jungfrauen vom hll. Herzen Jesu willkommen sein.

Baumgarten, P. M., Cartularium Vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe. Urkunden zur Geschichte des deutschen Gottesackers bei Sanct Peter in Rom. (16. Supplementheft zur »Römischen Quartalschrift«). 4° (XII u. 136). M. 5,—.

Meschler, M., S. J., **Leitgedanken katholischer Erziehung.** (Gesammelte Kleinere Schriften, 2. Heft). 8° (IV u. 156). M. 1,80.

Die Kapitel: Verstandesbildung, Bildung des Willens, Bildung des Herzens, Erziehung und Bildung der Phantasie, Bildung des Charakters, Erziehung und Heranbildung des Leibes, verraten den langjährigen Erzieher. Priestern — vor allem der Jugend selbst — sollte dieses ein liebes Vademecum werden.

Früher ist erschienen: 1: Zum Charakterbild Jesu. 8° (VIII u. 112). M. 1,40.

Missions-Bibliothek: P. **Florian Baucke, ein deutscher Missionär in Paraguay (1749-1768).** Nach den Aufzeichnungen Bauckes neu bearbeitet von **A. Bringmann** S. J. Mit 25 Bildern und einer Karte. gr. 8° (X u. 140). M. 1,60; geb. in Leinwand M. 2,20.

Diese volkstümliche Missions-Bibliothek wird in zwangloser Reihenfolge und gemeinverständlicher Behandlung Schriften bieten, welche Beiträge zur Missionsgeschichte, Darstellungen einzelner Missionsgebiete, Lebensbilder bedeutender Missionäre u. ä. sowie aktuelle Fragen des katholischen Missionswesens behandeln.

Morawski, P. **M.**, S. J., **Abende am Genfer See.** Grundzüge einer einheitlichen Weltanschauung. Genehmigte Übertragung aus dem Polnischen von J. Overmans S. J. Dritte Auflage. 8° (XVI u. 258). M. 2,20; geb. M. 2,80.

Dies Meisterwerkchen anregender Darstellung und scharfer Logik bietet sich jetzt, wo die Weltanschauungsfragen vor die Front gerückt sind, allen Gebildeten zur Führung an.

Pesch, Chr., S. J., **Glaubenspflicht und Glaubensschwierigkeiten.** (Theologische Zeitfragen. 5. Folge). gr. 8° (VIII u. 220). M. 3,20.

—, **De Sacramentis.** Pars I: De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia. Tractatus dogmatici. Editio tertia. (Praelectiones dogmaticae, VI. Band). gr. 8° (XVIII u. 452). M. 7,—; geb. in Halbfranz M. 8,60.

Soeben ist erschienen:

Der Mensch, **Darstellung und Kritik des anthropologischen Problems in der Philosophie Wilhelm Wundts.**

Von **Friedrich Klimke** S. J.

8°. VIII, 274 S. Preis brosch. M. 2,90, gebunden in Halbleder M. 4,80.

Vorliegendes Buch ist die Frucht eines langen Studiums nicht nur der Philosophie Wundts, die hier vor allem berücksichtigt wird, sondern der modernen Philosophie überhaupt. Da es sich dem Verfasser darum handelte, einen kritischen Führer durch das Labyrinth moderner Weltanschauungen zu bieten, so wurden gerade diejenigen Punkte aus Wundts Philosophie hervorgehoben, die für jede Weltanschauung von größter Bedeutung sind. In drei Hauptteilen kommen die brennendsten Fragen in kurzer, klar verständlicher Form, mit besonderer Berücksichtigung ihres inneren, logischen Zusammenhanges zur Sprache. Der erste Teil behandelt die Natur des Menschen, Körper, Seele und ihr gegenseitiges Verhältnis. Der zweite untersucht den Ursprung des Menschen in physischer wie in psychischer Hinsicht und geht bis auf die tiefsten Probleme der psychologischen und kosmologischen Entwicklung zurück. Endlich der dritte Teil sucht den Zweck unseres Daseins zu enthüllen, seine Erkenntnis, seine Natur und seinen Wert. Idealistischer Spiritualismus und psychophysischer Parallelismus, Aktualitätstheorie der Seele und voluntaristischer Evolutionismus, ethischer Progressismus und pantheistisch-evolutionistischer Monismus; alle diese bei Wundt zu einem großen System vereinigten modernen Richtungen finden hier eine kurze, aber gründliche und nicht selten neue Behandlung. So durchflicht sich Kritisches und Positives zu einem harmonischen Ganzen, das wohl geeignet sein dürfte, alle Gebildeten, insbesondere die akademische Jugend zu einer kritischen Würdigung moderner Weltanschauungen zu befähigen.

Verlags-Buchhandlung „Styria", Graz und Wien.

Soeben erschien:

Kirchliches Handlexikon

Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten in Verbindung mit den Professoren

Karl Hilgenreiner, Joh. B. Nisius S. J., **Josef Schlecht** und **Andr. Seider**

herausgegeben von

Dr. Michael Buchberger.

Zwei Bände.

Mit kirchlicher Genehmigung.

Heft XXXI: **Magie—Martin, Konrad.**

Vollständig in ca. 45 Heften à M. 1.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Allgemeine Verlagsgesellschaft m. b. H. in München.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria. Von Dr. **August Bludau**, ord. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W. (VIII, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Menge, Pater **Gisbert**, Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Steinmann, Dr. **Alphons**, Privatdozent in Breslau, **Die Abfassungszeit des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur neutestamentlichen Einleitung und Zeitgeschichte. (XX, 200 S. gr. 8°). M. 3,60.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 17. 30. Oktober 1908. 7. Jahrgang.

Zur Herz-Jesu-Andacht:
Bainvel, La Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus
Noldin, Die Andacht zum hlst. Herzen Jesu
Hättenschwiller, Die große Verheißung des göttlichen Herzens Jesu
Beck, Das heiligste Herz Jesu und die Männer (Goettler).
Staerk, Amos, Nahum, Habakuk (Döller).
Smith, The Strophic Structure of the Book of Micah (Döller).
Hagen, Atlas biblicus (Bludau).
von Riess, Wandkarte von Palästina (Bludau).
Thomsen, Systematische Bibliographie der Palästina-Literatur I (Bludau).
Homanner, Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu (Dausch).
Brewer, Kommodian von Gaza (Weyman).
Krumbacher, Miscellen zu Romanos (Diekamp).
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche III (Eubel).
Mercier, Psychologie I, II übers. von Habrich (Dörholt).
Scharnagl, Das feierliche Gelübde als Ehehindernis (Böckenhoff).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Herz-Jesu-Andacht.

1. **Bainvel,** J. V., Prof. de Théologie à l'Institut Catholique de Paris, **La Dévotion au Sacré-Coeur de Jésus.** Doctrine-Histoire. Paris, Beauchesne, 1906 (373 p. 8°). Fr. 3,50.
2. **Noldin,** H., S. J., **Die Andacht zum hlst. Herzen Jesu.** Für Priester und Kandidaten des Priestertums. 8. Aufl. Innsbruck, F. Rauch, 1906 (291 S. kl. 8°). M. 1,30; geb. M. 2.
3. **Hättenschwiller,** P. Jos., S. J., **Die große Verheißung des göttlichen Herzens Jesu.** Eine Trostbotschaft für das christliche Volk. 1. u. 2. Aufl. Innsbruck, F. Rauch, 1906/07 (74 S. 8°). M. 0,60.
4. **Beck,** Dr. Jos., Prof. an der Univ. Freiburg (Schw.), **Das heiligste Herz Jesu und die Männer.** Vortrag geh. am schweizerischen Herz-Jesu-Kongreß in Einsiedeln den 20. Aug. 1907. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (40 S. 8°). M. 0,65.

Divisiones gratiarum, idem autem Spiritus . . . unicuique . . . ad utilitatem: dieser Grundsatz des Apostels sollte auch auf die verschiedenen religiösen Andachtsübungen angewendet werden. Leider ist das nicht immer der Fall. Überschwängliches Lob auf der einen Seite, extreme Herabsetzung und Verurteilung auf der anderen Seite: das findet man bei nicht wenigen derselben. Die Herz-Jesu-Andacht gehört dazu. Bei letzterer ist neben mancher Übertreibung auf Seite ihrer Verehrer und Verteidiger ein Hauptgrund für die Ablehnung wohl zu suchen in der allzu innigen Verquickung der Andacht mit den Visionen und Offenbarungen der seligen M. M. Alacoque. Für mich sind es zwei Fragen, die zwar miteinander zusammenhängen, aber nicht voneinander bedingt sind. Man kann beide für sich untersuchen! Und, um es gleich zu sagen, die eine Frage nach der Berechtigung und Fruchtbarkeit der Andacht ist für mich gelöst und zwar im positiven Sinne; die andere über Natur und Charakter jener Visionen und Offenbarungen A.s habe ich bis heute noch nirgends befriedigend untersucht gefunden. Sie ist ja schwierig genug. Sie hat eine historische und eine psychologische Seite und es gehört neben historischer Kritik tüchtige psychologische Schulung und Erfahrung dazu. Es wäre eine verdienstliche Arbeit, einmal die sämtlichen oder wenigstens die bedeutungsvollsten der uns in der Heiligengeschichte zuverlässig überlieferten Erscheinungen auf dem Gebiete der Mystik den Tatsachen, die uns die moderne Psychologie und Psychopathologie bietet, gegenüberzustellen und daran zu orientieren.

Ich sage also, die Frage nach der Berechtigung der Andacht ist von dieser historisch-psychologischen Frage unabhängig. Und ich meine damit die H.-J.-A., wie wir sie jetzt in der katholischen Kirche haben. Gerade durch die Befassung der kirchlichen Stellen mit derselben haben wir es dahin gebracht. Das wird jetzt prinzipiell ziemlich allgemein anerkannt, wenn auch in der Literatur nicht praktisch durchgeführt. — Nach welchen Gesichtspunkten aber ist diese Frage über die Berechtigung der Andacht zu entscheiden? Auch hier wird prinzipiell wohl allgemein zugestanden werden, daß diese, wie auch bei anderen Andachten, in letzter Linie religiös-psychologische, also pastoral-theologische sein müssen. Die Literatur, soweit sie wissenschaftlichen Charakter trägt, fehlt auch hiergegen, indem die Andacht zumeist nur nach dogmatischem Gesichtspunkte geprüft wird. Die Dogmatik kann nur die Vorfrage nach der Möglichkeit, d. h. Korrektheit einer Andacht lösen. Aber die eigentliche Frage, ob sie auch berechtigt, d. h. empfehlenswert, fruchtbar für die religiös-sittliche Hebung, Erbauung, Gott-Näherung ist oder nicht — vieles ist erlaubt, nicht alles deshalb auch zuträglich — gehört in die Pastoraltheologie. Und hier wird das Resultat der Erwägungen sein, daß der H.-J.-K., sowie er von der Kirche empfohlen wird, eine überaus fruchtbare psychologische Vertiefung des ganzen Kultlebens bedeutet, soweit er sich auf die Person des Gottmenschen erstreckt, insbesondere aber des eucharistischen Kultes. Man redet innerhalb der Katechetik (im Bibl. Geschichtsunterricht) von einer psychologischen Methode. Ich möchte die H.-J.-A. die psychologische Methode des christlichen Kultes nennen. Zu meinem Bedauern überlassen die wissenschaftlichen Abhandlungen über H.-J.-A. die Vertretung dieser Gesichtspunkte fast vollständig der aszetischen Literatur, verlieren sich dafür in dogmatische Detailfragen, ja in Spitzfindigkeiten, die an die Ausläufer der christologischen

Streitigkeiten der griechischen Kirche erinnern; sie nehmen an der lebensvollen Kultform eine geistige Vivisektion vor, die geeignet ist, das Leben daraus zu vertreiben. — Die im folgenden einzeln zu besprechenden Schriften halten sich zwar von den letztgenannten Fehlern frei, während sie den übrigen erwähnten Anforderungen sehr ungleich genügen, was zum Teil in deren verschiedenen Charakter und Zweck begründet ist.

1. Das erste Buch ist, wie der Verf. im Vorwort erklärt, entstanden aus Anlaß der Arbeiten für einen bezüglichen Artikel des *Dictionnaire de Theologie catholique*. Eine Lücke auszufüllen glaubt natürlich der Verf. selbst nicht. Doch rechtfertigt er die Publikation des Buches, das die Mitte hält zwischen den umfangreichen Quellenwerken älterer und neuerer Zeit einerseits und den nur zu erbaulichen Zwecken verfaßten unzählbaren kleinen Büchern und Büchlein andererseits, mit der Erklärung, daß es eine quellenmäßig gearbeitete und für weitere Studien alle irgendwie bedeutungsvolle Literatur darbietende wissenschaftliche Monographie des Herz-Jesu-Kultes ist. „Doktrin", d. h. Dogmatik, und Geschichte dieses Kultes sollten Gegenstand der Darstellung sein. Das übrige will er den Aszetikern überlassen. Das ist nach dem oben Gesagten zu bedauern.

Da nach Ansicht B.s für den H.-J.-K., wie wir ihn jetzt in der kath. Kirche haben, die Visionen der seligen Alacoque zwar nicht die eigentliche Grundlage aber doch den Anlaß der Einführung bilden und die Kirche also nur die von A. uns gebotene Form des Kultes aufgenommen habe, so glaubt B. seine Darlegungen mit diesen Visionen beginnen zu müssen. Diese Erscheinungen also (B. zählt deren 5, die sich auf den öffentlichen Kult beziehen), die dabei A. gewordenen Offenbarungen und Aufträge, die von ihr empfohlenen und selbst gebrauchten Übungen, endlich die Verheißungen, die ihr der Herr für sie und alle Verehrer seines h. Herzens gegeben, sind Gegenstand des 1. Teiles des Buches. Eine kleine aber genaue Bibliographie und kritische Prüfung der Textesüberlieferung geht voraus. Die hauptsächlichsten Texte werden mit kurzen chronologischen Vorbemerkungen im Wortlaute geboten. B. hält an der Echtheit der sog. großen Verheißung (Tod in der Gnade Gottes allen, welche an neun ersten Freitagen des Monats die Sühnekommunion empfangen), trotz der unsicheren Datierung und der scheinbaren Gefährlichkeit derselben fest.

Auf dieser Basis wird nun der 2., doktrinelle Teil, die Theologie, d. h. Dogmatik des Herz-Jesu-Kultes aufgebaut. Objekt, Fundamente, spezifischer Akt der H.-J.-V. sind die Hauptthemen dieses Teiles.

Das erste nimmt natürlich den weitaus größten Raum in Anspruch. Die sich gegenüberstehenden Meinungen sind bekannt: Die Liebe unter dem Symbol des Herzens oder das leibliche Herz, das Organ und auch Symbol der Liebe. B. betont, konsequent dem einmal eingenommenen Standpunkt, das *coeur de chair* als eigentliches und nächstes Objekt sehr stark, wenn auch nicht extrem: Das Herz als Symbol der Liebe, also das wirkliche leibliche Herz, natürlich nicht getrennt und losgelöst von der Menschheit der göttlichen Person (S. 108). Später (S. 118) meint er: beide, Herz und Liebe, sind gleichwertig, aber nicht zwei Objekte, sondern zusammengehörig wie Leib und Seele, wobei freilich, wie in der menschlichen Natur die Seele wichtiger sei als der Leib, hier die Liebe als das geistige Prinzip, als das „Motiv" voranzustellen sei. Die etwas schwankende Stellungnahme ergibt sich daraus, daß B. nicht bloß den Äußerungen Alacoques, sondern auch deren ersten Kommentatoren Colombière, Croiset und Galiffet und gleichzeitig auch noch den aus sehr verschiedenen Zeiten stammenden kirchlich-offiziellen Dokumenten gerecht werden will. Hier zeigt sich zum ersten Mal das Irrtümliche im Aufbau des Ganzen. Will man zum Gegenstand der theologischen Erörterung den öffentlichen H.-J.-K. machen, wie er jetzt in der kath. Kirche zu Recht besteht, dann müssen eben die am meisten offiziellen und zuletzt erflossenen Dokumente die Grundlage bilden. Dann wird man wohl nicht im Zweifel sein, daß die Liebe unseres göttlichen Erlösers voranzustellen ist, wie ich das in diesen Blättern schon einmal betont habe (vgl. Theol. Rev. 1906, 378). Dann können freilich weder die Schriften A.s die erste und letzte Norm bilden, noch wird man alle übrigen kirchlichen bischöflichen Dokumente damit in volle Harmonie zu setzen vermögen, was auch keineswegs notwendig ist. Rein theoretischen Wert haben die sich anschließenden Erörterungen über die physiologische Berechtigung, das Herz als Organ der Liebe anzusehen — dieser Punkt wird später nochmal aufgegriffen und in die Details der hierüber entstandenen Literatur verfolgt —, ferner über die Streitfrage, ob die göttliche, nach B. identisch mit unerschaffener Liebe, oder die menschliche, geschaffene Liebe „präzises" Objekt der Verehrung sei. Als *objet par extension* wird bezeichnet das ganze innere Leben *(l'intime)*, weiterhin die ganze Person des Heilandes. Endlich wird als *trait spécial* des Kultes die mißkannte Liebe Jesu hervorgehoben. Bei dieser Gelegenheit werden die in der Praxis wohl nicht immer ganz korrekten Vorstellungen von dem unter dem Undank der Menschen leidenden Herzen Jesu erörtert und als psychologisches (ich würde sagen mystisches) Hinwegsehen über Zeit und Raum gedeutet.

Fundamente des Kultes unterscheidet B. dreierlei: historische, dogmatische und philosophische. Als historische versteht er die Visionen der sel. A. „Fundamente" scheint mir hier zu viel zu sein, auch mit vielen und zwar gerade mit den offiziellsten Dokumenten nicht in Harmonie zu stehen, ja auch nicht mit früheren Äußerungen des Verf. selbst. Nicht bloß die Unfehlbarkeit der Kirche, sondern auch ihr „Renommee der Klugheit" (p. 170) ist dabei nicht so sehr engagiert wie B. meint. Die offizielle Kirche hat in den wiederholten Verhandlungen um Offizium und Fest des H.-J. nur die theologischen Erwägungen als Fundamente gelten lassen. Jene Visionen sind der Anlaß, der Anstoß, und zwar nicht der erste und einzige wohl aber der bedeutungsvollste. Das Kap. 2 *Fondaments dogmatiques* ist nur eine kurze Zusammenstellung von $2^1/_8$ Seiten früherer Gedanken. Unter dem Titel „Philosophische Grundlagen" wird p. 173—185 die Frage der physiologischen Beziehungen zwischen Herz und Affekt- bezw. Tugendleben untersucht. Zunächst wird in einem längeren historischen Exkurs gezeigt, welche Rolle dieser Punkt in den älteren Verhandlungen gespielt, wie man gelernt hat, den H.-J.-K. mehr und mehr davon unabhängig zu machen. B. glaubt auch heute noch vor allzu inniger Liierung warnen zu müssen. Es genüge, wenn das Herz als Wahrzeichen der Liebe und des Affektlebens gelte. Und das werde trotz allen Wechsels der physiologischen Theorien immer der Fall sein. Indessen fühlt B. selbst, daß dies für seine Auffassung des H.-J.-K. doch etwas wenig sei. Er rekurriert darum ganz zum Schlusse doch noch auf die einfache und unmittelbare vorwissenschaftliche Tatsache, daß das Herz beim ganzen Gefühlsleben innigst und mächtigst beteiligt sei, worin dem Verf. gewiß Recht zu geben ist.

Welches ist der eigentlichste und wesentlichste Akt *(l'acte propre)* der H.-J.-V. frägt B. im 3. Kap. Er meint Ziel und Geist des ganzen Kultes. Als solchen bestimmt er mit vollem Recht die Liebe und zwar die sühnende Liebe *(amour de reparation)*. Wenn er dann aber noch beifügt, man dürfe nicht etwa die Sühne als den wesentlichsten Zug erklären, sondern die Liebe, so entspricht das m. E. wieder nicht so ganz dem Standpunkte B.s, nach welchem die H.-J.-V. Alacoques die Norm bildet.

Im Schlußkapitel des 2. Teiles werden endlich auch jene Gedanken vorgeführt — nein, leider bloß skizziert, die nach meiner Anschauung für Würdigung und Beurteilung einer Andacht, einer Kultform die ausschlaggebenden sind, religiös-psychologische und pastoral-pädagogische Erwägungen. Mit Recht erklärt B., daß die H.-J.-A., verglichen mit anderen, jene sei, welche alle übrigen,

soweit sie sich auf die Person, das Leben und die Mysterien des Gottmenschen beziehen, vertieft, deren Seele sucht, deren inneren Geist enthüllt, die letzte und tiefste Offenbarung gibt. Und mit dem Wesen des Christentums als der Religion der Liebe Gottes zu uns in Christus Jesus und unserer Liebe zu Gott in und durch Christus Jesus zusammengehalten, ergibt sich, daß dieser Kult sich darstelle als *„un resumé clair et profond, une expression vive et parlante, la formule la plus heureuse de l'essence même du christianisme"* (p. 198).

Den 3. und umfangreichsten Hauptteil bildet die Geschichte des H.-J.-K. B. nennt's bescheiden nur eine Vorarbeit, eine erste Tracierung einer wirklichen Geschichte. Ich nenne es eine sehr dankenswerte, teilweise sehr ins einzelne gehende und quellenmäßig gearbeitete, gegebenen Falles vorsichtig und zurückhaltend urteilende Geschichte der Andacht. Das M. A. *(Vatis mystica,* Gertrud, Mechtild) und die Bestrebungen unmittelbar vor und zur Zeit Alacoques sind eingehend, mit vielen Zitaten belegt, zur Darstellung gebracht.

Ich muß nur wieder das eine bedauern, daß B., indem er die von A. gegebene Form als Normaltyp vorangestellt und alles von diesem aus orientiert hat, auch in diesem Teile manchmal sich das Urteil hat trüben lassen. Und da naturgemäß bei Darstellung der Wirksamkeit A.s auf den ersten Teil verwiesen wird, wird dieselbe recht ungleich. Was m. E. unbedingt im ersten Teile schon geboten werden müßte, wenn man einmal diese Anordnung treffen zu müssen glaubt, eine Kritik der Echtheit, eine Untersuchung der etwaigen Abhängigkeit von früheren Autoren (St. Gertrud und St. Mechtild, Franz v. Sales und Joh. Eudes), das ganze psychologische Problem, das sich nur auf Grund des Jugendlebens und der religiösen Entwicklung der Seligen lösen läßt, alles das wird erst hier teilweise geboten, teilweise auch nur angedeutet. In der Lösung der Fragen selbst vermag ich, wenigstens auf Grund der von B. gebotenen Anhaltspunkte, nicht zuzustimmen. Es läßt sich recht wohl ein, wenn auch unbewußter Einfluß der genannten Autoren, insbesondere des sel. Eudes und des h. Franz von Sales, auch der beiden Heiligen von Helfta denken. Über die Methode der Behandlung des psychologischen Problems habe ich mich oben schon geäußert.

Die von den letzten Lebensjahren A.s an unablässig angestrengten Bemühungen um Einführung des H.-J.-Festes, eines Offiziums und einer Messe sind hinreichend ausführlich dargestellt, weniger die zahlreichen Gegenanstrengungen, die nur in allgemeinen Sätzen erwähnt werden. Die Geschichte ist bis in die jüngste Gegenwart fortgeführt, und enthalten die letzten Seiten hochinteressante Details über die von Leo XIII verfügte Weihe der Welt an das hlste Herz Jesu.

Man sieht, fast alles, was ich an dem Buche aussetzen zu müssen glaubte, ist zurückzuführen auf die eigentümliche Disposition des Ganzen. Alles das würde verschwinden, wenn der Verf. sich entschließen könnte, mit der Geschichte zu beginnen, die Visionen und Offenbarungen Alacoques durchaus im geschichtlichen und biographischen Zusammenhang zu bieten und dann erst mit der theoretischen Analyse zu beginnen. Ich denke, es würden dann auch die Werturteile in manchen Punkten etwas anders ausfallen. Die zweite Kategorie von Ausstellungen, das fast vollständige Fehlen einer Würdigung des Gegenstandes nach religiös-psychologischen Gesichtspunkten ist entschuldigt dadurch, daß der Verfasser diese Seite absichtlich von der Darstellung ausschloß; das *„Doctrine"* des Untertitels will demnach nur von einer dogmatischen, nicht allgemein theologischen Erörterung des Gegenstandes verstanden sein. Die vielen Gedanken, zu welchen das Buch Anregung gegeben hat — hier konnte natürlich nur der kleinere Teil wiedergegeben werden — zeigt aber auch zugleich, wie interessant und wie vielseitig, mehrfach in die letzten Details eingehend, das fließend geschriebene, quellenmäßig gearbeitete und mit reichen Literaturangaben versehene Buch ist.

2. Was das Buch B. von der Behandlung ausschließt, das ist um so reichhaltiger geboten in dem für die Praxis und zwar, wie der Titel schon anzeigt, für die aszetische Praxis des Priesters und Priestertumskandidaten bestimmten Büchlein Noldins, das bereits in 8. Aufl. erschienen und deshalb wohl nicht wenigen Lesern in einer der früheren Auflagen aus eigener Anschauung bekannt ist. Etwa ein Drittel ist hier der Geschichte und der Theorie der Andacht gewidmet, während zwei Drittel praktisch-aszetischer Natur sind. Es werden hier unter den dogmatischen Erwägungen, welche wie gesagt nur die Korrektheit und Möglichkeit der Andacht dartun können, die religiös-psychologischen Gründe vorgeführt, welche sie auch innerlich empfehlen und als fruchtbar für das religiös-sittliche Leben erscheinen lassen.

Der Verf. macht mit seinem Werkchen „auf Wissenschaftlichkeit und Originalität" nicht Anspruch. Ich schätze es sehr hoch sowohl wegen der klaren und maßvollen theoretischen Formulierungen — Gegenstand der Andacht ist ihm das Herz Jesu als Symbol der Liebe oder die Liebe unter dem Symbole des Herzens — leibliches und übersinnliches Herz — als insbesondere wegen der überaus gesunden, beachtenswerten praktischen Grundsätze, die das Buch durchziehen. Nur einen Beleg für letztere. N. spricht von den zahlreichen Übungen der H.-J.-Andacht, die teils auf den Heiland selbst zurückgeführt werden, teils von der Kirche mit Ablässen versehen und so empfohlen sind. „Wir dürfen aber, fährt nun N. fort, trotzdem nicht glauben, daß alle für alle seien. Abgesehen von ihrer großen Menge, die den einzelnen verwirren und erdrücken würde, trägt die Art und Weise derselben zu sehr das Gepräge der individuellen Eigentümlichkeit desjenigen, der sie erfunden und gebraucht hat; was dem einen entspricht, muß deshalb auch nicht dem andern zusagen . . . Jeder wähle sich die Übungen aus, die seiner Heiligung und für seine Andacht die tauglichsten zu sein scheinen, und die seiner persönlichen Neigung und Naturanlage am besten entsprechen; er hüte sich aber, andere deshalb zu tadeln, weil sie eine andere Wahl treffen."

Die neue Aufl. scheint sich gegenüber den älteren — ich besitze nur die 5. — bloß in der schöneren Ausstattung, nicht aber durch den Inhalt zu unterscheiden.

3. Einzig mit der sog. großen Verheißung beschäftigt sich die Broschüre Hättenschwillers, des derzeitigen Redakteurs des „Sendboten des göttl. Herzens Jesu". Der Untertitel läßt den Charakter dieser, innerhalb Jahresfrist in zwei vollständig gleichen Auflagen verbreiteten Publikation schon ziemlich erraten. Es ist kurz gesagt eine populäre Apologie und Empfehlung der Sühnekommunion am ersten Freitag des Monats. In dieser Absicht werden in den ersten drei Kapiteln Wortlaut, Geschichte dieser lang verborgenen Offenbarung und Glaubwürdigkeit derselben dargelegt, im vierten Kap. wird der wahre Sinn dieser Verheißung erörtert und, nachdem in zwei weiteren Kapiteln Ausbreitung und Früchte dieser Übung in mehreren Beispielen geschildert, werden im letzten Kap. Anweisungen gegeben, „wie man die große Verheißung dem Volke darlegen soll". Mit diesem letzten Kap. wendet sich also der Verf. an die Seelsorger.

Diese Anweisungen, besser zu sagen Warnungen scheinen mir wahrlich nicht überflüssig, soll nicht Mißbrauch und Schaden aus der propagierten Übung entstehen (falsches Vertrauen, Aber-

glauben und Vermessenheit). Wo des Verf. Mahnungen und die vorsichtig einschränkenden Bemerkungen beachtet werden, wird eigentlicher Mißbrauch nicht möglich sein. Gleichwohl habe ich noch ein Bedenken gegen die ganze Sache. Die ganze H.-J.-V. basiert doch innerlichst und wesentlichst auf Liebe und zwar vollkommener, dankbarer, uninteressierter Liebe, die nur eine Tendenz kennt, Sühne des Undankes. Dieser Charakter soll ja angeblich auch hier gewahrt bleiben. Dennoch empfiehlt man das Ganze als Mittel, sein Seelenheil in Sicherheit zu bringen („Trostbotschaft für das christl. Volk"). Ich fürchte sehr, daß dieses Firmenschild, welches vielleicht nach Meinung des Verf. nur Attraktionsmittel sein soll, trotz aller Erklärungen und Erläuterungen über Sühnecharakter dieser Kommunionen, doch den geistlichen Egoismus in ein Gebiet hineinträgt, das demselben im Wesen widerstrebt. Das gleiche ist freilich allen zu sagen, welche ihre Empfehlung der H.-J.-V. mit den „Verheißungen" beginnen.

4. Prof. Beck führt in seinem Vortrag das Wesen der H.-J.-V. in klarer fesselnder Sprache vor Augen, indem er die Bedeutung des soliden religiösen Gemütslebens für den Mann, das nicht zu verwechseln sei mit Empfindelei, Sentimentalität und oberflächlichem Gefühlskultus, darlegt, die Segnungen der H.-J.-A. für das sittliche Leben der Männerwelt hervorhebt und schließlich auf diejenigen Übungen der H.-J.-V. hinweist, welche für Männer vorzüglich passen.

Die in edlem, kraftvollem Stile gehaltenen geistvollen Ausführungen sind aller Beherzigung wert. „Wird die Stunde Männer brauchen, nur beim Kreuze wachsen sie!"

München. J. Goettler.

---

1. **Staerk,** W., Priv.-Doz. Lic. Dr., **Ausgewählte poetische Texte des Alten Testamentes** in metrischer und strophischer Gliederung zum Gebrauch in Vorlesungen und Seminarübungen und zum Selbststudium. Heft 2: **Amos, Nahum, Habakuk.** Leipzig, Hinrichs, 1908 (IX, 25 S. gr. 8°). M. 1.
2. **Smith,** John Merlin Powis, **The Strophic Structure of the Book of Micah.** Reprinted from Old Testament and Semitic Studies in Memory of William Rainey Harper. Volume two, 415—438. Chicago, University, (s. a.), 24 S. gr. 8°).

1. In dieser Auswahl von Texten aus den Schriften der Propheten Amos, Nahum und Habakuk zeigt Staerk, daß in der prophetischen Sprechpoesie die Mischmetra weit überwiegen, so daß nur bei exegetisch unhaltbarer Behandlung des überlieferten Textes glatte Metra sich herstellen lassen. Textkritik übt der Verf. nur in dem Maße, als dies für das Metrum notwendig erscheint. St. ist wohl ein begeisterter Anhänger der Sieversschen Metrik, was ihn aber nicht abhält, Sievers nicht auf der Bahn zu folgen, die dieser in seiner Amosausgabe neuestens eingeschlagen hat. Man kann ja unmöglich mit Sievers einverstanden sein, wenn er z. B. Wörter, die eng zusammengehören, indem sie im Status-Constructus stehen (Am 1, 3: פשעי דמשק) oder eine attributivische Bestimmung bei sich haben (Am 1, 3: בחרצות הברזל), auseinander reißt. Ferner verdient Erwähnung, daß St. in den den einzelnen Abschnitten vorausgestellten Schemata bloß die Hebungen anzeichnet, da noch viele Probleme der hebräischen Rhythmik ungelöst seien. Wie Lachmann für die altdeutsche Poesie eine bloße Hebungszählung angenommen hat, so möchte ich auch für die hebräische Dichtung überhaupt nur die Zahl der Hebungen als maßgebend bezeichnen, während die Zahl der Senkungen frei ist.

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß die Art und Weise, wie St. auf eine Besprechung seines 1. Heftes in der Theol. Litz. 1907, 712 durch Prof. Beer in der Vorbemerkung (S. III-IX) reagiert, nicht gebilligt werden kann. Beer wird zu den „unverbesserlichen Dilettanten" gerechnet, der sich erlaube abzuurteilen, „wo ihm mangels eigener gründlicher Studien noch nicht einmal die Elemente geläufig sind"!

2. Smith gibt zunächst einen kurzen Überblick über die bisherigen Versuche, die bezüglich der Strophik bei Michäas, wie von Ewald, Elhorst, D. H. Müller, Ladame, Marti gemacht worden sind, welch letzterem er das meiste Lob spendet. Sodann bietet er eine neue strophische Gliederung, wobei er den masoretischen Vers in mehrere, meist vier, metrische Stichen zerlegt, so daß wir zumeist vierzeilige, aber auch sechs-, acht- und zehnzeilige Strophen bekommen. Den Text gibt er unpunktiert, ausgenommen jene Stellen, wo die Abweichung vom masoretischen Text die Punktation notwendig macht. Verbesserungen, die schon allgemein Eingang gefunden, erklärt er nicht eigens, sondern bloß jene Emendationen, die neu sind, begründet er in den Anmerkungen näher. Auch hinsichtlich der Authentizität folgt er nicht durchweg seinen Vorgängern. So behält er z. B. Mich 1, 2—5 a als echt bei (gegen Stade, Nowack, Marti) und scheidet dafür 4 cd, 7 als späteren Zusatz aus. Sonst stützt er sich besonders auf die deutschen Kommentare von Nowack, Marti und Wellhausen.

Wien. J. Döller.

---

1. **Hagen,** Martin S. J., **Atlas biblicus** continens duas et viginti tabulas quibus accedit index topographicus in universam geographiam biblicam. Parisiis, Lethielleux, 1907 (VIII, 116 p. 4°). Fr. 9.
2. **von Riess,** Richard, **Wandkarte von Palästina.** 1 : 314 000. Mit e. Nebenkärtchen der Sinaitischen Halbinsel u. Kanaans 1 : 1 850 000 u. e. Plan von Jerusalem zur Zeit Jesu und der Zerstörung durch Titus 70 n. Chr. 4. Aufl. 2 Bl. à 55×80 cm. Freiburg i. B., Herder, 1907. M. 3,60; 8; 9.
3. **Thomsen,** Dr. phil., Peter, **Systematische Bibliographie der Palästina-Literatur** auf Veranlassung des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas bearb. I. Bd.: 1895—1904. Leipzig u. New-York, Rud. Haupt, 1908 (XVI, 204 S. gr. 8°). M. 5.

1. Der *Atlas biblicus*, zum *Cursus Scripturae Sacrae* gehörend, enthält 22 lithographische Karten von den biblischen Ländergebieten. Gezeichnet sind sie von E. Guillot, gedruckt von Dufrénoy-Paris. Durch die geschickte Abtönung der Farben tritt die orographische und physikalische Gestaltung des Landes deutlich hervor. Die 4 Doppelkarten stellen dar: *Arabia Petraea, Asia minor, Graecia, Italia, Judaea* und *Basan.* Eine Reihe von Tafeln geben Spezialkarten von dem südlichen Libanon mit der Umgegend von Damaskus, von Galiläa, Samaria, der Hochebene von Moab, der Umgebung des Sees Gennesareth, Jerusalem-Bethoron, Jerusalem-Jericho, von den Wasserleitungen von Hebron bis Jerusalem, der Umgegend von Jerusalem, der alten Stadt. Noch kleinere Kärtchen führen uns vor: das Gebirge Sinai, Babylon, Ninive, Sichem. Die biblischen Namen sind rot gedruckt, mit Ausnahme auf Bl. 4 (Chanaan), wo fast nur biblische Namen sich finden, die nichtbiblischen sind schwarz, die modernen Namen kursiv gedruckt. Das beigegebene Namenverzeichnis (Sp. 1—116) enthält alphabetisch ge-

ordnet die biblisch-geographischen Namen nach der Vulgata und dem Urtext, die heutigen modernen Namen, soweit eine Identifizierung möglich ist, und kurze geographische und topographische Notizen.

Manche der vom Verf. vertretenen Aufstellungen über mehrere zweifelhafte oder strittige Ortsanlagen werden nicht allseitige Billigung finden. Bethanien am Jordan sieht er in Ḳaṣr el-Jehud, andere finden es in Betonim; Bethabara Sp. 24 ist doch nur verwegene Textänderung des Origenes. Für Bethsaida nimmt er zwei Orte, auf der West- und Ostseite des Sees gelegen, an. Die Überlieferung weiß nur von Bethsaida Julias. Ramoth Galaad, die berühmte Grenzfeste zwischen israelitischem und damascenischem Gebiet, sollte man nicht mehr in es-Salṭ suchen (Sp. 93), da man jetzt weiß, wie trefflich die Lage von er-Remṭa zu den biblischen Berichten stimmt. In der Sionfrage bekennt H. sich zu der traditionellen Anschauung, die Sion auf den östlichen Teil des Westhügels von Jerusalem verlegt. Er hält auch fest an Kapharnaum = telḥûm und Sinai = Djebel Mûsâ, ob Emmaus = Ḳolonije oder Ḳubêbe, bleibt unentschieden. Der große Pilgerweg ist wohl eingezeichnet, nicht aber die Hedschasbahn; auch sonst fehlen die Eisenbahnlinien. Die Forschungen von Brünnow und Domaszewski zur *Prov. Arabia* und die Musils sind nicht verwertet. Im peträischen Arabien sind bei dem fragmentarischen Stand der Überlieferung die Wanderzüge Israels nicht eingezeichnet. Für das Ostjordanland ist eine genaue Karte von G. Schumacher zu erwarten. Samaria heißt heute Sebaṣtje. In den arabischen Namen wäre das l des Artikels vor den sog. Sonnenbuchstaben zu assimilieren gewesen.

2. Als Hilfsmittel für den biblischen Geschichtsunterricht ist die Wandkarte von Riess sehr empfehlenswert. Sie zeigt Palästina in der historischen Umgrenzung zur Zeit Jesu. Die historische Zusammengehörigkeit der politisch geschiedenen Gebiete von Judäa, Samaria, Galiläa und Peräa ist durch den gleichen Farbenton anschaulich gemacht, die alten israelitischen Stammgebiete sind aus der Hauptkarte entfernt und in die Nebenkarte, welche die sinaitische Halbinsel nebst einem Teile von Unterägypten zeigt, eingetragen. Durch weise Beschränkung in Anführung der wichtigsten biblischen Orte, durch Hervorhebung der Bodengestaltung durch verschiedene Farbengebung ist das Kartenbild klar und deutlich geworden. Die Schreibung der Namen ist die im katholischen Religionsunterricht gebräuchliche. Die Position einer Reihe von noch strittigen Ortsanlagen, wie die von Aenon, Bethulia, soll nur auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen.

3. Die Palästinakunde hat großen Wert für das Verständnis der Bibel. Das Studium selbst des heutigen Palästina, seiner Bodenbeschaffenheit, seines Klimas, seiner Ortschaften und Bewohner bietet die erklärende Parallele zu den in der Bibel berührten Verhältnissen. Bibliographische Übersichten der Palästinawissenschaft bot bis zum Jahre 1894 die Ztschr. des deutschen Palästina-Vereins. Eine Fortsetzung dieser Bibliographie für die Jahre 1895—1904 liefert nun Thomsen. Sie entspricht allen Anforderungen, die man stellen kann. Der Verf. erweist sich bekannt mit einer höchst umfassenden Literatur aus den verschiedensten Sprachen, nicht bloß zur eigentlichen Palästinakunde, sondern auch zu den benachbarten Fachgebieten, und nicht bloß selbständige Werke, sondern Aufsätze, Notizen, Rezensionen in Zeitschriften sind von ihm gebucht und in systematischer Ordnung in 7 Abteilungen verzeichnet. Die angestellten Stichproben haben die Verläßlichkeit und Vollständigkeit des mit großem Fleiß und unermüdlicher Ausdauer gearbeiteten Werkes ergeben, so daß dieses als eine Fundgrube der Palästinakunde für jene Jahre gelten kann.

Daß das Literaturverzeichnis absolut lückenlos sei, wird niemand verlangen. So vermisse ich z. B. Enlard, M. C., *A propos des fouilles de Naplouse*, Paris 1896; Hora, E., Die hebräische Bauweise im Alten Test., Karlsbad 1903; Prestel, Jak., Die Baugeschichte des jüdischen Heiligtums und der Tempel Salomos (Zur Kunstgesch. des Auslands, H. VIII), Straßburg 1902; Pillet, A, *Du lieu du Martyre et du sépulcre des Maccabées (Rev. des Sciences ecclésiastiques* IX, 1904, p. 385—405). S. 52 l. Alfons (st. Alfr.) Schulz, S. 167 von Riess. Auch die „Katholischen Missionen" könnten unter den Zeitschriften Berücksichtigung finden und die biblisch-geographischen Artikel in den Nachschlagebüchern mehr beachtet werden.

Münster i. W. A. Bludau.

Homanner, Dr. Wilhelm, **Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu.** Eine patristisch-exegetische Studie. [Bibl. Studien, hrsg. von Dr. O. Bardenhewer, XIII, 3]. Freiburg, Herder, 1908 (VII, 123 S. 8°). M. 3.

Kellner-Bonn hat in seinem aufsehenerregenden Buch „Jesus von Nazareth . . ." (S. 271 A.) „der Kuriosität halber" bemerkt, daß die von der Münchner Theolog. Fakultät pro 1904/5 gestellte Preisaufgabe über die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu zwei widersprechende Bearbeitungen gefunden habe (Fendt vertrat die Einjahr-, Zellinger die Zweijahrtheorie). Nun verteidigt die vorliegende, aus dem gleichen Anlaß hervorgegangene Schrift auch noch die Dreijahrtheorie!

H. glaubt in einem grundlegenden Kap. zuerst den geschichtlich-chronologischen Charakter der 4 Evangelien erforschen zu sollen und findet hier: Jo. K. 2—5, Luk. K. 3, 1—9, 56 (Mk. 1, 1—9, 49), weiterhin Mt. 14, 1—18, 35 und Jo. 7, 1 ff. stellen den äußeren chronologischen Rahmen der öffentlichen Wirksamkeit Jesu dar. Das Verhör der altchristlichen Chronographen und der anderweitigen patristischen Autoren ergibt als Resultat, daß keine apostolische Tradition über die Dauer der Wirksamkeit Jesu existiert, daß die in gnostischen Kreisen entstandene Einjahrtheorie den Schülern des h. Johannes zwar fremd war, früh jedoch in kirchliche Kreise eindrang, aber nach langjährigem Kampf, wobei Jo. 6, 4 Hauptstütze war, von der Mehrjahrtheorie verdrängt wurde. Die einigermaßen befriedigende Lösung bieten uns die Evangelien, die eine Einjahrtheorie ausschließen und eine Dreijahrtheorie sicherzustellen scheinen. Wird dieses Ergebnis mit der absoluten Chronologie in Einklang gebracht, dann ist der Herr am 3. April 786 a. u. c. (33 aer. vulg.) gestorben und hat, weil 746 a. u. c. geboren, ein Alter von rund 40 Jahren erreicht.

Wie schon die Verhandlungen der letzten Jahre, welche freilich von H. nicht vollständig gebucht werden, ergeben haben, erscheint die Widerlegung der Einjahrhypothese leichter und überzeugender, als die genaue Fixierung der Mehrjahrtheorie. Wenn der Verf. auf drei Jahre kommt, so stützt er sich in der herkömmlichen Weise auf die Osterfeste, welche Mk. 2, 23 ff. und Mk. 6, 1 in der galiläischen Wirksamkeit Jesu erwähnt werden. Nun gibt aber gerade im Umkreis von Mk. 2, 23 Jesu Stellung zur Sabbatsfrage der Erzählung ein sachliches, nicht ein chronologisches Gepräge. Wenn aber dann die Evangelien eine bestimmte Antwort, ob zwei- oder mehrjährige Wirksamkeit Jesu, verweigern, so kann auch das zurzeit fast allgemein angenommene Todesdatum vom 7. April 30 unserer Zeitrechnung nicht deshalb abgelehnt werden, weil sonst das 15. Jahr des Tiberius (Luk. 3, 1) nach H.s Rechnung nur eine einjährige Wirk-

samkeit ergäbe (S. 109). Jedenfalls ist keineswegs „belanglos für unsere Frage, ob der 14. oder 15. Nisan als Todestag des Herrn betrachtet wird" (S. 108 A. 4)!

Im übrigen Detail stößt der Leser auf einige Sonderbarkeiten: so sei Lk. 4, 23 zusammenzulegen mit Jo. 2, 12 (S. 13 f.), was doch schon durch Jo. 4, 54 ausgeschlossen wird; Jo. 4, 45 ἐν τῇ ἑορτῇ beziehe sich nicht auf das Osterfest Jo. 2, 13 zurück, sondern auf ein Pfingst- oder Laubhüttenfest (S. 75 ff.), wogegen doch schon der Artikel spricht; Lk. 3, 23 wird künstlich abzuschwächen gesucht (S. 106 ff.) u. a. m. Lob verdient der ernste Versuch H.s, die Einjahrtheorie aus der Gnosis abzuleiten (S. 53 ff.).

So anerkennenswert schließlich das heiße Bemühen des Verf. ist, das ganze weitschichtige Material in den Dienst der traditionellen Dreijahrtheorie zu stellen, es bleibt wohl auch jetzt noch der Weisheit Schluß in unserer Frage: Nur die Zweijahrtheorie kann wirklich bewiesen werden.

Dillingen. Dausch.

Brewer, Heinr., S. J., Dr., **Kommodian von Gaza.** Ein Arelatensischer Laiendichter aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte von Ehrhard u. Kirsch. VI, 1 u. 2]. Paderborn, F. Schöningh, 1906 (X, 370 S. gr. 8°). M. 9.

Am Schlusse einer kurzen, bloß referierenden Notiz über dieses Buch (Histor. Jahrb. XXVIII [1907], 173 f.) habe ich „eine ausführlichere Besprechung mit Stellungnahme zu seinen Resultaten" für den Jahrgang 1907 der Theol. Rev. in Aussicht gestellt. Dieses Versprechen kann ich auch heute, obwohl wir bereits 1908 schreiben, nur in sehr unvollkommener Weise erfüllen. Zwar bin ich mir über meine Stellungnahme schon geraume Zeit im klaren, aber manches von dem, was ich zu ihrer Begründung vorbringen könnte, ist inzwischen schon von anderer Seite ausgesprochen worden (vgl. bes. P. Lejay, Rev. crit. N. S. LXIV (1907), 199 ff.), anderes wird, so hoffe ich wenigstens, die Arbeit eines meiner Zuhörer bringen, der sich die Prüfung der Brewerschen Aufstellungen als Dissertationsthema gewählt hat, und dem ich begreiflicherweise nichts Wesentliches vorwegnehmen möchte. So mögen denn die folgenden Bemerkungen zur Orientierung der Leser genügen.

Man pflegte bisher in Wort und Schrift die Geschichte der literarischen christlich-lateinischen Poesie mit Kommodian zu beginnen (vgl. aus neuerer Zeit z. B. H. Kihn, Patrologie I, 273 ff. und M. Schanz, Gesch. d. röm. Litt. III², 427 ff.), dessen dichterische Tätigkeit man fast allgemein in die Mitte des 3. Jahrh. verlegte, während die Ansichten über seine Heimat bezw. seinen Aufenthaltsort und über seinen Stand auseinander gingen. Hätte Brewer, dessen Forschungsergebnisse bereits im Titel des oben verzeichneten Buches angegeben sind, recht, so wäre nicht nur aller Unklarheit ein Ende gemacht, sondern müßten wir die Geschichte der abendländischen christlichen Dichtung beinahe umschreiben. Es handelt sich also um wichtige Dinge und die Mahnung zur Vorsicht ist hier noch mehr am Platze als in solchen Fällen, in denen die Annahme oder Ablehnung einer neu auftauchenden Hypothese keine weittragenden Konsequenzen hat.

Brewer, der seine Sonderstellung in der Kommodianfrage schon 1899 in einer kurzen Mitteilung (Zeitschr. f. kath. Theol. XXIII, 759 ff.) kundgemacht hat, beginnt mit einer Einleitung „Zur Geschichte und Kritik der Ansichten über die Zeit und Lebensverhältnisse Kommodians" und behandelt dann in 5 Kapp. I. das Zeitalter Kommodians, II. seine Lebensverhältnisse, III. seine religiösen Anschauungen, IV. seine Vorbilder und Nachahmer, V. den sprachlichen Charakter seiner Dichtungen als Zeugen ihrer Abfassung im 5. Jahrh. Einige Zusätze (der hauptsächlichste durch den III. Bd. von P. Monceaux' *Hist. litt. de l'Afrique chrétienne* veranlaßt) und Berichtigungen, ein Verzeichnis der besprochenen Kommodianstellen und ein Register der Personen und Sachen bilden den Schluß.

I. Für die Bestimmung des Zeitalters Kommodians kommen vor allem die Verse 805—822 des *Carmen apologeticum* (abgefaßt nach den ursprünglich nur ein Buch bildenden ‚*Instructiones*' und im J. 466 vollendet) und das Gedicht *Instr.* II 10 *(de infantibus)* in Betracht. Jene sollen sich nicht auf die Christenverfolgung des Decius und auf den unter diesem Kaiser erfolgten Donauübergang der Goten beziehen, sondern auf Ereignisse bei der Einnahme Roms durch Alarich im J. 410 und auf den Einfall der Hunnen (‚Goti' im weiteren Sinne zu fassen) vom J. 466, von dem uns der Panegyrikus des Apollinaris Sidonius auf Kaiser Anthemius (*carm.* II) zu berichten weiß, dieses nicht auf einen Fall, wie ihn Cyprian *de laps.* c. 25 aus der Verfolgung erzählt, sondern auf eine von Papst Leo I (*ep.* 166 u. 167) im J. 458 entschiedene Angelegenheit, nämlich die erneute Taufe nach langer Zeit heimgekehrter Gefangener, die sich an den erstmaligen Empfang des Sakramentes nicht mehr erinnern können, und auf die Raubzüge der Vandalen.

Auf den ersten Blick haben diese neuen Deutungen etwas Einleuchtendes, aber bei näherem Zusehen überwiegen doch die Differenzen zwischen Kommodian und den von Br. verglichenen Autoren über die Berührungspunkte. Auch macht es einen befremdlichen Eindruck, wenn man sich unter den von Kommodian erwähnten heidnischen Goten bald die christlichen Goten Alarichs, bald das vom Propheten Ezechiel verkündete heidnisch-nordische Volk Gog, bald die Hunnen vorstellen soll, und wenn, da es eine Christenverfolgung im eigentlichen Sinne des Wortes zu Alarichs Zeit nicht mehr gab, ‚die den *arma* der Goten in v. 812 *(‚qui* — d. h. der Gotenkönig Apollyon — *persecutionem dissipet sanctorum in armis')* zugeschriebene Beendigung der Verfolgung' mit Orosius und Augustinus „auf den moralischen Eindruck" zurückgeführt werden soll, ‚den ihr christenfreundliches Verhalten (vgl. v. 817—820) zugunsten des Christentumes bei den Heiden zu machen geeignet war'. — Einige „abgeleitete Zeitschlüsse" ergeben sich Br. aus *Instr.* II 27 *(‚ministris'*; um 462 abgefaßt und auf gallische Verhältnisse bezüglich), II 25 und 29 *(‚de pace subdola'* und *‚maioribus natis dico'*; aus der gleichen Zeit und an südgallische Metropoliten gerichtet), II 28 *(‚pastoribus Dei'*; Huldigungserweis an Papst Hilarus 461—468[1]) und I 32 *(‚sibi placentibus'*; geht auf den *praefectus praetorio Galliarum* Arvandus), einige ‚Allgemeinbeweise für die Abfassung der Dichtungen nach Ende des 3. Jahrh.' (die Zeit bis zum Mailänder Edikt lassen ja mehrere Forscher für Kommodian offen) aus *Instr.* II 29 (Erwähnung des Interzessionsrechtes der Bischöfe), II 5 *(catecuminis;* Bezugnahme auf den 5. Kan. der Synode von Neocaesarea) und I 18 *(‚de Ammudate et Deo magno* (Bericht über die Zerstörung des Ammudatesidols, die nicht vor dem 5. Jahrh. angesetzt zu werden braucht).

In vier Beilagen wird gehandelt 1. über die Ursache der Kompositionsmängel im Schlußteil des *Carm.*

[1]) Dieser ‚Huldigungserweis' hat — seine Tatsächlichkeit vorausgesetzt — den armen Dichter nicht davor bewahrt, auf den ersten, den Namen des dritten Nachfolgers des Hilarus tragenden, *Index librorum prohibitorum* gesetzt zu werden.

apol. (die ‚eilfertige Hast' des eschatologisch gestimmten Dichters), 2. über die Frage nach dem Sinn der verstümmelten Unterschrift des *Carm. apol.* (Br. ergänzt *‚de A(ntichris)to'*), 3. über die Berücksichtigung der beiden Kommodianischen Dichtungen im 15. Kap. des Gennadius, 4. über J. M. Heers (Röm. Quartalschr. 1905) Erklärung der Ammudatesstrophe (Br. erachtet ‚die wesentliche Voraussetzung der Elagabal-Hypothese Heers, daß sich die Dichtung auf Rom und den vom Kaiser auf kurze Zeit dorthin verpflanzten Hemesinischen Kult beziehe', für nicht gegeben). — Wie in andern Teilen des Buches, so dürfte auch bei den ‚abgeleiteten Zeitschlüssen' bisweilen der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen sein, so z. B. S. 86, wo in den Ausdrücken *‚praecepta magistri'* und *‚per omnia docti'* (*Instr.* II 27 2 und 4) Hindeutungen auf autoritative Verordnungen (d. h. einen Kanon des Konzils von Tours im J. 461) als die Quelle seiner (des Kommodian) Belehrungen' gefunden werden, oder S. 100, wo in der Wahl des Wortes *‚exhilaratur'* (*Instr.* II 28 12) „eine absichtliche Anspielung auf den Namen" des Papstes Hilarus erblickt wird.

II. Die Erörterungen über des Dichters Heimat, Stand und Lebensgang führen zu folgenden Ergebnissen: Kommodian wurde etwa um das J. 400 zu Gaza in Syrien geboren, siedelte noch in jungen Jahren mit anderen syrischen Auswanderern nach Gallien und zwar nach Arles über, wurde mit dreißig Jahren aus einem Heiden zunächst ein Proselyt der Juden und dann Christ. Als solcher trat er ‚der Klasse der Pönitenten bei und führte nach ihrer Art das Leben eines in der Welt verbleibenden Religiosen oder kirchlichen Aszeten'. Ein geistliches Amt hat er nicht bekleidet. Sein Tod mag um 475 erfolgt sein. — Abgesehen von der Herkunft Kommodians aus dem syrischen Gaza, für die wir in der vielbesprochenen Überschrift von *Instr.* II 39 *‚nomen Gasei'* (d. h. *Gazaei*) eine wirkliche Überlieferung haben und von der aus dieser Überschrift zu erschließenden Tatsache, daß er später in der Fremde weilte (denn nur dort hatte die Bezeichnung ‚der Mann aus Gaza' einen Sinn; über die Syrer im Abendlande vgl. P. Scheffer-Boichorst, Mitteilungen d. Inst. f. österreich. Geschichtsforsch. VI (1885), 521 ff. = Gesammelte Schriften Bd. II (Berl. 1905), 187 ff.) ist hier alles mehr oder minder Kombination.

Zur Verstärkung der im I. Kap. für des Dichters Vertrautheit mit den gallischen Verhältnissen beigebrachten Momente werden zwei ‚Gallizismen' seiner Sprache und die Andeutung eines besonderen Brauches der gallischen Liturgie *Instr.* II 35 *(de fabulosis et silentio)* ins Feld geführt.

Über das liturgische Argument darf ich mir kein Urteil erlauben (Lejay a. a. O. p. 208 mißt ihm geringe Bedeutung bei), von den beiden sprachlichen Indizien ist das eine ganz hinfällig, das andere zum mindesten sehr unsicher. Denn *Carm. apol.* 891 f. *‚exurget — rex ad orientem* steht *‚ad orientem'* keineswegs für den Genetivus *‚orientis'*, sondern einfach = *‚in oriente'* (vgl. G. Funaioli, Archiv f. lat. Lexikogr. XIII [1904], 363 f.) und *Instr.* II 18, 15 hat *‚ostare'* (*obstare*) schwerlich die Bedeutung von franz. *ôter*, sondern eher, wie schon der treffliche, leider Ende des Jahres 1907 aus dem Leben geschiedene Herausgeber Dombart gesehen hat, von *‚arcere' ‚defendere'* (so wohl auch bei Orientius, einem Gallier aus der ersten Hälfte des 5. Jahrh., in der *Explanatio nominum Domini* 108; anders L. Bellanger, *Le poème d'Orientius*, Paris 1903, 117). Die auf Arles als Aufenthaltsort des Dichters gedeuteten Züge werden m. E. nur für diejenigen Beweiskraft besitzen, die sich den vorausgehenden Deduktionen des Verfassers gläubig angeschlossen haben, aber auch diese werden zugeben müssen, daß die Sittenschilderungen in den *Instr.* II 16—19 mit ihren zum Teil an die popularphilosophischen Diatriben erinnernden Gemeinplätzen (vgl. bes. 19, 10 ff. und Archiv f. Lexikogr. XIV [1906], 490) auf alle möglichen größeren Städte passen. Was die ‚Standesfrage' betrifft, so ist allerdings der Subscriptio des *Carm. apol.*, in der der Dichter als *‚sanctus episcopus'* bezeichnet wird, keine so ausschlaggebende Autorität beizulegen, daß man ihretwegen Kommodians Bischofswürde um jeden Preis verteidigen müßte, aber wenn Brewer u. a. bemerkt: ‚Wie klar er (Kommodian) sich dabei (d. h. bei seinen Unterweisungen an Katechumenen, Christen und selbst Kleriker) der ihm (als Laien) allein zukommenden Aufgabe, nur zu mahnen, nicht zu lehren, bewußt gewesen ist, zeigt gerade hier (*Instr.* II 5 f. 26) das in auffälliger Weise zu Anfang eines jeden dieser Abschnitte wiederholte und daher nicht anders denn als programmatisch zu nehmende Wort *admoneo* an', so preßt er das Wort zu stark. Auch ein Bischof konnte und kann sagen, er wolle nur ermahnen, nicht belehren; vgl. Histor. Jahrb. XXIX (1908), 584 f.

III. Die sabellianische bezw. neusabellianische Theologie, die in Kommodians Dichtungen zutage tritt, wird für das ihm von Br. zugewiesene zeitliche und örtliche Milieu durch Faustus von Reji und Gennadius von Marseille bezeugt. Daß der Dichter sie sich aneignete, läßt sich durch die Vermutung erklären, daß er durch sabellianisch gesinnte syrische Landsleute zum Christentum bekehrt worden sei. Die dem *Carm. apol.*, das übrigens nicht zu apologetischen, sondern zu katechetischen Zwecken verfaßt ist, zugrundeliegende Bekenntnisformel zeigt deutlich den orientalischen Typus. Engel- und Dämonenlehre sowie die eschatologischen Anschauungen (Antichristsage, Rückkehr der $9^1/_2$ verlorenen Stämme Israels, Chiliasmus) passen vollständig in das 5. Jahrh. Ein eigener Exkurs (S. 217 ff.) tritt für die Echtheit des dem Gennadius von Marseille beigelegten Glaubensbekenntnisses bei Caspari, Kirchenhist. Anekd. I, 301 ff. ein. — Es muß den Theologen, speziell den Dogmenhistorikern und den Symbolforschern, überlassen werden, dieses Kap. näher nachzuprüfen, nur gegen die Etikettierung des *Carm. apol.* als eines katechetischen Gedichtes (mit einer einzigen apologetischen Einlage v. 388—546) möchte ich ein Bedenken äußern. Kommodian spricht v. 3 ff. und 83 f. von seiner eigenen Bekehrung. Das ist, wie kürzlich J. Geffcken (Zwei griech. Apologeten, Leipz. 1907, 32 f.) gezeigt hat, ein spezifisch apologetisches Motiv.

IV. Als Vorbilder Kommodians betrachtet Br., abgesehen von den altklassischen Autoren, die h. Schrift, den sog. Ambrosiaster (den er für das Wiener Corpus bearbeitet), Augustinus, die Baruchapokalypse, mehrere Konzilskanones, Cassian, die Apostolischen Konstitutionen (deren Plan den Ausführungen des *Carm. apol.* zugrunde liegen soll), Cyprian, die sog. *Disticha Catonis*, Papstbriefe, das 4. Esdrasbuch, Hippolytus *(περὶ Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστου)* und Ps.-Hippolytus *(περὶ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου)*, Lactantius (schon von Gennadius neben Papias und Tertullian als Gewährsmann Kommodians genannt), Minucius Felix, Sibyllinische Orakel, Paulinus von Nola, die *Periodi (Acta) Petri et Pauli*, Tatian, die jüdische Schrift ‚Die Zeichen des Messias', den Hermashirten, den Barnabasbrief und den sog. Theophiluskommentar, als Nachahmer Ennodius von Pavia und Caesarius von Arles.

Besonderes Gewicht wird auf die Benützung des Lactantius (auch der Schrift *de mortibus persecutorum*) gelegt, von der bereits in dem oben erwähnten Aufsatz der Innsbrucker Ztschr. die Rede war. Von den damals angeführten Einzel-Koinzidenzen hat Harnack nur die zwischen *Carm. apol.* 192 f. und *Inst. div.* IV 10, 6 als einigermaßen beweiskräftig gelten lassen, aber gerade hier scheint mir Kommodians biblisch-vulgärer Ausdruck *‚eiecit'* (= *eduxit*) von Lactanz wegzuweisen (vgl. Rönsch,

Itala u. Vulg. 361 f.). Jetzt hat Br. das Material bedeutend vermehrt, aber trotzdem kann ich die Sache noch nicht für entschieden halten. *Instr.* I 20, 6 f., wo Br. Beeinflussung durch Paulinus von Nola annimmt, und I 11, 12 ff., wo er Tatian als Vorbild betrachtet, handelt es sich um apologetische Gemeinplätze; vgl. Geffcken a. a. O. 276; 112 Anm. 3; 205.

V. Eine Zusammenstellung von Worten und Wortbedeutungen, welche erst bei Schriftstellern nach Anfang des 4. Jahrh. nachweisbar sind, von Laut-, Sprach- und syntaktischen Formen bestätigt die Ergebnisse der vorausgehenden Abschnitte. ‚Die Untersuchungen über den Sprachgebrauch Kommodians und die Zeit und Örtlichkeit, in welche derselbe weist, glauben wir mit der Folgerung schließen zu dürfen, daß sowohl der Zahl als der Art nach ausreichende Anzeichen den Ursprung der Dichtung im 5. Jahrh. erkennen lassen und Gallien als ihre Heimat bezeugen.' Vermutlich wird sich die zu Eingang meines Referates erwähnte Dissertation speziell gegen diese Seite der Brewerschen Position wenden, und daß sie Angriffspunkte bietet, zeigt schon eine flüchtige Betrachtung. So findet sich z. B. ein Beleg für *‚manere'* = *‚esse'* schon bei Silius Italicus (vgl. Archiv XV [1907], 382), Messungen wie *‚fecerītis'* hat schon Ennius, der Nom. Plur. auf as d. h. die Substituierung des Akkusativ für den Nominativ ist nicht spezifisch gallisch (Archiv a. a. O. 320), *‚ille'* zum Artikel abgeschwächt, *‚enim'* im adversativen Sinne, *‚certe'* = doch nach einer disjunktiven Partikel lassen sich schon bei Apuleius nachweisen (vgl. *metam.* IV, 34; I, 2; Archiv XIV [1906], 271 f.).

Noch muß ich ein Wort von der Notiz des Literarhistorikers Gennadius über unseren Dichter und von der Metrik des letzteren sagen. Auf das Gennadiuskapitel (15), das ja für ihn nicht nur einen Hauptstützpunkt, sondern eigentlich den Ausgangspunkt bildet, kommt Br. schon in der Einleitung S. 24 zu sprechen. ‚Daß Gennadius', schreibt er, ‚ihn (d. h. Kommodian) überhaupt in seinem Katalog verzeichnete, in dem bekanntlich bloß Autoren des 4. und 5. Jahrh. besprochen werden, deutet an sich ebenso direkt, wie die Bemerkung über die Benutzung des Laktanz die Überzeugung desselben an, daß Kommodian nicht dem 3. Jahrh. angehört. Für alle die, welche den Dichter in der Mitte des letzteren ansetzen zu müssen glaubten und dabei die Mitteilungen des Gennadius berücksichtigten, blieb nur die Annahme übrig, daß Gennadius sich geirrt habe.' Ganz richtig! Aber mit dieser Annahme geschieht dem guten Gennadius auch wirklich kein Unrecht. Denn in seinem 27. Kap. hat er tatsächlich den Verfasser der in der ersten Dekade der zweiten Hälfte des 3. Jahrh. entstandenen Schrift *de rebaptismate* unter die Schriftsteller des 4. und 5. Jahrh. eingereiht; vgl. J. Ernst, Hist. Jahrb. XIX (1898), 770.

Was die Metrik Kommodians betrifft, so weist Br. S. 330 f. im Anschluß an W. Meyer auf ihre Berührungen mit dem Bau des rhythmischen Psalmes des h. Augustinus *contra partem Donati* (jetzt neu herausgegeben von M. Petschenig im Wiener *Corpus vol.* LI [1908], 1 ff.) hin. Er hätte aber auch mit dem in dieser Materie so hervorragend sachkundigen Göttinger Forscher die Unterschiede zwischen den beiden Dichtungen hervorheben sollen. Denn Meyer konstatiert eine Entwickelung von Kommodian zu Augustinus, indem er betont: ‚Kommodian und Methodius haben von den Gesetzen der Quantität nur einige festgehalten, die meisten preisgegeben; daneben zählen sie hauptsächlich Silben.[1]) Augustin (im Psalm) und Gregor von Nazianz (in dem Liede über die Jungfräulichkeit und im Abendhymnus) haben die Gesetze der Quantität gänzlich aufgegeben; ihre rhythmischen Dichtungsformen sind aber noch sehr unbeholfen' (so noch im Wiederabdruck der Abhandlung über die Anfänge der rhythmischen Dichtung in den Gesammelten Abhandl. zur mittellat. Rhythmik II [Berlin 1905], 43). Ob etwa Meyer auf Grund des Brewerschen Buches seine Ansicht geändert hat, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls dürfte es verfrüht sein, unter Acceptierung der Brewerschen Resultate metrische Erscheinungen bei Kommodian zur zeitlichen und örtlichen Fixierung einer anderen Dichtung zu verwerten, wie dies kürzlich A. Klotz im Archiv f. lat. Lexikogr. XV (1907), 270 ff. getan hat.

Ich komme zum Schlusse. Auch wenn sich, wie ich bis auf weiteres glaube, Bardenhewers Ahnung: ‚Zugunsten Brewers oder auch nur Ramundos (der Kommodian unter Julian ansetzt) wird die Entscheidung schwerlich lauten' (Gesch. d. altkirchl. Litt. II, 586), bewahrheiten sollte, bleibt das besprochene Buch eine Leistung hervorragender Kombinationsgabe und umfassender Gelehrsamkeit, aus der, was doch immer die Hauptsache ist, viele vieles lernen können.

München. Carl Weyman.

[1]) W. Caspari, der in seinem Aufsatz über die literargeschichtliche Stellung der ersten christlichen Dichter (Neue kirchl. Zeitschr. XVI [1905], 447 ff.) auf Kommodian zu reden kommt (S. 459 ff.), meint, er sei ‚kein elementarer Dichter' und seine künstlerischen Prinzipien hielten die Mitte zwischen Ephraem und den Griechen.

Krumbacher, Karl, **Miscellen zu Romanos.** Mit einer Tafel. Aus den Abhandlungen der K. Bayer. Akademie der Wiss. I. Kl. XXIV. Bd., III. Abt. München, Verlag der K. B. Akad. der Wiss., 1907 (VIII, 138 S. 4°). M. 6.

Unter anspruchslosestem Titel verbirgt sich in diesem Buche eine Fülle von gelehrten Ausführungen und praktischen Anregungen. Kein auf dem Gebiete der Hymnographie und Hagiographie arbeitender Theologe darf es unbeachtet lassen, und für jeden Editor griechischer und anderer Texte enthält es die wertvollsten Winke. Die »Miscellen« sind ebenso wie Krumbachers »Studien zu Romanos« (1898), »Umarbeitungen bei Romanos« (1899), »Romanos und Kyriakos« (1901), »Die Akrostichis in der griechischen Kirchenpoesie« (1903) Vorarbeiten zu seiner Gesamtausgabe des Romanos, der mit Recht als der größte griechische Hymnendichter gefeiert wird.

Als Grundlage für die Untersuchungen bringt Kr. zunächst S. 1—43 eine Reihe sorgfältigst rezensierter und mit genauer Quellenanalyse versehener Texte, nämlich vier unter Romanos' Namen überlieferte Lieder: je eins auf den h. Menas (11. Nov.) und den h. Tryphon (1. Febr.) und zwei auf die Vierzig Märtyrer (9. März), sowie ein bisher unbekanntes, wahrscheinlich lange vor Romanos anzusetzendes Martyrium des h. Menas.

Der zweite Teil der Arbeit erweist die unzweifelhafte Echtheit des Hymnus auf Menas, den ägyptischen Nationalheiligen, dessen Geschichte und Verehrung seit C. M. Kaufmanns Aufsehen erregender Entdeckung und Ausgrabung der Menasstadt in der Mareotiswüste neuerdings das größte Interesse erwecken. In tiefeindringenden, auf eine Menge von Handschriften zurückgreifenden Untersuchungen zeigt Kr. ferner, daß diesem Liede und allen jetzt bekannten Prosatexten über den berühmten Märtyrer ein noch nicht aufgefundenes Martyrium zugrunde liegt. Wahrscheinlich war das 4.—6. Jahrh. die Zeit, in der die tiefergehenden Umarbeitungen dieses alten Textes erfolgten, wie überhaupt weniger das 6.—12. Jahrh., in welche A. Ehrhard die meisten Umarbeitungen hagio-

graphischer Texte verlegen möchte, als das 4.—6. Jahrh. für diese Tätigkeit in Betracht zu kommen scheinen (S. 67 ff.). — Das Lied auf den h. Tryphon muß trotz seiner guten Überlieferung und der Akrostichis *Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ* als unterschoben bezeichnet werden. Es bekundet eine solche Zusammenhangslosigkeit und Unklarheit der Erzählungsweise und enthält so starke Übertreibungen, Geschmackwidrigkeiten und auffällige stilistische Schwächen, daß Romanos nicht der Urheber sein kann (S. 99 ff.). — Die beiden Hymnen auf die Vierzig Märtyrer unterliegen hinsichtlich ihrer Echtheit keinen Bedenken. Als ihre Quellen ergeben sich Ephräm der Syrer, Basilius, Gregor von Nyssa und ein schon von diesen Autoren benutztes Martyrium, das mit den uns erhaltenen Märtyrerakten nicht völlig identisch gewesen ist (S. 78 ff.).

Diese den Grundstock der »Untersuchungen« bildenden Nachweise geben dem Verf., wie wir es bei ihm gewohnt sind, Veranlassung, von dem speziellen Falle aus an der Hand seiner umfassenden Kenntnis der einschlägigen Literatur und des handschriftlichen Materials bald dieses bald jenes wissenschaftliche oder praktische Problem von allgemeiner Bedeutung zu beleuchten. Von hohem Interesse sind dabei seine Andeutungen über „die Psychologie der Umarbeitungen", d. h. über die vielgestaltigen Motive, durch welche bei bestimmten Arten der Literatur die Veranstalter neuer Abschriften veranlaßt wurden, Änderungen aller Art vorzunehmen (S. 64 ff.). „Man fühlt sich versucht", so schließt Kr. seine Darlegungen (S. 70), „manchen hagiographischen Text mit einer altehrwürdigen Kirche zu vergleichen. Jedes Jahrhundert, ja jede Generation fügt zum ursprünglichen Bau neue Teile, hebt andere weg, ändert da und dort, übermalt, modernisiert oder archaisiert nach dem Geschmack und Verständnis der Zeit: eine vollständige Darstellung der Baugeschichte des Gotteshauses bietet dann *in nuce* eine Geschichte der Kunststile, Geschmacksrichtungen und künstlerischen Fähigkeiten vieler Jahrhunderte. Ähnlich könnte man wohl an mancher Heiligengeschichte, wenn man ihre vielhundertjährigen mannigfaltigen Schicksale ganz vollständig vor sich sähe, wichtige Wandelungen der Sprache, des literarischen Geschmackes, der sachlichen Kenntnis und des allgemeinen Kulturniveaus wie in einem kleinen Spiegelbild studieren" — Andere Bemerkungen betreffen den Wert der Kirchenlieder für die Erforschung der hagiographischen Literatur. Verlorene oder verschollene hagiographische Texte lassen sich aus Hymnen erschließen oder wiederherstellen, die Genealogie der Überlieferung wird geklärt, für die Beurteilung der Echtheit und Glaubwürdigkeit von Prosatexten ergeben sich wichtige Anhaltspunkte (S. 90 ff.). — In einem besonderen Exkurse S. 71 ff. behandelt Kr. eine Reihe von Fragen zu der Editionsmethode hagiographischer Texte. Ob alle bekannten Handschriften jedes Textes verwertet werden müssen oder nicht, ob sie vom Anfange bis zum Ende genau zu vergleichen sind oder ob Stichproben genügen, welche Varianten in den Apparat aufgenommen werden sollen, ob eine Arbeitsteilung ratsam ist, wie man das handschriftliche Material am zweckmäßigsten sammelt, diese und ähnliche Fragen, wie sie auch bei anderen Editionen auftauchen, findet man hier von einem erfahrenen Meister der Editionskunst beantwortet. — Auch der Schlußabschnitt: »Die äußere Gestaltung einer Romanosausgabe« (S. 105 ff.) ist reich an höchst beherzigenswerten Mahnungen in editionstechnischer Hinsicht, über die Anwendung verschiedener Drucktypen, die Gestaltung des kritischen Apparates und seine Anpassung an den Text, das Randzahlensystem, die Wiedergabe von Abkürzungen und orthographischen Schwankungen, die Accentuation usw. Hoffentlich finden die Regeln und Ratschläge überall volle Beachtung, die sie verdienen. Es ist in der Tat, wie Kr. mit Recht hervorhebt, eine Lebensfrage der Wissenschaft, daß der in diesen wissenschaftlichen „Äußerlichkeiten" herrschende Wirrwarr und Schlendrian beseitigt und eine möglichst eingehende und möglichst viele verwandte Disziplinen umfassende Einigung erzielt werde.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Heimbucher, Dr. Max, **Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche.** 2. Aufl. III. (Schluß-) Band. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1908 (VII, 635 S. gr. 8°). M. 6.

Schon bei der Besprechung des 1. und 2. Bandes der 2. Aufl. dieses Werkes (s. Nr. 5 Sp. 149) konnte mitgeteilt werden, daß der 3. Bd. auch bereits erschienen sei. Er behandelt im 1. Abschn. die Regularkleriker und im 2. die Kongregationen. Unter den Reg.-Kl., „Mitgliedern jener Orden mit feierlichen Gelübden, welche unter diesem Namen im 16. Jahrh. zur Durchführung einer heilsamen Reform in der Kirche gegründet wnrden" und gleich den Mönchen und den Mendikanten ebenfalls „eigentliche Ordensleute" sind, ragen an Bedeutung die Jesuiten weit hervor. Ihnen sind denn auch über 250 Seiten gewidmet, während auf die übrigen Reg.-Kl. (Theatiner, Barnabiten, Somasker, von der Mutter Gottes, vom Krankendienste oder Camillianer, die niederen Reg.-Kl., die Piaristen und die nicht mehr existierenden Reg.-Kl. vom guten Jesus) kaum 40 entfallen. Die im 2. Abschnitt besprochenen (männlichen und weiblichen) Kongregationen werden in religiöse und Säkular-Kongr. unterschieden. Leider sind die Merkmale nicht angegeben, die eine solche Unterscheidung bedingen; sie sind auch wohl schwer anzugeben. Die *Gerarchia cattolica*, eine Art päpstlichen Hof- und Staatshandbuchs, welche alle beim päpstlichen Stuhle durch Generalprokuratoren vertretenen (männlichen) Orden und Kongr. unter Angabe der Namen der jeweiligen Generäle und Generalprokuratoren aufführt, kennt eine solche Unterscheidung nicht; dagegen scheidet diese von den Kongr. die „religiösen Institute" aus, welche bei H. hauptsächlich im § 141 unter den noch zu den religiösen Kongr. gerechneten „Kongr. von Lehrbrüdern und anderen Brüdergenossenschaften" untergebracht sind.

Zur besseren Veranschaulichung teilen wir hier die Reihenfolge der Kongr. und religiösen Institute nach der *Ger. catt.* mit und fügen in Klammern die §§ bei, unter denen sie bei H. behandelt sind. Zu den Kongr. sind gezählt die Doktrinarier (147), Oratorianer von Paris (146), Frommen Arbeiter (148), Missionspriester oder Lazaristen (149), Kongr. von Jesu und Maria oder Eudisten (151), Sulpizianer (150), Gesellschaft der äußern Missionen von Paris (153), Priester vom h. Geist und unbefl. Herzen Mariä (166), Redemptoristen (135), Passionisten (134), Gesellsch. Mariä oder Maristen (137), Missionäre vom kostb. Blute (155), Gesellsch. der h. Herzen oder von Picpus (154), Oblaten der Jungfrau Maria (141), Oblaten Mariä der Unbefl. (136), Resurrektionisten (140), Institut der Liebe oder Rosminianer (166), Kongr. der h. Herzen (?), Fromme Missionsgesellschaft oder Pallottiner (157), Gesellsch. der afrik. Mission von Lyon (153), Priester v. h. Sakrament oder Eucharistiner (140), Augustiner von der Himmelfahrt (Mariä) oder Assumptionisten (138), Missionäre Söhne des unbefl. Herzens Mariä (161), Sales. Kongr. des Don Bosco (159), Missionäre vom h. Herzen Jesu (158), Marianisten (141), Gesellschaft *(Compagnia)* Mariä (?), Priester vom h. Kreuz (?), Missionäre von Afrika oder weiße Väter (163), Oblaten des h. Franz v. Sales von Troyes (140), Priester des h. Herzens Jesu (140), Missionäre der Unbefleckten von Lourdes (140), Gesellschaft vom göttl. Wort (164), Gesellsch. vom göttl. Heiland (165), Gesellsch. der Brüder von der Barmherzigkeit (141), Missionäre von der göttl. Liebe Jesu (?), Missionäre vom h. Joseph in Mexiko (140), Gesellsch. der Priester von der Barmherzigkeit (166), Brüder vom h. Vinzenz v. Paul (141), Söhne Mariä der Unbefl. (140), Fromme Gesellsch. v. h. Joseph (162). Zu den religiösen Instituten gehören die Celitten- oder Alexianerbrüder (bei H. schon II, 233), die Brüder von den christl. Schulen (133), die Hospitalbrüder von der unbefl. Empf. (?), die Söhne unserer Frau von der Barmherzigkeit (?), die kleinen Marienbrüder (141).

Wir ersehen daraus, daß bei H. einige Kongr. nicht behandelt sind, müssen aber auch seine Vorbemerkung

zum Abschnitt über die Kongr. beachten, wo es heißt: „Die große Zahl der Kongr. macht es notwendig, nur jene eingehender zu behandeln, welche entweder im Deutschen Reiche und in Österreich Niederlassungen besitzen oder welche ihrer großen Ausbreitung und hervorragenden Tätigkeit halber allgemeines Interesse beanspruchen." Ob sich nicht doch für eine weitere Auflage, die ja nicht ausbleiben kann, eine wenn auch gedrängte Darstellung aller in der *Gerarchia cattolica* enthaltenen Kongr. und religiösen Institute und überhaupt in der Anordnung des Stoffes eine größere Akkommodation an dieses, wenn auch nicht offizielle, so doch immerhin einen gewissen offiziösen Charakter tragende Jahrbuch empfiehlt? Möge der verdienstvolle Verf. diese Frage unterdessen sich überlegen und, soweit ihm dann bei Abwägung aller in Betracht kommenden Momente eine etwas veränderte Anlage seines so brauchbaren Werkes angezeigt erscheint, zu dieser sich entschließen.

Schönau bei Gemünden a. M.

P. Konrad Eubel.

Mercier, D., Kardinal-Erzbischof von Mecheln, **Psychologie,** nach der 6., völlig umgearbeiteten Aufl. des Französischen ins Deutsche übersetzt und mit einer Einleitung versehen von L. Habrich. Kempten und München, J. Kösel, 1906/7. I. Bd.: **Das organische und das sinnliche Leben.** (XXXII, 381 S. gr. 8°, 4 Tafeln). — II. Bd.: **Das Verstandes- oder Vernunftleben.** (VIII, 408 S.). Jeder Bd. M. 6, geb. M. 7.

Der Wert der philosophischen Werke Merciers besteht in der richtigen Verbindung des Alten mit dem Neuen. Daß die alte Wahrheit, welche die denkende Menschheit als kostbares Erbgut durch die Jahrhunderte sich hindurchgerettet hat, mit dem zu verbinden ist, was an Wahrheitsgehalt durch die neuen Forschungen zutage gefördert wird, damit Stetigkeit und Fortschritt sich gegenseitig zügeln und im Gleichgewicht halten, darüber sind die Verständigen unter den Wissenden wohl immer schon sich klar gewesen. Aber in dem Wie der Verbindung liegt das Problem. Es kommt darauf an, daß etwas Haltbares und Lebensfähiges geschaffen werde, und dazu bedarf es gar sehr des Kenners und der Meisterhand. Denn nur Wahrheit und Wahrheit verträgt sich miteinander, und es ist nicht immer leicht, das reine Gold der Wahrheit von den Zusätzen zu befreien, die ihm meistens anhaften.

Daß Merciers Werk gelungen ist, habe ich früher schon gesagt (Theol. Rev. 1903 Nr. 9, 10, 11), und es kann jetzt nicht mehr bestritten werden. Diejenigen kirchlichen Kreise, welche auch jetzt noch Mühe haben, alle Bedenken zu überwinden, weise ich auf die laute Anerkennung hin, welche M. bei Leo XIII und bei Pius X gefunden hat. Daß man in den genannten Kreisen die Wahrheit sehr liebt, das weiß ich und das lobe ich. Aber der h. Augustinus hat einmal gemeint *(De mend.* I, 1), man könne die Wahrheit auch zu sehr lieben. Er hat dabei selbstverständlich nicht an die unendliche Wahrheit gedacht, die mit Gott identisch ist; denn diese kann man nicht zu sehr lieben. Die stückweise Wahrheit aber, wie wir sie hinieden besitzen, liebt man dann zu sehr, wenn man ihr die volle Liebe zukehrt, die nur der ganzen Wahrheit zukommt. Daß das nicht ohne Gefahr ist, sagt Augustinus ebenda mit den Worten: *Nunquam errari tutius existimo, quam cum in amore nimio veritatis et reiectione nimia falsitatis erratur.*

Eine deutsche Übersetzung des *„Cours de Philosophie"* war zu einem Bedürfnisse geworden, nachdem er bereits in alle anderen bedeutenderen Sprachen Europas übersetzt war. Daß mit der Psychologie der Anfang gemacht wurde, war, abgesehen davon, daß sie die hervorragendste Leistung Merciers ist, auch deswegen angezeigt, weil seit Jahren schon und gerade in Deutschland die Psychologie im Vordergrunde des Interesses steht. Die vorliegende Übersetzung verdient das Lob, das ihr schon von verschiedenen Seiten gespendet worden ist. Sie ist in einem flüssigen Deutsch gegeben, leicht und angenehm zu lesen und kann auch, was die treue Wiedergabe des Originals angeht, im ganzen als wohlgelungen bezeichnet werden. Von den Stellen, die ich anders gewünscht hätte, will ich die wichtigsten notieren:

Bd. I. Man sagt: „sich einer Sache bewußt werden". Das „sich" darf nicht ausgelassen werden, wie es S. 3 zweimal geschieht. Zu S. 9: „Pflanzliches Leben" deckt sich nicht mit *„vie végétative"*, sondern ist das vegetative Leben, wie es in der Pflanze ist; auch das Tier hat vegetatives, aber kein pflanzliches Leben. S. 12, Z. 8 ist nach den Worten: „Wir täuschen uns darin nicht" das Wörtchen „mehr", entsprechend dem *„plus"* des Originals, zu ergänzen. S. 13 ist in dem Satze: „Für den Gelehrten ist das Lebewesen nahe verwandt mit dem organisierten Stoff" der Sinn des Originals verwischt; er muß lauten: „Für d. G. i. d. L. gleichbedeutend mit organisierter Substanz". Auch im folgenden wird *„substance"* bald mit „Substanz", bald mit „Stoff" übersetzt. S. 17 ist in den Namen „Nüßbaum" und „Grüber" statt des ü ein u zu setzen S. 41 wird *„continue et immanente"* wiedergegeben durch „andauernd und im Innern liegend (immanent)". Besser und einfacher wäre: „stetig und innerlich". S. 49, Z. 18 ist das Relativ auf „Vermögen", nicht auf „Akt" zu beziehen, es muß also „das" statt „der" heißen. S. 59 in den beiden letzten Absätzchen vor Nr. 28 verstehe ich das Original anders als der Übersetzer: ich beziehe *„l'une . . . l'autre"* auf die *„deux parties"* der *„théorie vitaliste"*, nicht auf ihre Gegensätze.

Bd. II. S. 8, Z. 4 v. u. ist statt „mit der Wahrnehmung" zu setzen: „mit dem Objekte der Wahrnehmung". S. 9 ist in den Satz: „Die Scholastiker nannten diese intelligiblen Objekte . . ." zu viel Erklärendes aufgenommen worden. Das geschieht auch wohl an anderen Stellen, aber hier in ganz auffallender Weise. Zu S. 11 ist zu bemerken, daß der Plural „Schälle" ungebräuchlich ist. Treten die Schallbewegungen in der Mehrheit auf, so nämlich, daß sie nicht ineinander fließen, sondern hinreichend unterscheidbar sind, so heißen sie bei den Deutschen „Töne".

Schließlich wollen wir nicht unterlassen, dem Übersetzer für seine fleißige Arbeit bestens zu danken. Möge er uns recht bald mit einer ebenso sorgfältigen Übertragung der anderen Bände des *„Cours de Philosophie"* erfreuen.

Münster i. W. B. Dörholt.

Scharnagl, Dr. Anton, **Das feierliche Gelübde als Ehehindernis** in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. [Straßburger theol. Studien. IX. Bd. 2. u. 3. Heft]. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 222 S. gr. 8°). M. 5,60.

Besonders durch Verwertung von noch ungedruckter Literatur des M.-A. hoffte Verf. aus einem schon viel befahrenen Schachte rechtsgeschichtlicher Forschung noch Neues zutage fördern zu können. Die am Schlusse seiner Schrift lobenswerter Weise kurz zusammengefaßten „Ergebnisse" zeigen nun zwar, daß das Gesamtbild der Entwicklung von Ordensgelübde und Weihe als Ehehindernissen unverändert geblieben ist, nur daß Sch. an einzelnen Stellen, wo man bisher über die rechte Linien-

führung stritt, dieselbe mit festen Strichen glaubt endgültig bestimmen zu können. Wer aber die Arbeit selbst durchgeht, wird bald sehen, an wie manchen Punkten für einzelne Phasen der Entwicklung weitere Feststellungen und neue Beleuchtung gewonnen sind. Doch selbst abgesehen davon würde das Buch einen selbständigen wissenschaftlichen Wert schon deshalb beanspruchen können, weil es abschließende Arbeit bringt, die mit Grund annehmen darf, daß eine noch eingehendere Durchforschung des Materials besonders der handschriftlichen Literatur „vielleicht neue Vertreter der bereits festgestellten Ansichten, aber kaum mehr neue Meinungen zutage fördern dürfte". Das mit viel Umsicht und Mühe herbeigeschaffte Material ist in gewissenhafter, sorgfältiger und methodisch tadelloser Weise so durchgearbeitet, daß der Verf. für seine Befähigung zu rechtsgeschichtlichen Untersuchungen einen glänzenden Beweis erbracht hat.

Die benutzten handschriftlichen Werke sind hauptsächlich die Sentenzenbücher Anselms von Laon und die der Magister Wuotolf und Omnebene, die *Summae Monacensis, Coloniensis, Parisiensis* aus dem 12. Jahrh. und die des Johannes Faventinus, Simon von Bisiniano, Huguccio und Ergänzungen zu Schultes Ausgabe des Pönitentials von Robertus Flamesburiensis, endlich die *Quaestiones Damasi.* Aus Anselms von Laon Sentenzenwerk sei hier notiert, daß er noch Vertreter der absoluten Gelübdeverpflichtung jugendlicher Oblaten ist. Allerdings sei es geraten, die Einsegnung bis zum Alter der Mündigkeit hinauszuschieben, damit dieselbe auf eigene Entschließung hin empfangen werde. Aber nur Mädchen als Angehörige des schwachen Geschlechtes könne man im anderen Falle d. h. vor erlangter Mündigkeit und Konsekration den Austritt gestatten. Bei Knaben sei in jedem Falle Gewalt am Platze, sowohl um sie zum Erwarten des Mündigkeitsalters und zur gutwilligen (!) Annahme der Einsegnung zu bringen *(ne aufugere possit donec benedicatur ad se rediens)* als auch um sie festzuhalten bzw. zu verfolgen, wenn sie das im unmündigen Alter ihnen etwa schon auferlegte Joch abschütteln möchten. Anselm empfiehlt aber für solche Fälle Dispens, auch zur Ermöglichung der Heirat. — Derselbe Autor ist es nach Sch., der zuerst in den heute noch geltenden Ausdrücken von ungültiger und gültiger Ehe spricht, nachdem Gesetzgebung und Wissenschaft so lange mit dem Begriffe der Nichtigkeit einer Ehe operiert hatten, ohne den entsprechenden Ausdruck dafür zu besitzen.

Nach dem vorhin über die Arbeit Gesagten kann es derselben nichts von ihrem Werte nehmen, wenn einzelne Resultate des Verf., vielleicht gerade solche, die ihm besonders wertvoll erscheinen, nicht allgemeine Zustimmung finden. Daß der geschichtlichen Entwicklung nur jene Meinung gerecht wird, welche die Zölibatspflicht und das Ehehindernis der höheren Weihe ausschließlich und unmittelbar aus dem Kirchengesetze ableitet und die Annahme eines feierlichen, wenigstens stillschweigend bei der Subdiakonatsweihe abgelegten Keuschheitsgelübdes fallen läßt, davon ist Ref. auch heute noch nicht überzeugt. Sch. glaubt seiner ja auch von der Mehrzahl der deutschen Kanonisten vertretenen Ansicht von der rechtsgeschichtlichen Seite her neue Stützen untergeschoben zu haben: schon zu Beginn des 12. Jahrh., also vor der Erklärung des 2. Laterankonzils, sei die Priesterehe für ungültig gehalten ohne Varaussetzung eines Gelübdes und dieser herrschenden Auffassung habe das Konzil durch sein *censemus* die Sanktion gegeben; andrerseits habe es später, als durch Gratian die Gelübdetheorie in Aufnahme gekommen war, unter den Glossatoren nicht an solchen gefehlt (Bernhard von Pavia, Innozenz IV, Duns Scotus), die von der Annahme eines mit der höheren Weihe verbundenen Keuschheitsgelübdes absahen. — Für die erste Behauptung beruft sich Sch. auf Wilhelm von Champeaux († 1122). Aber abgesehen davon, daß dieser sich über die eheverungültigende Wirkung der höheren Weihe ungeachtet der schon vorhandenen, von seinem Lehrer Anselm eingeführten klaren Terminologie sehr undeutlich ausspricht, stellt er sich in Gegensatz zu der allgemeinen Meinung seiner Zeit, welche der Weihe eine [wegen des damit verbundenen Gelübdes] naturnotwendige Verungültigung nachfolgender Ehe zuschreibe. Er glaubt nun eine neue Theorie finden zu müssen, um Gregor den Großen zu rechtfertigen, der Subdiakone zur Eheschließung dispensiert habe. — Von einem weiteren Gewährsmann Wuotolf bemerkt Sch. etwas unklar, er habe das Hindernis der Weihe zum Teil in Verbindung gebracht mit einem Keuschheitsgelübde, zum Teile es direkt aus dem Verbote der Kirche abgeleitet. Wuotolf will m. E. nur dies sagen: Wenn der Priester *post ordinem et votum contrahit,* so ist die Ehe ungültig nicht wegen der Natur des Priestertums *(sacerdotium enim non videtur auferre coniugium, cum grecie sacerdotes legitimas habeant uxores),* sondern wegen des mit der Weihe durch Kirchengesetz verbundenen, aber aus sich ehetrennend wirkenden Gelübdes *(quia est continentia illi ordini adiuncta secundum ecclesie statuta).* Nur so, wenn man die ehetrennende Kraft in die Natur des Gelübdes verlegt denkt, kann man es verstehen, daß Wuotolf (S. 102) das Hindernis der Weihe auf Gottes Gesetz zurückführt. Was die von Sch. angerufenen Glossatoren betrifft, so besagt die Äußerung Innozenz IV nur soviel, daß die eheverungültigende Wirkung der höheren Weihe in letzter Linie auf kirchliches Recht zurückzuführen sei; damit ist die Existenz eines Gelübdes als nächsten Grundes gar nicht geleugnet, so wenig, wie an jener andern Stelle, wo derselbe Kanonist auf Petri Stuhl in der Verlegenheit die Behauptung riskiert, die Pflicht zur Ehelosigkeit gehöre nicht zum Wesen des Ordensstandes, sondern sei durch kirchliches Recht damit verknüpft (S. 185); daß sie *mediante voto* übernommen wird, will Innozenz IV doch gewiß nicht damit leugnen. Verf. betont ja auch betreffs des Johannes Andreae mit Recht gegen Freisen, daß sich aus dem Satze *nec votum nec sollemnitas, sed ecclesiae constitutio est quae dirimit* seine Nichtanerkennung eines klerikalen Keuschheitsgelübdes nicht herleiten ließe (auch wenn eine andere Äußerung desselben Autors dies nicht direkt verböte). — Bernhard von Pavias Worte haben für des Verf. Ansicht nur rein negative Bedeutung, sofern darin ein *votum* nicht erwähnt wird. — Was endlich selbst Duns Scotus betrifft, den Sch. mit Sanchez, der ihn als ersten Gegner der Gelübdetheorie aufführt, für sich in Anspruch nimmt, so hat m. E. der *doctor subtilis* nur zuerst mit Recht hervorgehoben, daß man mit der bloßen Annahme eines Gelübdes nicht auskommt, vielmehr auch auf das Kirchengesetz zurückgehen muß, um die rechtliche Entstehung von Zölibatspflicht und trennendem Ehehindernis auch für die Fälle erklären zu können, wo ein *iste suscipiens ordinem sacrum explicite habet in voluntate non continere; igitur possibile est, quod ipse non vovet continentiam . . . Dico igitur, quod nec propter votum continentiae proprie dictum annexum ordini sacro . . . est, quod iste non potest contrahere; sed ex hoc quod ecclesia facit talem personam simpliciter illegitimam.* — Die inneren Gründe, welche Verf. gegen die Gelübdetheorie vorbringt, sind nicht neu. An dem subjektiven Momente, ohne welches ein Zustandekommen des Gelübdes allerdings nicht möglich ist, wird es selten fehlen, denn die große Mehrzahl der Ordinanden will ohne Zweifel die Keuschheitsverpflichtung in der Art übernehmen, wie die Kirche sie mit dem Ordo verknüpft hat und die allermeisten, glaube ich, verbinden mit dieser Intention die ausdrückliche Vorstellung, daß sie in bezug auf Keuschheitsverpflichtung nicht nur der Sache, sondern auch der rechtlichen Form nach sich dem Herrn in nicht minder vollkommener Weise zu eigen geben, als die Ordensleute. — Ungelöst und unerwähnt hat Sch. überdies die Schwierigkeit gelassen, daß man ohne Gelübde nicht den sakrilegischen Charakter auch rein innerer Sünden eines Majoristen gegen die Keuschheit erklären kann; in der Annahme eines solchen sind wohl aber alle Theologen einig und in der Ansicht, daß Kirchengewalt rein innere Akte nicht erreicht, die meisten.

Wir verabschieden uns von der trefflichen Arbeit mit einem aufrichtigen Glückwunsch für ihren Verfasser.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Kleinere Mitteilungen.

Bei Heft 207/8 der »**Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« (Leipzig, Hinrichs), möge auf folgende Artikel besonders aufmerksam gemacht werden. Wolters (Pahncke), Woltersdorf (Freybe), Worms, Bistum Würzburg, Wulframnus, P. Zacharias (Hauck), Wormser Religionsgespräche (Kawerau), Wort Gottes, Wunder (Seeberg), Wucher bei den Hebräern (Strack), Kirchliche Gesetze über Wucher, Kirchliche Zehnten (Sehling), Württemberg (v. Wittich), Wüstenwanderung der Israeliten (Guthe), Wulfila (Böhmer), Wuttke (Schulze), Wyttenbach (Hermelink), Ximenes, Zarabella (Benrath), Zacharias Gerganos (Meyer), Zacharias Scholastikos (Krüger), Zahlen bei den Hebräern, Zebaoth (Kautzsch), Zauberei und Wahrsagerei (v. Orelli), Ysop, Zehnten bei den Hebräern (Zehnpfund), Zedekia, Biblische Zeitrechnung (Kittel).

Den 28. Bd. der sich einer steigenden Teilnahme erfreuenden „Frankfurter Zeitgemäßen Broschüren" eröffnet Prof. Dr. **K. Braig** mit dem Abdruck seines erweiterten Vortrages: »**Was soll der Gebildete von dem Modernismus wissen?**« (Hamm, Breer & Thiemann, 1908, 27 S. gr. 8°. M. 0,50). — Der Redner führt die Hauptpunkte des Modernismus, die falsche Philosophie des Agnostizismus, die abenteuerliche Psychologie des „immanenten" Fühlens und Glaubens, die Verdrehungen der Begriffe Dogma, Sakrament, Kirche, Schrift, Entwicklung vor, kennzeichnet sodann den Hauptirrtum über das Wesens- und Herzstück des Christentums, die Gottheit Jesu Christi. Das Schriftchen ist recht geeignet, die Begriffe zu klären und schiefe Auffassungen in katholischen Kreisen zu berichtigen. — Der Aufklärung weiter Kreise dient auch der Hirtenbrief des Kardinal-Erzbischofs **Mercier** von Mecheln für das Jahr 1908, der in deutscher Übersetzung unter dem Titel: »**Der Modernismus**« mit einem Vorworte des Herrn Bischofs Willibrord Benzler von Metz erschienen ist (Köln, J. P. Bachem, 1908, 32 S. 8°. M. 0,80). — Der hervorragendste Vertreter der kirchlichen Philosophie in Belgien deckt in seinem Hirtenwort in meisterhafter Weise die Irrgänge des modernistischen Geistes auf und verteidigt die Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Auszug aus einer bedeutungsvollen Rede, die S. Eminenz am 8. Dez. v. J. vor den Professoren und Studierenden der kath. Universität zu Löwen gehalten hat (S. 24—32), ergänzt und vertieft die Ausführungen des Hirtenschreibens.

Die Gesellschaft für christliche Kunst in München gibt seit Oktober d. J. neben der reich illustrierten Zeitschrift „Die christliche Kunst" noch Monatsblätter für christliche Kunst unter dem Titel: »**Der Pionier**« heraus, deren Redaktion S. Staudhamer übernommen hat (Jahrespreis M. 3). Der „Pionier" soll besonders den Klerus „mit dem umfassenden Gebiet der christlichen Kunst vertraut machen und ihm auf der Grundlage solider Kenntnisse eine nachhaltige Verwertung der Kunst im Dienste der Religion ermöglichen".

Eine Frage, die wiederum in jüngster Zeit wiederholt zum Gegenstande akademischer Erörterungen gemacht worden ist, nämlich jene nach der Berechtigung der theologischen Fakultäten im Organismus der Universitäten, wird im neuesten (4.) Heft der „Kultur" (S. 385—393) von Univ.-Prof. Dr. **Ed. Eichmann** (Prag) lichtvoll behandelt in dem Aufsatz: »**Theologie und Universität**«. Der Verf. stellt die Hauptgesichtspunkte zusammen, welche bei Freunden und Feinden der theol. Fakultäten einen Anspruch auf Beachtung erheben dürfen, und legt in überzeugender Weise gegenüber dem Einwand, die Theologie werde vom Autoritätsprinzip statt von wissenschaftlicher Kritik beherrscht, ihr Existenzrecht an der Universität dar.

»**Bibliophoros**«, so nennt sich ein neuer Bücheranzeiger für kath. Theologie, den Dr. Schmitz und Dr. Sestili im Verlag von M. Bretschneider in Rom alle Vierteljahr in lateinischer Sprache herausgeben wollen (Preis für den Jahrg. L. 2,50). Das 1. Heft (56 p. 8°) bringt Neuerscheinungen aus den einzelnen theologischen Disziplinen: Titel, kurze Inhaltsangaben, Auszug aus erschienenen Rezensionen. Eine Bedeutung für die Wissenschaft ist dem Unternehmen nicht beizumessen. — Empfehlenswerter ist die Übersicht, welche **John M. P. Smith** über die wichtigste alttest. Literatur in der *Biblical World*, Aug.-Nov. 1907 gab und die er nun in »**Books for Old Test. Study**« (Chicago, University Press, 1908, 70 p. gr. 8°) zusammengestellt hat. Das Büchlein ist zur Orientierung ganz geeignet. Auch die Bekanntschaft mit neuerer katholischer Literatur verrät den freien unbefangenen Blick des Amerikaners.

»**Theologia deutsch**, herausgegeben von Lic. **Herm. Mandel**, Privatdoz. an der Univers. Greifswald [Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus herausgeg. von Joh. Kunze und C. Stange, 7. Heft]. Leipzig, A. Deichert, 1908 (XLVI, 114 S. 8°). M. 2,60.« — Diese von einem zu den „Gottesfreunden" gehörenden Frankfurter Deutschherrn (wohl gegen Ende des 13. oder zu Anfang des 14. Jahrh. verfaßte pseudomystische Schrift wurde zuerst von M. Luther 1516, dann nach einer vollständigeren Hs nochmals 1518 herausgegeben und mit der Aufschrift „Theologia deutsch" versehen. Eine weitere Hs wurde 1842 aufgefunden, ist aber von M. für den Text nicht benutzt worden, weil sie als eine erweiternde Überarbeitung des ursprünglichen Textes sich darstellt, wohl aber ist sie in den Anmerkungen berücksichtigt worden. Der Text ist mit lobenswerter Sorgfalt hergestellt. S. 13 Z. 14 dürfte „hynd an" statt „hyn dan" zu lesen sein, doch ist das vielleicht nur ein Druckfehler. In der Einleitung und noch mehr in den Anmerkungen zum Text sucht der Herausgeber die offenbar ganz und gar pantheistischen Anschauungen des Verf. theistisch umzudeuten. Ein vergebliches Bemühen, da der Pantheismus überall hervorschaut. Es gibt nach dem Verf. nur ein einziges wahres Sein, das göttliche. Aus diesem fließt das geschöpfliche hervor, aber es ist kein wahres Sein wie das göttliche, sondern diesem gegenüber nur Schein, ein Nichts, das sich nich anmaßen darf, etwas zu sein. In dieser Anmaßung besteht die Sünde. Gott wird in allen Menschen vermenscht und sie in ihm vergottet, und dabei verhält sich der Mensch rein passiv. — Interessant ist, daß die bei den Protestanten sehr verbreitete Schrift auch bei den italienischen Modernisten in besonderem Ansehen zu stehen scheint. Diese haben sie nämlich unter dem Titel *„Libello della vita perfetta"* zu Anfang dieses Jahres in ihrer *„Biblioteca mistica"*, die sie in Neapel erscheinen lassen, veröffentlicht. Für Katholiken ist die Schrift nicht zu empfehlen; sie ist von der kirchlichen Behörde auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden. Dörholt.

In zwei Lyzealprogrammen mit der Überschrift: »**Qua via ac ratione Clemens Alexandrinus ethnicos ad religionem christianam adducere studuerit**« (Brunsbergae, Riebensahm, 1903 u. 1908), bietet Prof. Dr. **A. Kranich** einen Abriß der apologetischen Bestrebungen des großen Alexandriners. Der erste Teil ist negativ und enthält die Widerlegung des Heidentums, seiner Orakel, Götter, Kulte usw. Der zweite Teil ist positiv; er räumt die Schwierigkeiten gegen das Christentum aus dem Weg, verwertet die Idee der heidnischen, besonders der platonischen Philosophen, ebenso der Poeten, an welche sich die Lehre der h. Schrift anschließt. Bei der großen Beachtung, die Clemens heutzutage findet, sind die Schriftchen eine willkommene Gabe. On.

»**Zapletal, V. O. P., Hermeneutica Biblica.** ed. altera. Friburgi (Helv.), O. Gschwend, 1908 (X, 197 p. gr. 8°). Der Verf. will sein Buch als Leitfaden für Vorlesungen und zum Selbststudium benutzt wissen. In beiden Richtungen dürfte es durch seine praktische Anlage, übersichtliche Form und die verläßlichen Angaben sich aufs beste empfehlen. Es ist eine treffliche knappe Zusammenfassung des Lehrstoffes, die Z. uns in dem Lehrbuche schenkt. — P. 26 nimmt der Verf. mit dem h. August. und dem h. Thomas für einige Stellen einen mehrfachen Literalsinn an; er wird dafür wenig Zustimmung finden. Auch im N. T. findet er einen *sensus spiritualis* (p. 54 sq.). Über die Wort- und Satzfiguren z. B. Parabel (p. 20) wird zu schnell hinweggeeilt, eine präzise Definition der Begriffe wäre erwünscht. P. 36 n. 2 l. *invenio*, p. 119, Z. 12 l. *moverunt*, p. 74 *Eccle*; Fields *Orig. Hexapla* ist 1867—75 erschienen. Zu Mercatis Fund wäre zu zitieren: *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol.* XXXI, 1896, p. 655 sqq.; in *Rendiconti* 1896 gibt A. Ceriani nur eine Probe von Ps. 45, 1-4 in 6 Spalten. Das Wort *Gemätria* ist besser von *γραμματεία* abzuleiten (p. 160). Der Kapuziner Franz Titelmans starb 1537 (p. 189). Die Geschichte der protestantischen Exegese ist nur bis Ferd. Christ. Baur geführt (p. 197).

Die 5. Aufl. des Büchleins »**Der Allerseelenmonat von Stephan Dosenbach S. J.**« hat P. Hermann Jos. Nix S. J. neu bearbeitet (Freiburg, Herder, 1908, VII, 309 S. 16°. geb. M. 1,40). Die 30 Betrachtungen für die einzelnen Tage des Monats belehren in populärer Weise über den Glauben an das Fegfeuer und über Zweck, Übung und Früchte der Andacht für die armen Seelen. Der zweite Teil bietet Gebete und Andachtsübungen.

»**Heile, W., Unkenntnis Andersgläubiger in catholicis.** Ein Beitrag zur Frage der protestantischen Superiorität. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (94 S. 8°). M. 1.« — Die Unkenntnis katholischer Lehre und Einrichtungen hat vielen Andersgläubigen, Laien und Theologen, schon manch schlimmen Streich gespielt. Der Verf. obiger Broschüre stellt eine große Anzahl der unsinnigsten Ansichten und Beschuldigungen zusammen, die den Glauben und die Glaubensquellen, Kirche, Papsttum, Unfehlbarkeit, Jenseits, Gebote Gottes und der Kirche, Verehrung der Heiligen und Reliquien, Gebet, gute Werke, christliche Vollkommenheit, Ordenswesen, Zeremonien betreffen, und das Schriftwort rechtfertigen: *hi quaecumque quidem ignorant blasphemant* (Jud. 10). Ob das Büchlein die Vorurteile und die in manchen Kreisen geradezu unheimliche abergläubische Naivität und Ignoranz beseitigen wird? Wir wünschen es, aber hoffen es leider nicht.

»**Christ und Bürger**«, so lautet das Thema, das Prof. Dr. **Karl Braig** in einer Rede bei der Feier des 450. Todestages des seligen Markgrafen Bernhard von Baden in Karlsruhe behandelt hat (Freiburg, Herder, 1908, IV, 32 S. 8°. M. 0,50). Nachdem er den sel. Bernhard als Muster eines echten Christen und guten Bürgers geschildert hat, zeigt er, daß gerade in dieser Einheit das Bild des vollkommenen Menschen und ganzen Mannes zu finden ist. Ein kurzes Nachwort illustriert den Gedanken durch Aussprüche Pius' X. — Die »**Festpredigt**«, die Prälat Prof. Dr. **Cornelius Krieg** zur 100jährigen Jubelfeier des Großherzoglichen Gymnasiums zu Rastatt gehalten hat (Ebd. 15 S. M. 0,40), hat als Hauptgegenstand Ziel, Aufgabe und Ideal der Bildungsstätte.

Personalien. Dr. J. M. Heer wurde als Privatdozent für lateinische Bibelforschung und Exegese der apostolischen Briefe an der theol. Fakultät in Freiburg i. B., Dr. J. Tibitanzl. O. Cist., als solcher für Ethik an der theol. Fakultät in Salzburg aufgenommen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Miketta, K., Die Amarnazeit. Palästina und Ägypten in der Zeit israelitischer Wanderung u. Siedelung. [Bibl. Zeitfr. I, 10]. Münster, Aschendorff, 1908 (48 S. gr. 8°). M. 0,60.

von Mülinen, E., Zu dem Aufsatz „Die Städte der El-Amarnabriefe und die Bibel (Z. d. dtschn. Paläst.-Ver. 1908, 4, S. 298).

Dhorme, Les pays bibliques au temps d'El-Amarna (Rev. bibl. 1908, 4, p. 500—519).

Vincent, Les fouilles anglaises à Gézer (Ebd. p. 579—586).

Greßmann, H., Die Ausgrabungen in Palästina und das Alte Testament. [Religionsgesch. Volksb. III, 10]. Tübingen, Mohr, 1908 (48 S. 8°). M. 0,70.

Frémont, G., Les Principes ou Essais sur le problème des destinées de l'homme. IX. L'Inspiration des écritures. La Création de l'univers et de l'homme, selon la genèse de Moïse et selon les sciences naturelles. Paris, Bloud (XXXVII, 459 p. 8°).

Claramunt, Ph., De duodenario numero in Scripturis Sanctis II (Stud. u. Mitt. aus d. Bened.-Ord. 1908, 3, S. 341—355).

Cornill, K., Einleitung in die kanonischen Bücher des A. T. [Grundriß der theol. Wiss. II, 1]. Tübingen, Mohr, 1908 (XVI, 332 S. Lex. 8°). M. 5.

Eerdmans, The Nomads again (Expos. 1908 Oct., p. 345—358).

Zurhellen-Pfleiderer, Else, Die Religion der Patriarchengeschichten. [Aus: „Theolog. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Prediger-Ver."]. Tübingen, Mohr, 1908 (S. 29—65 gr. 8°). M. 1.

Besse, J., Les Trois Livres attribués au roi Salomon, traduits de l'hébreu. II. Les Proverbes. (159 p. 18°). *Fr.* 2,50. III. Le Cantique des cantiques (57 p. 18°). *Fr.* 2,50. Paris, Leroux, 1907.

Heinisch, P., Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit. [Alttest. Abh. I, 4]. Münster, Aschendorff, 1908 (VII, 158 S. gr. 8°). M. 4,20.

Lotz, W., Die Herrlichkeit Jahwes und das Gewitter (N. Kirchl. Z. 1908, 10, S. 854—871).

J. A., Décision de la Commission biblique concernant le caractère et l'auteur du livre d'Isaïe (Nouv. Rev. théol. 1908, 9/10, p. 533—539).

Deiber, F., Fragments coptes inédits de Jérémie (Rev. bibl. 1908, 4, p. 554—566).

Lagrange, Nouveau fragment non canonique relatif à l'Évangile (Ebd. p. 538—553).

Hontheim, J., Die Konjunktion des Jupiter und Saturn im J. 7 vor Chr. (Kath 1908, 9, S. 187—195).

Wecker, O., Christus und Buddha. [Bibl. Zeitfr. I, 9]. Münster, Aschendorff, 1908 (51 S. gr. 8°). M. 0,60.

Kneib, Ph., Die Sympathie in der Sittenlehre Jesu (Philos. Jahrb. 1908, 4, S. 497—500).

—, Moderne Leben-Jesu-Forschung unter dem Einflusse der Psychiatrie. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (76 S. 8°). M. 1,20.

Moffatt, „Hurt not the oil and the wine" (Expos. 1908 Oct., p. 359—369).

Le Breton, P., La Résurrection du Christ. Paris, Nourry, 1908 (100 p. 18°). *Fr.* 1,25.

Wendling, E., Die Entstehung des Marcus-Evangeliums. Tübingen, Mohr, 1908 (VIII, 246 S. Lex. 8°). M. 8.

Wellhausen, J., Das Evangelium Johannis. Berlin, Reimer, 1908 (146 S. gr. 8°). M. 4.

Ewald, P., Die „subjektive Form" der johanneischen Christusreden (N. Kirchl. Z. 1908, 10, S. 824—853).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. Test. in 2 Halbbänden. Lukas, die Apostelgeschichte (aus dem 1. Halbbd.). Tübingen, Mohr, 1908 (S. 121—152 Lex. 8°). M. 1,20.

Mangenot, E., Jésus, Messie et Fils de Dieu d'après les actes des apôtres. Paris, impr. Blétit; libr. Bloud et Cie., 1908 (63 p. 16°).

Mackintosh, R., The four perplexing chapters 2 Cor. X—XIII (Expos. 1908 Oct. p. 336—344).

Wohlenberg, G., Der erste u. zweite Thessalonicherbrief, ausgelegt. 2. verm. Aufl. [Komm. z. N. T. 12]. Leipzig, Deichert Nachf., 1909 (VI, 223 S. gr. 8°). M. 4,50.

Mommert, C, Siloah. Brunnen, Teich, Kanal zu Jerusalem. Leipzig, Haberland, 1908 (IV, 96 S. gr. 8°). M. 3.

Vincent, H., Jérusalem d'après la lettre d'Aristée (Rev. bibl. 1908, 4, p. 520—532).

Abel, F., Inscriptions de Transjordane et de haute Galilée (Ebd. p. 567—578).

von Mülinen, E., Nachträgliche Berichtigungen zu den „Beiträgen zur Kenntnis des Karmels" (Z. d. dtschn. Paläst.-Ver. 1908, 4, S. 298/9).

Dalman, G., Topographische Notizen zum Wege nach Petra. Epigraphisches (Ebd. S. 259—271).

Thomä, J., Das Kidrontal von el kā'a bis bīr eijūb (Ebd. S. 272—281).

Grünhut, L., Der Raum des Tempels nach Estori-hap-Parchi (Ebd. S. 281—297).

Mommert, C., Die memoria sancti Gethae zu Thesbe (Ebd. S. 297).

Historische Theologie.

Toutain, Jules, L'Histoire des religions et le totémisme, à propos d'un livre récent. Paris, Leroux, 1908 (22 p. 8°).

—, Les Cultes païens dans l'empire romain. Première Partie. Les provinces latines. T. Ier. Les cultes officiels; les cultes romains et gréco-romains. Ebd. 1907 (V, 473 p. 8°).

Reinach, S., Cultes, mythes et religions. T. III. Ebd. 1908 (539 p. 8°).

Stakemeier, La Dottrina di Tertulliano sui sacramenti della Penitenza, dell' Ordinazione et del Matrimonio (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 9, p. 645—666).

Die syrischen Kanones der Synoden von Nicäa bis Chalcedon, nebst einigen zugehörigen Dokumenten, hrsg. v. F. Schulthess. [Abh. der k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. N. F. X, 2]. Berlin, Weidmann, 1908 (XIII, 27 u. 177 S. Lex. 8°). M. 20.

Heinrici, G., Des Petrus von Laodicea Erklärung des Matthäusevangeliums zum ersten Male herausg. u. untersucht. Leipzig, Dürr, 1908 (XLVIII, 356 S. gr. 8°). M. 20.

Antonius: Leben des h. Symeon Stylites. Für Unterrichtszwecke hrsg. v. H. Lietzmann. [Aus: „Texte u. Untersuchgn. z. Gesch. d. altchristl. Lit." 32. Bd., 4. Heft]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (S. 17—78 gr. 8°). M. 0,60.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Ramsay, The Orthodox Church in the Byzantine Empire (Expos. 1908 Oct., p. 289—305).
Fischer, E., Der Patriziat Heinrichs III u. Heinrichs IV. (Diss.). Tübingen, Mohr, 1908 (63 S. gr. 8°). M. 2.
Meyer, W., Zwei Gedichte zur Geschichte des Zisterzienser-Ordens (Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1908, 4, S. 377—405).
Steffen, St., Der h. Famian in der Geschichte und Legende (Stud. u. Mitt. aus dem Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 163-169; 3, S. 461—469).
Steiger, A., Der h. Bernhard von Clairvaux. Sein Urteil über die Zeitzustände. Seine geschichtsphilosophische und kirchenpolitische Anschauung (Forts.) (Ebd. 3, S. 421—433).
Bliemetzrieder, F., Eine unbekannte Schrift Isaaks von Stella (Ebd. S. 433—441).
Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom. Hrsg. v. H. Reimers. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1908 (VIII, 126 S. Lex. 8°). M. 7,50.
Regesta pontificum romanorum, congessit P. Kehr. Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante annum 1198 Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. III. Etruria. Berlin, Weidmann, 1908 (LII, 492 S. Lex. 8°). M. 16.
Grumblat. H., Über einige Urkunden Friedrichs II für den deutschen Orden (Mitt. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschg. 1908, 3, S. 385—422)
Auvray, L., Les Registres de Grégoire IX. 11e fasc. Paris, Fontemoing, 1908 (feuilles 1 à 14, col. 1 à 224 4°).
Boehmer, H., Chronica Fratris Jordani. Paris, Fischbacher, 1908 (LXXXII, 96 p. 8°). *Fr.* 7.
Rode, B., De antiquitate Provinciae Sclavoniae O. F. M. (Arch. Franc. 1908, 4, p. 505—514).
Ghilardi, F., S. Vivaldo, Eremita del Terz' Ordine di S. Francesco (Ebd. p. 521—535).
Guerrini, P., Gli Statuti di una antica Congregazione Francescana di Brescia (Ebd. p. 544—568).
Presutti, Una „Vita" inedita di S. Ludovico d' Angiò (Ebd. p. 569—576).
Oliger, L., Descriptio Codicis Capistran. aliquot opuscula Fr. Petri Joh. Olivi continentis (Ebd. p. 617—622).
Paech, J., Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründung bis zu ihrer ersten Zerstörung im J. 1383. II (Stud. u. Mitt. aus d. Bened.-Ord. 1908, 3, S. 355—404).
Faure, C., Les réparations du palais pontifical d'Avignon au temps de Jean XXIII (1413—1415) (Mél. d'archéol. et d'hist. 1908, 3, p. 185—206).
Bourdon, P., L'abrogation de la pragmatique et les règles de la chancellerie de Pie II (Ebd. p. 207—224).
Riesch, H., Savonarola u. seine Zeit. Regensburg, Manz, 1908 (VII, 149 S. 8°). M. 1,20.
Kolde, Th., Erhalt uns Herr bei deinem Wort (N. Kirchl. Z. 1908, 10, S. 751—777).
Römer, J., Ein schöner Dialogus von den vier größten Beschwernissen e. jeglichen Pfarrers (1521). Hrsg. v. W. Lucke. [Flugschr. aus den ersten Jahren der Reform. III, 2]. Leipzig, Haupt, 1908 (84 S. 8°). M. 2,40.
Die deutsche Vigilie der gottlosen Papisten, Münch u. Pfaffen. Hrsg. v. R. Windel. [Dass. III, 3]. Ebd. 1908 (35 S. 8°). M. 1,20.
Kroker, E., Rörers Handschriftenbände u. Luthers Tischreden (Arch. f. Reformationsgesch. 1908, 4, S. 337—374).
Roth, F., Der offizielle Bericht der von den Evangelischen zum Regensburger Gespräch Verordneten an ihre Fürsten u. Obern, 27. Jan. bis 12. März 1546 (Ebd. S. 375—397).
Berbig, G., Die erste kursächsische Visitation im Ortsland Franken (Schluß) (Ebd. S. 398—435).
Mémoires du cardinal de Richelieu. T. I. (1600—1615). Paris, Laurens, 1908 (457 p. 8°).
Strowski, F., Histoire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle. Pascal et son temps. 3e partie: les Provinciales et les Pensées. Paris, Plon-Nourrit, 1908 (423 p. 16°).
Völker, A., Die innere Politik des Fürstbischofs v. Münster Friedrich Christian v. Plettenberg. [Beitr. f. die Gesch. Niedersachsens u. Westf. 12]. Hildesheim, Lax, 1908 (IV, 144 S. gr. 8°). M. 2,80.
Bacel, P., Abdallah Zakher et son imprimerie arabe (Echos d'Or. 1908 p. 281—287).
La Piana, G., Chiesa et Stato in Francia. Progetti di reforme sui principii del secolo XVIII (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 6, p. 467—489; 9, p. 667—686).
Höhler, M., Geschichte des Bist. Limburg m. besond. Rücksichtnahme auf das Leben u. Wirken des dritten Bischofs Peter Josef Blum. Limburg, Limburger Vereinsdruckerei, 1908 (XIX, 211, 408, XCVII u. 11 S. gr. 8°). M. 3,75.
Bühler, Th., Kardinal Pitra (Forts.) (Stud. u. Mitt. aus d. Bened.-Ord. 1908, 3, S. 411—420).
Peitavi, S., La vie chrétienne dans les sermons de Newman (Rev. Aug. 1908, 15. sept., p. 303—328).

Systematische Theologie.

Seeberg, Rh., Aus Religion u. Geschichte. 2. Bd.: Zur systemat. Theologie. Leipzig, Deichert Nachf., 1909 (VII, 395 S. gr. 8°). M. 6,60.
Jeremias, J., Wehr u. Waffen im Streite um den Gottesglauben. Ebd. 1908 (44 S. 8°). M. 0,80.
Bachmann, Ph., Eine religionspsychologische Studie (N. Kirchl. Z. 1908, 10, S. 872—910).
Bickel, E., Platonisches Gebetsleben (Arch. f. Gesch. d. Philos. 1908, 4, S. 535 ff.).
Gardeil, A., La Notion du lieu théologique. Paris, Gabalda, 1908 (87 p. 8°).
Endres, A., Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christl. Abendlande. Kempten, Kösel, 1908 (VIII, 176 S. kl. 8°). geb. M. 1.
Budde, F., Läßt sich die scholastische Lehre von Materie und Form noch in der neueren Naturwissenschaft verwenden, und in welchem Sinne? (Schluß) (Philos. Jahrb. 1908, 4, S. 459—482).
Zigon, F., Das Aevum (Ebd. S. 483—496).
Gutberlet, C., Der Pragmatismus (Ebd. S. 437—458).
Krause, R., Das Temperament und seine Bedeutung für den Seelsorger u. Erzieher (Kath. Seels. 1908, 10, S. 457—463).
Werner, M., Das Christentum u. die monistische Religion. Berlin, Curtius, 1908 (202 S. gr. 8°). M. 2.
Titius, A., Der Bremer Radikalismus. [Sammlg. gemeinverst. Vortr. 54]. Tübingen, Mohr, 1908 (III, 132 S. gr. 8°). M. 2.
Caspari, V., Eine heilige, christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen (N. Kirchl. Z. 1908, 10, S. 778—823).
Dunkmann, Kreuz u. Auferstehung Jesu als Grundlagen der Heilsgemeinde. Leipzig, Deichert Nachf., 1909 (69 S. 8°). M. 1,25.
Birkle, G., Inwiefern ist der Begnadigte e. übernatürliches Ebenbild Gottes? Regensburg, Manz, 1908 (IV, 208 S. gr. 8°). M. 3.
Der Kampf um das Übernatürliche in der neueren katholischen Theologie Frankreichs (Kath. Seels. 1908, 8, S. 355—362; 9, S. 400—411; 10, S. 450—457).
Gontier, P., Le Dogme de la Sainte-Trinité. Étude historique, scripturaire et philosophique. Paris, Amat, 1909 (154 p. 16°).
Willems, C., Philosophia moralis. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (XV, 584 S. gr. 8°). M. 7.
Hauffe, G., Volkstümliches Handbuch der humanen Ethik auf wissenschaftlicher Grundlage. II. Tl., 3. Bd. Hohen-Neuendorf, Fuchs, 1908 (III, 481 S. 8°). geb. M. 7.
Atkinson, M., The struggle for existence in relation to morals and religion (Internat. Journ. of Ethics 1908 p. 291—311).

Praktische Theologie.

Parayre, R., La Nouvelle Organisation du gouvernement central de l'Eglise. Lyon, impr. Vitte, 1908 (104 p. 8°).
Simier, J., La réorganisation de la Curie romaine (Rev. Aug. 1908 oct. 15, p. 401—460).
Holtum, G., Der Zölibat in seinen Gründen (Stud. u. Mitt. aus d. Bened.-Ord. 1908, 3, S. 488—495).
Erzberger, M., Klerus u. Gehaltsfrage. Köln, J. P. Bachem, 1908 (68 S. 8°). M. 1.
Veit, A., Zur Geschichte des Caput Tametsi in der alten Erzdiözese Mainz (Kath. 1908, 9, S. 187—195).
Français, J., L'Eglise et la Science. Paris, Nourry, 1908 (177 p. 18°). *Fr.* 2,50.
Schlaf, J., Unser westeuropäisches Schisma. Ein Wort zu der modernist. Bewegg. Leipzig, Eckardt, 1908 (27 S. gr. 8°). M. 0,50.
Pérez, L., Los Franciscanos en el Extremo Oriente (Arch. Franc. 1908, 4, p. 536—543).

Piolet, J. B. et C. Vadot, L'Eglise catholique dans le Continent noir. Paris, Bloud, 1908 (64 p. 16°).

Lepin, M., Les Théories de M. Loisy. Exposé et critique. Paris, Beauchesne et Cie., 1908 (IV, 380 p. 12°). *Fr.* 3,50.

Jubaru, F., M. Loisy et la Critique des Évangiles. Paris, Lethielleux, 1908 (98 p. 12°). *Fr.* 0,70.

Runze, G., Der Religionsunterricht e. Gewissensfrage. Schule u. Universität. Osterwieck, Zickfeldt, 1908 (60 S. gr. 8°). M. 0,60.

Hennig, M., Zum Erziehungsproblem des Religionsunterrichts (N. Jahrb. 1908, 8, XXII, S. 425—438).

Schatz, A., Lehrbuch der katholischen Religion f. Obergymnasien. 3. Tl.: Die kathol. Sittenlehre. Graz, Styria, 1908 (VI, 176 S. 8°). geb. M. 2.

Lercher, L., Erhebungen des Geistes zu Gott. Betrachtungspunkte üb. das Leben unseres Herrn Jesu Christi. 2. Bd. Die öffentliche Tätigkeit Jesu Christi vom Auftreten des h. Johannes des Täufers am Jordan bis zum 3. Osterfest ausschließlich. (VIII, 358 S. M. 2,30. 3. Bd. Die öffentliche Tätigkeit Jesu Christi vom 3. Osterfest bis zum letzten Gang nach Jerusalem ausschließlich. (VIII, 360 S.). M. 2,30. Regensburg, Pustet, 1908, kl. 8°.

Vogesser, J., Zur Sprache der griech. Heiligenlegenden. Münchener Diss. 1907 (46 S. 8°).

Sepp, B., Ein neuer Text der Afralegende (Stud. u. Mitt. aus dem Bened.-Ord. 1908, 1/2, S. 185—191; 3, S. 451—461).

Blume, Cl., Die Hymnen des Thesaurus hymnologicus H. A. Daniels und anderer Hymnenausgaben. 1. Tl. [Analecta hym. medii aevi LIII]. Leipzig, Reisland, 1908 (XLVII, 372 S. gr. 8°). M. 14.

Nikel, E., Geschichte der katholischen Kirchenmusik. 1. Bd.: Geschichte des gregorian. Chorals. Nebst e. Einleitg.: Die religiöse Musik der vorchristl. Völker. Breslau, Goerlich, 1908 (XX, 474 S. gr. 8°). M. 7,50.

Rouquette, Le Poisson eucharistique dans une tombe africaine. Paris, Impr. nationale, 1908 (7 p. 8°).

Schmid, A., Die Seitenwunde Christi (Z. f. christl. Kunst 1908, 7, Sp. 217/8).

Friedenthal, K. P, Das kreuzförmige Oktogon. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Zentral- u. Kuppelbaues. Karlsruher Diss. 1908 (57 S. m. 16 Fig. 4°).

Fabre, A., Les dimensions de Saint-Pierre de Rome. Apparence et réalité (Rev. Aug. 1908 sept. 15, p. 329—345).

Ludorff, A., Die Bau- u. Kunstdenkmäler v. Westfalen. XXVII. Kreis Meschede. Mit geschichtl. Einleitgn. v. F. Brügge †. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (IV, 116 S. Abbildgn. 31,5 ×25 cm). M. 4.

Verlag der Paulinus-Druckerei, G. m. b. H., Trier.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Einig, Dr., P., Professor und Domkapitular, **Apologetische Kanzel-Vorträge.** II. Band: **Die Kirche Christi.** IV u. 236 Seiten. gr. 8°. M. 3,—, geb. Lwd. 3,75.

Hamm, Franz, Doktor der Theologie und Staatswissenschaft, Professor der Moral am Priesterseminar zu Trier, **Zur Grundlegung und Geschichte der Steuermoral.** XIV u. 320 Seiten. gr. 8°. M. 6,—, geb Hbfrz. M. 7,50.

Willems, C., S. Theologiae et Philosophiae Doctore, Philosophiae in Seminario Trevirensi Professore, **Philosophia Moralis.** XV et 584 pag. gr. 8°. M. 7,—, geb. Hbfrz. M. 9,—.

Soeben ist erschienen:

Der Modernismus.

Zwei Kundgebungen Sr. Eminenz des h. H. **Desiré Joseph Kardinal Mercier,** Erzbischof von Mecheln und Primas von Belgien. Mit einem Vorwort des h. H. **Willibrordus Benzler,** Bischof von Metz. Geheftet M. 0,80 gegen Einsendung in Briefmarken.

Verlag **J. P. Bachem, Köln.** — Durch jede Buchhandlung.

Neuigkeiten.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

In allen Buchhandlungen zu haben.

Schell, Herman, Kleinere Schriften. Herausgegeben von Dr. Karl Hennemann. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 718 Seiten. gr. 8. br. M. 12,—.

Der Band enthält die zerstreuten Aufsätze, Vorträge, Reden etc. des genialen Verfassers vereinigt; sie gewähren einen Blick in Schells Geisteswerkstatt, mit deren Herausgabe den zahlreichen Verehrern Schells ein Dienst erwiesen werden dürfte.

Herman Schell über die soziale Frage. Von W. Hohoff. 28 Seiten. 8. br. 50 Pfg.

Kihn, Dr. H., Domdekan zu Würzburg, **Patrologie.** II. (Schluß-) Band. Vom Toleranzedikt von Mailand (313) bis zum Ende der patristischen Zeit (754). (Wissenschaftl. Handbibl. Theologische Lehrbücher. 29. Bd.). Mit kirchlicher Druckerlaubnis. X und 514 Seiten. gr. 8. br. M. 5,80, geb. M. 7,—.

Vorher erschien Bd. I: Von den Zeiten der Apostel bis zum Toleranzedikt von Mailand (313). 410 Seiten. br. M. 4,60, geb. M. 5,80.

Ganz neu!

Der kathol. Christ auf dem

Kranken- und Sterbebett.

Ein Leitfaden für Kranke und deren Pfleger. Von Pfarrer **B. Fredrich.** Mit bischöflicher Approbation. 16°. 348 S. Geb. M. 1,20. Enthält Belehrungen, Betrachtungen, Beispiele und Gebete, darunter auch die liturgischen, sowie einen Unterricht in der christlichen Krankenpflege.

Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W.

Verleger des heil. Apostolischen Stuhles.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Soeben erschienen:

Heft 9: **Christus und Buddha.** Von Dr. Otto Wecker, Stuttgart. Erste und zweite Auflage. (52 S. 8°). M. 0,60.

Heft 10: **Die Amarnazeit.** Palästina und Ägypten in der Zeit israelitischer Wanderung und Siedelung. Von Dr. Karl Miketta, Professor der Theologie am Priesterseminar in Weidenau. Erste und zweite Auflage. (48 S. 8°). M. 0,60.

Dr. Paul Heinisch, Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit. (VIII und 158 Seiten 8°). Geh. M. 4,20.

(Bildet Heft 4 zu „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Professor Dr. Nikel, Breslau).

Joseph Lappe, Dr. phil. et rer. pol., **Nicolaus von Autrecourt.** Sein Leben, seine Philosophie, seine Schriften. (VIII u. 80 S. gr. 8°). M. 2,75.

(Bildet Heft 2 des VI. Bandes der „Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters", herausgegeben von Dr. Clemens Baeumker und Dr. Georg Freih. von Hertling).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Staatslexikon. Dritte, neubearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland von Dr. **J. Bachem.** Erster Band: Abandon bis Elsaß-Lothringen. Lex.-8° (X S. u. 1584 Sp.). Geb. in Halbfranz M. 18,—.

Diese Neuauflage erscheint in rascher Folge wieder in fünf Bänden. Es wird darin das Programm der vorhergehenden Auflagen auf kirchenrechtlichem und kirchenpolitischem Gebiete noch strenger durchgeführt. Der Charakter des Werkes bleibt gewahrt. Manche nicht unwesentliche Erweiterungen durch Aufnahme neuer Artikel werden die Neuauflage für die heutigen Bedürfnisse besonders brauchbar machen. Ausführlicher Prospekt kostenfrei vom Verlag.

Freiburger Münsterblätter. Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters. Herausgegeben vom Münsterbauverein. gr. 4°. 4. Jahrgang. 1. Heft. (40). M. 5,—.

Jährlich erscheinen 2 Hefte mit zahlreichen Abbildungen und Kunstbeilagen zu je M. 5,—.

Krieg, Dr., **C.,** Professor an der Universität Freiburg i. Br., **Festpredigt,** gehalten zur 100jährigen Jubelfeier des Großh. Gymnasiums zu Rastatt am 28. Juli 1908. 8° (16). 40 Pfg.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des Rastatter Gymnasiums bespricht der Redner Ziel, Aufgabe und Ideal einer Gelehrtenschule. Nicht nur ehemalige und derzeitige Angehörige des Rastatter Gymnasiums, sondern auch weitere Kreise werden an der Festpredigt des erfahrenen Pädagogen Gefallen finden.

Pfaff, M., Das christliche Kirchenjahr. In Fragen und Antworten für die Schule und Christenlehre. Nebst einem Anhange, religiöse Lieder für die Festzeiten enthaltend. Dreizehnte Auflage, mit Titelbild. 32° (IV u. 118). Geb. 40 Pfg.

Stauber, Dr. **R., Die Schedelsche Bibliothek.** Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbreitung der italienischen Renaissance, des deutschen Humanismus und der medizinischen Literatur. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr. O. Hartig. (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, VI. Bd., 2. u. 3. H.). 8° (XXII u. 278). M. 8,—.

Vogels, Dr. **H. J., St. Augustins Schrift De Consensu Evangelistarum.** Unter vornehmlicher Berücksichtigung ihrer harmonistischen Anschauungen. Eine biblisch-patristische Studie. (Biblische Studien, XIII. Bd., 5. Heft). gr. 8° (XIV u. 148). M. 4,—.

Zimmermann, O., S. J., **Ohne Grenzen und Enden.** Gedanken über den unendlichen Gott. Den Gebildeten dargelegt. 8° (VIII u. 188). M. 1,80; geb. in Leinwand M. 2,50.

Geschichte des Menschengedankens, philosophische Schlüsse, Stimmen des Gemütes vereinigen sich hier, um aus der Endlichkeit der Weltdinge Gottes Dasein und Wesen zu erschließen und der Sehnsucht der neuen Zeit den unendlichen Gott zu zeigen.

Ulr. Moser's Buchhandl. (J. Meyerhoff) k. u. k. Hofbuchhändler, Graz.

Neuigkeiten unseres Verlages:

Bobelka, Katechismus der Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Bundes. 2. Aufl., geb. M. 1,60.

Bobelka, Katechismus der Kirchengeschichte. Geb. M. 1,40.

Bobelkas katechetische Werke sind ebenso originell wie praktisch und haben daher viel Beifall gefunden.

Hasert, Antworten der Natur. 7. Aufl., mit Abbildungen. M. 2, geb. M. 3.

Haserts Schriften sind nach den Aussprüchen der Kritik die besten und kürzesten Apologien, daher die wohlverdiente Massenverbreitung.

Peppert, Sonn- und Festtagsexhorten. M. 2,50.

Diese von einem Priester der Gesellschaft Jesu herausgegebenen Exhorten zeichnen sich durch Tiefe und Originalität der Gedanken, reichen Stoff, praktische Richtung und gemessene Kürze aus. Zunächst für gewisse Kreise berechnet, lassen dieselben sich mit leichter Anpassung überall verwenden.

Psenner, Christliche Volkswirtschaftslehre. 2. Aufl. M. 6, geb. M. 7,50.

Das auf praktischen Erfahrungen beruhende Werk fand allseitig Anerkennung — so kaufte die Stadt Wien für ihre Schulen 450 Exemplare — die zweite Auflage erscheint nunmehr in einem Bande vollständig auf einmal.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria. Von Dr. **August Bludau,** ord. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W. (VIII, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Bestes Nikolaus- und Weihnachtsgeschenk.

Zum großen Ehrentag!

Belehrungen und Erzählungen von **Emmy Giehrl** (Tante Emmy).

Ein Geschenk für vorbereitende Kommunionkinder, hübsch gebunden, **Preis nur M. 1,30.**

Verlag von Jos. Thum, Kevelaer.

Durch alle Handlungen zu beziehen.

Ein einfaches, kindlich frommes Gemüt spricht aus diesen kurzen Belehrungen und Erzählungen, die dazu beitragen sollen, das Kommunionkind auf einen würdigen Empfang des heiligen Sakramentes vorzubereiten. — Wegen des Geistes, in dem sie geschrieben sind, und ihrer sinnigen, dem jugendlichen Geiste angemessenen Sprache werden sie kein Kind kalt lassen. Als ein recht passendes Geschenk für die Vorbereitungszeit sei das Büchlein angelegentlichst empfohlen.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Steinmann, Dr. **Alphons,** Privatdozent in Breslau, **Die Abfassungszeit des Galaterbriefes.** Ein Beitrag zur neutestamentlichen Einleitung und Zeitgeschichte. (XX, 200 S. gr. 8°). M. 3,60.

Die heutige Nummer enthält je eine Beilage des Verlages **„Lumen", G. m. b. H.** in **Leipzig** und **Wien,** sowie der Verlagsbuchhandlung von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate
25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 18. **19. November 1908.** **7. Jahrgang.**

Prager, Das Endziel der Völker- u. Weltgeschichte (Rieber).
Benzinger, Hebräische Archäologie. 2. Aufl. (Heyes).
Telch, Introductio generalis in Scripturam sacram (Bludau).
Kellner, Jesus von Nazareth und seine Apostel (V. Weber).
Baur, S. Jean Chrysostome et ses oeuvres (Naegle).
Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge (Allmang).
Dufourcq, Etudes sur les Gesta Martyrum Romains (Allmang).
Switalski, Das Leben der Seele (Dörholt).
Ude, Die Psychologie des Strebevermögens (Dörholt).
Wieland, Die Schrift Mensa u. Confessio und P. E. Dorsch (Huppertz).
Schütz, Summa Mariana II (Linneborn).
Neubert, Marie dans l'Eglise anténicéenne (Pietsch).
Schmid, Das unterirdische Rom (Schmidlin).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Prager, L., **Das Endziel der Völker- und Weltgeschichte** auf Grund der heiligen Schrift. Leipzig, A. Deichert, 1906 (140 S. gr. 8°). M. 2.

Der Geist, der den Verf. beseelt, offenbart sich schon in der Einleitung, es ist gewiß nicht der Geist der christlichen Liebe und Versöhnlichkeit. Als die größten Feinde der evangelischen Kirche in Deutschland gelten ihm der Ultramontanismus, natürlich gleichbedeutend mit katholischer Kirche, und die Sozialdemokratie, ersterer als Verkünder des Aberglaubens und der Unvernunft, letztere als Vertreter des Unglaubens, der Gottlosigkeit und der rohen Gewalt über die sittliche Ordnung. Doch wendet sich der von heiligem Eifer ergriffene Verf. fast ausschließlich nur gegen den Aberglauben des listigen und mächtigen Rom, dessen überhandnehmender Einfluß endlich gebrochen werden müsse. Um nun der Gefahr, die der protestantischen Kirche droht, zu begegnen, unternimmt er es, die Autorität der h. Schrift wiederherzustellen, indem er die Wahrheit, die Unentbehrlichkeit und die weltüberwindende Kraft derselben in einer kurz gefaßten Geschichte der Menschheit bezw. der Welt bis zu ihrer Vollendung dem Leser vor Augen führen will. Zu diesem Zwecke schlägt er folgenden Weg ein: Er stellt zuerst die Hauptfrage: Welches ist das Endziel der Völker- und Weltgeschichte? und gibt die Antwort: Gott selbst. Da er dann die Bibel als „Gottes Wort nach jeder Richtung hin" bezeichnet, so folgert er, daß auf der Bibel wie auf einem Fundamente unsere weltgeschichtliche Anschauung aufgerichtet werden müsse.

Gegen die Überschriften der drei Hauptabschnitte des Buches, daß die Bibel die Schrifturkunde der Offenbarungen, die Urkunde des der Welt in Aussicht gestellten Heiles und die Urkunde der Verwirklichung des Heiles und der noch bevorstehenden Vollendung der ganzen Welt sei, ist gewiß nichts einzuwenden, aber die einseitige Auffassung des orthodoxen Protestanten von der Bibel verbunden mit einem unauslöschlichen Hasse gegen alles Katholische lassen den Vert. Übertreibungen, Entstellungen und Unwahrheiten niederschreiben, die nicht mehr auf bloße Unkenntnis katholischer Lehren, Einrichtungen und katholischen Glaubenslebens zurückgeführt werden können. Man muß sich wundern, wie oft ganz unvermittelt Ausfälle gegen die katholische Kirche im Text erscheinen. Die Bibel sei das unentbehrlichste, das untrüglichste Buch, da ihre Wahrheiten unwiderleglich und weltüberwindend seien; die katholische Kirche aber habe diese Bibel verboten und damit habe sie sich selbstverständlich als ausgesprochene Feindin aller Kultur erwiesen. — Der Verf. scheint den Zweck der Bibel nicht zu kennen, wenn er den Fortschritt in Wissenschaft, Kunst und Kultur fast ausschließlich durch die Bibel bedingt sein läßt. Der Verf. scheint nicht zu wissen, daß Kunst und Wissenschaft in rein heidnischen Ländern weit größere Triumphe feierte als bei den Juden, daß gerade die Bibel mit ihrem Bilderverbot die Pflege der darstellenden Kunst verhinderte, so daß gerade darin Israel hinter den benachbarten Kulturvölkern weit zurücksteht. Es ist unrichtig, daß die Bibel in profanwissenschaftlichen Dingen den Menschen bei ihren Forschungen zur Richtschnur dienen müsse, daß es überhaupt Zweck der Bibel sei, den Menschen über profanwissenschaftliche Dinge zu belehren. Alle biblischen Erzählungen, Schöpfungsbericht und Sprachverwirrung inbegriffen, werden wörtlich aufgefaßt und trotzdem vollständige Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Forschung gefunden. Dazwischen wimmelt es wieder von den heftigsten Ausfällen gegen die katholische Kirche: Die katholische Kirche habe namentlich in der letzten Zeit mit dem fanatischen Geiste der Unwahrheit gekämpft, die göttlichen Visionen und Offenbarungen der stigmatisierten Nonne Katharina Emmerich, welche von Haß gegen die Ketzer und Protestanten strotzen, möchte man den katholischen Christen als fünftes Evangelium anpreisen; die katholische Kirche habe die Bibel vertilgen wollen, es sei ihr aber nicht gelungen (S. 40).

Abgesehen davon, daß der Verf. von den biblischen Erzählungen eine kindlich naive Auffassung hat, scheint er von der biblischen Text- und Literarkritik keine Ahnung zu haben, da er sich S. 41 den Satz leistet: Die Theologen müssen eingestehen, daß im A. T. Varianten fast gänzlich fehlen. — Im eigentlich eschatologischen Teile erfahren wir weiter, daß die gewaltigen Heimsuchungen und Katastrophen am Ende der Zeit vor allem in den Leiden bestehen, welche die protestantische Kirche im Kampfe um ihre Existenz gegen die katholische zu erdulden hat, und nur die protestantischen Missionäre sind es, durch welche nach Jahrhunderten die Bekehrung aller Völker bewirkt werden wird. Schon in den Tagen der Reformation seien Zeiten der Erquickung, des Gottesfriedens und der Freude für die christlichen Gemeinden eingetreten (!), und Krieg und Empörung werden erst dann vollständig aufhören, das ganze Heil wird erst dann eintreten, wenn die protestantische Kirche Macht und Einfluß über die katholische Kirche gewonnen haben wird. Und damit der Schlußakkord ein möglichst kräftiger sei, werden auf den letzten Seiten des Buches nochmals die kirchlichen Institutionen aufs heftigste angefeindet und die Kirche selbst als ausgesprochene Feindin aller Kultur und jedes Fortschrittes und als das Prototyp der Intoleranz gegen den Protestantismus hingestellt. Auf welcher Seite aber wenigstens *in casu* die Intoleranz zu suchen ist, zeigen die wenigen angeführten Proben zur Genüge. Auffallenderweise ist im Index des Buches alles vermieden, was seinen polemischen Charakter irgendwie verraten könnte. — Die Schrift

scheint wohl als Betrachtungsbuch für ein urteilsloses, katholikenfeindliches Lesepublikum berechnet zu sein.

Prag. Rieber.

Benzinger, J., Lic. Dr., in Jerusalem, **Hebräische Archäologie.** Zweite, vollständig neu bearbeitete Aufl. Mit 253 Abbildungen im Text und einem Plan von Jerusalem. Tübingen, Mohr, 1907 (XX, 450 S. gr. 8°). M. 10.

Man kann nicht behaupten, daß der Verf. bei der Anfertigung der 2. Aufl. des vorliegenden Werkes eine glückliche Hand gehabt hat. Die Neubearbeitung bietet eine Menge von Verschlechterungen. B. hat es sich nicht versagen können, den panbabylonistischen Anschauungen Hugo Wincklers und seiner Anhänger Aufnahme zu gewähren und in zahlreichen biblischen Berichten astral-mythologische Ideen aufzuspüren. Welche Willkürlichkeiten dadurch zutage gefördert werden, möge durch eine Anzahl von Beispielen erläutert werden.

S. 78 ist über den Schleier der Frauen wörtlich zu lesen: „Seinen Ursprung hat der Schleier im Istarmythus; er ist das Zeichen der Istar." Nach S. 109 rührt die sieben- bezw. vierzehntägige Dauer der Hochzeit von der Vorstellung her, „daß der Mond sich mit der Sonne vermählt: der Vollmond ist der Beginn der Ehe, von da ab wendet er seinem Weibe, der Sonne, das Gesicht zu, der Neumond ist der Schluß, die vollzogene Ehe". Das Wertverhältnis von Silber und Gold ist nach S. 197 wie 1 : $13^1/_8$. Diese Zahlen erklären sich „sofort, wenn wir sehen, daß sie das Verhältnis von Mond- und Sonnenumlauf 27 : 360 bezeichnen". S. 246 erhalten wir folgende Belehrung: „Auch die Musik hat im System der altorientalischen Weltanschauung ihren Platz; die 7 Töne sind die der 7 Planeten, die sie in ihren verschiedenen Umlaufszeiten und Umlaufsgeschwindigkeiten hervorbringen. Das ist die Harmonie der Sphären, von der wir noch heute reden." „Der Tempel muß", so erfahren wir S. 318, „eine symbolische Darstellung des Weltalls sein." Die Dreiteilung der Tempelanlage „entspricht der des Weltalls; die Cella dem Himmel, das Heilige dem (himmlischen) Erdreich, der Vorhof dem Himmelsozean" (S. 330). Die zwei ehernen Säulen vor dem Eingang der Vorhalle „stellen nach ihrer Orientierung die Sonnenwendpunkte, Nord und Süd vor, beziehungsweise Mond und Sonne" (331). Der Schaubrottisch „versinnbildlicht mit seinen 12 Schaubroten das Jahr mit seinen 12 Monaten, den Tierkreis mit seinen 12 Bildern; natürlich dann auch die 12 Stämme" (S. 331). Das Purimfest „ist in letzter Linie nichts anderes, als ein Neujahrsfest, d. h. ein Fest, welches den bekannten Jahresmythus, den Sieg des Lichtgottes über die finsteren Mächte darstellt" (S. 402).

Die Beispiele ließen sich mit leichter Mühe noch vermehren. Jedoch sie mögen genügen um zu zeigen, welch phantastische Behauptungen von den Anhängern des astral-mythologischen Systems vertreten werden. Daß sie wissenschaftlich wertlos sind, liegt auf der Hand. Wie wir diese auf das angebliche Vorhandensein der „altorientalischen Weltanschauung" im Sinne Wincklers sich stützende Betrachtungsweise der biblischen Tatsachen grundsätzlich ablehnen müssen, so auch die vom Verf. im engen Anschluß an die Wellhausensche Schule gegebene Darstellung von der Entwicklung der religiösen Einrichtungen Israels. Außer diesen prinzipiellen Beanstandungen wären noch zahlreiche Einzelausstellungen vorzubringen. Nur einige mögen hier Platz finden.

Nach S. 50 versteht es sich von selbst, daß mit Sprache und Schrift auch die ganze Ideenwelt Babyloniens ihren Einzug in Kanaan hielt. Die Behauptung ist in dieser Allgemeinheit jedenfalls unrichtig. Hammurabi hat nicht um 2250 v. Chr. (S. 50, 104), sondern zirka 3 Jahrhunderte später gelebt. Hinter den Ausführungen über die Masseben und Napflöcher (S. 523—4), in denen *phalli* resp. *vulvae* erblickt werden, ist ein großes Fragezeichen zu machen. Daß der in den Abbildungen 138 und 252 dargestellte Gegenstand aus Taanek als Räucheraltar diente, wird mit Recht bezweifelt.

Der Verf. bittet im Vorwort für die etwaige ungleichmäßige und nicht vollständige Benutzung der Literatur um Entschuldigung, weil das Buch in Jerusalem verfaßt worden sei. Wir wollen diesem Umstande auch die manchmal zu konstatierende Einseitigkeit in der Literaturangabe zu gute halten. Sehr befremden muß es aber, daß er die von den dortigen Dominikanern herausgegebene *Rev. biblique* kaum einer Berücksichtigung würdigt.

Haben wir so manches an dem Buche auszusetzen, so wollen wir auch nicht unterlassen, hervorzuheben, daß es anderseits seine Vorzüge hat. Eine fast erdrückende Fülle von Material ist in ihm aufgespeichert, so daß es bei Studien über die hier behandelten Fragen wichtige Dienste leistet. Der längere Aufenthalt im Orient ist dem Verfasser bei der Ausarbeitung sehr von Nutzen gewesen, wie auch die Ausgrabungen in Palästina ihm eine reiche Ausbeute geliefert haben.

Druck und Ausstattung des Werkes ist tadellos. Der Name des Berliner Ägyptologen Erman findet sich mehrmals in der falschen Schreibart Ermann (S. 108, 188, 347). Statt Orientalische muß es heißen Orientalistische Literaturzeitung (S. XV).

Bonn. H. J. Heyes.

Telch, Carol., Dr. theol., **Introductio generalis in Scripturam Sacram.** Ratisbonae, Frid. Pustet, 1908 (XVI, 462 p. gr. 8°). M. 4,50.

Das Buch ist als Kommentar zu Leos X Enzyklika *„Prov. Deus"* gedacht. Mit dem in Deutschland üblichen Begriff einer „Allgem. Einl. in die h. Schrift" verbindet der Verf. noch andere Disziplinen, die sich zum Teil als selbständig konsolidiert haben. Es muß ihm ja freistehen, die Grenzen seines Buches, Zweck und Aufgabe desselben nach eigenem Ermessen festzustellen. Im 1. u. 2. Abschn. behandelt er recht oberflächlich und ungenau den Kanon und den Text der h. Schrift, wobei er stets die *auctoritas* des hebr., griech., lat. Textes fixiert. In das Detail der kritisch-historischen Arbeit sich einzulassen, trägt er eine heilige Scheu. Im 3. Abschn. bespricht er die dogmatische Lehre von der Inspiration in der üblichen schulmäßigen Weise; die brennenden Fragen, deren Lösung je nach der Auffassung von der individuellen Freiheit und Tätigkeit der Hagiographen sich verschieden gestaltet, erörtert er p. 175 sqq., 195 sqq. in der Hermeneutik, die den 4. Abschn. ausmacht. Eine recht dürftige Geschichte der Exegese im 5. Abschn. soll die Bedeutung der katholischen Bibelforschung ins rechte Licht stellen und vor der rationalistischen Bibelerklärung abschrecken, während ein 6. Abschn. allgemein gehaltene Reflexionen über Echtheit, Unversehrtheit und Glaubwürdigkeit der h. Schrift bringt, ohne daß in eine detaillierte Kritik der von den „bösen Rationalisten" geltend gemachten Argumente eingetreten wird. Die *Appendices* enthalten ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis (p. 398—429), *Addenda,* den Text des Neuen Syllabus und *Indices.*

Alle Fehler, Ungenauigkeiten, Mißverständnisse aufzuzählen, fehlt uns der Raum. Der arge Schnitzer; *„Sixtus Sen. postea Sixtus Papa"* (p. 105, 288) ist nachträglich noch erkannt (p. XVI), aber im *Index* p. 460 ist die Verwechselung stehen geblieben, wie auch p. 287 wohl Paul von Burgos mit Lucas von Brügge und p. 255 Dausch mit Dorsch S. J. vertauscht ist. Verf. weiß, daß Dionys die Vorlesung der Apok. verboten hat (p. 15), daß die von Nehemias eingesetzten Schreiber die Buchstaben und Worte der einzelnen bibl. Bücher gezählt und genau notiert haben (p. 26), daß das jetzt in der Synagoge zu Nablus aufbewahrte

Pentateuchexemplar schon im 3. oder 2. Jahrh. v. Chr. im Tempel auf dem Garizim aufbewahrt gewesen (p. 28), daß die Lesart Lk 2, 14 „bona voluntas" nichts anderes als falsche Auflösung einer Abkürzung ist (p. 30), daß der Cod. Alex. im Athoskloster aufgefunden sei (p. 31), Fragmente der gotischen Bibelübersetzung sich in Stockholm befinden (p. 58), Dan. 9, 26—27 in jüdischen Bibeln nicht selten getilgt sei (p. 381) u. a. m. Ebenso kennt er einen Theophilus von Alex. (p. 15. 461), ein griech. Neues Test. von Thiel (p. 33), nur einige (griech.) Hss, die 1 Joh. 5, 7 auslassen (p. 35). Hebr. Bibelausgaben führt er überhaupt nicht an; p. 7, 39 kennt er noch nicht den hebr. Sirach, p. 430 läßt er ihn 1906 aufgefunden sein. Falsche Namen und Zahlen kehren immer wieder, so z. B. Pagnani, Fonk, Froschhammer und Froschammer, Glasius, Marianna, Holzmann; ein Jesuit Fererius (p. 288) oder Ferrerius, wie p. XVI verbessert wird, ist unbekannt; vielleicht ist Ben. Pererius († 1610) gemeint, oder der Dominikaner Franc. Forerius († 1581). P. 176 n. 7 ist *de morte Antiochi, Epiphani III* die Rede; gemeint ist Antiochus IV Epiphanes. Daß Origines häufiger vorkommt (p. 10, 13, 15 ...), war bei der Sorglosigkeit des Verf. zu erwarten. Heißt es doch sogar von Richard Bentley (p. 35): *„anno 1864 dixit"*, und dann folgt ein Zitat in deutscher Sprache. Weiß der Verf. nicht, daß Bentley am 24. Juli 1742 gestorben ist? Fast sollte man annehmen, daß unter den Katholiken p. 164 empfohlenen Büchern Keim, Jesus v. Nazara gemeint sei, es wird aber „Heim" zu lesen sein, ebenso p. 456. Auffallend ist mitunter der Wechsel in der Sprache; p. 144 wird eine deutsche Übersetzung des hebr. Textes geboten, p. 333 f. ein Rundschreiben Leos XIII. vom 8. Sept. 1899 in deutscher Sprache mitgeteilt. Die merkwürdige Aufstapelung der Literatur p. 393—397 wird keinem imponieren, ebensowenig wie die Aufzählung der Belege aus Assyrien und Ägypten p. 390 f.

Solides Studium kann nicht durch die Lektüre des Frankfurter Volksblattes (p. 303), der Köln. Volkszeitung (p. 309) oder auch der Catholic Times (p. 81) und der Edinburgh Review, die der Verf. p. 264, 460 als Rewiers Ed. bezeichnet, ersetzt werden. Auch das bloße Schelten auf die *„Rationalistae"* genügt nicht als Beweis der Wissenschaftlichkeit, zumal wenn der Verfasser nicht einmal weiß, daß weite Kreise im anderen Lager noch positiv gläubig sind. Lesen wir doch p. 303: *ab anno 1750 Protestantes facti sunt Rationalistae,* und gehört doch p. 255 sogar Theodor Zahn zu ihnen. Doch genug!

Der Plan des Verf. war löblich, aber es ist zu beklagen, daß er zur Ausführung desselben nicht die genügende wissenschaftliche Ausrüstung besaß. Für die Zukunft möge er den weisen Satz aus der so häufig zitierten Enzyklika Leos XIII (n. 26) beherzigen: *Doctiores esse oportet atque exercitatiores in vera artis criticae disciplina!*

Münster i. W. A. Bludau.

Kellner, Dr. th., K. A. Heinrich, o. ö. Prof. der kath. Theologie an der Univ. Bonn, **Jesus von Nazareth und seine Apostel im Rahmen der Zeitgeschichte.** Regensburg, Pustet, 1908 (VIII, 461 S. gr. 8°). M. 4,50.

Der verdiente Verf. der „Heortologie" will im vorliegenden Werke die Geschichte Jesu und der Apostel „auf wesentlich andere chronologische Grundlagen stellen, als bisher bei uns üblich war" (S. V), insbesondere „das Spinnengewebe der landläufigen bisherigen Chronologie Pauli endgültig zerreißen" (S. 243); aber bei den wesentlichsten seiner Aufstellungen hat die Nachprüfung seiner Argumente mich arg enttäuscht.

Das „erste Buch", die „Grundlegung" (S. 1—175), behandelt die Geschichte Palästinas im Zeitalter Jesu und der Apostel, vornehmlich die Amtsdauer der syrischen Statthalter, der Regenten und Prokuratoren Palästinas, sowie der jüdischen Hohenpriester. Hauptthesen sind, Herodes I sei Ende 751 *u. c.* gestorben und der Prokurator Felix sei im Nov. 54 durch Festus abgelöst worden. Allein beide Daten sind abzulehnen.

Daß nämlich Herodes schon 950 gestorben ist, beweist K. selbst, insofern er die Mondfinsternis vom 13. März 750 als diejenige bestimmt, die stattfand, als bekannt geworden war, daß Herodes' Krankheit unheilbar sei (S. 57), dann aber (S. 61) die Zeit der Entwicklung der Krankheit, „bevor sie völlig ausgebildet hervortrat", hinter statt vor den 13. März 750 setzt, um plausibel zu machen, „daß von jener Mondfinsternis an bis zum Tag des Todes recht gut anderthalb Jahre verfließen konnten". Liest man aber bei Josephus nach, was für Ereignisse inmitte liegen und beachtet die Notiz, daß die Leichenreste der am Tag vor der Mondfinsternis hingerichteten Juden bei Herodes' Tod noch unbeerdigt auf der Richtstätte lagen, so ist der Schluß gesichert: Herodes muß noch im Laufe des Jahres 750 gestorben sein. Daß aber Felix, dessen Amtsgewalt nach römischem Staatsrecht mit dem Tode des Kaisers Klaudius († 13. Okt. 54) erloschen war und der Bestätigung durch Nero bedurfte, tatsächlich auch unter Nero Prokurator war, erhellt zweifellos aus Josephus (Kr. 2, 13, 2 u. 7; Altt. 20, 8, 7) und aus anderen Gründen (vgl. Weber, Kritische Geschichte, 1889, S. 181 f.).

Das „zweite Buch", die „Anwendung" (S. 179—243), untersucht die „patristische Tradition" für Jesu Geburtsjahr und Todesjahr sowie für das Todesdatum der Apostelfürsten. K. meint bezüglich des Geburtsjahres Jesu: „die so verschieden lautenden (d. h. in verschiedenen Ären und Zeitbestimmungen ausgedrückten) Angaben der Väter besagen schließlich — richtig verstanden — alle dasselbe und laufen auf 751 *u. c.* hinaus" (S. 199), und weil er bewiesen zu haben glaubt, daß der Tod des Herodes Ende des Jahres 751 erfolgte, so schließt er: „Beide Faktoren vereinigen sich also auf dieses Jahr und somit ist dafür eine Sicherheit erzielt, wie man sie ... nicht besser verlangen kann". Aber K. hat übersehen, daß sein ältester Zeuge Irenäus ausdrücklich sagt: *„circa"* (S. 188 u. 417), d. i. ὡσεί bei Lk 3, 23. Daraus folgere ich, daß die Datierungen der Kirchenväter aus Lk 3, 1 u. 23 berechnet sind, also nicht auf selbständiger Überlieferung beruhen. Den Zensus des Quirinius setzt K. S. 200—209 auf „wahrscheinlich Spätherbst oder Winter 751" an, weil nach Lk 3 vom 15. Jahr des Tiberius (ab 19. Aug. 781) 30 Jahre zurückzurechnen und eine Jahreszeit anzunehmen sei, in der die Feldarbeiten beendigt waren. Letzteres mag stimmen, aber K. übersieht, daß das ὡσεί des Lukas nicht erlaubt, ein bestimmtes Jahr in Rechnung zu setzen. Das bestbezeugte Todesjahr Jesu S. 210—216 ist das 16. Jahr des Tiberius (= 783 *u. c.* oder 30 u. Z.), während Tertullian u. a. das 15., spätere das 17., 18. oder gar das 19. Jahr angeben. Schon die Verschiedenheit dieser Angaben zeigt, daß auch hier nicht Überlieferung, sondern Berechnung zugrundeliegt, und der älteste Zeuge, Klemens von Alex., sagt dies ausdrücklich (S. 217 und 424). Hinsichtlich des Martyriums Petri und Pauli meint K. S. 216—233, die herrschende Datierung (67) sei ein Kunstprodukt des Eusebius (42 + 25 = 67), ebenso das Jahr 64 oder 65 eine Kombination; glaubwürdig seien nur einheimische Zeugen, deren Angabe nicht auf Berechnung beruhe, sondern auf ursprüngliche Überlieferung, auf Urkunden des Archivs der römischen Kirche, zurückgehe. „Diese Quellen normieren die Dauer des Episkopats Petri auf 25 Jahre 1 Monat und 11 oder 12 Tage, was, wenn

Christus am 7. April 30 starb und also der 18. Mai der Himmelfahrtstag war, auf den 29. Juni 55 führt" (S. 219). Was aber Paulus betreffe, so halte die Überlieferung den gleichen Gedächtnistag (29. Juni), aber durchaus nicht einmütig das gleiche Jahr, sondern zum Teil ein späteres Jahr, fest. „Wer das katholische Autoritäts- und Traditionsprinzip anerkennt, wird sagen müssen, der Martyrertod des h. Paulus fiel mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei, später als der des Petrus. Das ist dokumentierte Geschichte" (S. 233). Allein K. überschätzt den chronologischen Wert der bezüglichen Angaben der römischen Urkunden und unterschätzt das Gewicht der Gegeninstanzen. Seine Annahme, die ältesten Papstverzeichnisse seien voneinander unabhängig und wegen ihres übereinstimmenden Zeugnisses für unsere Frage von entscheidendem Werte, ist m. E. völlig unhaltbar und längst von Mommsen widerlegt im „Neuen Archiv f. ält. d. Gesch. 1896, S. 335—357; K. kennt diese Abhandlung, referiert aber S. 231 über sie sehr unzutreffend. Ein Rückblick S. 233—243 spricht von einem „Wust von irrigen Vorstellungen, welche die Legende und eine schlecht begründete Gelehrsamkeit um die Tatsachen aufgehäuft hat" und zählt „die schlimmsten Wahnvorstellungen der letzteren Art" auf, die K. beseitigt zu haben glaubt, u. a. „daß die Münzen des Tetrarchen Herodes vom Tode des Königs Herodes des Vaters an datieren, während die Reihe derselben doch mit dem Tode des Pheraras 747 beginnt" (S. 234); aber letzteres ist m. E. ebenso irrig, wie die Meinung S. 99, die Regierungsjahre des Tetrarchen Philippus seien von der Einsetzung desselben durch das Testament des Herodes zu datieren, — eine kühne Zumutung, während doch alles stimmt, wenn der Tod des Herodes I 750 statt 751 angesetzt wird. S. 235 spricht K. von dem „Phantom der zweiten römischen Gefangenschaft und der Reise des Völkerapostels nach Spanien".

„Das dritte Buch", „Darbietung", S. 245—414 macht den Versuch, in den neugewonnenen chronologischen Rahmen das Leben Jesu und der Apostel hineinzuzeichnen. Nach dem Obengesagten mußte der Versuch mißlingen und die exegetischen Gewalttätigkeiten, die K. begeht, um seine Chronologie zu halten, bestätigen vollends, daß seine vermeintlich sicheren Daten nur unbewiesene und unhaltbare Lieblingsanschauungen sind.

Die Magier sollen den Herodes in Aufregung verfolgt haben „in der letzten Hälfte des J. 751", „als er schon seit März auf das Krankenlager geworfen und nach einer nutzlosen Badekur in die Hauptstadt zurückgekehrt war" (S. 248). Hier verwechselt K. die Hauptstadt mit der Residenzstadt Jericho, die er S. 58 richtig nennt. Und wenn wirklich, wie K. will, Herodes anfangs Dezember 751 (S. 66) oder 7. Kislev (= 25. Nov.) 751 (S. 71 ff.) starb, der Zensus des Quirinius aber „im Spätherbst oder Winter" 751 stattfand (S. 208), so ist überhaupt ausgeschlossen, daß die Magier in Jerusalem Herodes fanden. Die Chronologie K.s leidet also an inneren Widersprüchen! Die Flucht nach Ägypten wird S. 257 anders erzählt als bei Mt. Daß der Tetrarch Herodes sich für den Prediger in der Wüste interessierte und ihn zu sehen wünschte (S. 263), ist wohl eine Verwechslung mit Jesus (Lk. 9, 9). „In der Lehrtätigkeit Jesu, die im ganzen drei Jahre umfaßte, hebt sich das letzte Jahr als das messianische Jahr deutlich ab. . . . Denn etwas anderes war es, unter den damaligen Israeliten als Lehrer, als Rabbi, auftreten, was viele getan haben, etwas anderes, sich als den verheißenen Messias öffentlich ausgeben und verlangen, als solcher anerkannt zu werden" (S. 273). Jene Rabbitätigkeit soll Jesus 780 u. 781 geübt haben, seit dem ersten Zusammensein mit dem Täufer (Jo. 1, 29 ff.) und nur bei Jo. 1—5 werde darüber berichtet (S. 263 f.); das messianische Amt und letzte Lebensjahr habe Jesus mit dem 2. Zusammentreffen mit dem Täufer, mit der Taufe und dem 40tägigen Fasten begonnen und von den Synoptikern werde nur dieses letzte Jahr berücksichtigt (S. 265 ff.). Das ist ein origineller Versuch, die Darstellung bei Jo. und den Synoptikern in Harmonie zu bringen, aber er scheitert daran, daß der Täufer schon beim ersten Hinweis vor Jüngern auf Jesus die Vorgänge bei der Taufe Jesu bezeugt (Jo. 1, 32 ff.) und daß gerade Jo. 1—5 die Messiaswürde Jesu bekannt und von ihm in Anspruch genommen wird. — Jesus starb am 1. jüdischen Ostertag, 15. Nisan 783 *u. c.* = 7. April 30 u. Z. (S. 284). Die Ereignisse Apg. 2—8 „spielen sich offenbar in rascher Aufeinanderfolge ab bis Ende des Jahres 30" (S. 297). „Noch kein volles Jahr war seit dem Tode Jesu verflossen", als Paulus „vor den Toren von Damaskus mit dem Pferde stürzte" (S. 298). Paulus war 34 wieder in Jerusalem, 35 in Antiochien, 36 u. 37 mit Barnabas auf der 1. Missionsreise (S. 309). Das Apostelkonzil war schon 37; dasselbe, wie üblich, erst 50 oder 51 anzusetzen, sei unmöglich, „weil die Apostelgeschichte" voraussetzt, daß „die Apostel und die Presbyter" von Jerusalem anwesend waren; durch die Verfolgung des Jahres 44 aber unter Herodes Agrippa wurden die Apostel aus Jerusalem vertrieben, Jakobus sogar hinweggerafft, Petrus aber, zum Tode verurteilt, ist überhaupt nicht mehr nach Jerusalem zurückgekehrt, wie wir später sehen werden (S. 311). Vgl. S. 346: „Diesen [römischen] Polizeiorganen war Petrus verfallen, mochte er sich im römischen Reiche aufhalten, wo immer er wollte, denn er war von einem Vasallenkönige des Kaisers rechtskräftig zum Tode verurteilt worden . . . So war dem Petrus der Zutritt in die Provinz Judäa jedenfalls für immer verschlossen." Diese Argumentation halte ich für verfehlt, jedenfalls sind die Zeitansätze viel zu früh, weil die antiochenische Wirksamkeit des Paulus mit Barnabas laut Apg. 11, 27—30 in die Zeit des Klaudius hineinreicht. — Weil Paulus Gal. 1, 19 „die Mutter des von ihm nun erkannten Messias unberücksichtigt gelassen habe", sei es „eine berechtigte Vermutung", den Heimgang Mariä vor 34 anzusetzen; die Legende von der Übersiedlung nach Ephesus erkläre sich „sehr einfach" aus dem *Ecce mater tua* und dem Wirken des Johannes in Ephesus (S. 313). Im Jahre 38 unternahm Paulus die 2. Missionsreise und schrieb von Korinth aus um 39 dis 2 Thessalonicherbriefe; der „Hemmende" des 2. Th. „war Petronius, mit dem Menschen der Sünde aber, der sich in den Tempel Gottes setzt (2. Th. 2, 3) kann nur Caligula gemeint sein" (S. 323). Kein Exeget wird dem zustimmen! — Zwischen der 2. u. 3. Missionsreise sollen „etwa 5—6 Jahre verflossen" sein, etwa 42—47, ausgefüllt durch eine Reise des Paulus mit Titus nach Kreta (Tit. 1, 5), durch die Jerusalemreise, die Gal. 2, 1 erwähnt ist (14 J. nach der Bekehrung) und von der Konzilsreise Apg. 15, 1 zu unterscheiden sei (S. 330), ferner durch den Besuch des Petrus in Antiochien. Der Brief an Titus sei zwischen 45 u. 50 zu setzen (S. 331), die 3. Missionsreise Ende 47 bis Sommer 52, den 1. Brief an Tim. habe P. in Mazedonien geschrieben, „nachdem er Ephesus hatte verlassen müssen, wo Tim. zurückgeblieben war" (1. Tim. 1, 3). So steht S. 337; aber 3 Seiten vorher schrieb K. selbst, daß P. den Timotheus uud Erastus laut Apg. 19. 22 nach Mazedonien vorausgeschickt hatte! Ebenso irrig behauptet K. S. 334, ebendamals habe „zu Nikropolis in Bithynien Titus zu ihm stoßen sollen, den er von Kreta zurückberufen hatte", aber Titus habe ihn erst „in Philippi erreicht" (2. Kor. 7, 5). Allein laut 2. Kor. 2, 13 sollte Titus in Troas zu P. stoßen! Somit scheitert die frühe Datierung der zwei Pastoralbriefe und K. wird sich bei Nachprüfung überzeugen, daß er sie als echte Paulusbriefe nicht halten kann, wenn er die 2. römische Gefangenschaft als Phantom bezeichnet (S. 235). S. 334 Z. 24 heißt es, 2. Kor. sei in Mazedonien auf dem Rückweg von Griechenland geschrieben und der angedrohte Besuch sei nicht zustande gekommen. S. 334 Z. 8 ist aber vom Besuch die Rede, was allein paßt. Daß ein Brief des Papstes Innozenz I. gegen die Annahme einer Reise des Paulus nach Spanien spricht, ist richtig, aber unangenehm berührt die Wendung: „Jedenfalls imponiert diese offizielle Stimme mehr als wenn ungefähr um dieselbe Zeit Chrysostomus dem Christenvolk das Gegenteil vorpredigt" (S. 339). Daß die Überlieferung, Petrus sei 42 nach Rom gekommen, anfechtbar ist, trifft zu; aber ebenso und noch mehr anfechtbar scheint mir die Behauptung, Petrus sei nach seiner Befreiung aus dem Kerker 44 nur auf nichtrömischem Boden sicher gewesen, habe also wohl damals den Pontus und zwar den nichtrömischen Teil (Pontus Polemoniakus) aufgesucht (S. 351). Den Tod des Petrus ins Jahr 55, den des Paulus 57 anzusetzen, ist exegesisch und quellengeschichtlich unzulässig. K. klagt

temperamentvoll, daß die „Schriftgelehrten“ seine schon vor 20 Jahren vorgelegte Chronologie nicht beachten. Aber schon 1889 wurde ihm u. a. entgegengehalten: „Hätte — wie K. (Katholik 1887 I 153) andeutet — Nero sogleich [13. Okt. 54 kam er auf den Thron] den Festus geschickt, so hätte Paulus [nach Apg. 25 ff.] Ende Dezember oder im Januar das Schiff bestiegen, im Februar Schiffbruch gelitten und tief in den Mai hinein auf Malta überwintert! Das ist aber undenkbar.“ „Die Zeugnisse der Alten stimmen darin überein, daß von Mitte November an die Schiffahrt auf dem Meere eingestellt und Ende Februar oder Anfang März wieder eröffnet wurde . . .“ (Weber, Kritische Gesch. S. 180 f.). Gleichwohl läßt K. S. 377 unbedenklich das alexandrinische Schiff, auf dem Puulus von Malta weiterreiste, im „März, April, Mai“ überwintern, von anderen Gewaltstreichen der Exegese S. 375 f. nicht zu reden. Die geschichtlichen Urkunden des römischen Archivs aber, welche nach K. den Ausschlag geben sollen, entscheiden für das Todesjahr 55 u. 57 schon deshalb nichts, weil die geschichtlichen Quellen des Chronographen von 354 sicher auch dem gelehrten Hieronymus zu Gebot standen und dieser andere Zeitangaben hat. — „Der Römerbrief ist in der Gefangenschaft zu Cäsarea geschrieben“, heißt es S. 392; dagegen S. 337 richtig: in Korinth. Auch über die Adressaten des Galaterbriefes wird S. 307 und S. 316 Widersprechendes behauptet. Der Hebräerbrief soll aus der römischen Gefangenschaft (55—57) stammen und in erster Linie für Jakobus bestimmt gewesen sein; der Jakobusbrief war die indirekte Antwort darauf (S. 392). Wer glaubt das?

Über die Schicksale der übrigen Apostel und der Evangelisten handelt S. 386—417. Der Meinung, Matthias habe seine Wahl zum Apostel nicht lange überlebt und Paulus sei an seiner Stelle getreten, so daß die Zwölfzahl der Apostel stets festgehalten wäre (S. 396), stimme ich nicht bei. Den Philippus, der in Samaria wirkte, halte ich nicht für den Apostel (S. 297), sondern für den Diakon, der als solcher keineswegs an Jerusalem gebunden war, da er Apg. 21, 8 Evangelist heißt. Daß K. mit Berufung auf alte Nachrichten die Evangelien möglichst früh datieren will, wundert nicht; Mt soll schon 38 (S. 397), Mk 40 (S. 402), Lk 45—46 (S. 405) — die Apg. 57 (S. 406) —, Jo 62 das Ev. niedergeschrieben haben. Über Timotheus wird S. 408 anders als S. 337, über die Reise Gal. 2 S. 410 anders als S. 330 berichtet. S. 311 u. ö. heißt es, Petrus habe nach der Befreiung von Ostern 44 Jerusalem verlassen und sei nicht mehr dahin zurückgekehrt, das Apostelkonzil (Apg. 15) sei 37 gewesen (S. 312), dagegen S. 330 hören wir, Paulus habe 14 Jahre nach seiner Bekehrung [d. i. jedenfalls nach Ostern 44], in Jerusalem mit Jakobus, Petrus und Johannes verhandelt (Gal. 2), S. 410 werden beide Reisen zusammengeworfen, — das sind auffällige Widersprüche!

In einem Anhang S. 415—451 werden die Belegstellen, nämlich die „patristischen Zeugnisse“ für das Datum der Geburt Christi, für das Todesjahr Christi, sowie der Apostel Petrus und Paulus zusammengestellt. S. 454—461 folgt ein Personen- und Sachregister, 462 f. ein Verzeichnis von Druckfehlern, Berichtigungen, Nachträgen, das sich sehr vermehren ließe. Besonders die Zitierungsweise läßt viel zu wünschen übrig. Zu S. 1—14 ist kein Belag angegeben, auch kein Hinweis auf Literatur. Das 1. Zitat S. 15 ist mehrfach fehlerhaft: statt Curtius Rufus sollte Eus. u. Sync. zitiert sein, statt „Schürer II. 106 f.“ ist zu lesen: Schürer, Gesch. des jüd. V. ^{2}II, 108 f. oder besser ^{3}II, 150. Im 2. Zitat ist 11 statt II zu lesen, S. 16 ist das 3. Zitat verblüffend mangelhaft und irreführend. Die 1. Fußnote S. 335 gehört anderswohin, S. 261 ist 24, 7—13 statt 25 zu lesen und der Schluß des Zitats zu kennzeichnen. S. 462 ist S. 73 statt 79 die merkwürdige Berichtigung vorzunehmen.

Sind somit die Hauptthesen und viele Detailbehauptungen des Verf. abzulehnen, so sei betont, daß die gelehrten Ausführungen des Buches dem Exegeten bei vorsichtigem Gebrauch dienliche Materialien und Anregungen geben. Ganz recht hat K. z. B. mit der Forderung, daß die Exegeten bei Berechnung des 15. Jahres des Tiberius die „Kronprinzenära“, d. h. die Zählung von der Mitregentschaft an endlich einmütig fallen lassen sollen. Es wäre zu wünschen, daß der so gelehrte, kenntnisreiche und scharfsinnige Verf. daran ginge, die neutestamentliche Chronologie von Grund aus mit Ruhe und Sorgfalt ganz neu zu bearbeiten.

Würzburg. Valentin Weber.

Baur, Chrys. O. S. B., Docteur en Sciences Morales et Historiques, **S. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire littéraire.** Essai présenté à l'occasion du XV. Centenaire de Saint Jean Chrysostome. Louvain, Paris, A. Fontemoing, 1907 (XII et 312 p. 8°). M. 4.

Als Ehrengabe zum 15. Zentenarium des Todestages des h. Chrysostomus hat P. Chrys. Baur in vorliegender Schrift eine beachtenswerte Arbeit geliefert. Der Verf. will in gedrängter, knapper Form einen trotzdem eingehenden und instruktiven Einblick bieten, eine welch hervorragende, einflußreiche Rolle die Werke des h. Chrysostomus innerhalb der literarischen Welt der verflossenen 1500 Jahre gespielt haben. Gewiß die schönste und treffendste Ehrengabe, die für literarische und wissenschaftliche Kreise dem Andenken des ehemaligen Redners und Schriftstellers auf dem Patriarchenstuhle zu Konstantinopel gewidmet werden konnte. Das Material, das B. zur Verfügung stand und das er mit zum Teil sehr heißem Bemühen von überallher zusammengetragen, ist ungemein reich und kann bezüglich der Spezialarbeiten, die sich monographisch nach der einen oder der anderen Hinsicht mit Chrysostomus beschäftigten, so ziemlich als komplett bezeichnet werden. Von einer persönlichen Einsichtnahme aller der ausnehmend vielen Manuskripte und Editionen der Schriften des Vaters kann ohnehin nicht die Rede sein.

Die Arbeit zerfällt sachgemäß in 2 Hauptteile: „Chrysostomus in der griechischen und Chrysostomus in der lateinischen Kirche“. Bei der Wahl der einzelnen Unterabteilungen hätte ich es für sachdienlicher gehalten, den Überblick über die Überlieferung der Chrysostomusschriften an die Spitze zu stellen. Denn die literarische Bedeutung und Beliebtheit eines Mannes geht vor allem aus der größeren oder geringeren Verbreitung seiner Werke hervor. B. hat nun die Kataloge von 66—70 orientalischen und occidentalischen Bibliotheken, die er ausdrücklich mit Namen anführt, genauestens geprüft und zählt 1917 griechische, vor dem 16. Jahrh. entstandene Hss, von denen jede mindestens 1 Homilie unseres Vaters enthält. Würde man dazu noch die neueren Manuskripte rechnen, die Katenen, Florilegien, Heiligenkalender usw., so wäre die Zahl 2500 nicht zu hoch gegriffen. Dabei kommt noch in Betracht, daß, wie selbstverständlich, im Laufe der Jahrhunderte infolge der mannigfaltigsten Wechselfälle eine jetzt nicht mehr abzuschätzende Anzahl von Hss verloren gegangen ist und auch von vielen orientalischen Bibliotheken bis heute noch keine Kataloge existieren.

Diesen Darlegungen über das Handschriftenmaterial geht ein Abschnitt voraus über „Chrysostomus in der theologischen Literatur der griechischen Kirche“.

B. zeigt uns zunächst aus panegyrischen Äußerungen hervorragender Zeitgenossen aus der ersten Hälfte des 5. Jahrh., die zudem noch verschiedenen Kirchenprovinzen angehören, wie des Palladius, des Sokrates, des Isidor v. Pelusium, des Theodoret v. Cyrus, des h. Nilus usw., wie ungemein rasch die Schriften des Chrys., selbst schon zu seinen Lebzeiten, die weiteste Verbreitung und allgemeinen Anklang gefunden hatten. Sogar seine ausgesprochensten Widersacher, die Theologen der alexandrinischen Schule, ließen bald ihre Opposition gegen seine Anerkennung fallen. Interessant ist die Konstatierung, daß es kein

geringerer als der Patriarch Cyrillus v. Alex., der Neffe und Nachfolger des Theophilus, des größten und unversöhnlichen Gegners von Chrys., war, der sich zum erstenmal auf ihn speziell als auf eine maßgebende theologische Autorität berief zum Erweise der orthodoxen Kirchenlehre und zwar 429/430 in der gegen Nestorius gerichteten und an die Schwestern und Gemahlin des Kaisers adressierten Denkschrift „Über den rechten Glauben". B. legt dann weiter eingehend dar unter Anführung gut ausgewählter entsprechender Belege, wie in den folgenden theologischen Streitigkeiten, welche jahrhundertelang die griechische Kirche erregten, der Name und die Autorität des Chrysostomus eine hervorragende Rolle spielte. All die Theologen gegen den Nestorianismus, Monophysitismus, Origenismus, Monotheletismus, im Dreikapitel- und Bilderstreit zeigen sich mehr oder minder von dem ehemaligen Konstantinopolitanischen Bischof beeinflußt. Selbst von der höchsten kirchlichen Autorität, von Papst (Leo I und Agatho) und Konzil (Chalcedon 451, Konstantinopel 680, Nicäa 787) wurde Chrysostomus offiziell und definitiv als orthodoxer Zeuge der allgemeinen Kirchenlehre aufgenommen und damit auch als autoritativer kirchlicher Lehrer anerkannt. Es ist bezeichnend für die Bedeutung unseres Vaters, daß auch bei der offenkundig immer mehr zunehmenden Dekadenz der griechischen Kirche im nachphotianischen Zeitalter sein Name innerhalb der verhältnismäßig wenigen griechischen Literaturerzeugnisse des ausgehenden Mittelalters seine Zugkraft nicht verloren hatte. So zitiert z. B. Euthymius Zigabenus Chrysostomus nicht weniger als 38 mal.

Der 3. Abschnitt (S. 38—61) ist betitelt: *„Chrysostome dans l'Historiographie grecque"*. Es werden zunächst der Reihe nach vorgeführt und kritisch gewürdigt jene Biographien, die von Augenzeugen, Zeitgenossen stammen und deshalb als eigentliche Quellenwerke für das Leben unseres Vaters bezeichnet sind: die Lebensbeschreibungen von Palladius, Sokrates, Sozomenus, Theodoret, die von Kardinal Mai edierten Fragmente eines gewissen Martyrius (407/408) und eines Anonymus (5. Jahrh.), die Biographie des Bischofs Porphyrius von Gaza, verfaßt von dessen Diakon Markus 420.

Die späteren biographischen Bearbeitungen wimmeln mit Ausnahme jener des Nikephorus Kallisti (14. Jahrh.) so sehr von historischen Unrichtigkeiten und Entstellungen, ja von frappanten Widersprüchen, daß sie den Charakter des Romanhaften und Legendären schon von weitem an der Stirn tragen, namentlich seitdem mit Georg v. Alex. die Hagiographie im Gegensatze zur bisherigen Historiographie sich des Lebens unseres Bischofs bemächtigt hat. Die *Vita* Georgs ist eine konfuse Anhäufung von allerlei Legenden, Anekdoten, Wundern, so daß es schwer wird, einen wahren historischen Kern herauszuschälen und den wirklichen Chrysostomus wiederzuerkennen. Aber doch ist ein historischer Kern vorhanden, zusammengesetzt aus einer Reihe von Zitaten, die fast wörtlich entnommen sind den Darstellungen des Palladius und Sokrates. Auch Theodoret von Cyrus und Theodor von Trimithus sind benutzt. B. (S. 46) lehnt es deshalb mit Recht ab, wie es gewöhnlich geschieht, den Verfasser mit dem Patriarchen Georgios II v. Alex. zu identifizieren, der bereits 631 starb, während die in der *Vita* benutzte Schrift des Theodor von Trimithus erst ungefähr um das Jahr 680 zu verlegen ist. An Georgios schließen sich direkt oder indirekt an die *Laudatio S. Joan. Chrysostomi* von Kaiser Leo dem Weisen, die *Vita* eines Anonymus und des Symeon Metaphrastes aus dem 10. Jahrh. Neben diesen ausführlichen Biographen verzeichnet Baur noch eine große Reihe von griechischen Chronikschreibern, die in ihre Chroniken und Annalen flüchtig den einen oder andern Zug aus dem Leben unseres Hl. aufgenommen haben, ohne irgend etwas Neues zu bringen. Ferner werden ausdrücklich aufgezählt 34 panegyrische und 14 poetische Ergüsse, verfaßt zu Ehren unseres Vaters in griechischer Sprache und schließlich zum Erweise der Verbreitung seiner Schriften auch in anderen orientalischen Kirchen verschiedene Übersetzungen ins Armenische, Syrische, Koptische und Arabische. — Es ist wohl übertrieben, charakterisiert aber kurz die weit- und tiefgehende Bedeutung, welche Chrysostomus in der griechischen Kirche zukam, wenn sie der erste Herausgeber seiner Gesamtwerke, H. Savile, in die Worte zusammenfaßt: *„Quasi Graecorum Deus habetur"*.

Der 2. Hauptteil handelt von der Stellung des gefeierten griechischen Patriarchen in der lateinischen Kirche. Der Verf. geht chronologisch vor unter Einhaltung der nämlichen sachlichen Disposition wie beim ersten Teil.

Der erste Lateiner, welcher unsers Vaters Erwähnung tut, war Hieronymus in seinem 392 verfaßten Büchlein *De vir. illustr. c. 12.* Auffallenderweise war der erste Übersetzer von Werken des Chrysostomus ins Lateinische ein Pelagianer, der Diakon Anianus von Celeda, zwischen 415/419. Auch die übrigen lateinischen Übersetzungen, deren bis zum Ausgange des Mittelalters nicht gerade viele sind, werden der Reihe nach vorgeführt. Dem entspricht auch im Verhältnis zu der stattlichen Menge griech. Hss die geringe Anzahl lateinischer.

Die Neuzeit, resp. die 2. Hälfte des 15. Jahrh., brachte wie in so vielen Dingen, so auch in der Kenntnis und Verbreitung des Chrys. einen beträchtlichen, tief einschneidenden Umschwung. Anfangs des 17. Jahrh. besorgten zu gleicher Zeit sowohl der Engländer H. Savile wie der Jesuit Fronton du Duc eine Ausgabe sämtlicher Werke unseres Vaters. Hundert Jahre später folgte eine 3. Gesamtedition durch den Mauriner B. de Montfaucon. Dieselbe übertrifft zwar an Reichhaltigkeit des gebotenen Materials und der benutzten Manuskripte ihre Vorgängerinnen, weist aber sowohl in Textkritik wie bei Sonderung der einzelnen Schriften in bezug auf ihre Echtheit noch sehr viele Mängel auf. Trotzdem wurde sie als Gesamtausgabe bis zum heutigen Tage noch durch keine wesentlich bessere ersetzt; vielmehr liegt sie allen folgenden Neudrucken zugrunde, so auch der Migne-Ausgabe, P. Gr. XLVII—LXIV (Parisiis 1863). Nur die 90 Homilien zum Matthäusevangelium sind der 1839 zu Cambridge veröffentlichten Separatausgabe Fr. Fields entnommen. Um einen Begriff zu geben von dem Interesse und der Hochschätzung, deren sich Chrysostomus ununterbrochen in den letzten Jahrhunderten erfreute, greift Chr. Baur wieder zur Statistik und bietet uns einen förmlichen, nach der Anciennität geordneten Katalog von mehr als 950 Druckausgaben der Gesamtwerke oder einzelner Schriften unseres Vaters.

In einem weiteren Abschnitt wird die Frage behandelt, ob und inwieweit unser immerhin griechisch denkender und griechisch schreibender Vater Einfluß auf die Entwicklung der Theologie der Lateiner ausgeübt hat. Auch in dieser Beziehung waren es im Abendlande zuerst wieder die Pelagianer, welche glaubten, sich auf Chrysostomus als theologische Autorität berufen zu dürfen. Bekannt ist der Streit, der infolgedessen zwischen Julianus von Eklanum und dem hl. Augustinus ob der Orthodoxie unseres Vaters entbrannte. Doch ist diese ganze Frage noch nicht völlig geklärt wie überhaupt eine monographische Untersuchung der Erbsündelehre unseres Heiligen, um die es sich dabei handelte, sehr zu begrüßen wäre. B. gibt einen gut orientierenden Überblick über die Bedeutung, die Chrys. in den Schriften der occidentalischen Theologen des ausgehenden christlichen Altertums und des Mittelalters zukam und die nicht gerade hoch einzuschätzen ist, wenn er auch insbesondere bei den Fürsten der Scholastik sehr häufig, so z. B. von Bonaventura 326 mal zitiert wird. Ferner erhalten wir Aufschluß über die lateinischen Historiographen und Hagiographen, die sich mit Chrysostomus beschäftigen. Maßgebend war für erstere die *Historia tripartita* Cassiodors.

Unser aktuellstes Interesse verdient wohl der letzte Abschnitt, der eingehend darlegt, wie mehr oder minder intensiv gerade die Neuzeit ihre literarische Aufmerksamkeit Chrysostomus zuwandte und zwar nach den verschiedensten Beziehungen hin sich mit ihm beschäftigte,

sowohl mit seiner Biographie, mit der Herausgabe und der kritischen Sichtung seiner Schriften, als auch mit dem in letzteren gebotenen Lehrgehalt und seiner speziellen Bedeutung als hervorragender, weitberühmter Kanzelredner. Alle nur irgendwie bemerkenswerten Arbeiten werden von B. mit größter Sorgfalt verzeichnet und in der Regel mit einer kurzen, meistens auch meines Erachtens zutreffenden Würdigung bedacht. Dabei wird auch nicht versäumt, auf die zum Teil schwierigen Arbeiten hinzuweisen, die noch der Lösung harren. Namentlich wäre zu wünschen, daß das Beispiel Haidachers, des besten, leider zu früh dahingeschiedenen Chrysostomuskenners der Jetztzeit, in bezug auf kritische Behandlung der einzelnen Werke und der einzelnen Texte, in bezug auf genaueste kritische Untersuchung deren Echtheit, deren Abhängigkeit usw. recht viele Nachahmer finden möchte.

Was die Feststellung des Lehrgehaltes betrifft, so wie er sich aus den zahlreichen Werken unseres Vaters ergibt, so bietet B.s Abhandlung uns zunächst Aufschluß über die Arbeiten, welche das Verhältnis des Chrysostomus zur Philosophie beleuchten, sodann seine Stellung zu moraltheologischen und aszetischen Fragen, sowie zu den verschiedensten dogmatischen Stoffen, über h. Schrift und Inspiration, über Kirche und Hierarchie, über Christologie und Eucharistie, über die Buße und ihre Wirkungen usw.

Seit dem Erscheinen des Baurschen Buches sind nachzutragen S. Haidacher, Des hl. Johannes Chrysostomus Büchlein über Hoffart und Kindererziehung (s. Rev. 1908 Nr. 1): Pierre de Punich, *La promesse de l'Eucharistie, interprétée par S. Jean Chrys.*, Revue Thom Nov./Déc. 1907; *Χρυσοστόμικα. Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo* Fasc. I Rom, 1908. Die Gesamtdarstellung und Aufzählung, wie wir sie bei Baur vorfinden, läßt auch einen genaueren Blick übrig für die Aufgaben, deren Lösung zur völligen Erforschung und Klärung der Theologie unseres Vaters noch aussteht und aufs angelegentlichste empfohlen werden kann. So z. B. wäre sehr zu begrüßen eine Untersuchung über die Stellung unserer Patriarchen zu den soziologischen Fragen, über seinen Standpunkt gegenüber dem Welt- und aszetischen Leben, über den Inbegriff des ihm vorschwebenden christlichen Lebensideals etc. Ferner fehlt eine allseitige monographische Behandlung seiner Christologie, die um so mehr unser Interesse erregen muß, als des Chrysostomus Freund und ehemaliger Mitschüler, Theodor von Mopsuestia, bekanntermaßen in den Nestorianismus verfiel. Insbesondere bedarf noch sehr seine Anthropologie, namentlich seine Erbsündenlehre, der Erforschung und Klärung.

Um schließlich auch noch eines mich persönlich betreffenden Momentes Erwähnung zu tun, so bin ich dem Verf. für seine freundliche, anerkennende Würdigung meines Buches „Die Eucharistielehre des hl. Joh. Chrys., Freiburg i. B. 1900" von Herzen dankbar. Mit der Bemerkung jedoch auf S. 291 betreffs meiner Zitation der den Namen unseres Vaters tragenden Liturgie tut er mir entschieden Unrecht. Ich habe über die Bedeutung dieser Liturgie, über ihr etwaiges Verhältnis zu Chrys. auf Seite 16 u. 17 meines Buches ausführlich im wesentlichen das nämliche gesagt wie B. auf S. 247 u. 248. Um meinen diesbezüglichen Standpunkt später dem geneigten Leser immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, rede ich an den inkriminierten Stellen von der Liturgie nur als von „der sog. Liturgie des hl. Chrys.", von „der den Namen unseres Vaters tragenden Liturgie" oder setze „Liturgie des hl. Chrysostomus" einfach in Anführungszeichen. Übrigens hatte ich S. 17 ausdrücklich noch erklärt, um jedem Verdacht von vornherein die Spitze abzubrechen, als ob durch die Zitationen aus der fraglichen Liturgie doch etwas spezifisch Chrysostomisches bekundet werden sollte: „Wir werden uns deshalb darauf beschränken, bloß wenn es zum Zwecke einer lichtvolleren und kompletten Darstellung als notwendig erscheint, auf gewisse liturgische Gebete und Riten, soweit sie sich auch sonst finden, zurückzugreifen."

Prag. August Naegle.

---

1. **Quentin,** Dom Henri, Bénédictin de Solesmes, **Les martyrologes historiques du moyen âge.** Etude sur la formation du Martyrologe Romain. [Etudes d'histoire des dogmes et d'ancienne littérature ecclésiastique]. Paris, J. Gabalda et Cie., 1908 (XIV, 745 p. 8°). Fr. 12.
2. **Dufourcq,** Albert, prof. adjoint à l'université de Bordeaux, **Etudes sur les Gesta Martyrum Romains. II: Le mouvement légendaire Lérinien. III: Le mouvement légendaire Grégorien.** Paris, A. Fontemoing, 1907 (XI, 302 et IV, 329 p. gr. 8°). à Fr. 6.

I. In einem einleitenden Kapitel (p. 1—16) berichtet D. Quentin über die bisherigen Bemühungen zu einer textkritischen Ausgabe der historischen mittelalterlichen Martyrologien, d. h. jener kirchlichen Kalendarien, welche außer dem Namen des Heiligen noch bald kürzere, bald längere, historische Angaben über dessen Leben, Tod, Kultus u. dgl. m. enthalten. Das erste bekannte dieser Martyrologien ist dasjenige Bedas. Untersuchung und Vergleichung der zahlreichen Hss, welche Bedas Text überliefern wollen, zeigen, daß sämtliche Texte sich in zwei Familien teilen, indes auf einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen. Alle enthalten, außer einfachen Namenserwähnungen, 114 historische Notizen (p. 17—56). Beda hat diese Notizen etwa 50 Passionen und einem Dutzend kirchlicher Schriftsteller entnommen (p. 56—112). Mit Ausnahme der Notiz über den h. Bonifatius, scheint alles übrige von Beda selbst herzurühren, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß er dabei ein früheres historisches Martyrologium benützt habe (p. 112—119). Das von d'Achery herausgegebene poetische Martyrologium ist sicher nicht von Beda, da es noch den Tod des Bischofs Wilfrid von York († 744 oder 745) erwähnt und außerdem mehrere im prosaischen Martyrologium genannte Feste nicht erwähnt (3. Kap. p. 120—130). Bedas Werk wurde später von dem Lyoner Subdiakon Florus erweitert. Ein Mittelglied zwischen beiden bietet das in Hs 3879 der *„Bibliothèque nationale"* zu Paris enthaltene Martyrologium, das noch vor 806 geschrieben wurde (4. Kap. p. 131—221). Das Werk des Florus, bezw. eine Textrezension desselben, findet sich in den Hss 5254 (verfaßt zwischen 806 und 837) sowie 10158 und 10098 der *„Bibl. nat."*, die zwei letzteren Texte wurden für die Abtei von Echternach bezw. die Kathedralkirche von Toul zwischen 838 bis 859 verfaßt. Der persönliche Anteil des Florus an der Textvermehrung — etwa 500 Notizen mehr — läßt sich nicht bestimmen (5. Kap. p. 222—408). Ein abermals vermehrtes Martyrologium, und zwar so, daß auf jeden Tag des Kirchenjahres eine oder mehrere Notizen kommen, schrieb Ado von Vienne. Eine erste Ausgabe, verfaßt zwischen 850—859 während eines Aufenthaltes zu Lyon und später von Usuard benutzt, veröffentlichte er ohne Namen; sie ist überliefert in vielen Hss in der von Mabillon herausgegebenen Textgestalt. Eine 2. Ausgabe, an deren Spitze der Name des Verfassers, das Vorwort und das sogenannte *„parvum Romanum"* oder *„vetus Martyrologium"* standen, scheint er erst nach 865 geschrieben zu haben: sie ist in noch zahlreicheren Hss erhalten, die Rosweyde seiner Ausgabe zugrunde legte. Text- und Inhaltsvergleichung zeigen, daß das von Ado gepriesene römische *„per antiquum martyrologium"* oder *„Parvum Romanum"* nur eine Fälschung ist, von Ado selbst erfunden zu dem Zwecke, solchen Heiligen, für die er kein Gedächtnisdatum vorfand, ein solches zu geben (6. u. 7. Kap. p. 409—681).

Ausführliche Namen- und Sachregister beschließen das Werk, welches wirklich zu einer unentbehrlichen Vorarbeit einer kritischen Ausgabe der mittelalterlichen historischen Martyrologien geworden ist. Durch die Nebeneinanderstellung der Texte von Beda, Florus und Ado und der Quellen (Passionen, kirchl. Schriftsteller, Liturgie usw.), aus denen sie geschöpft haben, ist es leicht ersichtlich, welche Autorität und historische Glaubwürdigkeit den einzelnen Notizen zukommt. Die älteren Kompilatoren, Beda, Florus, ihre Zwischenglieder und direkten Fortsetzer benutzen gewissenhaft ihre Quellen; sie verlangen allerdings nicht mehr Glaubwürdigkeit als die Quellen selbst. Manchmal aber stößt die historische Forschung auf Schwierigkeiten und Widersprüche wegen der Angaben des Martyrologiums; in diesem Falle liegt fast stets die Schuld bei Ado, der seine Quellen mißverstanden oder sogar erweitert hat. So ist die Studie von D. Quentin ein höchst nützliches Nachschlagewerk und es bleibt nur zu wünschen, daß es dem Verf. gegönnt sei, auf Grund dieser langwierigen Vorarbeiten die geplante textkritische Ausgabe der historischen Martyrologien baldigst zu verwirklichen.

II. Dufourcq will in seinen Studien über die römischen *„Gesta martyrum"* keine textkritischen Forschungen anstellen, sondern nur die verwandtschaftlichen Verhältnisse einzelner Märtyrerlegenden oder auch ganzer Gruppen von Legenden untersuchen. Im 1. Bd. (Paris 1900) suchte er den Nachweis zu erbringen, daß die *„Gesta"* der römischen Märtyrer keine Geschichte der Verfolgungen oder der Märtyrer darstellen, sondern wirkliche Legende sind, die zum größten Teil zur Zeit der Ostgoten verfaßt wurden. In dem nunmehr vorliegenden 2. und 3. Bande will er beweisen, daß verschiedene Gruppen von *„Gesta"* nichtrömischer Märtyrer auf gewisse Verfasser zurückzuführen sind, die einem *„mouvement lérinien"* bezw. einem *„mouvement grégorien"* angehören. Es genüge hier, einige seiner Schlußfolgerungen im 2. Bd. kurz zu geben: Am Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrh. ist eine Reihe von „Auffindungen" heiliger Märtyrer verzeichnet, so von Mauritius von Agaunum, Gervasius und Protasius, Vitalis und Agricola, Nazarius und Celsus usw. Die Legende des Mauritius hat Eucharius von Lyon zum Verfasser; in ähnlicher Weise haben Valerian, Bischof von Cimiez bei Nizza, die Legende des Pontius, und Eusebius von Mailand die Legende von Nazarius-Celsus „anscheinend" verfaßt. „Alle drei sind in gleicher Schule gebildet. Man weiß nicht genau, wo Eusebius geboren wurde und sich ausbildete. Sicher aber ist, daß Eucharius, und wahrscheinlich ist es, daß Valerian unter dem Einfluß von Lérins gestanden haben" (p. 96). Andererseits sind die mit den Akten Viktors von Marseille verwandten Akten Sebastians das Werk eines Freundes von Valerian, des berühmten Salvian von Marseille oder sonst eines Mannes seiner Gruppe. „Da nun niemand inniger verbunden war mit Eucharius als Salvian, so stammen die Gesten des h. Sebastian und die des h. Mauritius aus einer und derselben Gruppe von Hagiographen, der man auch die Legenden von Viktor, Pontius und Nazarius verdankt; diese bis jetzt unbekannten Hagiographen gehören zur Schule von Lérins" (p. 111). Die später allmählich entstehende Hinneigung der Lerinenser zum Augustinismus zeigt sich in den Legenden von Alexander von Bergamo, Vitus, Euplus, Lucia, Agatha usw.

Für diese Reihe von Behauptungen fehlt leider der Beweis; Dufourcq stellt zu viele Hypothesen und Konjekturen auf, aus einem „vielleicht" wird im Handumdrehen ein „gewiß" und „sicher". Der Leser muß sich schließlich trotz allem sagen, daß die Existenz einer Lerinensischen Hagiographenschule mehr als problematisch bleibt. Die verschiedenen Textverwandtschaften, die D. entdecken will, beruhen nur zu oft auf ganz allgemeinen Ähnlichkeiten. Folgendes z. B. ist der Beweis für die Verwandtschaft der Akten von Vitus, Agatha, Cecilia, Pankratius und Lucia: „Vitus und Pankratius sind beide junge Martyrerknaben, beidet Väter sind Freunde eines Cäsars; Lucia und Pankratius legen Erbschaftsfragen gleiche Wichtigkeit bei; Pankratius und Agatha werden beide auf *Via Aurelia* verehrt" (p. 200). Durch ähnliches Verfahren könnte man gewiß die Verwandtschaft aller Legenden überhaupt beweisen. „Die Inschrift, welche der Engel der Cäcilia brachte, ist sicher der Passion des Liberatus und seiner 6 Begleiter, getötet am 2. Juli 483, entlehnt: Die 7 Märtyrer weisen einstimmig die Vorschläge des Richters mit den Worten zurück: *Unus Dominus una fides, unum baptisma.* Das ist eben auch die Inschrift Cäcilias" (p. 206). Leider vergißt D., daß es sich um ein biblisches Zitat (Eph. 4, 5) handelt; die einzige Folgerung ist, daß beide diesen Text kennen, nicht aber, daß sie „sicher" gegenseitig abhängig sind [1]).

In dem 3. Band wird eine große Anzahl von Märtyrerlegenden auf ihr gegenseitiges Verhältnis untersucht, die angeblich zu einem *„mouvement grégorien"* gehören sollen. Trotz den Erklärungen des Verf. wird man kaum begreifen können, was diese Legenden mit dem hl. Gregor d. Gr. und den *„Dialogi"* zu tun haben. — D. bietet oft geistreiche Ausblicke und Vergleiche, geht aber unsers Erachtens durchweg zu weit in der Suche nach Aehnlichkeiten und Abhängigkeiten. Für die historische Bewertung des Legendenmaterials sind noch weitere Forschungen notwendig.

Straßburg i. Els. G. Allmang, Obl. M. I.

Switalski, Dr. B. W., Prof. der Philosophie, **Das Leben der Seele.** Eine Einführung in die Psychologie. Braunsberg (Ostpr.), Benders Buchhandlung, 1907 (148 S. kl. 8°). M. 2.

Der Verf., der klar und übersichtlich zu schreiben versteht, kennt sehr gut die moderne Psychologie. Nicht so die der (vorcartesianischen) Vorzeit, steht dieser aber doch auch nicht als Gegner, sondern wohlwollend gegenüber. Ein tieferes Eindringen in dieselbe wird ihn erkennen lassen, daß das neue Material recht wohl in die alte Synthese hineinpaßt und nur geeignet ist, dieselbe der Hauptsache nach zu bestätigen und zu vertiefen. Er wird dann auch wohl die Teilung der Psychologie in empirische und rationelle fallen lassen, um alle seine Thesen auf Erfahrung aufzubauen und mit der Vernunft zu beweisen. Auch wird er dann vielleicht einsehen, daß neben dem Erkenntnisvermögen und dem Strebevermögen ein eigenes Gefühlsvermögen keinen Platz hat, die Gefühle vielmehr zu den Strebungen gehören, wobei ihm unbenommen sein wird, im Strebevermögen eine aktive und eine passive Seite zu unterscheiden und letztere, wenn es ihm beliebt, „Gefühlsvermögen" zu nennen.

Münster i. W. B. Dörholt.

Ude, Dr. Joh., Präfekt am f.-b. Knabenseminar in Graz, **Die Psychologie des Strebevermögens** (Willensproblem und Psychologie der Leidenschaften) im Sinne der Scholastik. [Separat-Abdruck aus dem Jahresbericht 1906/7 des f.-b. Gymnasiums in Graz]. Graz, Verlagsbuchhandlung „Styria", 1907 (69 S. gr. 8°).

Hier haben wir es mit einem Verfasser zu tun,

[1]) In einer Rezension der Werke von Kard. Rampolla und G. Goyau über die hl. Melania (in *„Journal des Savants, août* 1908, p. 439—441) sucht D. die Vita dieser Heiligen ebenfalls dem *„groupe lérinien"* zuzuweisen.

der vor allem die Alten kennt, aber auch für die modernen Bestrebungen und neuesten Forschungen ein offenes Auge hat. Er hat sich einem Gebiete zugewandt, das den Alten bekannter war, als die Modernen auch nur ahnen — beim h. Thomas war es vor allem seine Abhandlung über die Leidenschaften, die ihm die Bewunderung der ganzen damaligen Gelehrtenwelt eintrug —, und auf dem die Modernen gezwungen sein werden, die unterbrochene Kontinuität wiederherzustellen, wenn sie überhaupt etwas erreichen wollen, was das Denken befriedigt.

Die Rücksicht auf den Leserkreis hat den Verf. veranlaßt, der eigentlichen Abhandlung einige apologetische Worte für die Scholastik („Zur Einleitung und Rechtfertigung") und dann eine „Entwicklung der Begriffe: Form, Materie, Akt und Potenz" vorauszuschicken, weil ohne Klarheit über diese Begriffe das, was er zu sagen hat, nicht gehörig verstanden werden kann. Die eigentliche Abhandlung („Psychologie des Strebevermögens") umfaßt unter A „Allgemeines", dann unter B „das vernünftige Strebevermögen (Wille)", wo namentlich die Willensfreiheit ausführlich und ganz vortrefflich behandelt wird, endlich unter C „das sinnliche Strebevermögen".

Wir beglückwünschen den Verf. der *„Doctrina Capreoli"* zu dieser neuen Leistung, in der er wiederum glänzend zeigt, daß er einen scharfen und klaren Blick für das Wahre hat. Möge er unverdrossen und mutig weiter kämpfen.

Münster i. W. B. Dörholt.

Wieland, Dr. Franz, Subregens in Dillingen, **Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil Dorsch S. J. in Innsbruck.** Eine Antwort. München, J. J. Lentner, 1908 (122 S. 8°). M. 1.

Diese Antwort gilt einer umfangreichen Kritik der auch in dieser Ztschr. (1907, Nr. 20, 1908, Nr. 2) wiederholt erwähnten Schrift Wielands „Mensa und Confessio" in der Ztschr. f. kath. Theol. 1908, 2, S. 307—352. W. verwahrt sich gegen eine Menge von „Verdrehungen, Mißverständnissen und Verdächtigungen" in Dorschs Kritik und hat wohl in manchen Nebenpunkten recht. Er selbst ist aber auch kaum daran ganz unschuldig, da sein Buch bisweilen der Klarheit entbehrte und zu Mißverständnissen genügende Gelegenheit bot. Vieles bez. der neuen Schrift muß wieder der persönlichen Aussprache der beiden Gegner überlassen bleiben; aber auch für den größeren Rest kann hier eine ausführliche Rezension nicht gegeben werden. Eine solche würde zum mindesten wieder eine kleine Schrift für sich verlangen. Von allgemeinem Interesse ist die Frage, ob W. in seiner zweiten Schrift die Bedenken zerstreut hat, welche „M. u. C." reichlich hervorgerufen, und da ist die Antwort ein entschiedenes Nein.

W.s Hauptthese über die Entwicklung des Opferbegriffs, welche den Resultaten von Renz, Die Geschichte des Meßopferbegriffs I (Freising 1901) folgt, sei nochmals kurz angeführt. Im apostolischen Zeitalter gab es kein Opfern als Darbringen einer konkreten Gabe; vielmehr kannte man außer dem einmaligen Opfertode Christi nur Gebete, vornehmlich das Eucharistiegebet, und ein untadeliges Leben als Opfer. Die eucharistische Feier, eine Mahlfeier nach Art des alttest. Passah, war nur eine Erinnerungsfeier an das Leiden und den Tod Christi. Den Gedanken eines materiellen Opfers spricht zuerst Irenäus aus, indem er die von den Gläubigen dargebrachten Gaben, Brot und Wein, Gegenstand einer förmlichen Darbringung sein läßt. Erst um die Mitte des 3. Jahrh. ist die Wandlung des Opferbegriffs zu seinem heutigen Sinne vollzogen.

Nach W. erfordert der Opferbegriff an und für sich gar nicht den Gedanken an eine materielle Gabe und wird auch vom *Trid.* nicht verlangt. Wenn aber dieses auch nicht in dogmatisch bindender Form sagt, was „überhaupt ein Opfer" ist, so sagt es doch dogmatisch bindend, daß unser Opfer das *offerre corpus et sanguinem* Christi sei *(. . . ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum, Sess. XXII. can. 2)*, und daß auch die Kirche in ihren frühesten Zeiten nach dem Glauben des Konzils denselben Opferbegriff bez. des christlichen Opfers hatte, geht hervor aus dem, was *cap. 1* über die Einsetzung des Priestertums sagt und mit *can. 2* im engsten Zusammenhang steht. Offenbar gerät W. mit dem Dogma in Konflikt bei seiner Ausdeutung des Begriffs Opfer. Anstatt mit *can. 3* betr. den Sühnecharakter des Meßopfers sollte W. sich m. E. mehr mit *can. 1* u. *2* beschäftigen.

Nur mit Kopfschütteln kann man S. 8 f. lesen, wie W. eine „Annäherung des christlichen Opferbegriffs an außerchristliche Kultusgedanken" (bez. materieller Gabendarbringung) beschreibt, um nicht zu sagen konstruiert, damit seiner These der *progressus fidei* nicht fehle. Im allgemeinen wehrt er sich ja mit Recht gegen die Kritik seiner Methode durch Dorsch; aber das genannte und eine Reihe anderer Beispiele können nicht wohl mit seiner Methode befreunden, zumal wenn W. selbst zugesteht, daß seine Beweise zum Teil nicht gerade zwingend sein mögen und die Forschung auf diesem Gebiete stets mehr oder weniger auf Wahrscheinlichkeitsrechnung angewiesen sein werde. Da nun der Teil der nicht gerade zwingenden Beweise in der Beweisführung Wielands große Ansprüche macht, so möchte das Fundament, auf welchem er seine Hypothesen aufbaut, doch zu viele schwache Punkte haben.

Mit den bisher stets zur Argumentation angezogenen Väterstellen ist bei W. in keiner Weise etwas zu erreichen. Da ein Eingehen darauf hier zu weit führen würde, sei auf die ausführliche Behandlung derselben in den Arbeiten der beiden Gegner und in meinem Aufsatz im Katholik 1908, 6. Heft S. 434—444 verwiesen. Die auf den ersten Blick verblüffende Stelle in Justin, *Apol.* I 13 hat gar nichts oder doch wesentlich nichts mit dem christlichen Opfer zu schaffen. Ihre Widerlegung, die an anderer Stelle ausführlich erfolgen wird, wirft eine Reihe anderer Argumente W.s über den Haufen.

Die Art, wie W. auch in seiner neuen Schrift für seine den frühchristlichen Altar betr. Thesen mit den bezüglichen Väterstellen arbeitet, kann ebenfalls die der Annahme seiner „Ergebnisse" entgegenstehenden Bedenken immer noch nicht verscheuchen.

Ramershoven b. Rheinbach. A. Huppertz.

Schütz, J. H., Rektor zu Köln, **Summa Mariana.** Allgemeines Handbuch der Marienverehrung für Priester, Theologie-Studierende und gebildete Leute. Unter Mitwirkung von Welt- und Ordenspriestern. II. Bd. Paderborn, Junfermannsche Buchh., 1908 (XVI, 848 S. 8°). M. 10.

Der heimgegangene P. Odilo Rottmanner hat den I. Bd. der Summa Mariana in der Theol. Rev. (1903 Sp. 574 ff.) vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus besprochen. Die S. M. kann m. E. aber überhaupt nicht streng wissenschaftlich, muß vielmehr als ein für sehr weite Kreise bestimmtes, mariologisches Sammelwerk beurteilt werden. Trotz allem hat der Hrsg., wie sich Sch. unter Kennzeichnung der von ihm in dem Werke hauptsächlich geleisteten Arbeit bezeichnet, mit dem Münchener Gelehrten in Verbindung gesetzt und ihm die Druckbogen vorgelegt, um so von dem reichen Wissen R.s vor der Veröffentlichung der Fortsetzung Nutzen zu ziehen. Wie weit allerdings sich R.s Einfluß auf die

Arbeit erstreckt hat, ist im einzelnen aus dem Bd. nicht zu ersehen. — Sch. erfreute sich auch der Mitarbeit anderer Gelehrter, denen er volles Vertrauen glaubt entgegenbringen zu können. „Was ihm (d. H.)", so sagt er (S. 68), „an theologischem Scharfsinn abgeht, läßt er durch gelehrte Mitarbeiter ersetzen. An Sammeleifer glaubt er den (französischen) Marien-Apologeten ebenbürtig zu sein." Zur Kennzeichnung auch des reichen und mannigfaltigen Inhaltes des Buches seien die Artikel der Mitarbeiter, soweit sie mit ihrem Namen für ihre, verschieden zu bewertenden, Aufsätze eintreten, zunächst genannt. P. von Loë, O. Pr., behandelt die Marianischen Apokryphen; Dr. B. M. Bergervoort-Blankenberg die Marienbilder der Katakomben, Dr. Koch-Elberfeld Marienreliquien; P. Dr. Hartmann v. An der Lan-Hochbrunn, O. F. M., die Musik im Dienste der allers. Jungfrau; Dr. W. Rothes-Posen die allerseligste Jungfrau in ihrer Verherrlichung durch die Malerei. Dr. Vandenhoff-Münster bearbeitete „den Einfluß des Marienkultus auf die Stellung des Weibes" und „Marias Stellung in den Wissenschaften, der Poesie und den übrigen Künsten"; er übersetzte auch die Schrift des h. Ambrosius: *„De institutione virginis et s. Mariae virginitate perpetua"*. Die Aufsätze über den Marienkult in den orientalischen Riten, bei den Maroniten, in China, Persien, Japan, Ostindien, Afrika sind von Ordensleuten verfaßt, die als Kenner der Verhältnisse anzusprechen sind. — Den Hauptbestandteil des Buches bilden jedoch die von Sch. selbst zusammengestellten Dichtungen zu Ehren der Mutter Gottes, von den frühesten christlichen Jahrhunderten angefangen bis hinauf zu solchen, die eigens für die S. M. gedichtet worden sind. Gerade diese Sammlung von anmutigen Gedichten, tief empfundenen Marienklagen, naiven Marienspielen, wird dem Buche manche Leser gewinnen. Der H. bietet darin weniger einen von einem Kunstgärtner sorgsam gewundenen Kranz, als einen farbenprächtigen Strauß von Marienblumen, wie sie ihm Freundeshände aus wohlgepflegtem Garten darboten, oder er sie längs des Weges pflücken, bisweilen aus tiefer Schlucht heraufholen konnte. Manche der Dichtungen und legendarischen Überlieferungen hat Sch. nämlich aus Frühdrucken und Handschriften der Bibliotheken zu Köln, Trier, Erfurt, Bamberg, im Vatikan usw. entnehmen müssen. Seine Arbeitsleistung in dieser Hinsicht hätte er ruhig in der Einleitung oder zu den betreffenden Abschnitten mehr betonen können, z. B. auch bei der Edition der sog. *Sermones magistrales* des Caesarius von Heisterbach: *De omnibus sollempnitatibus gloriose virginis Mariae.*

Daß es auch bei Innehaltung des oben gekennzeichneten Standpunktes in dem fast 900 S. starken Bd. vieles zu tadeln gibt, dürfte klar sein; auf einiges sei wenigstens hingewiesen. Manche Arbeit hätte d. H. sich sparen können, wenn er sich erst vergewissert hätte, ob die von ihm aus entlegenen Werken entnommenen Dichtungen nicht bereits in den bekannten Sammlungen von Kehrein, Daniel, Mone, Dreves enthalten waren; das ist tatsächlich öfters der Fall. Auch bei Abdruck mittelalterlicher Texte muß der Ed. mehr leisten in Abtrennung der Sätze, Interpunktion und Orthographie, als Sch. es getan. Ganz verschieden ist die Abschrift eines und desselben Gedichtes ausgefallen, das dem H. einmal an eine verkehrte Stelle geraten ist: S. 277 und 372. An der naiven Legende „Jesu Schulgang", welche so schön das mittelalterliche Schulleben widerspiegelt, wird man in dieser Form — es sind die Sätze und Reime nicht zu erkennen — weniger Freude haben. Die Literaturnachweise sind inkonsequent und fehlen häufig ganz; so hätte zu den Predigten des Caesarius verwiesen werden sollen auf A. Meister, Die Fragmente der *libri VIII miraculorum* des Caesarius von Heisterbach, Rom 1901. In der Gedichtsammlung mußte eine bestimmte sachliche oder chronologische Ordnung innegehalten werden. Einzelne Artikel sind doch allzu oberflächlich, z. B. die Bildhauerei im Dienste der allerseligsten Jungfrau S. 580 ff. und die belletristischen Spielereien über die Zoologie, Botanik, Mineralogie, Kosmologie und Astronomie in ihrer Beziehung zu Maria. Die mancherlei „Anhänge" und „Exkurse" hätten in den Text der Abhandlungen verarbeitet sein sollen. Anstatt den literarischen Streit über *„Panagia Kapuli"* mit seinen Reden und Widerreden bis zum Überdruß ganz abzudrucken, hätte d. H. sich mit der Angabe des Resultats begnügen können. Trotz aller pietätvollen Verehrung gegen Fastenrath durfte Sch. den verstorbenen Dichter geschmackvoller feiern, als es an dieser Stelle geschehen ist.

Als Sammelwerk bringt der II. Bd. eine große Menge nicht ohne Geschick ausgewählten Materials zur Geschichte der Marienverehrung. Er bietet auch dem Prediger eine Fülle von Anregung, vermittelt ihm besonders durch den einer innigen Marienminne entsprungenen poetischen Stoff den höheren Geistesschwung für die homiletische Tätigkeit. — In wissenschaftlicher Beziehung weist er gegen den I. Bd. schon wegen der Hinzuziehung der genannten Mitarbeiter und der Art des Stoffes nicht unerhebliche Fortschritte auf. Wir hoffen, daß in den folgenden Bänden der sorgsame Gelehrte noch weiterhin über den mit so großem Eifer und unverzagtem Mute sammelnden Schriftsteller siegen wird. Kommt dann auch noch ein genau gearbeiteter, möglichst auf die Bedürfnisse der Praxis zugeschnittener Realindex hinzu, der erst die ganze Fülle des Stoffes würdigen und recht benutzen lehrt, so steht zu erwarten, daß die *Summa Mariana* in vielen Pfarr- und Privatbibliotheken zu finden sein wird.

Rom. Joh. Linneborn.

Neubert, E., **Marie dans l'Église anténicéenne.** Paris, Lecoffre, 1908 (283 p. 12°). Fr. 3,50.

Die vorliegende Arbeit, welche Msgr. J. P. Kirsch gewidmet ist, hat eine im ganzen wenig hervortretende apologetische Tendenz; sie will durch die Gegenüberstellung der positiven Anhaltspunkte die Unhaltbarkeit der von Rösch, Benrath und Lucius aufgestellten Hypothesen über die Marienverehrung nachweisen. Ausgerüstet mit einer vorzüglichen Kenntnis der Kirchenschriftsteller der 3 ersten Jahrh. und der hauptsächlichsten Arbeiten über sein Thema (mit Ausnahme der englischen) zeigt N., welchen Platz Maria im Dogma und im religiösen Leben der ersten Zeiten eingenommen hat. Das Buch zerfällt demnach in zwei Teile, von denen der erste die menschliche Mutterschaft, die jungfräuliche Empfängnis, die *Maternitas divina* und die Stellung der Mutter Gottes im Symbol behandelt. N. glaubt, das Komma: *Natus ex [Maria] Virgine* habe in der ursprünglichen Fassung des apostol. Symbols im Abendlande gestanden; höchstwahrscheinlich ist dies auch von den Worten: *conceptus de Spiritu Sancto.* Im Orient, wo es kein einheitliches Symbol gab, gehörten beide Wahrheiten zu denjenigen, welche alle Gläubigen *explicite* kennen mußten. Der zweite Teil behandelt die *Virginitas in partu, post partum*, die Heiligkeit Mariens, ihre Mitwirkung beim Erlösungswerk und endlich ihre Verehrung und Anrufung. Was letztere anbelangt, so meint der Verf., es sei schwer festzustellen, ob Maria in den drei ersten Jahrh. eine eigentlich liturgische Verehrung genossen habe; in der Andacht

des Volkes spiele sie jedoch eine Rolle, wie dies die Apokryphen, die Bilder der Katakomben, die Homilien der Väter dartun. Hat sich diese Verehrung bis zur Anrufung fortentwickelt? Das öfters als Beweis angeführte *advocata* des Irenäus *(adv. haer.* V, 19, 1) läßt N. nicht gelten; das Wort bedeutet hier Helferin, nicht Fürbitterin. Ausdrückliche Zeugnisse sieht er hingegen in der Erzählung des h. Gregor von Nyssa über das Symbol des h. Gregor des Wundertäters (P. G. 46, 909—912) und in mehreren Stellen der Sibyllinischen Orakel. Außerdem bemerkt er, daß die Anrufung der anderen Heiligen seit dem 2. Jahrh. außer Frage sei; die Mutter Gottes wird also wohl nicht ausgeschlossen worden sein.

Die Frage der Marienverehrung ist wohl etwas zu flüchtig behandelt, namentlich hätte N. etwas eingehender untersuchen sollen, inwieweit sich die Katakombenbilder als Zeugnisse für eine Verehrung und Anrufung Mariens verwerten lassen. Unter den Beweisen für die Anrufung aus vornizänischer Zeit verdient auch noch eine Stelle von Gregor Naz. Beachtung. In der Lobrede auf den Martyrer Cyprian erzählt er, daß dieser der Jungfrau Justina nachstellte und daß diese dann Maria anrief: *τὴν παρθένον Μαρίαν ἱκετεύουσα βοηθῆσαι παρθένῳ κινδυνευούσῃ* (P. G. 35, 1181). Wenn sich auch der hier genannte Cyprian nicht richtig identifizieren läßt, so ist doch kein Grund vorhanden, zu zweifeln, daß Gregor hier eine Episode aus der Martyrerzeit, also vor dem Konzil von Nicäa, erzählt, die ein schätzenswertes Zeugnis für die Marienverehrung ist.

Im übrigen wird man sich mit den Ergebnissen der gründlichen und maßvollen Arbeit einverstanden erklären müssen.

J. Pietsch, Obl. M. I.

Schmid, Dr. Georg, **Das unterirdische Rom,** Erinnerungsblätter eines Katakombenfreundes. Mit 37 Plänen und 72 Illustrationen. Brixen, Preßverein, 1908 (XVI, 357 S. gr. 8°). M. 6.

Die fleißige Arbeit, der sich hier der ehemalige Kaplan der beiden deutschen Nationalkirchen in Rom und jetzige geistliche Rat und Dekan von Stilfes (Tirol) unterzogen hat, kommt einem doppelten Bedürfnis entgegen, dem in Italien, Frankreich und England schon längst abgeholfen, das bei uns aber noch immer dringend ist. Erstens fehlte es bis jetzt überhaupt an einer allgemein zugänglichen Zusammenstellung des praktisch Wissenswerten über die römischen Katakomben, weil die anderen Werke, speziell das ohnehin sich auf die Malereien beschänkende von Wilpert, auch die von Kraus, für den gewöhnlichen Leserkreis zu kostspielig sind; zweitens vermißte man insbesondere eine populäre gemeinverständliche Darstellung dieses Gegenstandes. Die vorliegende will durchaus populärwissenschaftlich sein, man darf an sie also nicht den Maßstab einer rein wissenschaftlichen Untersuchung anlegen. Sie verzichtet auf jeden kritischen Apparat, weist erhebliche Lücken in Verwertung der Literatur auf, da sie sich wesentlich auf die Werke von Wilpert und Marucchi beschränkt, enthält viel Persönliches, was in einem fachwissenschaftlichen Werke fehlen müßte, in diesem aber für den Laien den Reiz der Lektüre zum Teil erhöhen mag. Wer jetzt etwa Wilperts archäologischen Kursus in Rom hört, wird manche Fortschritte der Forschung erfahren, die hier nicht vermerkt sind. Im ganzen jedoch genügt die Schrift zur Information des breitern Publikums, auch für Geistliche, und leistet jedenfalls zum Festhalten der Erinnerungen an den Katakombenaufenthalt gute Dienste, besonders auch wegen der übersichtlichen Anordnung und der beigegebenen Pläne und Illustrationen, die technisch zwar ziemlich roh ausgeführt, aber vielfach trefflich ausgewählt sind.

Auf alle Einzelheiten einzugehen, erlaubt der Raum und der Zweck des Buches nicht. Vieles hätte auch in populärwissenschaftlichem Interesse ausführlicher behandelt werden dürfen, z. B. die technische Anlage der Katakomben und das Verhältnis der Bestattungskollegien zur römischen Gesetzgebung. Besonders die Übersetzung der Inschriften ist oft nachlässig oder lückenhaft. Davon einige Proben: S. 80 für VIIII steht 8 (neben Hirt und Schäflein auch Anker!); S. 93 *MHC XAPIN* nicht übersetzt; S. 230 „das drittemal" eingeschoben (das daneben stehende Bild von San Callisto ist eine Rekonstruktion, was hätte erwähnt werden müssen); S. 233 *Caium fecit coiugi merenti in pace* mit „Ihr Gatte ließ dies anfertigen" (nach Z. 1 war U, nach Z. 2 E, nach Z. 3 RA zu ergänzen); S. 246 im Text *„amatores"* statt wie in der Inschrift *„perscrutatores"*; S. 272 fehlt Ergänzung der 2. Inschrift; S. 273 oben falsch; S. 276 *verae castitatis* ausgelassen; S. 277 Text und Übersetzung mangelhaft; S. 281 oben; S. 290 Text zur letzten Übersetzung nicht dabei; S. 291 *dies saturnis* und VV. CC. unbeachtet; S. 294 ebenso *carissimae* und *benemerenti.* Doch das sind Dinge, die man in Anbetracht des praktischen Wertes der verdienstvollen Leistung, einer Frucht vieler Jahre, nicht auf die Goldwage legen darf.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Kleinere Mitteilungen.

Von dem »**Theologischen Jahresbericht**« über die Literatur des Jahres 1907 (Leipzig, Heinsius Nachf., 1908) ist von der I. Abteilung nur der erste die vorderasiatische Literatur behandelnde Teil, (53 S.), den **H. Gressmann** dieses Mal bearbeitet hat, erschienen. Der zweite Teil (außerbibliache Religionsgeschichte) soll später geschrieben werden. — Über die Arbeit am Neuen Testament im Jahre 1907 berichten in der III. Abteilung wie früher **Brückner** und **Knopf** (95 S.). — Die Schriften und Aufsätze, soweit sie in die Hände der Rezensenten gelangt sind, werden knapp charakterisiert und, wenn sie von größerer Bedeutung sind, ausführlicher besprochen. Daß unser Urteil in manchen Fällen ein anderes ist, wollen wir ausdrücklich konstatieren, doch erkennen wir gern an, daß sich die Berichterstatter möglichster Unparteilichkeit und Sachlichkeit befleißen. Gleiß (S. 61) ist eine Oberlehrerin in Hamburg.

Sérol, Maurice, Doct. en philos., »**Le Besoin et le Devoir Religieux**», Paris, Beauchesne & Cie., 1908 (216 p. 12°). Fr. 2,50. Auf psychologischem Wege will der Verf. die Notwendigkeit und die Pflicht der Religion beweisen. Er geht aus von Strebungen des Menschen und zeigt alsdann, daß nicht die Natur, sondern nur die Religion dieselben erfüllen kann — und zwar nur eine auf dogmatischem Glauben begründete und in Gebet und Gottesdienst sich äußernde Religion. — Das Büchlein hat den Vorzug einer klaren Sprache und eines streng scholastischen Geistes; mit der psychologischen Grundlegung aber wird keiner zufrieden sein, der mit der Methode und mit der Literatur der neueren Psychologie vertraut ist. P. M.

Bainvel, J. V., Prof. à l'Institut Cathol. de Paris »**La Foi et l'Acte de Foi**«. Nouv. édition. Paris, Lethielleux 1908 238 p. 12°) Fr. 2,50. Eine kurze, aber gründliche Studie über die Analyse des Glaubensaktes! Wie unterscheiden sich Glauben und Wissen? historischer und theologischer Glaube? Wie beteiligen sich Intellekt und Wille am Akte des Glaubens? Welchen Einfluß haben die praeambula fidei? Inwiefern kann der Glaubensakt trotz der *obscuritas objecti* eine wahre und gewisse Erkenntnis sein? Welchen Anteil haben die Glaubensmotive? Worin besteht der Unterschied zwischen natürlichem und übernatürlichem Glauben? — Auf all diese und die damit zusammenhängenden Fragen findet der Leser klare und scharfe Antworten. Als besonderer Vorzug des Werkchens darf noch die in eignen Beilagen gegebene Zusammenstellung der Thesen des Verfassers, sowie der diesbezüglichen Texte des hl. Thomas und der *Constitutio „Dei Filius"* erwähnt werden. P. M.

Derselbe Verf. hat auch im vergangenen Jahre in 2. Aufl. sein 1895 veröffentlichtes Büchlein: »**Les contresens bibliques**

des prédicateurs« erscheinen lassen (Ebd. XII, 168 p. 12°) Fr. 2). Der erste theoretische Teil (p. 1—61) bietet die wichtigsten Regeln der Hermeneutik, welche der Prediger und aszetische Schriftsteller bei Verwertung der hl. Schrift nicht außer acht lassen darf, und deckt in der Eigenart des hebräischen Textes und der Vulgata eine Quelle für Mißgriffe und Fehler einer falschen Exegese auf. Der zweite praktische Teil (p. 63—151) führt eine Reihe von Texten aus dem Alten u. Neuen Test. vor, die häufig in einem unrichtigen oder schiefen Sinn zitiert werden und nicht beweisen, was sie nach Meinung des Predigers beweisen sollen. Möchte das Schriftchen dazu beitragen, daß man in unserer aszetischen und homiletischen, ja auch in der wissenschaftich theologischen Literatur genauer zwischen den verschiedenen *sensus Scripturae* unterscheide und durch Vorsicht in der Benutzung der Schriftstellen vor Mißgriffen und Irrungen sich bewahre. Auf die ähnliche Sammlung und Erörterung von Bibelstellen, die A. Perger S. J. im „Seelsorger" XV (1903), XVIII (1906) in dankenswerter Weise zusammengestellt hat, möge hier noch aufmerksam gemacht werden.

»**Fredrich, B., Der katholische Christ auf dem Kranken- und Sterbebett.** Ein Leitfaden für Kranke und deren Pfleger. Dülmen, A. Laumann, 1908 (348 S. 16°). geb. M. 1,20.« — Das Büchlein bietet dem Kranken eine ausführliche Belehrung über seine Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen die Umgebung, Betrachtungen und Tröstungen mit Beispielen aus der Legende und Worten der h. Schrift, kräftige Gebete, darunter auch die liturgischen Kranken- und Sterbegebete. Auch die Umgebung des Kranken wird auf die Pflichten einer christlichen Krankenpflege hingewiesen. Das Trostbüchlein wird sich als Hilfsmittel in Krankenstuben bewähren. — Als Erbauungs- und Gebetbuch gedacht ist **P. Richters** Büchlein »**Des Kranken Trostesquelle**« (Trier, Paulinus-Druckerei, 1908, IV, 297 S. 12°. geb. M. 2). Der Verf. hat in der schweren Schule des Leidens viel gelernt; ein Lichtstrahl nach dem anderen ist ihm aus dem Worte Gottes ins Herz gefallen, und was ihm der Herr gegeben, reicht er dem Kranken in diesem Büchlein gleichsam als Arznei, um in den Schmerzen ihm Linderung zu verschaffen und ihm Mut zu machen für den letzten Gang in die Ewigkeit. Er trifft den rechten Ton, da er nicht mit hohen Worten, sondern aus dem Schatz gereifter Erfahrung redet. Besonders wohltuend ist das verständnisvolle Eingehen in die Fragen und Sorgen, die den Leidenden am meisten beunruhigen. Der zweite Teil bringt eine reiche Auswahl der schönsten Gebete und Andachten.

Ein nützliches Andachtsbuch für die reifere Jugend, speziell für Mitglieder der Kongregationen hat **J. Könn,** Kaplan in Köln, herausgegeben unter dem Titel: »**Aufwärts!** Ein Gebetbuch für junge Leute.« Einsiedeln, Benziger (428 S. 16°). M. 1,30 (in zwei Ausgaben für Jünglinge und Jungfrauen). Das geschmackvoll ausgestattete Büchlein enthält neben einer guten Auswahl von Gebeten „Erwägungen" über die Tugend der Keuschheit, die Würde der Ehe, die rechte Vorbereitung auf die Ehe u. ä., die nach Gedanken und Ton trefflich geeignet sind, auf Herz und Willen der Jugend Eindruck zu machen. J. M.

Paucapalea hat bekanntlich in das Gratianische Dekret Zusätze mit der Überschrift *Palea* als „Spreu" zu den „Körnern" desselben eingefügt. Ob Huguccio († 1210) davon Kenntnis gehabt hat, ist zweifelhaft. In einer Studie: **Paucapalea und Paleae bei Huguccio** (Mainz Kirchheim & Co. 1908, 17 S.), die zuerst im Archiv f. kath. Kirchenrecht Jahrg. 88 erschien, zeigt Prof. Dr. **Gillmann,** daß Schulte recht gehabt hat mit dem Nachweis, daß diesem der zwischen den *paleae* und Paucapalea bestehende Zusammenhang entgangen sei. In einer mit peinlicher Akribie angestellten Nachprüfung der Untersuchung Schultes über die *paleae* bei Huguccio vermag G. verschiedene Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten aufzudecken und zu verbessern.

Choupin, Dr. L., Prof. de Droit Canonique an Scolasticat d'Ore, Hastings, »**Les Fiançailles et le Mariage**«. Paris, Beauchesne et Cie., 1908 (II, 163 p. gr. 12°) Fr. 1,60. Der Verf. kommentiert in 7 größeren Abschnitten das Ehedekret „*Ne temere*". Eine Appendix bringt den Wortlaut desselben in lateinischer und französischer Sprache, sowie die das Dekret betreffenden Entscheidungen der S. C. C. vom 1. Febr. bzw. 20. März d. J. Letztere sind auch fortlaufend im Text verwertet, freilich liegt seit dem 27. Juli d. J. längst wieder eine neue diesbezügliche Kongregationsentscheidung vor, und es werden auch dieser sicherlich noch mehrere folgen, so zwar, daß zurzeit naturgemäß ein wirklich abschließender Kommentar nicht geschrieben werden kann. Ch. bietet bei guter Vertrautheit mit der bisherigen Literatur speziell dem französischen Klerus eine dankenswerte, klargeschriebene Einführung in das neue Verlöbnis- und Eheschließungsrecht. Er vertritt unter anderem p. 7 ff. mit eingehender Begründung ähnlich wie Kardinal Gamari, P. Ferreres, P. Vermeersch, M. Bosson und P. Gietti die Anschauung, daß ein harmlos eingegangenes Verlöbnis, wenn nicht andere naturrechtliche Verpflichtungen hinzutreten, fernerhin *in utroque fora* ohne jede Rechtskraft bleibt. *(Ces conditions omises, les fiançailles sont nulles et invalides devant Dieu, la conscience et l'Eglise.* Von besonderem Interesse sind auch die Ausführungen über: *„Fiançailles entre personnes absentes"* und *„Mode ou forme de l'Assistance"*. Der Kommentar stellt sicherlich eine schätzenswerte kanonistische Leistung des übrigens schon durch seine frühere Schrift *„Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Liége"* (vgl. Theol. Rev. 1907, 462) in weiteren Kreisen wohlbekannten Autors dar. Lux.

J. Bonnet, Docteur en théologie et en Droit Canonique, *Éclairissement de l'Apocalypse.* Fribourg, Librairie de Saint-Paul. 1908. (48 p. 8°). Fr. 1. Ein eigenartiger Versuch, über die mannigfachen Dunkelheiten der Geheimen Offenbarung Licht zu verbreiten. In 7 Sachabschnitten: Himmlische Botschaften an die Engel der Kirchen, das Heiligtum der Gottheit, symbolische Präludien, die Mächte des Bösen, das gezüchtigte Böse, der Triumph Christi und seiner Auserwählten, die Verheißungen der Seligkeit — ist der Text der Apk. ohne Rücksicht auf die Kapitel- und Versfolge zusammengestellt. Durch diese Umordnung und durch kurze Bemerkungen zu den schwierigsten Stellen will der Verf. den Schlüssel zu den Haupträtseln der Geheimen Offenbarung bieten. Ob hierdurch eine bessere „Aufklärung" gegeben wird als durch den überlieferten Text, wird den meisten bei einer vergleichenden Lektüre sehr zweifelhaft erscheinen. — In einem Anhang wendet er sich mit scharfen Worten gegen den 1907 erschienenen Kommentar zur Apokalypse von P. Calmes. Aus der großen Zahl der gewagten Behauptungen, die er in diesem Buche gefunden hat, teilt er 22 Thesen mit, von denen er einige als formell häretisch bezeichnet. Calmes wird die Antwort auf solche Angriffe wohl nicht schuldig bleiben. V.

Personalien. Prälat Univ.-Prof. Dr. Franz Heiner in Freiburg i. B. ist zum *Uditore di Rota* ernannt worden. In der theol. Fakultät der Universität München hat sich Dr. Anton Scharnagl für Kirchenrecht und in jener der Univ. Freiburg i. B. Dr. Heinrich Straubinger für Apologetik habilitiert.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Grützmacher, R., Die Haltbarkeit des Kanonbegriffes. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (22 S. gr. 8°). M. 0.60.

Denk, Wie ich mir einen neuen Sabatier vorstelle (Bibl. Z. 1908, 4, S. 337—344).

—, Einiges über Itala. Vogelnamen: *asida, calab(d)rio, cauua* (Ebd. S. 344 f.).

Flashar, M., Das Ghain in der Septuaginta (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 3, S. 194—220; 4, S. 303—313).

Daiches, S., Kommt das Tetragrammaton יהוה in den Keilinschriften vor? (Z. f. Assyriol. 1908 Nov., S. 125—136).

Smith, G. A., The Land of Edom (Exp. 1908 Oct., p. 325—336).

Rießler, P., Zum „Jakobssegen" (Theol. Quartalschr. 1908, 4, S. 489—503).

Herrmann, J., Ägypt. Analogien zum Funde des Deuteronomiums (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 4, S. 291—302).

Klostermann, A., Schulwesen im alten Israel. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (40 S. gr. 8°). M. 0,90.

Caspari, W., Die Bundeslade unter David. [Dass.]. Ebd. 1908 (24 S. gr. 8°). M. 0,60.

Staerk, W., Bemerkungen zu den Ebed Jahwe-Liedern in Jes. 40 ff. (Z. f. wiss. Theol. 1909, 1, S. 28—56).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Hertlein, E., Der Daniel der Römerzeit. Ein krit. Versuch zur Datierg. e. wicht. Urkunde des Spätjudentums. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (IX, 90 S. Lex. 8°). M. 2,50.

Steuernagel, C., Bemerkungen über die neuentdeckten jüdischen Papyrusurkunden aus Elephantine und ihre Bedeutung für das A. T. (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 1—12).

Turner, C. H., Historical Introduction to the Textual Criticism of the N. Test. I (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 13-28).

Gregory, C., Versuche u. Entwürfe. 2. Heft. Die griech. Handschriften des Neuen Testaments. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VI, 366 S. gr. 8°). M. 10.

Buchanan, E. S., The Codex Veronensis (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 120—126).

Fillion, C., L'existence historique de Jésus et le rationalisme contemporain (fin) (Rev. des quest. hist. 1908 oct., p. 365-398).

Stier, J., Zur Frage des Selbstbewußtseins Jesu (N. Kirchl. Z. 1908, 11, S. 911—934).

Kastner, K., Christi Dornenkrönung u. Verspott. durch d. röm. Soldateska (Bibl. Z. 1908, 4, S. 378—392).

Korff, Th., Die Auferstehung Christi u. die radikale Theologie. Die Feststellg. u. Deutg. der geschichtl. Tatsachen der Auferstehung des Herrn durch die fortgeschrittene moderne Theologie. Halle, Strien, 1908 (VII, 258 S. gr. 8°). M. 4,50.

Orr, The Resurrection of Jesus (Expos. 1908 Sept., p. 235-254. Oct., p. 306—325).

Heim, N., Johannes. Der Vorläufer des Herrn, nach Bibel, Geschichte u. Tradition dargestellt. Regensburg, Habbel, 1908 (XXXII, 792 S. kl. 8°). M. 5.

Mader, J., Apostel u. Herrenbrüder (Bibl. Z. 1908, 4, S. 393-406).

Fotheringham, J. K., The Star of Bethlehem (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 116—119).

Lattey, C., The Apostolic Groups (Ebd. p. 107—115).

Nestle, E., Die zwei Namen Kapernaum u. Kaiphas. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (20 S. gr. 8°). M. 0,60.

Müller, E., Beobachtungen zum neutest. Sühneglauben. [Dass.]. Ebd. 1908 (18 S. gr. 8°). M. 0,50.

Wohlenberg, G., Ein alter lat. Kommentar über die 4 Evangelien. [Dass.]. Ebd. 1908 (36 S. gr. 8°). M. 0,80.

Schade, L., Hieronymus u. das hebr. Matthäusoriginal (Bibl. Z. 1908, 4, S. 346—363).

Mueller, U., Zu Mt 5, 13 (Ebd. S. 363).

Pfättisch, J., Zu Lukas 1, 34—35 (Ebd. S. 364—377).

—, Der Stammbaum Christi beim h. Lukas (Kath. 1908, 10, S. 269—276).

Schaarschmidt, Der Reisebericht im Lukasevangelium (Luc. 9, 51—18, 14) (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 12—28).

Bose, G. H., St. Luke XXII 15, 16 (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 106/7).

Clemen, C., Does the fourth Gospel depend upon pagan traditions? (Amer. Journ. of Theol. 1908, 4, p. 529—546).

Sanday, W., The apostolic decree acts XV (20—29). [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (22 S. gr. 8°). M. 0,60.

de Bruyne, Les deux derniers chapitres de la lettre aux Romains. Un nouveau manuscrit de la troisième lettre de S. Paul aux Corinthiens (Rev. Bénéd. 1908, 4. p. 423—434).

Weyman, K., Zu 1 Kor. 7, 36 ff. (Bibl. Z. 1908, 4, S. 377).

Riggenbach, E., Der Begriff der *διαθήκη* im Hebräerbrief. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (28 S. gr. 8°). M. 0,70.

Robinson, J. A., Dr. Hort on the Apocalypse (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 3—12).

Krauss, S., Städtename u. Bauwesen (Z. f. d. alttest. Wiss. 1908, 4, S. 241—270).

Spoer, H., Versuch einer Erklärung des Zusammenhangs zwischen Dolmen Mal- und Schalensteinen in Palästina (Ebd. S. 271-290).

Historische Theologie.

Bonwetsch, N., Der Schriftbeweis f. die Kirche aus den Heiden als das wahre Israel bis auf Hippolyt. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (22 S. gr. 8°). M. 0,60.

Gaselle, S., A. Bohairic Fragment of the „Martyrdom of St. Luke" (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 52/3).

Müller, H., Aus der Überlieferungsgeschichte des Polykarp-Martyrium. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1908 (V, 65 S. Lex. 8°). M. 1,50.

Pfättisch, J., Christus und Sokrates bei Justin (Theol. Quartalschr. 1908, 4, S. 503—523).

Jordan, H., Das Alter und die Herkunft der lat. Übersetzung des Hauptwerkes des Irenäus. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (60 S. gr. 8°). M. 1,40.

Morin, Une erreur de copiste dans le texte d'Irénée (Rev. Bén. 1908, 4, p. 515—520).

Bludau, A., Die Libelli aus der Verfolgung des Decius (Kath. 1908, 9, S. 173—187; 10, S. 258—268).

Jenkins, C., Origen on I Corinthians. IV (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 29—51).

Ernst, J., Zeit und Heimat des *Liber de rebaptismate* (Theol. Quartalschr. 1908, 4, S. 579—613).

Bishop, W. C., The „Three Weeks Advent" of *Liber officiorum S. Hilarii* (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 127/8).

Savio, F., Nuovi studi sulla questione di Papa Liberio (Civ. catt. 1908 Sett. 19, p. 676—688; Ott. 17, p. 164—176; Nov. 7, p. 302—312).

Heraeus, W., Zur sog. Peregrinatio Silviae (Arch. f. lat. Lexikographie 1908, 4, S. 549—559).

Wilmart, A., *L'Itinerarium Eucheriae* (Rev. Bén. 1908, 4, p. 458—467).

Mercati, G., Di un carme anacreontico spurio e mutilo di Gregorio Nazianzeno (Byz. Z. 1908, 3/4, S. 389—396).

Lejay, P., L'héritage de Grégoire d'Elvire (Rev. Bén. 1908, 4, p. 435—457).

Vogels, H., St. Augustins Schrift De consensu evangelistarum unter vornehmlicher Berücksichtigung ihrer harmonistischen Anschauungen. [Bibl. Stud. XIII, 5]. Freiburg, Herder, 1908 (V, VII, 148 S. gr. 8°). M. 4.

Hugo, L., Der geistige Sinn der h. Schrift beim h. Augustinus (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 657—672)

Sternberg, G, Das Christentum des 5. Jahrh. im Spiegel der Schriften des Salvianus von Massilia (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 29—78).

Beißel, Einfluß des Christentums auf den Buddhismus in der spätrömischen Kaiserzeit (Laach. Stimmen 1908, 9, S. 353-364).

Les Livres de saint Patrice, apôtre de l'Irlande. Introduction, traduction et notes par Dottin. Paris, Bloud, 1908 (63 p. 16°).

Allard, P., Sidoine Apollinaire, préfet de Rome (Rev. des quest. hist. 1908 oct., p. 399—419).

Rule, M., The Leonian Sacramentary. II (Journ. of Theol. Stud. 1908 Oct., p. 54—99).

Timotheus Ælurus', des Patriarchen von Alexandrien, Widerlegung der auf der Synode zu Chalcedon festgesetzten Lehre. Armenischer Text, m. deutschem u. armen. Vorwort, 2 Taf. u. 3fachem Register, hrsg. v. Karapet Ter-Mĕkĕrttschian u. Erward Ter-Minassiantz. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IX, V—XXXV u. 396 S. gr. 8°). M. 10.

Mentz, A., Zur byzantinischen Chronologie (Byz. Z. 1908, 3/4, S. 471—478).

Görres, F., Justinian II und das römische Papsttum (Ebd. 1908, 3/4, S. 432—454).

Klotzsch, C., Der Tod des Bischofs Arn von Würzburg (N. Arch. f. sächs. Gesch. 1908, 3/4, S. 273—281).

Simon, J., Stand u. Herkunft der Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter. Weimar, Böhlaus Nachf., 1908 (VI, 108 S. gr. 8°). M. 3.

Paulus, N., Mittelalterliche Absolutionen als angebliche Ablässe II (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 621—656).

Voigt, H. G., Brun v. Querfurt als Missionar des römischen Ostens. [Aus: „Sitzungsber. d. böhm. Gesellsch. d. Wiss."]. Prag, Rivnáč, 1908 (39 S. Lex. 8°). M. 0.80.

de Stefano, A., L' attività letteraria dei Valdesi primitivi (Riv. d. Sc. teol. 1908, 10, p. 740—754).

Cauzons, T. de, Histoire de l'Inquisition en France. T. 1er. Les Origines de l'Inquisition. Paris, Bloud, 1909 (LV, 500 p. 8°).

Hauck, A., Die angeblichen Mainzer Statuten v. 1261 und die Mainzer Synoden des 12. u. 13. Jahrh. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (21 S. gr. 8°). M. 0,60.

Muzzey, D. S., Were the spiritual Franciscans Montanists heretics? (Amer. Journ. of Theol. 1908, 4, p. 588—608).

Walther, W., Zur Wertung der deutschen Reformation. Vorträge u. Aufsätze. Leipzig, Deichert Nachf., 1909 (V, 338 S. 8°) M. 5,60.

Auriault, J., Les Vraies Forces. XI. La Sainteté du XIVe siècle. (Eglise militante: Jeanne d'Arc et la France; Saint Ignace et la Compagnie de Jésus; Sainte Thérèse et le Carmel; le Concile de Trente). Paris, Vitte, 1908 (247 p. 16°).

Systematische Theologie.

Hunzinger, Probleme u. Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theologie. Leipzig, Deichert Nachf., 1909 (V, 199 S. 8°) M. 3,60.

Metzler, J., Das Wunder vor dem Forum der modernen Geschichtswissenschaft (Kath. 1908, 10, S. 241—257).

Dunkmann, Die Idee der Entwickelung als Klassifikationsprinzip der Religionen (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 121—155).

Beckmann, H., Der moderne Mensch u. die Religion. Vortrag. Kiel, Cordes, 1908 (16 S. 8°) M. 0,30.

Stehle, N., Gläubige u. ungläubige Weltanschauung. Ravensburg, Alber, 1908 (VIII, 166 S. kl. 8°) M. 1.

Reinhard, J., Gott u. die Seele in der monistischen Religionsphilosophie der Gegenwart (Progr.) Grimma, Gensel, 1908 (47 S. Lex. 8°) M. 1.

Fenn, W., Mackenzie, D., The relation between the resurrection of Jesus and the belief in immortality (Amer. Journ. of Theol. 1908, 4, p. 565—587).

Kautsky, K., Der Ursprung des Christentums. Stuttgart, Dietz Nachf., 1908 (XVI, 508 S. 8°) M. 5.

Wendt, H., Das Verhältnis des Christentums zur modernen Naturwissenschaft (Z. f. wiss. Theol. 1909, 1, S. 1—28.

Schluckebier, Ein Streifzug durch die antike Philosophie als die Zeit erfüllet war (N. Kirchl. Z. 1908, 11, S. 935—971).

Rey, A., La Philosophie moderne. Paris, Flammarion, 1908 (376 p. 18°) *Fr.* 3,50.

Zimmermann, O., Der Wert der Heiligkeit nach mudern-pragmatistischem Urteil (Laach.-Stimm. 1908, 9, S. 365—386).

Jaquin, M., Le Rationalisme de Jean Scot (Rev. des Sciences Philos. et Théol. 1908, 4, p. 747—788).

Heitz, Th., La Philosophie et la Foi chez Albert le Grand (Ebd. 1908, 4, p. 661—673).

Schwalm, M. B., Les deux Théologies: la scholastique et la positive (Ebd. 1908, 4, p. 674—703).

Busnelli, C., L' Esoterismo della Religione secondo la Teosofia (Civ. catt. Nov. 7, p. 259—274).

Bonwetsch, G., Grundriß der Dogmengeschichte. München, 1909 (VI, 206 S. gr. 8°) M. 4,50.

Ritschl, O., Dogmengeschichte des Protestantismus. Grundlagen u. Grundrisse der theolog. Gedanken- u. Lehrbildg. in den protestant. Kirchen. 1. Bd. Prolegomena. Biblizismus u. Traditionalismus in der altprotestant. Theologie. Leipzig, Hinrichs, 1908 (X, 410 S. gr. 8°) M. 9,50.

Ihmels, L., Das Verhältnis der Dogmatik zur Schriftwissenschaft. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (26 S. gr. 8°) M. 0,60.

Barrow, G. A., The christian experience of the Trinity (Amer. Journ. of Theol. 1908, 4, p. 600—622).

Seeberg, Rh., Zum dogmatischen Verständnis der Trinitätslehre. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (30 S. gr. 8°) M. 0,80.

Ohl, H., Die rechte evangelische Lehre von der Buße. Eine Prüfung der Lehre Hermanns von der Buße. [Dass.]. Ebd.. 1908 (18 S. gr, 8°) M. 0,60.

Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. Tom. IV. De sacramentis. Pars I. De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia. Ed. III. Freiburg, Herder, 1908, (XVIII, 452 S. gr. 8°) M. 7.

Baltzer, O., Praktische Eschatologie. Die christl. Hoffnung in der gegenwärtigen Evangeliums-Verkündigung. [Prakt.-theol. Handbibl. 9]. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1908 (VI, 218 S. 8°) M. 3,20.

Thilly, F., Can Christianity ally itself with monestic Ethics? (Amer. Journ. of Theol. 1908, 4, p. 547—564).

Mallinckrodt, M. v., Das Prinzip der Fürsorge als die der Natur entstammte Grundlage christlicher Moral. Bonn, Georgi, 1908 (45 S. 8°) M. 1.

Des Cognets, Les Idées morales de Lamartine. Paris, Bloud, 1909 (64 p. 16°).

Noldin, H., Summa theologiae moralis. I. De principiis theologiae moralis. Ed. VII. Innsbruck, Rauch, 1908, M. 3,20.

Praktische Theologie.

Mergentheim, L., Die Quinquennalfakultäten pro foro externo. Ihre Entstehung und Einführung in deutschen Bistümern. 1. Bd. (XX, 306 S. gr. 8°). M. 11. 2. Bd. (VIII, 336 S. gr, 8°). M. 12. [Kirchenrechtl. Abh. 52—55]. Stuttgart, Enke, 1908.

Baudot, J., Le Pallium. Paris, Bloud, 1909, (64 p. 16°).

Di Pauli, A. v., Kommentar zum Dekrete „Ne temere" (S. C. C. d. 2. VIII. 1907) m. besond. Berücksicht. der österreichischen Ehegesetzgebung. Graz, Styria, 1909 (VIII, 167 S. 8°) M. 2.

Arndt, A., Die Patriarchen von Konstantinopel (Kath. Seels. 1908, 11, S. 502—508).

Pesch, H., Kirchliche Autorität und wirtschaftliche Organisation (Laach. Stimm. 1908, 9, S. 410—424).

Sulze, E., Staat u. Schule, neben den konfessionellen Kirchen die unentbehrlichen Vertreter des nichtkonfessionellen Christentums Christi. [Aus: „Protestant. Monatshefte"). Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (16 S. Lex. 8°) M. 0,40.

Rosa, Il Modernismo riformista (Civ. catt. 1908, Nov. 7. p. 288—301).

Poppert, Sonn- und Festtagsexhorten. Hrsg. v. e. Priester der Gesellschaft Jesu. Graz, Moser, 1909 (VIII, 282 S. 8°) M. 2,50.

Banz, R., Auferstehung. Acht Vorträge und Predigten. Einsiedeln, Eberle, 1908 (IV, 127 S. 8°) M. 1,20.

Hartl, Exegetische Zeitfragen im Bereiche des Volksunterrichts (Theol. prakt. Quartalschr. 1908, 4, S. 765—776).

Bock, J., Rückblick auf die Vorgeschichte des Dekretes über die tägliche Kommunion (Ebd. 1908, 4, S. 732—762).

— Panem nostrum quotidianum da nobis hodie (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 776—782).

Crescenzi, A., Iconografia lauretana (Riv. d. Sc. teol. 1908, 10, p. 771—776).

Zeller, J., Zur Loretofrage (Theol. Quartalschr. 1908, 4, S. 531—579).

Παπαγεωργίου, Π., Μνημεῖα τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ λατρείας τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου (Byz. Z. 1908, 3/4, S. 321—381).

Bruder, P., Die kirchliche Verehrung des hl. Bekenners Rochus (Theol.-prakt. Quartalschr. 1908, 4, S. 795—808).

Kleinschmidt, B., Die morgenländische Messe (Ebd. 1908, 4, S. 719—732).

Baudot, J., La Dédicace des églises. Paris, Bloud, 1909, (64 p. 16°).

Walter, K., Der Roraffe im Münster in Straßburg (Kirchenmusik 1908, 8, S. 165—170.

Bremme, W., *Dies irae.* Der Verfasser, die Übersetzungen u. die Melodien desselben (Ebd. 1908, 9, S. 185—193).

Weinmann, K., Das Dekretale *„Docta SS. Patrum"* Johann XXII (Ebd. 8. S. 171—173).

Schmidt, B., Die Grabsteine mit dem Kreuze (N. Arch. f. sächs. Gesch. 1908, 3/4, S. 342—351).

Novität! Neu erschien: **Novität!**

„Gastmahl der Seele."

Kommunion- und Gebetbuch mit 37 Kommunion-Andachten sowie Belehrungen und Gebeten für Welt- und Ordensleute.

Von P. **Heinrich Müller**, S. V. D.

Kirchlich gutgeheißen. 384 Seiten. Mit farbigem Titelbild.

Geb. in Leinw. Rotschn. 0,90 und besser.

Dieses billige Kommunion- und Gebetbuch bietet durch seine 37 gediegenen, zu Herzen sprechenden Kommunionandachten, mit dem sehr deutlichen, auch für schwache Augen leicht lesbaren Druck, eine treffliche und praktische Anleitung für Welt- und Ordensleute, reichlich aus dem überaus kostbaren Gnadenborn der h. Kommunion zu schöpfen. P. J. W.

Verlag von Gebr. von Danwitz, Kevelaer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Klei- **Volksgeschichten**

gesammelt v. **Schumacher,** bieten vortreffliche Lektüre. Illustriert — feine Ausstattung, pro Band nur 1 Mk. Ausführl. Verzeichnis liefert gratis der Verlag

A. Laumann in **Dülmen.**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Engelkemper, Dr. W., **Die Paradiesesflüsse.** Exegetische Studie.

VIII u. 80 S. 8°. M. 1,50.

■ ■ ■ ■ Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster (Westf.). ■ ■ ■ ■

Biblische Zeitfragen gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus. Herausgegeben von Prof. **Dr. Nikel** und Prof. **Dr. Rohr.** Die erste Folge — 12 Hefte — liegt fertig vor, jedes Heft à 50 bis 60 Pfg. **Bei Abnahme der ganzen Folge M. 5,40, gebunden in Ganzleinenband M. 6,50.**

Die Bibl. Zeitfragen wollen ein **Gegengewicht** schaffen gegen die immer mehr in die breite Masse dringenden **Versuche einer ungläubigen Kritik,** der christlichen Weltanschauung ihre bibl. Grundlage zu entziehen. ☞ **Beim Erscheinen der Hefte war stets die erste Auflage vergriffen, so daß zweite, mehrfach schon dritte Auflagen** sich notwendig erwiesen. — **Germania, Berlin:** Möchten die Bibl. Zeitfragen, die sich so **vortrefflich eingeführt** haben, die **Beachtung der weitesten Kreise** finden.

Dr. Brück, Heinr., weiland Bischof von Mainz, **Die Kulturkampfbewegung in Deutschland** seit 1871. 2 Bände. (Bd. 2 herausgeg. von **Dr. J. B. Kißling**) zusammen 800 Seiten 8°. 8,50 M., gebunden in Kaliko 11,70 M.

Laacher Stimmen: Eine kurze, vollständige, wohl informierte und rein sachliche *Darstellung* des großen geistigen Kampfes ...

Dr. B. Clara Renz, Völkerleben in Wort und Bild.

1. Band: Des Indianers Familie, Freund und Feind. 8°. XII und 218 Seiten, geb. 3,60 M.

Natur und Kultur, München: Das mit großer Liebe und Wärme geschriebene Buch sei vor allem den *Leitern der Schul- und Volksbibliotheken* ehrlich empfohlen.

Dr. K. Krogh-Tonning, Katholisches Christentum und moderne Welt. **Homiletische Vorträge.** Uebersetzt von **G. Ferbers.** 8°. VIII und 424 Seiten. 4,50 M., geb. in Geschenkband 5,50 M.

Pastoralblatt, Münster: Anregend und *packend, interessant* und *originell* ist die Art und Weise der Behandlung.

Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur. Bisher 60 Bände in **dauerhaftem Leinenband** gebunden à 75 Pfg. und höher. Genaue Verzeichnisse durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlage.

Deutsche Afrikareisende der Gegenwart v. **Fr. Ruhle,** Prof. Bisher erschienen 1. Gust. Nachtigal, 2. H. von Wissmann (in 2. Aufl.), 3. Emin Pascha, 4. Dr. K. Peters. Jeder Band reich illustr. 2 M., eleg. geb. 2,80 M.

Liter. Handweiser, Münster: Der Verfasser hat es verstanden, *„richtige Volksbücher" in frischem ansprechenden Tone* zu schreiben.

Dr. H. Brück, Bischof von Mainz, **Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrhundert.** Fortgef. von **Dr. Kißling.** 5 Bände. 35,70 M., geb. 44,70 M. — Das großangelegte Werk ist soeben vollständig geworden. Von den ersten 4 Bänden erwiesen sich schon jetzt **zweite Auflagen** als notwendig.

Laacher Stimmen: Wer über Zustände und Ereignisse im Leben der Kirche rasch und sicher orientiert sein will, greift gerne nach diesen **inhaltreichen, klar disponierten** und **handlich eingerichteten** Bänden.

H. Keiter, Leitsterne auf dem Lebenspfad. 2000 Aussprüche neuerer deutscher Dichter für Geist und Herz mit Bildern. Dritte, verb. Aufl., herausgeg. von **M. Herbert.** 592 S. in Geschenkband geb. 7 M.

Laacher Stimmen: So bilden diese „Leitsterne" ein *herrliches Geschenkwerk.*

Heinr. Conscience, Ausgewählte Schriften 75 Bände Preis br. 56,60 M., geb. in eleg. 19 Leinwandbänden 68 M. Jeder Band, geb. oder ungeb., wird auch einzeln abgegeben. (Bei Bezug eines kompl. Exemplars 20 Prozent Extrarabatt).

Viele Bändchen erzielten bisheran einen Absatz von 20 000 Exemplaren und mehr. (Genaue Verzeichnisse gratis).

Alte und Neue Welt: Möge dieser *empfehlenswerten Sammlung* des Aschendorffschen Verlags auch künftig die Aufmerksamkeit der Leserkreise und besonders auch aller *auf die Auswahl und Empfehlung gesunder Volkslektüre Einfluß übenden Organe* zugewendet bleiben.

Meisterwerke unserer Dichter. Mit Anmerkungen herausgegeben von **Dr. Hülskamp, Dr. Scheuffgen, Dr. Hellinghaus.** 14 Bände. Elegant in Ganzleinen gebunden 21,25 M.

Bestes Geschenk für die studierende Jugend.

Dr. H. Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens. 1. Darstellung. XVI und 398 S. 8 M. 2. Quellen. VIII und 400 S. 12 M. (Beide Bände geb. in Halbfranzband 23,50 M.).

Literar. Zentralblatt, Leipzig: Sein Beweis von der Nichtschuld des Templerordens scheint mir peremptorisch zu sein. Finke hat sich dadurch und besonders durch Veröffentlichung (2. Band) zahlreicher, bisher unbekannter Dokumente über den gegen die Templer geführten Prozeß ein bleibendes Verdienst erworben.

Prof. Dr. M. Meinertz, Jesus und die Heidenmission. Biblisch-theolog. Untersuchung. XII u. 244 S. gr. 8°. 6,40 M., geb. in Halbfranzband 7,90 M.

Prof. Dr. Warneck in der Allg. Missions-Zeitschrift, Berlin: „Das ist eine *gediegene wissenschaftliche Leistung* ... In geradezu *imponierender Weise* beherrscht der Verfasser die mit seinem Thema sich beschäftigende neuere Literatur ... Wir begrüßen sein Buch *mit ungeteilter Freude als eine den Gegenstand fast erschöpfende Arbeit.*

Eduard Mörikes Werke ausgewählt und herausgegeben von **Walth. Eggert-Windegg.** 2 Bände, gebunden in Geschenkband 3,60 M., in Ganzleinen 2,75 M.

Deutsches Volksblatt, Stuttgart: Dies ist *zweifellos* diejenige Mörike-Ausgabe, welche für die *weiteren und weitesten Kreise,* namentlich *für das deutsche Haus,* allein *in Betracht kommt.*

Dr. Greving, Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt. Mit ein. Grundriß. XVI, 256 S. 6,80 M.

Köln. Volkszeitung: Aufs lebhafteste möchte ich den Wunsch aussprechen, daß Grevings *hervorragende Bearbeitung* und Edition von Ecks Pfarrbuch nicht nur in Rezensionen anerkannt und gelobt, sondern auch in weiteren Kreisen — ich denke hier besonders an den kath. Seelsorgeklerus — *beachtet* und *gelesen* werden möge.

v. Grimmelshausen, Simplizius-Simplizissimus. In Auswahl bearb. von **Dr. Gorges** mit 14 Abbildungen. 274 Seiten, geb. in Leinen 1,40 M.

Lehrproben und Lehrgänge, Halle: ... Gorges Ausgabe ist **eine vorzügliche Leistung,** die hoffentlich dem **wertvollen Buche** den Weg **in weite Kreise** eröffnet.

Aschendorffs Prachtausgaben wertvoller Jugendschriften. 10 Bände. Geb. à 3,75 M. (2 Bände zugleich bezogen à 3 M.).

Enthält Robinson, Mohikaner, Ansiedler, Prärie, Palmblätter, Bechstein Märchen, Conscience Löwe von Flandern, Archenholz 7jähr. Krieg, Scott Waverley, Conscience Opfer der Revolution.

Welchen Anklang die „Prachtausgaben" fanden, beweist der Umstand, **daß fast alle Bände schon in zweiter, manche in dritter Auflage** vorliegen.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Beyerle, Dr. **K.,** ord. Prof. in Göttingen, **Die Geschichte des Chorstifts und der Pfarrei St. Johann zu Konstanz.** Mit 39 Abbildungen. gr. 8° (XII u. 474). M. 5,—.

Das Buch beleuchtet den Werdegang und die Schicksale des bedeutsamen Chorstifts der alten Bischofsstadt Konstanz. Es bietet allgemein wertvolle Beiträge zur oberrhein. Kirchengeschichte. Mit besonderer Sorgfalt ist der kirchenrechtlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Seite nachgegangen worden.

Diözesan-Archiv, Freiburger. Zeitschrift des Kirchengeschichtlichen Vereins für Geschichte, christliche Kunst, Altertums- und Literaturkunde des Erzbistums Freiburg mit Berücksichtigung der angrenzenden Bistümer. Neue Folge. Neunter Band. (Der ganzen Reihe 36. Band). gr. 8° (VI u. 412). M. 6,—

Falk, Dr. **F., Die Ehe am Ausgange des Mittelalters.** Eine kirchen- und kulturgeschichtliche Studie. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte, VI. Bd., 4. Heft]. gr. 8° (XII u. 96). M. 2,60.

Diese Schrift sucht die auch im Mittelalter durch die Kirche vertretene hohe Wertschätzung der Ehe nachzuweisen, wie sie auch helles neues Licht auf die Übung der Charitas derselben Zeit wirft. Das zugrunde gelegte reiche kulturgeschichtliche Material läßt sich zudem auch in Vorträgen trefflich verwerten.

Künstle, Dr. **K.,** o. Honorarprof. a. d. Univ. Freiburg i. Br., **Die Legende der drei Lebenden und der drei Toten und der Totentanz** nebst einem Exkurs über die Jakobslegende, im Zusammenhang mit neueren Gemäldefunden aus dem badischen Oberland untersucht. Mit einer farbigen und sechs schwarzen Tafeln sowie 17 Textabbildungen. Lex. 8° (VIII u. 116). M. 7,—.

Das Werk behandelt die langumstrittene Frage des Ursprungs der Totentanzdarstellungen auf Grund eingehender Legendenstudien.

Schmitt, Dr. **A., Das Zeugnis der Versteinerungen gegen den Darwinismus** oder die Bedeutung der persistenten Lebensformen für Abstammungslehre und Apologetik. Mit 14 Abbildungen. gr. 8° (VIII u. 124). M. 2,40.

Das Buch bietet neben seinem im Titel angegebenen Hauptzweck noch eine Fülle naturwissenschaftlicher Belehrung; namentlich die studierende Jugend wird der Schrift Interesse entgegenbringen, aber nicht weniger dürfte sie dem im Berufe stehenden Mann von Nutzen sein.

Dahlmann, J., S. J., **Indische Fahrten.** 2 Bände. Mit 474 Bildern auf 111 Tafeln und zwei Karten. gr. 8° (XXXII u. 860). M. 18,—; geb. in Leinwand M. 23,—.

Der Verfasser gibt in diesem Werke, dem Ergebnis seiner dreijährigen Indien-Fahrten, eine Gesamtdarstellung der geschichtlichen und tief innerlichen Zusammenhänge der indischen, chinesischen und japanischen Kultur im Rahmen seiner höchst anziehenden, durch zahlreiche vorzügliche Bilder illustrierten Reiseschilderungen.

Kayser, F., u. **E. M. Roloff, Ägypten einst und jetzt.** Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. Mit Titelbild in Farbendruck, 189 Abbildungen und einer Karte. gr. 8° (XII u. 336). M. 7; geb. in Leinw. M. 9.

Was wir heute von der Geographie und Geschichte, Kunst und Literatur, von der gesamten inneren und äußeren Kultur des Wunderlandes am Nil wissen seit der Urzeit vor 3300 v. Chr., das stellt das Werk in anschaulicher Form zusammen.

Soeben erschien von der bekannten und beliebten

Anleitung zur Verwaltung des heiligen Bußsakraments

von † **Dechant Dr. A. Tappehorn**

die **5. Auflage, neubearbeitet** von Pfarrer R. Heinrichs in Materborn, sowie Domkapitular E. Illigens, Regens des bischöflichen Priesterseminars in Münster.

Gr. 8°. 480 Seiten. Brosch. 4 M., geb. in Halbfranz 5 Mk.
Mit Approbation des hochw. bischöflichen Generalvikariats zu Münster.

Die an dieser Auflage vorgenommene **vollständige Neubearbeitung** geschah nach folgenden Grundsätzen: „Das Werk soll seinen ursprünglichen Charakter und seine besondere Eigentümlichkeit behalten. — Die neueren gesetzlichen Bestimmungen, sowohl die kirchlichen wie die des BGB, und die sittlichen Forderungen der heutigen Zeitverhältnisse werden berücksichtigt —" (Vorwort). „Daß in der neuen Auflage „Theorie" und „Praxis" sich die Hand reichen, werden namentlich jüngere Seelsorger dankbarst begrüßen" (Lit. Handw. 1908, Nr. 19). **Ausführliche Prospekte erhältlich.**

Verlag der **A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W.**
Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria. Von Dr. **August Bludau,** ord. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W. (VIII, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Schäfer, Prof. Dr. A. Erklärung der Bücher des neuen Testaments. Band II. 1. Abt. **Der erste Brief Pauli an die Korinther** 5,25 Mk. Band II. 2. Abt. **Der zweite Brief Pauli an die Korinther** 3,00 Mk. gr. 8° zusammen VIII u. 553 S.

Früher erschienen I **Thessalonicher- und Galaterbriefe,** 370 S. 5,50 Mk. — III **Römerbrief,** 420 S. 6,50 Mk. — V **Hebräerbrief,** 344 S. 5,— Mk.

Ganz neu!

Der kathol. Christ auf dem

Kranken- und Sterbebett.

Ein Leitfaden für Kranke und deren Pfleger. Von Pfarrer **B. Fredrich.** Mit bischöflicher Approbation. 16°. 348 S. Geb. M. 1,20. Enthält Belehrungen, Betrachtungen, Beispiele und Gebete, darunter auch die liturgischen, sowie einen Unterricht in der christlichen Krankenpflege.

Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W.
Verleger des heil. Apostolischen Stuhles.

Die gute **Kongreganistin**

das beste Gebetbuch für Kongregationen u. f. **jede Pensionärin.** 120000 Exempl. verbreitet. 48. Auflage! Prospekt gratis.
Verlag A. Laumann, Dülmen.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Buchhandlung** in **Münster (Westf.).**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.

Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M. Inserate 25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 19. 7. Dezember 1908. 7. Jahrgang.

Homiletische Rundschau:
Bibliothek für Prediger. 6. Aufl.
Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten
P. Matthias von Bremscheid, Kurze Sonntagspredigten. 3. Aufl.
Hamerle, Ein Zyklus religiöser Vorträge für das Kirchenjahr
Breiteneicher, Sonn- und Festtagspredigten. 2. Aufl.
Hammer, Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres
Bourdaloue, Sonntagspredigten übers. von Dietl
Fuhlrott, Festtags- und Gelegenheitspredigten. 2. Aufl.
Lierheimer, Die Parabeln und Wunder in den Sonntagsevangelien. 2. Aufl.
Stingeder, Predigten über die zehn Gebote Gottes
Hammer, Predigten für die Feste des Herrn
Klasen, Der Sonntag (Hüls).
Höpfl, Die höhere Bibelkritik. 2. Aufl. (Nikel).
Stahn, Die Simon-Sage (A. Schulte).
Zapletal, Das Hohelied kritisch u. metrisch untersucht (Euringer).
Kortleitner, De Polytheismo universo et quibusdam eius formis apud Hebraeos (Heyes).
Dufourcq, L'avenir du christianisme. I. Epoque orientale (Heyes).
Harnack, Die Apostelgeschichte (Bludau).
Heinisch, Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese (Dausch).
Müller, H., Aus der Überlieferungsgeschichte des Polykarp-Martyriums (Lübeck).
Grützmacher, Hieronymus. 3. Bd. (Rauschen).
Rand, Johannes Scottus (Grabmann).
Bihlmeyer, Heinrich Seuse. Deutsche Schriften (Schneiderwirth).
Landmann, Das Schulwesen des Bistums Straßburg zur Sicherung des Nachwuchses für die theologischen Studien von 1802 bis 1904 (Paulus).
Turmel, Histoire du dogme de la papauté des origines à la fin du quatrième siècle (Schwamborn).
Pesch, Theologische Zeitfragen. 5. Folge: Glaubenspflicht und Glaubensschwierigkeiten (Sawicki).
Wouters, De Minusprobabilismo. ed. 2 (Jansen).
Ott, Thomas von Aquin und das Mendikantentum (Lemmens).
Hülster, Das Zeugnis der Kirchenväter (Grundl).
Meyer, H., Der gegenwärtige Stand der Entwicklungslehre (Rolfes).
Eingesandt von Kellner.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

1. Im Jahre 1853 begannen die Benediktiner des Stiftes Fiecht in Tirol unter Leitung des Paters P. A. Scherer die Herausgabe einer: „Bibliothek für Prediger, enthaltend eine reichhaltige homiletische Erklärung aller evangelischen Perikopen nebst einer großen Auswahl von Predigt-Skizzen und Thematen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres sowie auf die wichtigsten Gelegenheiten, mit Benützung der ausgezeichnetsten Predigtwerke alter und neuer Zeit". So lautet der volle Titel. Das achtbändige Werk lag erst 1867 vollendet vor. Die Sonntage des Kirchenjahres behandelten die ersten 4 Bände; je ein folgender Band die Feste des Herrn, Mariä, der übrigen Heiligen, und der Schlußband das Kirchweihfest und eine Fülle von Skizzen für Gelegenheitspredigten. Das Ganze war ein Werk unverdrossenen Benediktinerfleißes. Das Beste, was die reichhaltige homiletische Abteilung der Fiechter Stiftsbibliothek aufwies, war in diesen Bänden, nach der Absicht der Bearbeiter in weiteren und in engeren Auszügen, praktisch verwertbar dargeboten. Die vortreffliche Vorrede zum 1. Bande der 1. Aufl. entwickelt die Veranlassung, die Ziele, die Arbeitsweise, die homiletischen Grundsätze, die für die Abfassung dieses mühevollen Werkes maßgebend waren. Es ist schade, daß diese Einleitung, die ebenso interessant als lehrreich ist, in den späteren Auflagen unterdrückt wurde. Sie gibt bedeutsame allgemeine homiletische Winke und sehr brauchbare Fingerzeige für die rechte Verwertung dieser ganzen eigenartigen „Predigt-Bibliothek". Das große, achtbändige Sammel- und Auszugswerk hat sich in der Flut homiletischer Erzeugnisse tapfer oben gehalten. Daß es nunmehr in 6. Auflage in gediegener Ausstattung im Herderschen Verlage erscheint. ist allein schon ein Beweis seiner Brauchbarkeit und Güte. Es liegen bis jetzt davon 3 Bände vor. B. I enthält die Sonntage des Kirchenjahres von Advent bis Septuagesima; B. II u. III die weiteren Sonntage bis zum 12. nach Pfingsten. (X, 616 S. gr. 8°, M. 6; X, 854 S., M. 8,40; X, 762 S., M. 8). — Der Hauptwert des ganzen Werkes liegt zunächst in den homiletischen Erklärungen der Sonn- und Festtags-Perikopen. Sie sind vortrefflichen Vorlagen entnommen und gewandt zusammengestellt. Namentlich haben J. B. Hirschers salbungsvolle „Betrachtungen über die sonntäglichen Evangelien des Kirchenjahres" (seit 1837 wiederholt aufgelegt) ausgiebige Benutzung gefunden. Diese homiletischen Erklärungen der Perikopen bilden einen so wertvollen, praktisch leicht benutzbaren Teil des ganzen Werkes, daß ich sie für das Wertvollste in dieser ganzen Arbeit halte. Gesondert als Einzelwerk gegeben, würden sie viele Liebhaber finden und, auf eigentlich homiletische Behandlung der Perikopen hindrängend, für die Wiederbelebung der Homilie von großem Nutzen sein. Freilich müßte eine solche Ausgabe die Resultate der neueren katholischen Exegese berücksichtigen. — Der Wert der zahlreichen „Skizzen und Themata" ist verschieden. Hauptsache ist hier die Angabe einer Fülle von Gesichtspunkten für thematische Behandlung fruchtbarer Gedanken, vor allem aus dem Gebiete der Moral und dann des Dogmas. Auch die Apologetik ist berücksichtigt, wenn auch weniger. Die Ausführung wird enger oder weiter angedeutet; keinesfalls die eigene Arbeit dem Prediger erlassen. Freilich sind solche „Skizzen" manchmal längst nicht so leicht brauchbar, als es auf den ersten Blick scheint. Das zeigt sich bei dem Versuche schriftlicher Ausführung am leichtesten und am schadlosesten. Wer im Ver-

trauen, ein solches „Gerippe“ ohne viel eigene Meditation und Arbeit schon ausfüllen zu können, damit auf die Kanzel steigt, dürfte gar leicht schlimme Erfahrungen machen. Und vor solchen warnt eindringlich die Vorrede der 1. Aufl.

Zwei Wünsche sei mir gestattet, hier auszusprechen. Die vorliegende 6. Aufl. ist, bis auf geringe Änderungen, die schon bei der 4. Aufl. vorhanden waren, ein fast unveränderter Abdruck der ersten Aufl. „Zum Zwecke der Verbesserungen“, so heißt es zur 4. Aufl. (1888), „wurde das Werk neuerdings genau durchgesehen und jede Skizze mit der Originalpredigt, aus der sie gezogen war, verglichen“. Das glaube ich. Aber „Verbesserungen“ habe ich, obwohl eine sehr große Zahl genauer Vergleichungen der 4. mit der 1. Aufl. von mir angestellt wurden, fast gar keine gefunden. Ich will daran nur meinen ersten Wunsch knüpfen: Der Benediktinerfleiß, der dieses Werk schuf, möge mit Benutzung des Besseren, was in Deutschland und meinetwegen auch anderswo seit einem halben Jahrhundert an bedeutenderen homiletischen Arbeiten erschien, das alte Werk unter Auslassung von manchem, was wirklich weniger wertvoll erscheint sowohl in den „Erklärungen“ wie in den „Skizzen“, demnächst weiterführen und umgestalten. Es wäre schon der Mühe wert, und eine Arbeit, wobei rechte Arbeitsteilung unter eine Anzahl tüchtiger Kräfte so recht an der Stelle und lohnend wäre. Mein zweiter Wunsch ist in dem ersten teilweise enthalten und oben schon angedeutet: Sonderausgabe der „homiletischen Erklärungen“, der vorliegenden, oder, was noch viel wünschenswerter, einer weitergeführten, neuen Bearbeitung. Dabei fiele dann auch wohl für die übrigens recht trefflichen „liturgischen Erklärungen“, dieser Lieblingspflanzung im großen Arbeitsgarten der unermüdlichen Söhne des h. Benediktus, hie und da eine Umgestaltung und Zugabe ab, entsprechend den Resultaten liturgisch-historischer Forschungen, die seit 1853, gerade auch von Benediktinern, gemacht wurden.

2. Zu dieser „Bibliothek für Prediger“ gehört auch ein „Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten“, von dem der 3. Band: „Kreuz bis Rückfall“, mir vorliegt (1013 S. gr. 8°, M. 10). — Exempel und Geschichten sind ein vortreffliches Mittel für die Veranschaulichung und die fruchtbare Verwertung religiöser Wahrheiten, ein Mittel, auf das die Popularität der Predigt und Katechese nicht verzichten kann. Gut gewählt, richtig verarbeitet und praktisch angewandt, wirken Züge aus der Geschichte und dem Leben vortrefflich, wenn sie sparsam gebraucht werden, und wenn sie — wahr sind. Auf die zuletzt genannte Eigenschaft kann in unseren Tagen nicht sorgfältig genug Bedacht genommen werden.

Bei der Durchsicht des obigen Bandes dieses Lexikons ist mir aber recht oft der Gedanke gekommen: Sehr schön; wenn es nur wahr ist! Und eine Bürgschaft für die Wahrheit des Erzählten schien mir am Schlusse mancher Erzählungen doch keineswegs dadurch gegeben, daß ganz allgemein in einer Klammer etwa zu lesen steht (wie z. B. S. 192, die ich ganz beliebig herausgreife): in Alverà, Materialiensammlung; Mehler, Katech. Handb.; Guillois, Erkl. d. Katechismus.“ Selbst die Zitation: „Hl. Gregor I, Dialoge I, Kap. 2“ ist für mich kein Beweis für die Wahrheit dessen, was dort recht wenig erbaulich vom Schaffner Libentius erzählt wird; noch scheint mir dieser Schaffner mit seiner *Reservatio mentalis* „der Wahrheit die Ehre gegeben zu haben.“ So muß ich von diesem dickleibigen Buche sagen: Manches gute Korn; aber auch viel Mißwachs und nicht wenig Spreu. Die h. Schrift in ihrer wunderbar reichen und fruchtbaren Fülle von Geschehnissen, Persönlichkeiten und Aussprüchen, sodann das weite Gebiet der kritisch zuverlässigen Züge aus Kirchen- und Weltgeschichte, insbesondere gute Lebensbeschreibungen, bieten neben dem wirklichen Leben den reichsten Stoff für das in Rede stehende Predigtmaterial. Der Ballast unzuverlässiger Erzählungen ist ein Bleiklumpen, von dem wir allen Grund haben, unsere Predigten zu befreien. Denen, die dies Exempel-Lexikon gebrauchen wollen, wünsche ich als Zugabe die — Legendenstudien von Delehaye oder Günter.

3. Außer diesem umfassenden Materialien-Sammelwerk liegt eine Reihe von teils neuen, teils in neuer Auflage erschienenen homiletischen Arbeiten vor. Besprechen wir zunächst in Kürze einige davon, die das ganze Kirchenjahr umfassen.

An erster Stelle verdienen empfohlen zu werden die Kurzen Sonntagspredigten von P. Matthias von Bremscheid, Priester des Kapuzinerordens, von denen ein Zyklus bereits in 3. Aufl. erschienen ist; Mainz, Kirchheim, 1907 (VIII, 338 S.). M. 2,50. Diese vorab durch ihre gedrungene Kürze ausgezeichneten Vorträge eines bewährten Volksmissionars sind inhaltreiche, durchaus praktische Predigten, die in meist glücklicher, stets durchsichtiger Anordnung und in markiger Sprache die Hauptpunkte des christlichen Glaubens und Lebens behandeln. Der zweite Zyklus, der ebenfalls das ganze Kirchenjahr umfaßt, reiht sich seinem Vorgänger würdig an (VIII, 412 S., M. 3). Durch beide Zyklen geht ein apologetischer und sozialer Gedankengang, der mit klarem Blicke und weitem Herzen den besonderen Bedürfnissen unserer Zeit entgegenkommt und ihr die Richtlinien der alten ewigen Wahrheiten zu zeigen sucht.

4. Treffliche Volkspredigten sind ebenfalls die Predigten des P. Andreas Hamerle, C. SS. R., Ein Zyklus religiöser Vorträge für das Kirchenjahr, Graz, Styria, 1907 (B. 1 u. 2, 724 S., M. 2,70 u. 3,60). Bedeutsame, aktuelle, für das christliche Leben in unserer Zeit abgestimmte Themata, in meist glücklicher Gliederung und kräftiger Ausführung, mit kräftigem apologetischen und sozialen Einschlag.

Die Darstellung ist stellenweise zu prägnant, die Beweise mehr angedeutet als durchgeführt, die Sprache dürfte hie und da edler sein. Die mitunter etwas bittere, fast sarkastische Färbung erklärt sich aus gewissen Mißständen und Verhältnissen Österreichs. Sie taugt aber auch da für die Kanzel nicht. Das Werk erschien bereits in 2. Aufl.

5. Im einzelnen von verschiedenem Werte, aber in ihrer Gesamtheit eine über das Gewöhnliche bedeutend hervorragende Leistung sind die „Sonn- und Festtagspredigten für das ganze Kirchenjahr“ von Dr. M. Breiteneicher, geistl. Rat u. Pfarrer. In 2., verbesserter Aufl. herausgegeben von F. X. Aich, 2 Bände, Regensburg, Manz, 1908 (XX, 499 u. XVI, 503 S. 8°). M. 10. Die h. Schrift wird in diesen Predigten reich verwendet und mit homiletischer Gewandheit und scharfem Blick für das praktische Leben ausgedeutet. Hier und da (vgl. z. B. I, 177 f.) ist die Exegese etwas gewagt und nicht frei von Eisegese. Das Ringen nach Fülle des Inhaltes führt zuweilen zum Mangel an Einheitlichkeit (z. B. I, 255 f.). Manche Predigt bietet Material und Gliederung für zwei verschiedene. Die Sprache ist durchgängig gewählt und edel. Einzelne Partien sind von hervorragender Kraft und Eindringlichkeit. Die Ausdeutung auf das Leben könnte, zumal in den Epilogen, mitunter vielgestaltiger und eindringlicher sein.

6. Predigten, an denen wenig zu loben, aber um so mehr auszusetzen ist, sind die „Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres von Dr. Philipp Hammer, Dechant. Paderborn, Bonifatius-Verlag, 1908 (372 S. 8°). M. 3,20. Der verstorbene Dechant H. war ein geistvoller, sprachgewandter, gemütstiefer Mann und ein geschätzter Volksredner. Seine Persönlichkeit, sein Wirken und seine Vortragsweise bedingten seine rednerischen Erfolge in Vereinen und Volksversammlungen. Als

Homilet gehört er zu den sog. Originalen, die etwas vom Schlage Abrahams a St. Clara an sich haben. Wenn H. auch, dem besseren Geschmack unserer Zeit entsprechend, nicht so weit geht als dieses „Wiener Kind", so kann vor seiner Predigtweise doch nicht genug gewarnt werden. Vorliegende Predigten enthalten 5 „Homilien" und ebensoviele „Anreden".

Wodurch die mit diesen Überschriften — wohl vom ungenannten Herausgeber — so verschieden bezeichneten Leistungen sich voneinander als besondere Arten unterscheiden sollen, kann ich nicht finden. Jedenfalls sind diese „Homilien" alles andere, als das, was man in der Homiletik unter Homilie versteht. Die ihnen aufs Haar gleichen „Ansprachen" sind leichthingeworfene Gedanken — Skizzen kann man sie nicht nennen — über ganz verschiedene Materien, ohne Zusammenhang, Aufbau und genau bestimmtes Ziel: *Disjecta membra poetae.* Die „Predigten" sind ungefähr dasselbe. Sie sind offenbar mehr überdacht und ausgearbeitet, aber der überwiegenden Mehrzahl nach Konglomerate von profanen Erzählungen und Anekdoten, mehr oder minder geistreichen Aussprüchen und Versen profaner Dichrer und Denker alter und neuer Zeit, untermischt mit gar nicht oder mit ziemlich frei fürs jedesmalige Bedürfnis ausgedeuteten Bibelsprüchen und matten, weil zu allgemeinen Anwendungen auf das sonst mit Scharfblick beobachtete und nicht ohne Anflug von überlegenem Humor geschilderte Leben. Dazwischen finden sich freilich einzelne Stücke und Züge echter, packender Beredsamkeit, und alles ist getragen von fühlbarem Seeleneifer: Eigenschaften, die diesen Predigten da, wo H. selbst sie hielt, Erfolg verschafft haben mögen. Aber daß sie für andere den Vorzug praktischer Verwendbarkeit hätten, wie der Herausgeber meint, muß ich bestreiten. Im Gegenteil: solche „Originale" verderben den guten Geschmack. Ihr Erfolg (2. Aufl.) ist kein erfreuliches Zeichen für das Verständnis des Wesens der christlichen Kanzelberedsamkeit und ihrer hohen Aufgaben, zumal in unserer Zeit.

7. Ein erfreuliches Zeichen dagegen mag es sein, daß im Verlage von Manz, München-Regensburg, die Sonntagspredigten von P. Ludw. Bourdaloue S. J. herauskommen (280 u. 282 S. 8°). M. 4. Ist die mir vorliegende Übersetzung von Dr. Ägid Dietl auch nur ein unveränderter Abdruck der Ausgabe von 1866, so ist es immerhin doch ein Zeichen, daß jener große Meister klassischer Kanzelberedsamkeit auch in Deutschland in unseren Tagen noch studiert und verwertet wird, und das scheint mir ein erfreuliches zu sein. Dietls Übersetzung ist leidlich. Eine etwas bessere wäre sehr zu wünschen. Jedenfalls kann das ernste Studium eines Bourdaloue nicht genug empfohlen werden, wenn unsere Kanzelberedsamkeit den Anforderungen unser gesteigerten Volksbildung, geschweige den Anforderungen der Gebildeten entsprechen soll. Von den bekannten französischen Predigern ersten Ranges steht Bourdaloue unserm deutschen Empfinden noch am nächsten durch seine gedrungene Fülle, seine unerbittlich logischen Beweisgänge, seinen praktischen Blick für das wirkliche Leben und dessen Bedürfnisse, endlich durch die Weite seiner Auffassung und die Tiefe seiner Gedanken. Wenn man sehen will, wie weit Hammer und viel andere mit ihm vom Ideal der geistlichen Beredsamkeit entfernt sind, dann studiere man nur eine einzige Sonntagspredigt von Bourdaloue und lasse sie auf sich wirken.

8. Ein reichhaltiges Gedankenmaterial, in guter Anordnung und teilweise packender Ausführung bieten die Festtags- und Gelegenheitspredigten von Joseph Fuhlrott. Regensburg, Manz, 1907 (VIII, 640 S. 8°). M. 7,20. Die vorliegende 2. Aufl. ist von dem Stadtpfarrprediger Nikolaus Heller besorgt, der die Predigten des homiletisch recht fruchtbaren † Dechanten F. gesichtet hat und hier eine Auswahl bietet. Eine Reihe von Predigten hat er dabei „in eine völlig neue Form gegossen".

Es wäre gut gewesen, wenn diese irgendwie kenntlich gemacht wären, um so die Grenzen des Eigentums dem Leser anzudeuten. Der vorliegende „Probeband" verdient günstige Aufnahme und sein Herausgeber die Anregung, ihm noch weitere Bearbeitungen Fuhlrottscher Homiletika folgen zu lassen.

9. Zwei für homiletische Verwertung besonders fruchtbare Arten von Perikopen des Kirchenjahres hatte der als Kapitular des Benediktinerstifts Muri-Gries verstorbene frühere Prediger an der Michaelshofkirche zu München P. Dr. Fr. X. Lierheimer in seinem Werke Die Parabeln und Wunder in den Sonntagsevangelien behandelt, das in 2. Aufl. vorliegt, besorgt von Ambros Steinegger, Abt von Muri und Prior von Gries; Regensburg, Manz, 1907 (XVI, 335 S. 8°). M. 3,50. — L.s zahlreiche Predigten zeichnen sich aus durch Fülle und Tiefe der Gedanken, die im Gewande einer edlen, gefeilten Sprache um so stärker wirken, als sie den Duft ihrer Hauptquellen an sich tragen: innige Vertrautheit mit der h. Schrift, Kenntnis des Menschenherzens und Beobachtung des Volkes. Diese Vorzüge finden sich in hohem Maße in den vorliegenden Predigten, die einigen Abhandlungen Kardinal Wisemans über die Parabeln und Wunder des N. T. ihr Entstehen und ihre Richtung verdanken. Es ist vornehmlich das dogmatische, moralische und apologetische Element, was in diesen 24 Predigten aus der Goldgrube jener Perikopen herausgehoben und mit großem rednerischen Geschick für die Kanzel ausgemünzt wird. Eine Fülle von Anregungen und Winken für eine echt volkstümliche Verarbeitung der h. Schrift wird den Homileten hier dargeboten.

10. „Neue Sonntagspredigten" nennt der Verlag des kath. Preßvereins zu Linz a. D. die bei ihm erschienenen Predigten über die zehn Gebote Gottes von Franz Stingeder, Domprediger i. P., 1907 (210 S. 8°). M. 1,85. — Sie gehören zu den besten Predigten, die ich über das „Gesetz der zwei Tafeln", wie der Verf. sie nennt, in der neueren Predigtliteratur kenne. St. ist ein begabter Redner, der aus dem Schatze eines tüchtigen theologischen Wissens und eingehendere Kenntnis der h. Schriften schöpft, aber auch aus dem Schatze reicher Lebenserfahrung und Menschenbeobachtung; ein Mann, der die vielverzweigten und das ganze Leben durchrankenden Lehren und Vorschriften des Dekalogs in scharf ausgeprägten Sätzen darstellt, aber auch mit eindringlicher Beredsamkeit Licht und Schatten verteilt, in markiger, zuweilen derber Sprache und in plastischer Darstellung.

Die ethischen Bilder und Schilderungen sind lebenswahr, zuweilen etwas herb, doch nie verletzend. Seine Behandlung der schwierigen Materie *de sexto* ist meisterhaft. Heilige Entrüstung über die Los von Rom-Bewegung durchzittert manchen kräftigen Passus; die religiös-sittliche Lage der Zuhörer wirkt unausgesetzt auf die ganze Darstellung; die neuesten Ereignisse spielen mitunter, aber maßvoll und pastoralklug, hinein; kurz es sind wirklich „neue Predigten", voll Urwüchsigkeit und Frische, durch und durch aktuell und praktisch und sicher segensvoll, wo sie, den Verhältnissen von Ort, Zeit und Personen angepaßt, ähnlich gehalten werden.

11. Vierzig Predigten für das Weihnachtsfest, 23 für Neujahr und noch 12 für Epiphanie und 2 für das Namen-Jesu-Fest bietet die im Bonifatius-Verlage erschienene 1. Abteilung einer Sammlung von „Predigten

**

für die Feste des Herrn" von Dr. Philipp Hammer, Dechant; Paderborn, 1907 (355 S. 8°). M. 3,20. Der ungenannte Herausgeber meint: „Unter den bisher erschienenen Hammerschen Predigten dürften vorliegende den Vorzug verdienen." Darin stimme ich ihm bei. Am besten ist die erste von den 40 gelungen: sie scheint nach einer Vorlage von Bossuet ausgearbeitet. Nur ihr Schluß ist echt Hammersch: er benutzt Goethes Wort im Faust — „Die Botschaft hör ich wohl etc."

Die weiteren Predigten sind zum Teil etwas einheitlicher, als die oben von uns (Nr. 6) besprochenen. Allein im ganzen gilt von diesen, was wir von jenen sagen mußten. Diese Predigten würden sich vortrefflich machen als unterhaltende und erbauliche Aufsätze in einem katholischen Familienkalender oder Sonntagsblatt. Eine mehr oder weniger geordnete Sammlung von meist profanen Erzählungen mit moralisierender Spitze und Ausdeutung, untermischt mit einigen Schriftstellen und längeren oder kürzeren Gedichten von zweifelhaftem poetischem Werte: das sind eben keine Predigten. Ohne Zweifel haben sie dem originellen alten Dechant, der seine Pfarrkinder kannte, wie diese ihn, gut zu Gesicht gestanden. Sie enthalten manche originell gefaßte Sittenschilderung. Aber wenn sie als Vorbilder dienen sollen, dann — es tut mir leid, es sagen zu müssen — sind es Vorbilder für den Ruin der eigentlichen Kanzelberedsamkeit.

12. In den Fußstapfen Odilo Rottmanners, der wiederum den Spuren des h. Augustinus folgt, wandelt Dr. Franz Klasen mit seinen in 2. Aufl. vorliegenden Predigten „Der Sonntag", Regensburg, Manz, 1907 (VIII, 408 S. 8°). M. 5,80. — Dieser Jahrgang von Sonntagsvorträgen des früheren Stadtpfarrpredigers bei St. Ludwig in München ist ein homiletisches Werk, das andauernd ein aufmerksames Studium strebsamer junger Homileten verdient und reichlich lohnt. K. macht den Versuch, mit der hergebrachten, leicht zur leeren und starren Schablone herabsinkenden Anordnung der thematischen Predigt zu brechen, wie wir sie aus den Zeiten höchsten Aufschwunges klassisch durchbildeter Kanzelberedsamkeit von den in ihrer Art unerreichten französischen Meistern überkommen haben. Solche Versuche sind sehr zu begrüßen. Sie bringen Leben und wehren der Erstarrung, die in Aufbau und Inhalt, in Formgabe und Verwertung für das wirkliche Leben und Empfinden der Zuhörer ganz zweifellos nicht wenige unserer Predigten bedroht. Jene ältere Weise hat ihre großen Vorzüge, wenn sie richtig gehandhabt und die psychologisch sicher begründete Form der Aufstellung einer These und ihrer Beweismomente mit der Fülle des Inhaltes versehen wird, die sie eben fordert, um nicht Schablone zu bleiben. Die Anregungen K.s sind, zumal für die Erfordernisse und die Hebung der Predigt in unserer Zeit, durchaus bedeutsam. Inhaltlich auf den ersten Blick befremdende Gedankengänge aus dem Gebiete der Christologie, der Gnadenlehre und der pastoralen Seelenführung finden im Zusammenhang des Ganzen ihre zufriedenstellende Lösung. Auf die eigenartig packende Weise K.scher Schriftverwertung und auf die mit dem intuitiven Scharfblick einer Dichternatur und mit ungewöhnlicher Sprachgewandtheit herausgestellten Bilder des inneren und sittlichen Lebens und Strebens sei besonders aufmerksam gemacht.

Mit Rücksicht auf einzelne Stellen und insbesondere auf die Vorträge über eschatologische Materien soll aber hier nicht unausgesprochen bleiben, daß es nicht ohne Gefahr von Mißverständnis und Anstoß ist, ohne die triftigsten Gründe die bei dem gläubigen Volke vorhandenen und allgemein in der Kirche bestehenden Vorstellungen beiseite zu lassen, oder von ihnen abzugehen, auch da, wo eine andere Lehrmeinung oder Anschauung an sich erlaubt, rechtfertigbar, ja nach dem persönlichen Empfinden des Predigers vorzuziehen sein möchte.

Mit dieser Einschränkung seien diese Predigten ernstem, liebevollem Studium nochmals empfohlen. — Über Fasten- und Festpredigten demnächst.

Münster i. W. P. Hüls.

Höpfl, P. Hildebrand O. S. B., **Die höhere Bibelkritik.** Studie über die moderne rationalistische Behandlung der h. Schrift. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1905. (157 S. 8°). M. 3,60.

Das vorliegende, schon bei seinem ersten Erscheinen freundlich aufgenommene Buch will über den gegenwärtigen Stand der „höheren Bibelkritik", d. h. über die literargeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und religionsgeschichtlichen Probleme solchen Kreisen eine „kurzgefaßte Orientierung bieten, welche sich mit den hier besprochenen Fragen nicht *ex professo* beschäftigen können". Der Verfasser legt nicht bloß die Theorien der rationalistischen Exegese dar, sondern bietet auch in kurzer Zusammenfassung reiches Material zur Beurteilung und Widerlegung derselben. Einige Kritiker hatten die erste Aufl. dieses Buches wegen „allzu toleranter Richtung" und wegen der „extrem irenischen Gesinnung" des Verfassers ungünstig beurteilt. Letzterer hat sich dadurch nicht abhalten lassen, an seinem Standpunkt festzuhalten, nach welchem Meinungen, welche zwar bisher gangbar waren, aber nicht mehr haltbar sind, aufgegeben werden müssen.

Beachtet man den Zweck dieser Schrift, so wird man die manchmal sehr summarische und öfters sehr optimistische Widerlegung gewisser neuerer Theorien nicht bemängeln, vielmehr wird man die verständliche Darstellungsweise und die übersichtliche Gruppierung gern anerkennen. Die Tatsache, daß die Erforschung der altbabylonischen Religion (vor 2000 v. Chr.) dem religionsgeschichtlichen Schema der Wellhausenschen Schule immer mehr den Boden entzieht, hätte etwas deutlicher betont werden können; ebenso konnte die Bedeutung des Hammurabi-Kodex für die Beurteilung des Alters der pentateuchischen Gesetze etwas ausführlicher dargelegt werden. Vielleicht berücksichtigt der verehrte Verf. diese Andeutung bei der Bearbeitung einer neuen Auflage.

Referent wünscht, daß die vorliegende Schrift sich in den Händen recht vieler Theologiestudierenden befinden möge; sie wird denselben eine wertvolle und heute kaum zu entbehrende Ergänzung der Vorlesungen über spezielle Einleitung in das A. T. und über biblische Archäologie bieten.

Breslau. Johannes Nikel.

Stahn, Dr. Herm., **Die Simson-Sage.** Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Richter 13—16. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1908 (V, 81 S. gr. 8°). M. 2,40.

Es ist zwar kein neues Problem, das in vorliegender Schrift behandelt wird, denn der „Sonnenheld" Simson ist in gewissen protestantischen Kreisen schon eine feststehende Figur; aber Verf. hält es doch für nötig, unter Berücksichtigung religionsgeschichtlicher Parallelen die Mitteilungen über Simson noch einmal eingehend zu behandeln. „Mag es auch der alte Israelit geglaubt haben, wir müssen es bestreiten, wenn von Jahve erzählt wird, daß sein Engel auf der Erde erscheint und in der Opferflamme zum Himmel fährt, daß sein Geist zu Taten eines Simson führt und daß er auf Simsons Gebet eine Quelle hervorsprudeln läßt. Ob derartiges von Jahve oder

Milkom oder Kamos erzählt wird, ist einerlei." So der Verf. S. 26, dem es der gütige Leser ja nun glauben muß. Den Erklärungsversuch über Simson von A. Jeremias, Das Alte Test. im Lichte des alten Orients[2] S. 478 ff. tut St. S. 3 mit ff. Worten ab: „Das sind einige Proben, die gewiß zur Genüge zeigen, daß über eine solche Erklärung weiter keine Worte zu verlieren sind." *Fiat applicatio.*

Pelplin, Westpr. Adalbert Schulte.

Zapletal, Vincenz O. P., **Das Hohelied kritisch und metrisch untersucht.** Freiburg (Schweiz), Univers.-Buchhandlung (O. Gschwend), 1907 (X, 152 S. gr. 8°). M. 4.

Das Hohelied ist kein Drama oder Melodrama; vielmehr ist es eine Sammlung von einzelnen Gedichten, die den griechischen Idyllen entsprechen und insofern eine Einheit bilden, als sie auf denselben Gegenstand Bezug haben. Die Ausdrücke und Bilder sind der Liebespoesie entnommen, wie zahlreiche Parallelen mit den Metaphern usw. in ägyptischen und arabischen Liebesliedern beweisen; besonders die heute noch üblichen Hochzeitsgebräuche und Hochzeitslieder in Syrien verbreiten viel Licht namentlich über die Schilderungen der Schönheit des Bräutigams und der Braut, welche in den *wuṣuf* (sing. *waṣf* = Beschreibung) ihr Pendant haben. Das „Bedenkliche" eines solchen *carmen nuptiale* wird nicht dadurch beseitigt, daß man den Wortsinn völlig in Allegorie aufgehen läßt, man muß vielmehr die Ausdrücke vom Standpunkt eines alttestamentlichen orientalischen Lesers betrachten und den einen Sinn des H. darin finden, daß die legitime Liebe zwischen einem menschlichen Bräutigam und einer menschlichen Braut besungen wird, um den Verführungen zu illegitimer Verbindung entgegenzuwirken. Allerdings hält die Kirche daran fest, daß das H. sich auf das Verhältnis zwischen Gott und der Kirche beziehe und hat in diesem Sinn die Erklärung des Theodor von Mopsueste verworfen. Darüber aber hat sich die Kirche nie geäußert, ob dieser allegorische Sinn zum Literalsinn oder zum sog. geistlichen (typischen, mystischen) Sinn zu ziehen sei. Z. erklärt sich dafür, daß das H. neben dem Literalsinn noch einen zweiten Sinn habe, entscheidet sich aber nicht deutlich für eine bestimmte Art. „Da der eigentliche Zweck dieser Schrift nur der ist, das H. metrisch genau zu analysieren, kann ich mich nicht darauf einlassen, die allegorische Erklärung im einzelnen zu verfolgen und zu zeigen, was von den alten Erklärungen zu halten ist" (S. 52). Vergleiche dazu den S. V/VI zustimmend abgedruckten Ausspruch P. Hontheims S. J. (BZ 1906, 357): „Die höhere Ausdeutung überlassen wir einstweilen andern . . . Es hat, scheint mir, dem h. Geiste gefallen, das höhere Licht in unserem Buche so zu verbergen, daß das natürliche Auge nichts von demselben merkt." — Die Lieder, aus welchen das Buch zusammengestellt ist, sehen so aus, als ob sie von einem und demselben Dichter herstammen, jedenfalls kann die Sammlung von einer einzigen Hand sein. Die Gründe für und gegen die Autorschaft Salomos werden S. 56—58, bzw. 60 aufgeführt, aber die Entscheidung höchst sonderbarerweise auf eine künftige Schrift vertagt. — Der Schwerpunkt liegt im 2. Teil, welcher das Metrum des Liedes herausstellen und mit Hilfe desselben und in untergeordneter Weise mit Hilfe der Versionen den Text verbessern will. Außerdem sind erklärende Bemerkungen beigegeben.

Das Buch lenkt mit Recht die Aufmerksamkeit wieder mehr auf den Buchstaben, den man bisweilen sehr vernachlässigt hat. Dankenswert sind besonders die Parallelen aus der Liebespoesie der Ägypter, Araber und heutigen Syrer. Jedoch die Hauptthese, das H. biete einen doppelten Sinn: 1) einen Wortsinn: Empfehlung der legitimen Liebe gegenüber illegitimen Verbindungen; 2) einen höheren Sinn: die Liebe Gottes zur Kirche, entbehrt der ausreichenden Begründung. — Würde das H. die legitime Liebe in der angegebenen Weise empfehlen wollen, so müßte dies doch irgendwie hervortreten, aber wir sehen den Reiz, das Glück, die Macht der Liebe, speziell dieses Liebesbundes besungen, jedoch von einem Gegensatz zu illegitimen Verbindungen finde ich keinerlei Andeutung. Daß das besungene Liebesverhältnis legitim sei, wird nicht einmal gesagt, sondern als selbstverständlich vom Dichter vorausgesetzt. Ferner unterläßt es Z. zu zeigen, wie sich im einzelnen der höhere Sinn auf dem Wortsinn aufbaut; ja er verzichtet ausdrücklich darauf, Detailfragen in dieser Hinsicht nachzugehen; aber *hic Rhodus, hic salta.* — Wie wenig Sicherheit das „Metrum" als Kriterium der Richtigkeit des Textes bietet, kann man aus einer Vergleichung der darauf basierten Textänderungen bei Zapletal und bei Schlögl: *Canticum canticorum hebraice,* 1902 ersehen. — Trotzdem ich in diesen und einigen anderen Punkten eine vom Verf. abweichende Ansicht vertrete, stehe ich nicht an, diese Schrift als eine der besten kath. Monographien über das H. in den letzten 30 Jahren zu bezeichnen.

Dillingen a. D. Euringer.

Kortleitner, Franc. Xav., Abbatiae Wiltinensis Canonicus regularis, **De Polytheismo universo et quibusdam eius formis apud Hebraeos finitimasque gentes usitatis.** Innsbruck, Wagner, 1908 (XXXI, 343 p. gr. 8°). M. 6.

Die vielen irrigen Aufstellungen, die hinsichtlich der israelitischen Religion verbreitet werden sowie die mannigfachen Belehrungen, die durch die Ausgrabungen in Vorderasien und Ägypten auch über die religiöse Entwicklung des alttest. Bundesvolkes geliefert worden sind, haben K. veranlaßt, das vorliegende Buch zu verfassen. Sein apologetischer Charakter tritt noch mehr hervor wie bei dem vorhin besprochenen. Zunächst wird die Frage erörtert, ob der Monotheismus oder der Polytheismus zeitlich früher sei. Das Resultat der Untersuchung bestätigt die biblische Lehre, wonach ersterem die Priorität zukommt. Die Hypothesen über den Ursprung der Religion, die durch die Worte Fetischismus, Animismus, Schamanismus, Totemismus, Astrolatrie gekennzeichnet sind, werden kurz gewürdigt. Die Zusammenstellung der Ansichten, die über Zeit und Ort der Entstehung des Polytheismus geäußert worden sind, ist sehr dankenswert. Nach einer Aufzählung der hauptsächlichsten Formen des Polytheismus folgen Ausführungen über Bilder und Tempel der heidnischen Götter und die ihnen gezollte Verehrung. Hierauf werden die dem auserwählten Volke verbotenen Formen des Jahvekultus besprochen. Die weiteren Darlegungen befassen sich mit den in der h. Schrift genannten Gottheiten anderer Völker, welche zum Teil von den Israeliten zeitweilig verehrt worden sind.

Der Verf. vertritt in biblischen Fragen den konservativen Standpunkt. Sein Buch legt ebensosehr Zeugnis ab von seinem großen Fleiße wie von seinem hervorragenden Wissen und seiner ungewöhnlichen Belesenheit. Es bildet ein sehr reichhaltiges Repertorium für Apologeten, Exegeten und Religionshistoriker, die bei der Benutzung durch ein Verzeichnis der zitierten Bibelstellen und ein umfangreiches Sachregister unterstützt werden. Die in Betracht kommenden Stellen aus profanen und kirchlichen

Schriftstellern des Altertums werden in einer Vollständigkeit geboten wie sonst nirgendwo. Nicht so groß scheint uns die Vertrautheit des Verfassers mit der orientalistischen Literatur zu sein.

S. 6 hätte ein Hinweis auf die lehrreichen Arbeiten Vetters: Die Zeugnisse der vorexilischen Propheten über den Pentateuch. 1. Amos. Theol. Q.-Schr. 81 (1899), S. 512 ff.; 2. Hosea. Ebd. 83 (1901), S. 94 ff., 187 ff. erwartet werden dürfen. K. bringt p. 14—15 das im ägyptischen Totenbuch vorkommende *anuk pu anuk* mit dem biblischen אהיה אשר אהיה in Verbindung und beruft sich hierbei auf den Ägyptologen Ebers, der vor einigen Jahrzehnten dasselbe getan hat. Jedoch ist sicher, daß dieser Forscher jetzt anderer Ansicht sein würde, wenn er noch lebte. *Anuk pu anuk* bezeichnet nämlich nicht ein göttliches Wesen, sondern den Toten; es ist nicht zu übersetzen „ich bin ich, sondern „ich bin es, der . . ." (franz. *C'est moi qui . . .*). Wir haben es hier also nur zu tun mit einer emphatischen Form des Fürwortes der ersten Person. Vgl. Ztschr. f. ägypt. Spr. u. Altertumskunde 17 (1879), S. 67—70; P. Keil, Zur Babel- und Bibelfrage 1903, S. 26. Nach K. bedeutet der für die Gottheit gebräuchliche ägyptische Gattungsname *nutar* „Macht" (p. 32). Dies ist jedoch bis jetzt nicht festgestellt. Die Grundbedeutung des Wortes ist nach Pierret, *Essai sur la mythologie egyptienne* 1879, p. 8 „Erneuerung, Verjüngung", nach Le Page Renouf, Vorlesungen über Ursprung und Entwicklung der Religion der alten Ägypter 1882, p. 92 „Macht", nach H. Brugsch, Religion und Mythologie der alten Ägypter 1884—88, S. 93 „die tätige Kraft, welche in periodischer Wiederkehr die Dinge erzeugt und erschafft, ihnen neues Leben verleiht und die Jugendfrische zurückgibt", nach E. A. W. Budge, *The Gods of the Egyptians* I (1904), p. 74 „Selbstexistenz, Selbsterzeugung". Die Behauptung *„Ante Mosen aedes sacras fuisse haud constat, nisi apud Aegyptios"* (p. 103) ist falsch; außer den Ägyptern haben auch noch andere Völker in der vormosaischen Zeit Tempel besessen. Über חכמים und חרטמים (S. 142—143) vgl. Heyes, Bibel und Ägypten I 1904, S. 219 ff. Die Becherwahrsagung behandeln außer der p. 148 genannten Schrift noch Lefébure, *Le vase divinatoire* in Sphinx VI (1903) S. 61 ff, Hunger, Die Becherwahrsagung bei den Babyloniern in Leipziger Semitistische Studien von Fischer und Zimmern Heft 1. Über die Verehrung der Astarte (p. 245) und sonstiger asiatischer Gottheiten in Ägypten vgl. Heyes, a. a. O. S. 15. Die Tell el-Amarna-Literatur (S. 303) ist angegeben ebd. p. 8—9. Zu p. 309: Daß Jahve in Assyrien durch dort ansässige Juden verehrt wurde, wird aus Keilschrifttafeln entnommen, vgl. Schiffer, Keilinschriftliche Spuren der in der 2. Hälfte des 8. Jahrh. von den Assyriern nach Mesopotamien deportierten Samarier (10 Stämme) 1907; daß er auf der im Süden Ägyptens gelegenen Nilinsel Elephantine bereits im 6. Jahrh. einen Tempel hatte, geht hervor aus aramäischen Papyrusurkunden, vgl. A. H. Sayce and A. E. Cowley, *Aramaic Papyri discovered at Assuan* 1906; E. Sachau, Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine (Abhandlg. der Kgl. Preuß. Akad. der Wiss. Berlin) 1907. Über die Bedeutung von אל (p. 319) vgl. P. Keil, Zur Babel- und Bibelfrage 1903, S. 15 ff.

Die vorhin gegebenen Ergänzungen und Austellungen zeigen, daß wir das Buch mit großem Interesse durchgesehen haben. Wir schließen mit dem Wunsche, daß es einen großen Leserkreis finden möge.

Bonn. H. J. Heyes.

Dufourcq, Albert, Docteur ès lettres, Prof., **L'avenir du christianisme.** Ire partie: Le passé chrétien. Vie et pensée. I. Epoque orientale. Histoire comparée des religions païennes et de la religion juive. 3e éd. refondue. Paris, Bloud et Cie., 1908 (XXVI, 330 p. 16°). Fr. 3,50.

Die Wissenschaft der Religionsgeschichte ist zwar jüngeren Datums, aber nichtsdestoweniger von der allergrößten Bedeutung. Sie bildet für die Feinde des Christentums ein Arsenal, dem sie zahlreiche Waffen zu seiner Bekämpfung entnehmen. Eine Vernachlässigung dieser Disziplin von unserer Seite würde sich schwer rächen und der Sache des Offenbarungsglaubens einen unberechenbaren Schaden bringen. Eine Apologie des Christentums, die den Anforderungen der Jetztzeit entsprechen soll, muß auch die religionsgeschichtlichen Forschungen berücksichtigen. Schanz hat dies in umfangreichem Maße getan (Apologie des Christentums II^3 S. 1—409) und ist damit einem dringenden Bedürfnis nachgekommen.

D. wendet sich in seinem Buche, das in 3 Aufl. zu erscheinen begonnen hat, an solche, die sich von dem Christentum geheimnisvoll angezogen fühlen, um sie demselben vollständig zuzuführen. Er verfolgt also einen durchaus apologetischen Zweck. In dem vorliegenden ersten Bande beschäftigt er sich mit den Religionen des alten Orients, nämlich im 1. Kapitel mit der der Ägypter, im 2. mit der der Semiten (Assyrer, Babylonier, Aramäer, Kanaaniter), im 3. mit der der Arier (Perser, Griechen, Römer), im 4. 5. 6. mit der jüdischen. Die letztere wird wegen ihrer Wichtigkeit sehr eingehend behandelt und zwar im Sinne der fortschrittlichen katholischen Exegese. Ein kurzer Schluß vergleicht die jüdische Religion mit der heidnischen. Das Urteil lautet dahin, daß sie trotz mancher Berührungspunkte in der Hauptsache divergieren.

Der Verfasser beherrscht die schwierigen Materien gut und erweist sich auch als vorzüglichen Kenner der einschlägigen Literatur. Wer das Buch durcharbeitet, wird es mit Befriedigung wegen der empfangenen Anregungen und des Zuwachses an Kenntnissen aus der Hand legen.

Das Literaturverzeichnis bedarf hier und da der Ergänzung. Wir vermissen S. 11 F. X. Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte (Paderborn); Anthropos, Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde (Wien); S. 170 J. Nikel, Genesis und Keilschriftforschung (Freiburg 1903); P. Keil, Zur Babel- und Bibelfrage (Trier 1903); H. J. Heyes, Bibel und Ägypten. Abraham und seine Nachkommen in Ägypten. I. Teil (Münster 1904); S. 296 G. Hoberg, Die Psalmen der Vulgata (Freiburg 1906); S. 312 F. Feldmann, Der Knecht Gottes in Isaias Kap. 40—55 (Freiburg 1907). Auf folgende Druckfehler sei hingewiesen: S. 41 Z. 6 v. u. steht Lipsius st. Lepsius; S. 56 Z. 9 v. u. Bekenchon st. Bekenchonsu; S. 188 Z. 12 v. u. *loledoth* st. *toledoth;* S. 224 Z. 10 *sècle* st. *siècle;* S. 225 Z. 32 *vieille* st. *vieilles.*

Bonn. H. J. Heyes.

Harnack, Adolf, **Die Apostelgeschichte. Untersuchungen.** [Beiträge zur Einleitung in das Neue Test. III]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908 (VI, 225 S. gr. 8°). M. 5.

Eine erfreuliche Wahrnehmung ist es, daß das Mißtrauen und die Geringschätzung, unter welchen seit langem die Apostelgeschichte zu leiden hatte, in neuerer Zeit gewichen sind und einer gesteigerten Zuversicht und größerem Vertrauen zu dem soliden, respektablen Werk Platz gemacht haben. Wie Harnack in seiner Aufsehen erregenden Schrift: „Lukas der Arzt" (vgl. Th. Rev. 1906, 505) die Identität des Verfassers der Wirstücke und des Lukas zu erweisen und zu gleichem Teile die Vorwürfe und vagen Einfälle der Kritik zu entkräften bestrebt war, so sucht er in der vorliegenden Studie „ein sicheres Urteil über das Maß der Einheitlichkeit des Buches, über seine Quellen und das Maß seiner Glaubwürdigkeit zu gewinnen und dadurch die Identität des Verfassers der Wirstücke mit dem Verfasser des ganzen Werks aufs neue zu erproben" (S. 20).

Die Einleitung (S. 1—20) charakterisiert Lukas als Historiker und Sprachmeister und zeichnet die großen Linien seines Geschichtswerkes, dessen Aufgabe ist, darzustellen „die Kraft des Geistes Jesu in den Aposteln, wie sie die Urgemeinde begründet, die Heidenmission

hervorgerufen, das Evangelium von Jerusalem bis nach Rom geführt und an die Stelle des immer mehr sich verstockenden Judenvolks die empfängliche Völkerwelt gesetzt hat" (S. 12). Kap. 1 u. 2 bieten eine Fülle sorgfältiger, zum Teil recht subtiler Beobachtungen über die chronologischen Daten (S. 21—41) und die geographischen Angaben (S. 54—100). In mehreren Anhängen werden die Konstanz der chronographischen Ausdrücke, der chronologische Ertrag und die chronographischen Sonderlesarten der sog. β-Rezension hervorgehoben (S. 42—53).

In der Schlußnotiz Apg. 28, 30 findet H. angedeutet, daß nach zwei Jahren eine Änderung in der Gefangenschaft des Apostels eingetreten sei, der Rom wieder verlassen habe. Die Hypothese, daß Lukas am Schluß der διετία sein Buch verfaßt habe, sowie jene, daß er beabsichtigt habe, noch einen τρίτος λόγος zu schreiben, wird abgelehnt. Die Darstellung schließt, weil der Zweck des Buches erfüllt war (Anh. III, S. 47—50).

Kap. 2 (S. 101—110) zeigt, wie gleichartig die Personen in der Apg. behandelt sind, die Hauptpersonen Petrus und Paulus, die Personen zweiten und dritten Ranges und die andern unbedeutenden. Recht günstig lautet das Urteil über die großen Reden, die schwerlich reine Erfindungen seien (S. 108 ff.). Daß H. die berichteten Wunder und Geisteswirkungen (Kap. 4, S. 111—130) nicht als wirkliche Geschehnisse anerkennen würde, war zu erwarten. Sie kommen auf Rechnung der Leichtgläubigkeit des pneumatischen Wunderarztes und Scientisten, der sie von seinen wundergläubigen und noch kritikloseren Gewährsmännern übernommen habe (S. 122).

Bei dem Pfingstwunder hat Luk. sich die Freiheit genommen, „das ihm natürlich nach Art und Erscheinungsform wohlbekannte Zungenreden großartig auszugestalten (S. 125). Bei der Erzählung von der Himmelfahrt konstatiert H., wie andere vor ihm, einen Widerspruch zwischen Luk. 24, 50 und Apg. c. 1; dort werde sie nur angedeutet, nicht als sichtbar geschildert, sei bereits am Ostertage erfolgt. Auch das sei nur Legende, von der Paulus dem Autor nichts erzählt habe. „Lukas habe so zweimal sein besseres Wissen gegen ein schlechteres vertauscht" (S. 128). Die Wunder in den Wirstücken sind fast alle Wunder in der ersten Potenz, die Wunder in c. 1—15 zum Teil auch solche, zum Teil Wunder in der zweiten Potenz. Die Heilungen könnten auf Suggestion zurückgeführt werden, was bei der Erweckung der Tabitha und bei der Ananias-Saphira-Geschichte eigentlich passiert sei, lasse sich nicht sagen (S. 124, 126). — Damit wird natürlich die geschichtliche Glaubwürdigkeit des Autors und die seiner Quellen überhaupt verdächtigt. Man darf aber nicht alles Übernatürliche von vornherein als unwahr ablehnen, es ist vielmehr Pflicht, die berichteten Tatsachen ausschließlich nach den Regeln historischer Kritik auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen. Sind sie einwandfrei bezeugt, so muß man sie annehmen, mögen sie auch vorgefaßten Meinungen widersprechen.

Die wichtigen Kap. 5 und 6 (S. 131—158, 159—198) sind der so oft erörterten Quellenscheidung gewidmet. Verf. kommt zu folgendem Resultat.

Für die zweite Hälfte vermag auch eine minutiöse Untersuchung schriftliche Quellen nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit nachzuweisen; für die Wirstücke besaß Lukas Aufzeichnungen von eigener Hand (S. 177 f.). In der ersten Hälfte des Buches liegt zunächst eine jerusalemisch-cäsareensische Tradition vor, die sich uns in zwei Rezensionen darstellt: die bessere A = 3, 1—5, 16; 8, 5—40; 9, 18; 12, 1—23, die schlechtere, ziemlich wertlose B = c. 2; 5, 17—42. Eine andere Tradition geht von Antiochien aus: 6, 1—8, 4; 11, 19—15, 35 (mit Ausnahme von 12, 1—24). Vermutungsweise werden der Komplex A auf Philippus und seine Töchter (S. 151), die antiochenisch-jerusalemischen Mitteilungen auf Silas zurückgeführt (S. 157); in c. 12 liegt wohl ein Markusbericht vor (S. 151). Ob es schriftliche oder mündliche Quellen waren, wird im 6. Kap. erörtert, wo zugleich dargelegt wird, warum die Inkorrektheiten und Unstimmigkeiten eine Ausscheidung schriftlicher Quellen in der Regel nicht gestatten. Bei B liegt kein Anlaß vor, an schriftliche Quellen zu denken, die Stücke sind sämtlich als die jüngsten und unglaubwürdigsten im Buche zu beurteilen (S. 184). Einige Abschnitte des Quellenkomplexes A, so vor allem c. 3; 4; 5, 1—11; 12, haben dem Autor wohl schriftlich, und zwar in aramäischer Sprache stilisiert, vorgelegen, anderes ist ihm in mündlicher Überlieferung zugekommen. Auch für Schriftlichkeit der antiochenischen Quelle sprechen schwerwiegende Beobachtungen; mündliche Mitteilungen des Silas mögen durch schriftliche unterstützt sein. Doch hat der „Stilkünstler" Lukas seinem Werk ein so einheitliches Gepräge gegeben, daß nichts in der Quellenkritik mit voller Zuversicht ausgesprochen werden kann. — Die antiochenische zuverlässige Quelle ist auch einwandfrei beim Aposteldekret. Die frühere Abhandlung in den Sitzungsber. der Berliner Akademie 1899, wo er den Beweis führte, daß die abendländische Textgestalt derselben, welche πνικτῶν ausläßt und die goldene Regel hinzufügt, sekundär sei, gibt H. jetzt preis und tritt nun im Anschluß an Gotthold Resch für die Ursprünglichkeit der Form ohne πνικτῶν und ohne die goldene Regel ein, so daß das Dekret keine Vorschriften über Speiseobservanzen, sondern eine Sittenregel enthält, die Idololatrie, Hurerei und Blutvergießen verbietet. Der Beweis dafür wird sich nicht allgemeinen Beifalls zu erfreuen haben, und das kühne Wort: „ganze Bibliotheken von Auslegungen und Untersuchungen als Dokumente der Geschichte eines großen Irrtums kann man schließen" (S. 197), wird sich nicht sofort bewahrheiten. Exkurs I (S. 199—206) gibt eine Übersicht über die Erzählungen in c. 1—14, welche aus den Briefen Pauli eine Bestätigung erhalten, Exkurs II u. III handeln von der Anlage der lukanischen Geschichtswerke (S. 206 f.) und dem Klange der Freude, der uns aus ihnen entgegentönt (S. 207—210), Exkurs IV (S. 211—217) erörtert die „altertümliche" Stellung des Lukas zum Gesetz, zu dem jüdischen Volke und zum Alten Test., und Exkurs V (S. 217—221) möchte als Abfassungszeit der Apg. proponieren: „zur Zeit des Titus oder in der früheren Zeit Domitians, vielleicht aber schon am Anfang der sechziger Jahre" (S. 221). Das ist eine Korrektur des in der „Chronologie" I, 718 angegebenen Datums: nicht vor dem Jahre c. 78.

Wenn wir auch H.s Stellung zu den Wunderberichten nicht billigen können, so haben wir doch allen Grund, dem rastlosen Forscher für die geleistete mühevolle Kleinarbeit den gebührenden Dank abzustatten.

Münster i. W. A. Bludau.

Heinisch, Dr. Paul, Priester der Erzdiözese Olmütz, **Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese** (Barnabas, Justin und Clemens von Alexandria). Ein Beitrag zur Geschichte der allegorisch-mystischen Schriftauslegung im christlichen Altertum. [A. u. d. T.: Alttest. Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. J. Nikel. I, 1/2]. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (VIII, 296 S. 8°). M. 7,60.

Schwer lastet auf der altchristlichen Schriftauslegung die Allegorese. Der Verf. vorliegender Schrift war ausgezogen, die leider noch ungeschriebene Geschichte der allegorischen Schrifterklärung, wie sie grundsätzlich in der alexandrinischen Exegetenschule geübt wurde, näher zu erforschen, machte aber notgedrungen Halt bei Philo, um zuvörderst den gewaltigen Einfluß dieses alexandrinischen Juden auf die urchristlichen Schriftsteller, insbesondere auf Barnabas, Justinus und Clemens Alex. herauszustellen.

Eine interessante Skizze über die Entwickelung der allegorischen Schrifterklärung bei den Griechen, Juden und Christen leitet sachgemäß das Werk ein, doch wäre hier wohl das dürre Gerippe der christlichen Allegoristen, das erst im Körper der Schrift Fleisch und Blut erhält, besser auszuscheiden. Die Etikette „Griechen und Juden" (§ 1) schließt die Römer nicht ein.

In einem 1. Hauptteil schildert H. den Einfluß Philos auf die Hermeneutik, so zunächst auf den Inspirationsbegriff und die Schriftsinnauffassung der ältesten christlichen Exegeten. Wie Philo stellen auch die christlichen Schriftsteller

einen doppelten allegorischen Schriftsinn vor den Literalsinn, die christlichen Autoren heben auch noch den typischen Schriftsinn des A. T. hervor und halten so drei Arten des allegorischen Schriftsinnes als höheren Schriftsinn neben dem Literalsinn fest (S. 68).

Unhaltbar erscheint mir hier (S. 54) die doch durch andere Ausführungen (z. B. S. 55, 281) widerlegte Aufstellung, daß nach Philo keine Stelle der h. Schrift den Wortsinn allein enthalte. Die mildere Deutung des Inspirationsbegriffes der Apologeten von seiten des Referenten (S. 45) bezieht sich doch nicht auf die *Cohortat. ad Gent.*

Gründlich unterrichtet uns H. in diesem Hauptteil noch über die hermeneutischen Regeln, nach denen Philo und seine christlichen Parteigänger den allegorischen Schriftsinn aufsuchten, an manchen Stellen auch den Wortsinn ausschlossen und zeigt schließlich, wie diese Exegeten die richtigen hermeneutischen Grundsätze theoretisch wohl erkannten. Den größeren Raum des Buches nimmt der zweite Hauptteil ein, der ausführlich an der Hand zahlreicher, im Wortlaut mitgeteilter Beweisstellen, die freilich besser in die Fußnoten zu verweisen wären, zur Darstellung bringt, welch durchgreifenden Einfluß Philos Gottes- und Logoslehre und namentlich seine Erklärung des A. T., d. h. genauer des geschichtlichen und gesetzlichen Teiles des Pentateuchs, auf die christlichen Exegeten ausgeübt hat.

Als Resultat der ganzen Untersuchung stellt sich heraus (S. 291 f.), daß Barnabas der verhältnismäßig selbständigste Schüler Philos war und in der Leugnung des Wortsinns und in der Ausdehnung des allegorischen Sinnes seinen Lehrer weit überflügelt hat, daß aber Justinus sich weit zurückhaltender zeigte u. Clemens Alex. ganz am Gängelband des jüdischen Lehrers ging, die allegorische Methode jedoch auch aufs Neue Test. anwandte.

H. hält nicht mit seinem Urteil zurück, daß diese Art Schriftauslegung eine gefährliche Verirrung darstellte. Gerne hätten wir aber gesehen, wenn der Verf. den in der katholischen Hermeneutik festgehaltenen typisch-mystischen Schriftsinn in hellere geschichtliche Beleuchtung gerückt hätte. Was S. 14. 25 und besonders S. 35 hierüber zu lesen: Wir haben nicht zu fragen, ob diese Stellen (z. B. Gal. 4, 22 ff.) Allegorien sind, klingt doch recht salomonisch.

Über solchen kleinen Ausstellungen sei schließlich nicht vergessen, daß H.s Schrift durch gesunde hermeneutische Grundsätze und durch ihre völlige Beherrschung des zum Teil schwer zu deutenden Quellenmaterials imponiert. Sie eröffnet verheißungsvoll das neue Unternehmen. Die von H. in Aussicht gestellte Arbeit über den Höhepunkt der allegorischen Schrifterklärung bei Origenes ist des dankbaren Interesses der Fachgenossen sicher.

Dillingen. Dausch.

Müller, Prof. Dr. Hermann, **Aus der Überlieferungsgeschichte des Polykarp-Martyrium.** Eine hagiographische Studie. Paderborn 1908. (In: Verzeichnis der Vorlesungen an der bischöflichen philosophisch-theologischen Fakultät zu Paderborn während des Wintersemesters 1908/09, S. 1—69).

Das *Martyrium Polycarpi* ist wohl als das älteste echte Martyrium anzusehen, wenn auch die Form, in welcher es uns jetzt vorliegt, unmöglich die ursprüngliche sein kann. Im Gange der nächsten Jahrhunderte nach seiner Entstehung hat es nämlich sicherlich wie so viele andere Lebens- bzw. Leidensgeschichten von Heiligen Überarbeitungen größeren und kleineren Umfanges an sich erfahren, welche wohl teilweise durch lokale oder zeitgeschichtliche Vorstellungen von dem Sterben der Heiligen veranlaßt worden sind. Das hat uns unlängst ganz allgemein in einem oben Sp. 290 besprochenen Aufsatze der Verf. vorliegender Studie gezeigt, welcher es in letzterer nunmehr unternimmt, mit Hilfe der Überlieferungsgeschichte des Textes Einschiebsel und Erweiterungen im Polykarp-Martyrium im einzelnen nachzuweisen. Der Weg, den er damit einschlägt, ist zweifellos der einzig richtige, und daher vermag M. auch eine Reihe von sicheren Resultaten, wichtigen Aufschlüssen und brauchbaren Winken zu geben. Doch nicht nur dem Erweise von Interpolationen ist die Studie, welche die Arbeit des moraltheologischen Seminars zu Paderborn während des verflossenen Sommersemesters verkörpert, gewidmet, sie versucht auch den Nachweis, daß die Angaben Eusebs über das Martyrium Polykarps zwischen dem Originale des Smyrnäerbriefes und unseren jetzigen Handschriften stehen (S. 7). Dieses darzutun dürfte ihr ebenfalls gelungen sein.

S. 8—35 referiert M. über den handschriftlichen Bestand des Smyrnäerbriefes und des Berichtes des Eusebius. Das armenische Martyrium (Lebensbeschreibungen und Martyrologien der Heiligen. Eine Anthologie, gesammelt aus verschiedenen Tscharentirs, Venedig [St. Lazzaro] 1874, II 233—238) wird (S. 19) wohl mit Recht als voreusebianisch bezeichnet. Dankenswert sind die ausführlichen Notizen (S 25 ff.) über die orientalischen Übersetzungen der Kirchengeschichte Eusebs. In den textgeschichtlichen Untersuchungen (S. 35—68) wird Euseb. h. e. IV 15, 2. 3. 9. 10. 16—18. 27—30. 36. 37. 39 mit den entsprechenden Stellen des Martyriums verglichen und (von v. 2. 3 abgesehen) ihr Inhalt als spätere Interpolation erwiesen. Das stilistisch sehr harte κατὰ τόπον im v. 2 wird (S. 36 ff.) verteidigt. Hinsichtlich der Parallelisierung des Polykarp.-Martyriums mit dem Leiden Christi (S. 41 f.), s. ähnliches in mittelalterlichen Heiligenleben bei L. Zoepf, Das Heiligenleben im 10. Jahrhundert (Leipzig 1908) S. 138 f. Dem wie ein Segel sich wölbenden Feuer, das den Leib Polykarps nicht versengt (S. 57), liegen u. E., wie wir ergänzend hinzufügen möchten, ganz eigentümliche Anschauungen über den Einfluß des Nichtbegrabenwerdens bezw. der Vernichtung des Körpers auf die Auferstehung zugrunde; vgl. darüber *E. Le Blant, Les martyrs chrétiens et les supplices destructeurs du corps* in den *Mémoires de l'Institut National de France,* Acad. des Inscr. et B.-L., XXVIII 2 (Paris 1876), p. 75 ss. Das Einschiebsel περιστερὰ καί in den griechischen Hss des Martyriums (S. 63 ff.) ist wohl veranlaßt durch die Vorstellungen von dem Seelenvogel, welcher gerade christlicherseits vielfach als Taube gedacht wurde; vgl. G. Weicker, Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst (Leipzig 1902) S. 26; L. v. Sybel, Christliche Antike (Marburg 1906) I 171.

Möge M. der fleißigen und verdienstlichen hagiographischen Studie noch recht viele gleich gehaltreiche folgen lassen!

Fulda. K. Lübeck.

Grützmacher, Professor Lic. Dr. Georg, **Hieronymus.** Eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte. 3. Band. Sein Leben und seine Schriften von 400—420. [Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche von Bonwetsch und Seeberg. 10. Bd.]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1908 (VIII, 293 S. gr. 8°). M. 7.

Dem 2. Bande dieser Biographie, der 1906 erschien (der erste 1901), ist rasch der 3. oder Schlußband gefolgt. Ich hatte in der Besprechung des 2. Bandes (Theol. Revue 1907, 210 ff.) bemerkt, daß das Urteil des Verf. über den Charakter des gelehrtesten der Kirchenväter von Bd. zu Bd. milder geworden sei, und hatte dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß diese mildere Beurteilung im

3. Bande Fortschritte machen möge. Der Verf. gibt in der Vorrede des 3. Bandes zu, „daß die intimere Kenntnis und tiefere Nachempfindung der Persönlichkeit den Biographen wie überall auch bei einem so komplizierten Menschen, wie es der vielgewandte Dalmatiner ist, Licht und Schatten in gerechterer Weise verteilen läßt". Es ist aber nicht zu verkennen, daß im dritten Bande sein Urteil wieder ungünstiger geworden ist; dazu hat gewiß der Umstand beigetragen, daß in diesem Teile der Biographie fast alle Streitschriften des Hieron. zu besprechen waren, die den hitzigen starrköpfigen Mann im wenigst günstigen Lichte zeigen; ich möchte aber auch glauben, daß die Urteile über den zweiten Band den Verf. etwas kopfscheu gemacht und in die frühere Bahn zurückgelenkt haben.

Wie dem aber auch sei, das Werk des Verf. ist eine gewaltige Leistung. Es ist ein Hochgenuß, ihm bei der Analyse der einzelnen Schriften, in der Herauswickelung der wechselnden Stimmungen und Interessen und in der Schilderung der mannigfachen literarischen Kämpfe seines Helden zu folgen. Hieronymus ist eine vielseitige und interessante Persönlichkeit von einem reichen Innenleben; der Verf. aber zeichnet sich durch große Sachkenntnis, hervorragende Darstellungsgabe, psychologischen Tiefblick und Vorliebe für Details aus; so wird das Bild, das er zeichnet, ein überaus lebendiges und eindrucksvolles. Für die Darstellung der literarischen Kämpfe des Hieron. hatte er eine gute Vorarbeit in Brochet, *Saint Jérôme et ses ennemis* (Paris 1905). Druckfehler habe ich nur wenige gefunden (schon in der Vorrede steht „von der kompet." statt „von den kompet." und S. 2 steht 1906 statt 1905). Ein dreifaches Register (Personen, Sachen, Literatur) beschließt den Band.

Einzelnes: Mit Recht sagt der Verf. (S. 3), daß sowohl Hieron. als auch Rufin bis 393 blinde Bewunderer des Origenes und so wenig Theologen waren, daß ihnen dessen Heterodoxien damals kaum zum Bewußtsein kamen. Dagegen kann ich ihm nicht glauben (S. 4), daß schon bis dahin zwischen der Mönchsgemeinde in Bethlehem und der des Rufin am Ölberge ein gespanntes Verhältnis bestanden hat; einen bestimmten Anhaltspunkt hat der Verf. für diese Behauptung nicht, er muß auch einräumen, daß die beiden Freunde damals noch Bücher austauschten, ja (S. 22), daß Morin wohl richtig vermutet hat, Hieron. habe in jener Zeit seinen Psalmenkommentar auf Ersuchen des Rufin verfaßt.

Merkwürdig ungleich bleibt sich der Verf. in der Charakterisierung Rufins. S. 35—37 sagt er, man müsse beachten, daß Rufin der festen Überzeugung war, die Theologie des Origenes lasse sich mit dem orthodoxen Glauben reimen, die Anklage über Heterodoxie sei nur niederträchtige Verleumdung, diesbezügliche Äußerungen in den Schriften des Origenes seien von Häretikern eingeschmuggelt. Ferner bemerkt er S. 40 gegen Brochet, Rufin sei kein Intrigant, sondern nur ein unklarer Kopf gewesen. Dagegen erklärt der Verf. S. 59, Rufin habe im Jahre 400, als er den Papst Anastasius seiner Orthodoxie versicherte, seine Überzeugung gewechselt und noch charakterloser als Hieronymus gehandelt, und S. 70: „Seine Streitschrift läßt uns in ihm (Rufin) nicht einen harmlosen und ehrlichen Gelehrten, sondern einen intriganten und fanatischen Mönch erkennen"; S. 88 bezeichnet er ihn sogar als perfid und unwahrhaftig.

S. 49 wird dem hl. Athanasius der unberechtigte Vorwurf der Herrschsucht gemacht. S. 93 wird fälschlich die Agitation des Epiphanius gegen Chrysostomus in's Jahr 404 gesetzt. — Sehr schön ist (S. 114 ff.) die Analyse des Briefwechsels zwischen Hieronymus und Augustinus; gegenüber dem großzügigen, herzlich liebenswürdigen und aufrichtig demütigen Augustinus erscheint hier Hieronymus so recht als kleinlicher, vergrämter und nörglerischer Stubengelehrter.

Der Verfasser hat im 3. Bande vielfach die im 1. Bande gegebene Chronologie des Lebens und der Werke des Hieron. verbessert, meistens im Anschluß an Brochets Werk. Da die Verbesserungen leicht übersehen werden, mag hier eine Zusammenstellung derselben Platz haben:

Papst Siricius starb am 26. Nov. 399 (Brochet p. 154 ff. mit Duchesne, *Lib. pont.*). — Rufin reiste, nachdem er sich mit Hieron. ausgesöhnt hatte, 397 von Palästina nach Rom, wohin ihm Melania erst 399 folgte (S. 27 mit Brochet); er übersetzte die zwei ersten Bücher *Περὶ ἀρχῶν* in der Fastenzeit 398, die 2 letzten Bücher einige Wochen nach Ostern 398 (S. 33 u. 38 mit Br.); seine Invektiven gegen Hieron. schrieb er 400 gleichzeitig mit der Apologie, die er an Papst Anastasius schickte; in demselben Jahre zog er sich nach Aquileja zurück (S. 69). — Hieronymus schrieb 401 die zwei ersten Bücher gegen Rufin (S. 78; Broch. p. 344), Ende 401 oder Anf. 402 das dritte Buch (Broch. 346 ff.). — Rufin verließ Aquileja 406—408, flüchtete 409 nach Sizilien (Broch. p. 377 f.) und starb 410.

Als Todesjahr des Hieronymus wird in dessen *Vitae* überall 419, von Prosper aber in der Chronik 420 angegeben. Man ist gewöhnlich Prosper gefolgt, nur Stilting in den Acta SS Sept. VIII p. 627 *sq.* entscheidet sich für 419 und ihm ist Brochet (p. 477) gefolgt, während Grützmacher bei dem Jahre 420 bleibt. Ich stimme durchaus für 419. Denn Prosper ist in der Chronologie höchst unzuverlässig (vgl. meine Jahrbücher der christl. Kirche unter Theodosius, S. 11 u. S. 550); er läßt z. B. den Hieronymus schon 331 geboren sein und doch 91 Jahre alt werden, und den Kaiser Honorius schon 420 den Konstantius als Mitregenten annehmen, was 421 geschehen ist.

Bonn. Gerhard Rauschen.

Rand, Edward Kennard, Assistant Prof. of Latin at Harvard University, **Johannes Scottus.** Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters hrsg. von Ludwig Traube. I. B. 2. H. München, C. H. Beck, 1906 (XIV, 106 S. Lex. 8°). M. 6.

Den Inhalt dieser wertvollen Veröffentlichung, welche den Erforscher der frühmittelalterlichen Philosophie- und Theologiegeschichte fast noch mehr als den Kenner der lateinischen Philologie des Mittelalters interessieren dürfte, bildet die erstmalige Edition und Untersuchung der Kommentare des Johannes Scottus und Remigius von Auxerre zu den *Opuscula sacra* des Boethius.

L. Traube hat in einem inhaltsreichen Vorwort die Bedeutung dieser Publikation für die Erkenntnis der Anfänge der mittelalterlichen Spekulation und speziell für die Beurteilung der wissenschaftlichen Lebensarbeit des Johannes Scottus Eriugena hervorgehoben. Im Lichte dieser gründlichen und ergebnisreichen Arbeit Rands erscheint die Stellung der boethiaischen *Opuscula sacra* zu Beginn des mittelalterlichen Denkens als eine bedeutende und tritt uns Johannes Scottus selbst als ein rüstiger Vorläufer der Scholastik entgegen. L. Traube läßt uns auf Grund seiner ausgebreiteten Kenntnis des einschlägigen schwer erforschbaren handschriftlichen Materials einen zwar kurzen, aber recht lehrreichen Blick in die geistige Werkstatt des großen irischen Denkers tun, dessen eigenhändige Schriftzüge er in Hss entdeckt hat. „Also wir kennen die Hand des Johannes aus den *Codices* seiner Werke: eine charakteristische irische Gelehrtenhand, die aber nicht über das Pergament fliegt, wie die seiner humanistisch gerichteten, kompilierenden Landsleute im *Bernensis* 363, sondern nachdrücklich, nachdenklich und doch mitteilsam in den Worten und Sätzen verweilt; selten bedient sie sich einer Kürzung, wo sie es tut, mitunter einer selbstgeschaffenen, aber leicht verständlichen. Ich glaube, es ist nicht nur die Freude des Entdeckers, die mir diese Hand lieb und deutlich macht, als sähe ich sie vor mir, wie die des Erasmus auf dem Bilde Holbeins, die an der Paraphrase des Markus schreibt." (Vorw. S. IX).

Was nun Rands Publikation selbst betrifft, so rechtfertigt sie in allen Stücken die anerkennenden Worte in Traubes Einführung.

Das Kapitel: „Johannes als Ausleger des Boethius“ (S. 3—27) erbringt den überzeugenden Nachweis, daß Scottus Eriugena der Verfasser dieser Glossen zu den *Opuscula sacra* des letzten Römers ist. Parallelen zwischen den Glossen und der Erklärung des Scottus zum Johannesevangelium bilden den meines Erachtens unerschütterlichen Unterbau dieser Beweisführung. Außerdem enthält dieses Kapitel schätzenswerte Hinweise auf den geistigen Werdegang des großen irischen Philosophen und damit die Lösung mancher Rätsel, die die eigenartige Persönlichkeit Eriugenas bislang dem Erforscher der frühmittelalterlichen Wissensbestrebungen aufgab. Es nehmen diese Glossen zur *Divisio naturae*, derenthalben Joh. Scottus in den Verruf der Heterodoxie geraten ist, etwa dieselbe Stellung ein, die die *Retractationes* in der theologischen Schriftstellerei Augustins einnehmen (S. 18). Fernerhin ergibt sich aus diesen Glossen, daß Johannes um das Jahr 870 sich nicht, gemäß der *fable convenu*, nach England zurückgezogen hatte, sondern sich noch in Frankreich mit philosophischen Arbeiten beschäftigte (S. 19). Früher galt Eriugena als ein resoluter Gegner des Boethius; jetzt ergibt sich; daß er den *Opuscula sacra* einen in den meisten Punkten zustimmenden Kommentar widmete (S. 19).

Die Edition des Textes der Glossen Eriugenas zu den *Opuscula* des Boethius ist von Rand auf eine solide handschriftliche Grundlage gestellt und mit großer Genauigkeit bewerkstelligt. An den Text der Glossen (S. 28—80) fügt R. als Anhang (S. 81—84) Ausführungen über die Glossen des Johannes zum Martianus Capella, über die Glossen des Heiricus von Auxerre zu Schriften des Augustinus und Boethius und über Johannes und die *Naturalis Historia* des Plinius.

Daß man „von einer unmittelbaren Schule und Nachfolge des irischen Meisters“ reden darf, dafür bürgt der zweite mit „Remigius von Auxerre“ überschriebene Teil von Rands Publikation. Derselbe bespricht Remigius von Auxerre als Ausleger des Boethius (S. 87—98), und gibt Auszüge aus den Glossen zum *Tractatus* IV des Boethius (S. 98—106). Wir erhalten hier einen Begriff von der starken exegetischen Tätigkeit gegen die Neige des 9. Jahrh. „Die Gelehrsamkeit geriet nach dem Tode Karls des Großen nicht sofort in gänzlichen Verfall, sondern erstreckte sich ohne Abnahme bis ins zehnte Jahrhundert“ (S. 97).

Es sind reiche und bedeutungsvolle Forschungsresultate, die Rands Buch darbietet. Mannigfach und reich sind auch die Anregungen, die sowohl Traube, der allzu früh verstorbene bahnbrechende Erforscher der mittelalterlichen lateinischen Philologie, in seinem Vorwort wie auch Rand in seinen Darlegungen zu rüstiger Weiterarbeit geben können. Es ist hier ein noch wenig durchsuchter Boden, dessen Jnneres dem mit dem Werkzeuge gründlicher paläographischer, philosophie- und theologiegeschichtlicher Kenntnisse ausgerüsteten Forscher noch manch bedeutsamen Fund aufschließen dürfte. Dem von Rand (S. 19.) ausgesprochenen Wunsche, es möchte „eine neue Prüfung des beginnenden Scholastizismus mit besonderer Rücksichtnahme auf die *Opuscula*, die eigentlich die Erstlinge der scholastischen Methode sind, in Angriff genommen werden“, diesem Wunsche hat Schreiber dieser Zeilen in dem ersten unmittelbar vor dem Drucke stehenden Bande einer umfassenden „Geschichte der scholastischen Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterzeit bis zu ihrer Vollendung im Zeitalter des h. Thomas von Aquin“ nachzukommen gesucht.

Eichstätt. Martin Grabmann.

Bihlmeyer, Dr. Karl, **Heinrich Seuse.** Deutsche Schriften im Auftrag der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte herausgegeben. Stuttgart, Kohlhammer, 1907 (163*, 628 S. gr. 8°). M. 15.

Das Studium der deutschen Mystik des Mittelalters scheint in letzter Zeit einen bedeutenden Aufschwung nehmen zu wollen. Viele Hände sind an der Arbeit, jene religiös, kulturgeschichtlich wie auch sprachlich so interessante Epoche unserm Verständnisse näher zu bringen. Erfreulicherweise widmet sich die Forschung mit besonderm Eifer der dankenswerten Aufgabe, brauchbare Texte der Mystikerschriften herzustellen. Bei Meister Eckhart und noch mehr bei Tauler mag das einstweilen noch Schwierigkeiten begegnen; denn es wird nicht so leicht sein, ihr geistiges Eigentum festznstellen und aus dem Wuste der Überlieferung herauszufinden. Glücklicher liegen die Verhältnisse bei dem liebenswürdigsten und poesievollsten Vertreter jener religiösen Richtung, bei Heinrich Seuse. Ihm hat sich schon lange das besondere Interesse der Gelehrten zugewandt und kein Geringerer als Denifle bereits eine Ausgabe seiner Werke veranstaltet, die erste, die einigermaßen befriedigen konnte. Ihre Unvollständigkeit indes, dazu der Mangel an hinreichendem handschriftlichem Material und endlich der Umstand, daß D. nicht den Urtext, sondern eine Übersetzung bietet, lassen eine neue nicht nur gerechtfertigt, sondern auch in hohem Maße lohnend erscheinen. Dieser Aufgabe hat sich der ehemalige Schüler und derzeitige Nachfolger von Funk, Professor Bihlmeyer, mit Fleiß und Verständnis unterzogen. B. gibt im ersten Teile der Einleitung eine gut orientierende Übersicht über die einzelnen Handschriften und ihr Verhältnis zueinander. Ein gütiges Geschick hat ihn augenscheinlich bei seiner Suche nach dem Quellenmaterial geleitet; ist es ihm ja gelungen, die seit der Belagerung Straßburgs und dem Brande der dortigen Stadtbibliothek verloren geglaubte äußerst wichtige Handschrift des „Exemplars“ in Berlin neu zu entdecken! Im zweiten Teile der einleitenden Darlegungen behandelt B. das Leben Seuses, wobei er manche neue Anschauungen zutage fördert, so z. B. über den Geburtsort Seuses, den er glaubhaft nach Constanz verlegt. Besonders angenehm berühren in der *vita* die sachlichen Erörterungen über Mystik und die entsprechenden Erscheinungen im Leben des Mystikers. B. weiß ebensowohl die rationalistische Beurteilung der eigenartigen Vorgänge, wie sie das Leben Seuses aufweist, zu widerlegen, als auch das andere Extrem, eine übertriebene Wertung derselben zu vermeiden. Der Einleitung, die durchweg den mit seiner Sache vertrauten, gründlichen und selbständigen Forscher erkennen läßt, folgt die Ausgabe der einzelnen Schriften Seuses. Zunächst das sog. Exemplar mit der Selbstbiographie Seuses, dem Büchlein der ewigen Weisheit, dem Büchlein der Wahrheit und dem Briefbüchlein. Daran schließen sich seine nicht in das Exemplar aufgenommenen Schriften: Das große Briefbuch, die Predigten und endlich das zweifelhaft echte Minnebüchlein, das vielleicht, wie B. auf wichtige Beweise gestützt vermutet, eine Bearbeitung einer von Seuse verfaßten lateinischen Vorlage ist. Sämtliche Werke Seuses sind auf Grund der besten bekannten Handschriften, versehen mit textkritischen und erklärenden Noten, im Urtexte wiedergegeben, wodurch die Arbeit ihren Hauptreiz und Wert gewinnt. Denn jetzt erst wird es möglich sein, sich voll und ganz in die Lehre und den Geist des „letzten deutschen Minnesängers in Prosa“, wie man Seuse mit Recht genannt hat, zu versenken. Ein Glossar beschließt das Ganze, so daß auch der mit dem mittelhochdeutschen Idiom weniger Vertraute sich zurechtfinden kann.

Hier ist indes der Germanist hinter dem Historiker zurückgeblieben. In der Glossierung und Erklärung mancher Stellen und Ausdrücke hätte schon ein Mehreres geschehen dürfen, zumal, wenn das Buch, was sehr zu wünschen, auch in weiteren Kreisen Leser finden soll. Auch wird man nicht allen Deutungen mittelhochdeutscher Wörter beipflichten können. So wird z. B. S. 289 „túrr" statt „dürr, lau" ebensowohl mit „verwegen, übermütig" zu übersetzen sein, und S. 417 „tagen" doch wohl seine gewöhnliche Bedeutung haben, nämlich „schweigen", was ja auch dem „togenlich" des Vordersatzes am besten entspricht, u. a. m. Das sei indes nur nebenher erwähnt.

Der Verfasser hat für seine mühevolle, verdienstvolle Arbeit sich den Dank aller Freunde mittelalterlicher Literatur verdient und es ist zu wünschen, er möge der Erforschung der deutschen Mystik auch fernerhin mit gleichem Erfolge seine Kräfte widmen.

Bonn. M. Schneiderwirth, O. F. M.

Landmann, Dr. Florenz, Oberlehrer, **Das Schulwesen des Bistums Straßburg zur Sicherung des Nachwuchses für die theologischen Studien von 1802 bis 1904.** Eine geschichtliche Übersicht mit Urkunden und Tabellen. Drei Programme. Straßburg, Herder, 1905, 1906, 1908 (65 u. 13* S.; 63 u. 13* S.; 71 u. 13* S. 4°). Je M. 1,50.

Diese drei Programme, die in den letzten Jahren als Beilagen zum Jahresbericht des Bischöflichen Gymnasiums zu Zillisheim im Oberelsaß erschienen sind, beschäftigen sich mit den mannigfaltigen Schicksalen der geistlichen Sekundärschulen, der sogen. Kleinen Seminarien oder Bischöflichen Gymnasien, die während des 19. Jahrh. in der Diözese Straßburg für die Heranbildung künftiger Theologen gesorgt haben. Eine umfassendere Arbeit über die Entwickelung dieser Anstalten gab es bis jetzt nicht. Es mußten daher die Materialien aus weit zerstreuten Gelegenheitsschriften (Bischöflichen Rundschreiben, Prospekten, Jahresberichten und dergl.), aus Nachrichten in andern Werken, besonders Lebensbeschreibungen und Nekrologen von Geistlichen, mühsam zusammengetragen werden. Manche wichtige Aktenstücke fanden sich auch im Archiv des bischöflichen Ordinariats zu Straßburg. Verdient schon der große Fleiß, mit dem die einschlägigen Quellen durchforscht worden, volle Anerkennung, so noch mehr die Art und Weise, wie das gesammelte Quellenmaterial verarbeitet worden ist. Daß übrigens Dr. Landmann auf historischem Gebiete zu arbeiten versteht, hat er bereits durch seine treffliche Geschichte des Predigtwesens in Westfalen in der letzten Zeit des Mittelalters (1900) genugsam bewiesen.

Das erste Programm enhält zunächst eine kurze Einleitung über die alten geistlichen Schulen des Elsasses und ihre Zerstörung durch die französische Revolution und schildert dann die Neuordnung des bischöflichen Schulwesens in den Jahren 1802—1830. Als 1830 die Julirevolution ausbrach, besaß das Straßburger Bistum zwei kleine Seminarien, das eine in Straßburg, das andere zu Lachapelle im Oberelsaß. In finanzieller Hinsicht befanden sich die beiden Anstalten, namentlich Lachapelle, in ziemlich mißlicher Lage. Über die materielle Sicherung der kleinen Seminarien und die erste Zeit ihrer ruhigen Entwicklung (1830—1850) handelt das zweite Programm. Mit besonderem Interesse liest man hier die Ausführungen über Bautain, unter dessen Leitung das Straßburger Seminar eine Glanzperiode erlebte, die leider nur ganz kurze Zeit dauern sollte. Auch was über den Unterrichtsbetrieb und die Erziehungsart der kleinen Seminarien gesagt wird, ist von allgemeinerem Interesse. Das dritte Programm bringt näheres über die glänzende Entfaltung des bischöflichen Schulwesens unter Bischof Räß in der Zeit der staatlichen Unterrichtsfreiheit von 1850 bis 1870. Nachdem in Straßburg bei St. Stephan für das kleine Seminar ein schönes Gebäude errichtet worden, wurde das oberelsässische kleine Seminar, dem sich ein katholisches Gymnasium in Kolmar beigesellte, von Lachapelle nach Zillisheim verlegt, wo ebenfalls dank der Freigebigkeit der Elsässer Katholiken ein stattlicher Neubau entstand. Der noch ausstehende Schlußabschnitt wird den beklagenswerten Zusammenbruch der bischöflichen Schulanstalten nach dem Kriege von 1870 und ihr allmähliches Wiedererstehen zur Darstellung bringen. Noch sei bemerkt, daß jedem Abschnitt ein Anhang mit wichtigeren Urkunden beigegeben ist. Auch dürfte es nicht unnütz sein, zu betonen, daß die Geschichte der Straßburger theologischen Lehr- und Bildungsanstalt, des sog. Großen Seminars, nur insoweit berücksichtigt wird, als sie sich mit den Geschicken der kleinen Seminarien unmittelbar berührt.

München. N. Paulus.

Turmel, J., **Histoire du dogme de la papauté des origines à la fin du quatrième siècle.** [Bibliothèque d'histoire religieuse]. Paris, A. Picard, 1908 (492 p. 8°). Fr. 4.

Nachdem die literarische Doppelzüngigkeit und Heuchelei Turmels von L. Saltet (vergl. Th. Rev. Nr. 16) aufgedeckt worden ist, ist der charakterlose Mann aus der Zahl aufrichtiger Gelehrten ausgeschieden, und es ist überflüssig, sich eingehender mit vorliegendem Werk zu beschäftigen. Nur folgendes sei zur Kennzeichnung desselben gesagt. Dagegen läßt sich nichts Erhebliches sagen, daß T. die Forschung nur bis zum Schluß des 4. Jahrh. durchführt, denn zweifelsohne ist der Primat bis zu diesem Zeitpunkt so klar anerkannt und ausgeübt, daß er nur aus der ganzen vorhergehenden Entwickelung begreiflich ist. Wohl aber ist mit aller Entschiedenheit gegen den höchst einseitigen Standpunkt Einspruch zu erheben, von dem aus er sein Buch geschrieben hat.

Dieses zeigt sich zunächst in der angezogenen Literatur. Protestantische Autoren werden mit Vorliebe gehört; ihre nicht immer auf Voraussetzungslosigkeit beruhenden Deduktionen macht er sich zu eigen, wenn sie seiner Auffassung von der Entfaltung des Primates günstig sind. Anderen Falles weiß er sie geschickt zu umgehen. Ein Beispiel möge es erläutern. Wenn er über Cyprians Anschauung spricht, zitiert er wohl Sohms Kirchenrecht, nicht aber erwähnt er dessen Ansicht: „Ohne Gemeinschaft mit Rom keine Kirche. Nur in ihrer Verbindung mit Rom vermag die Einzelgemeinde der Kirche anzugehören. Nur diese Überzeugung der altkatholischen Kirche im 2. und 3. Jahrh. erklärt die ungeheure Macht, welche die römische Gemeinde über alle anderen Gemeinden geübt hat" (Kirchenrecht I., 382). Statt die Forschungen katholischer Gelehrten zu ignorieren oder sie mit herber Kritik zu meistern, hätte T. besser daran getan, die protestantischen Erklärungsversuche für den nun einmal nicht wegzuleugnenden Primat auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Er ist der Ansicht, daß Rom allerdings schon frühzeitig Anspruch auf eine Primatialstellung gemacht habe; aber nur allmählich und erst im 4. Jahrh., namentlich unter dem Einfluß der Synode von Sardika, habe sie Anerkennung gefunden, an der aber der Orient sich nicht beteiligt habe. Diese vorgefaßte Meinung führt ihn zu weiteren Einseitigkeiten. Die Zeugnisse des h. Ignatius und des h. Irenäus schiebt er als nichtssagend und dunkel beiseite, andere wichtige Äußerungen, wie z. B. von Cyprian, Augustinus, Hieronymus, Optatus u. a, die in jedem tüchtigen apologetischen Handbuch sich finden, bringt er nicht zur Sprache. Die Äußerungen orientalischer Theologen, namentlich derjenigen von geringer Bedeutung, werden ganz ungebührlich betont und in die Höhe geschraubt, um die ablehnende Stellung des Orients glaubhafter zu machen. Daß der ganze Orient den päpstlichen Primat im großen und ganzen faktisch abgelehnt hat, ist einfach nicht wahr. Dagegen stehen die Äußerungen der wahrhaft großen orientalischen Theologen, und auch auf die in Syrien entstandene klementinische Literatur, die das Ansehen des römischen Klemens feiert, hätte verwiesen werden können.

Alles in allem genommen, läßt Turmels Werk eine objektive Würdigung des Problems vermissen und an manchen Stellen, wo er sich der Macht der Tatsachen

nicht entziehen kann, hat man trotz seiner Worte nicht den Eindruck rückhaltloser Zustimmung.

Neuß a. Rh. Gregor Schwamborn.

Pesch, Christian S. J., **Theologische Zeitfragen.** Fünfte Folge: Glaubenspflicht und Glaubensschwierigkeiten. Freiburg, Herder, 1908 (220 S. gr. 8°). M. 3,20.

Nicht nur der Inhalt des katholischen Glaubens, sondern schon der Autoritätsglaube als solcher ist ein Stein des Anstoßes für das moderne Bewußtsein. Unter dem Einfluß des Zeitgeistes haben selbst katholische Theologen den Autoritätsglauben preisgegeben, um ihn durch einen Gefühlsglauben im Sinne moderner Religiosität zu ersetzen. In der vierten Folge der Theologischen Zeitfragen hat Pesch diese modernistische Umgestaltung des Glaubensbegriffes dargestellt und ihr gegenüber die traditionelle Auffassung verteidigt. Die fünfte Folge der Zeitfragen will nun über das Wesen des Autoritätsglaubens selbst unterrichten und besonders die Schwierigkeiten, die der Glaubensakt bietet, lösen, um dem Gegner die Waffe zum Angriff und dem Freunde den Grund zum Zweifel zu nehmen. Die einzelnen Kapitel handeln über die Glaubenspflicht, die Gläubigen außerhalb der Kirche, die Würde des Glaubens, die Erkenntnis vor dem Glauben, die Wunder und Weissagungen, das Verhältnis des Willens zum Glauben, die Glaubensgnade, die Dunkelheit des Glaubens, die Glaubensschwierigkeiten und die Erkenntnis der Glaubwürdigkeitsgründe im Verhältnis zum Glaubensakt. Es ist eine Freude, den ebenso lichtvollen wie gründlichen Ausführungen des Verfassers zu folgen. Sie sind in hohem Maße geeignet, das Vertrauen und die Liebe zum Glauben zu kräftigen ev. wieder zu beleben, und wer die Not der Zeit kennt, wird gerade diesem Bande der Zeitfragen recht viele Leser wünschen.

Pesch verfolgt mit seinen Zeitfragen zugleich den Zweck, über die jüngste Literatur und neue theologische Kontroversen zu orientieren. Dadurch werden zuweilen schwierigere Spezialuntersuchungen notwendig. Vielleicht wäre dieses Mal mit Rücksicht auf den Zweck, die weitesten Kreise zu interessieren, ein Verzicht darauf ratsam gewesen. Gerade diesem Bande der Zeitfragen hätten wir gewünscht, daß er auf keiner Seite den populären Charakter verleugne. — In dem Kapitel über das Wunder wird man ungern die Berücksichtigung des religionsgeschichtlichen Einwandes vermissen, der die christlichen Wunderberichte mit den außerchristlichen in Parallele stellt, um sie dadurch zu diskreditieren. Dieser Einwand ist gewiß nicht weniger wichtig als der, den die Naturwissenschaft gegen das Wunder erhebt.

Pelplin. Sawicki.

Wouters, Lud. C. SS. R., Theol. Prof., **De Minusprobabilismo.** Editio altera, penitus recognita et aucta, additis imprimis responsis ad novissimas objectiones. Amstelodami, C. L. van Langenhuysen, 1908 (154 p. gr. 8°). M. 2.

Seit einigen Jahren ist die alte Probabilismusfrage in eine neue Phase eingetreten. Ein Hauptangriff gegen die katholische Moral galt nämlich dem Probabilismus; diese Lehre, so hieß es, ist das Moralsystem der katholischen Kirche, begünstigt und befördert von den römischen Päpsten, um ihre Herrschaft über die Gewissen zu befestigen, und die persönliche sittliche Erkenntnis zu unterdrücken. So u. a. Harnack, Herrmann, Hoensbroech. (Siehe Ter Haar, Das Dekret des Papstes Innocenz' XI über den Probabilismus, Paderborn 1904.) Katholischerseits wurde dagegen gezeigt, daß die Päpste seit Alexander VII und Innocenz XI sich mehrere Male über den eigentlichen Probabilismus, oder die Lehre der *Minusprobabilis cognita,* ungünstig ausgelassen und gerade die entgegengesetzte Lehre begünstigt und anempfohlen haben. So Wouters in der 1. Aufl. der vorliegenden Schrift, so Ter Haar l. c. Die angeführten Dokumente waren derart, daß mehrere namhafte katholische Gelehrte (wie Mausbach, Koch, Liese, Sawicki) dieser These beipflichteten. Vom ethischen Standpunkte wurde inzwischen den Angriffen der Akatholiken gegenüber von Ter Haar u. Wouters zugegeben und gegen die Probabilisten nachgewiesen, daß die Rechte der Wahrheit und des ewigen Gesetzes nicht im erwähnten Minusprobabilismus, sondern bloß im Aequiprobabilismus gesichert sind, und also nur auf diesem Boden eine Verständigung mit ehrlichen Akatholiken zu erreichen ist.

Wie zu erwarten war, wurde probabilistischerseits sowohl die geschichtliche als die ethische These der genannten Autoren heftig angegriffen. (S. m. Schrift: Geschichte und Kritik im Dienste der Minus-probabilis, Paderborn 1906.) Prof. W. hat in dieser 2. Auflage seines Werkes die beiden Thesen aufs neue untersucht, andere Beweise hinzugefügt und die neuesten Antworten der Probabilisten einer gründlichen Kritik unterzogen, mit besonderer Bezugnahme auf die Broschüre des P. Lehmkuhl, *Probabilismus vindicatus* (Freiburg 1906). Die Bemerkungen der Gegner sind immer wörtlich wiedergegeben und in ruhigem Tone, in syllogistischer Form widerlegt. Die Arbeit wird ohne Zweifel viel zur Klärung der Frage und Verständigung beitragen.

Wittem. J. L. Jansen, C. SS. R.

Ott, Dr. theol. et phil. Adolf, **Thomas von Aquin und das Mendikantentum.** Freiburg, Herder, 1908 (100 S. gr. 8°). M. 2,50.

Die Schrift behandelt das Mendikantentum, sein Wesen, Grundlage und Berechtigung, sowie die Schwicrigkeiten und Bedenken, welche gegen dasselbe erhoben werden können; sie prüft allenthalben die Stellung, welche der h. Thomas v. A. zu den einzelnen Punkten einnimmt.

Das Mendikantentum, d. i. die Form der Armut, welche der h. Franziskus von Assisi für sich und seinen Orden erwählte, besteht in der „vollständigen Besitzlosigkeit", in dem Verzicht auf gemeinsamen Besitz und feste Einkünfte, so daß die Mendikanten von dem Lohne der Arbeit und von Almosen leben. Das Mendikantentum schließt nicht die Pflicht zu betteln ein. Die Regel des h. Franziskus gibt kein derartiges Gebot. Das Betteln tritt da ein, wo der Arbeitslohn und die freiwillig gespendeten Almosen nicht zum Unterhalte hinreichen.

O. hat über dieses Mendikantentum eine Reihe von unklaren und schiefen Ansichten. Wir wundern uns nicht darüber, wenn wir die Autoren berücksichtigen, die zu Rate gezogen worden sind. Wir suchen fast vergebens unter denselben Franziskaner; und doch müßte — meinen wir — eine Behandlung der Franziskanerarmut auf sie

Rücksicht nehmen. Wir denken hier besonders an den h. Bonaventura, der über den fraglichen Gegenstand vorzüglich gehandelt und durch diese Schriften auf die Folgezeit nachhaltig eingewirkt hat. Hätte O. seine *Determinationes quaestionum* studiert, so würde er nicht dem Heiligen Mangel an „logisch klarer Stellung zu dem Armutsideal des h. Franziskus" (S. 15) vorwerfen; und die herrliche *Apologia pauperum* würde O. vor mehreren Fehlern bewahrt haben.

1. Die Franziskanerarmut beruht nach O. auf einem „franziskanischen Mißverständnis" (S. 58), auf einer „biblischen Verzeichnung" (S. 8). „Die biblische Begründung der Mendikantenarmut" stützt sich nach ihm auf „das Vorbild Jesu, auf die Aussendungsrede des Herrn an die Apostel, die Stelle vom reichen Jüngling und das Vorbild der Urgemeinde zu Jerusalem". Bonaventura behandelt diese vier Punkte im 7. Kap. seiner *Apologia*, und zwar zunächst (N. 3 u. 4) die Stelle vom reichen Jüngling: *„Si vis perfectus esse, vade et vende omnia"* (Mt 19, 21). O. sagt über diese Stelle (S. 68): „Die Bettelorden gaben ihr eine eigene und als neu empfundene Auslegung. Während die besitzenden Orden auch in der Klosterarmut ihrer Mitglieder eine Befolgung der an den reichen Jüngling gerichteten Aufforderung erblickten, vertraten die Mendikanten die Auffassung, es sei in dieser Aufforderung eine solche freiwillige Armut gemeint, die nur durch die völlige Besitzlosigkeit, wie sie die Mendikanten übten, realisiert werde." Wer sind diese „Mendikanten"? Die extremen Spiritualen können nicht als Zeugen der Mendikantenauffassung verwendet werden. Der h. Bonaventura sagt das gerade Gegenteil. Er sieht in jener Aufforderung des Herrn das Wesen der evangelischen Armut, welche auf den irdischen Besitz verzichtet; dieser Verzicht hat nach ihm zwei Grade, da es zwei Arten von Besitz gibt, das *dominium proprium* und das *dominium commune;* aber beide Grade erfüllen jenes Wort des Herrn. Daher scheidet diese Stelle aus; und von „Verzeichnung" bei den Mendikanten kann keine Rede sein. Mehrere Male wiederholt O., daß sich die Mendikanten auf „das Vorbild der Urgemeinde zu Jerusalem" stützten. Der h. Bonaventura findet (N. 4) zwischen beiden einen großen Unterschied. In der Urgemeinde waren *„omnia communia"*, daher die *„forma monasticae seu coenobiticae vitae"*. Damit erledigen sich die von O. erhobenen Bedenken.

Die Grundlage für die Franziskanerarmut sieht Bonaventura in dem Beispiel und in der Aussendungsrede des Herrn. Gegen das Beispiel des Herrn „ist — nach O. — vor allem zu sagen, daß Jesus arm war, aber nicht bettelte" (S. 58). Bonaventura hat diesen Einwand schon vorweggenommen, indem er a. a. O. das Betteln ganz außer acht läßt und nur aus Stellen des Evang. zeigt, daß der Herr *„domicilium non habuit . . et fuit alieno cibo sustentatus"*. Wie der Heiland sich den Unterhalt beschafft, berührt Bonaventura nicht, macht aber aufmerksam, daß ihm öfter *„loculi"* zur Verfügung standen, so daß der Herr allen Klassen das Beispiel gab: *„Sic Christus paupertatem tenuit, ut statum divitum non damnaret; sic etiam habentibus pecunias conformem se reddidit, ut summae paupertatis formam perfecte servaret"* (N. 40). Aus diesen Worten folgt, daß man nicht allgemein sagen kann, Papst Johannes XXII habe die „franziskanische Auffassung" „theoretisch korrigiert" (S. 7). Er hat wohl extreme Ansichten verurteilt; aber die „franziskanische Auffassung" bedurfte keiner Korrektur (vgl. Bullarium Franciscanum, Bd. V S. 256 Anm. 2.

Ausführlich verweilt der h. Bonaventura bei der Aussendungsrede des Herrn (Mt 10, 7—10). O. meint (S. 63): „Es ist nicht zu zweifeln, daß trotz der Entfernung des Apostelmandates aus der *Regula bullata* die Bezugnahme der Mendikanten auf dieses Mandat tatsächlich fortdauerte." Diese Annahme stimmt vollständig; aber zu Unrecht bemerkt O. (S. 67), daß „Thomas in der *Summa theologica* die franziskanische Auffassung des Apostelmandates vollständig aufgibt. 2, 2, q. 185, a. 6 ad 2 lehnt er sie ausdrücklich ab." Bonaventura hat (N. 20) dieselben Unterscheidungen und dieselbe Erklärung wie die genannte Stelle der *Secunda Secundae*. Er erklärt das Mandat mit Texten der h. Väter und schließt (N. 16): *„Christum et Apostolos imitari non solum quoad abdicationem proprietatum, verum etiam quoad extremam temporalium rerum penuriam, quae consistit in carentia possessionum et pecuniarum, non solum est licitum, sed et laudabile et perfectum. Non tamen ex hoc debet vel potest inferri, quod possidere aliquid in communi sit imperfectum, quia sicut perfectae castitatis diversi sunt modi, sic et in modis perfectae paupertatis intelligendum est."* Das ist die „franziskanische Auffassung" jener Stelle, in der von „Verzeichnung" keine Spur zu finden ist.

2. Die „franziskanische Auffassung" ist nach O. nicht nur „biblisch verzeichnet", sondern auch „unausführbar" (S. 6). „Das ist die eine psychologisch interessante Seite des Bettelideals, daß die Mendikantenorden sehr bald die Undurchführbarkeit ihres Ideals praktisch erfahren mußten, ihren Glauben an die Durchführbarkeit desselben aber durch Fiktionen aufrecht erhielten" (S. 34). O. unterscheidet nicht das Ideal des h. Franziskus und das, was er in seiner Regel dem Orden vorgeschrieben hat. Daß eine größere Menschenschar das Ideal des h. Franziskus nicht durchführen konnte, geben wir zu. Der Heilige hat das aber auch nicht von seinem Orden verlangt. Für diesen ist maßgebend, was in der von den Päpsten bestätigten Regel verlangt wird. Und wir kennen keinen Punkt derselben, der undurchführbar wäre oder durch „Fiktionen" aufrecht erhalten würde. O. sieht eine „Fiktion" in der Bulle Gregors IX *„Quo elongati"* vom 28. Sept. 1230. Er sagt (S. 17): „Gregor IX regelte zunächst die Annahme von Geld. Die Brüder sollten einen Freund bestellen dürfen, der die für sie bestimmten Geldalmosen entgegennimmt und verwaltet, immer noch als Eigentum der Geber, nicht der Brüder . . . Der Buchstabe der Regel blieb bei dieser Einrichtung gewahrt . . ., aber sachlich war es doch nur eine Fiktion, mit der das alte Franziskusideal aufrecht erhalten wurde." Wir lehnen ganz entschieden den Ausdruck „Fiktion" ab. Papst Gregor IX motiviert seine Erklärung mit der Tatsache, daß er *„ex longa familiaritate, quam idem confessor nobiscum habuit, plenius intentionem ipsius"* gekannt habe; das sieht nicht danach aus, daß er Fiktionen habe einführen wollen. Sehr gut bemerkt der h. Bonaventura (a. a. O. 11. Kap. N. 13) zu der Erklärung Gregors IX: *„Fratrum Minorum regula non discordat a vita, nec communis ipsorum modus vivendi discordat a regula. Nequaquam enim profitentur, quod nullus eis provideat, vel eleemosynam faciat per se vel per interpositam personam, quia hoc collegio mendicantium pauperum et impossibile foret et stultum, sed quod ipsi iuxta formam in evangelio traditam evangelicis viris pecuniam nullo modo possideant."*

Wir finden in der Schrift Otts manchen schönen Gedanken. Dieselbe verrät besonders eine große Belesenheit in der neuen Literatur; aber wir bedauern nochmals, daß seine Darstellung des Mendikantentums durch einseitige Studien so ungenau geworden und vielfach „verzeichnet" ist. In der vorliegenden Form ist das Buch kaum zu benützen.

Noch eine Bemerkung zu den Zitaten aus dem h. Thomas. O. unterscheidet nicht die Worte des h. Thomas und die von Herausgebern beigefügten *Conclusiones*. S. 96 Anm. 2 zitiert er eine Stelle aus der *Secunda Secundae*, um zu beweisen, daß der Aquinate manchmal „unbefangener und weniger formalistisch" denkt. Diese Stelle ist indes nicht vom Heiligen; sie ist eine der von einem Löwener Professor zugefügten *Conclusiones* [1]), die bisweilen sehr unglücklich abgefaßt sind. Die fragliche *Conclusio* widerspricht direkt der in Frage stehenden *quaestio* (2, 2, q. 184, a. 8).

Fulda. P. Leonhard Lemmens, O. F. M.

Hülster, Aloys, **Das Zeugnis der Kirchenväter.** Die Kernpunkte der christlichen Glaubens-, Sitten- und Gnadenlehre dargestellt in Zitaten aus den Väterschriften. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (XII, 246 S. 8°). M. 2,20.

Der Verf. will solchen, denen größere patristische Werke nicht zugänglich sind, eine kleine Auslese aus den Väterschriften zur Verwertung für Predigt, Katechese und Konvertitenunterricht bieten. Beurteilt man seine Arbeit

[1]) Sie stehen u. a. in der Pariser Ausgabe von 1880. Es heißt daselbst zur ersten *quaestio* des 1. Teiles: *„Breves illae conclusiones ab Augustino Hunnaeo sacrae theologiae doctore ac regia in academia Lovaniensi professore additae sunt."*

von diesem Gesichtspunkt aus, so läßt sich doch, bei aller Anerkennung des angewandten Fleißes und der sichtlichen Sorgfalt und Genauigkeit in den Zitaten, hinsichtlich der aufgenommenen Stellen, der Gruppierung derselben und vor allem hinsichtlich des den Exzerpten zugrunde gelegten Textes der Wunsch nach Besserung nicht unterdrücken.

Der Exzerptor, um mit dem Letzten zu beginnen, benützt die bekannte Köselsche Bibliothek der Kirchenväter. Hier sind die einzelnen Übersetzungen nicht durchweg gleichwertig; der Urtext hätte hier sehr zur Kontrolle herangezogen werden müssen. Zum Beleg hierfür sei gleich das die Sammlung eröffnende Wort aus Clem. Alex. *Protrept.* (ed. Stählin I, 72, 25) genannt „*πέφυκε γὰρ ὡς ἄνθρωπος οἰκείως ἔχειν πρὸς θεόν*", das mit „der Mensch ist schlechthin geschaffen, damit er Gott als eigen zugehöre", nicht richtig gegeben ist. Ähnlich ist S. 27 *Aug. de Civ. Dei IV, 12 f. studio contentionis* mit „bloße Leidenschaftlichkeit" ungenau gegeben; dazu ist der sehr wichtige Abschluß des Gedankens hier gestrichen; solche Auslassungen beeinträchtigen auch den Sinn des Zitates S. 1 aus *Aug. Conf.* XIII, 9 und, mögen sie auch dogmatischen Schwierigkeiten aus dem Wege gehen, S. 232 aus dem Brief des Papstes Innozenz I an Dezentius. — Belege zur Lehre vom Dasein Gottes, von der Unsterblichkeit der Menschenseele u. dgl. aus Kirchenvätern zusammenzustellen, wofern diese nicht etwa durch originelle Fassung und Wendung ausgezeichnet sind (z. B. die aufgenommene aus *Aug. Conf.* I, 4, oder die bei Hülster übersehene, so großartige *Trin.* 5, 1, 2), ist doch wohl des Guten zu viel; hier könnte mit Belegen aus Platon oder Aristoteles der Apologetik eher Rechnung getragen werden. — Da ein Register in alphabetischer Anordnung für die Autoren und Materien fehlt, ist die Benützung des Buches durch die nicht durchweg logische Einteilung der Exzerpte erschwert; hier folgen nacheinander die Abschnitte von Gott, vom Menschen, von den Engeln, von der Heiligenverehrung, von der Mutter Gottes, von der Gottheit Christi. Die Sittenlehre behandelt in dem Teile von den Standeslehren nur den Priester- und Ehestand; der jungfräuliche Stand ist bei den evangelischen Räten untergebracht; Ehestand und Ehesakrament, Hierarchie, Priesterstand und Priesterweihe sind getrennt behandelt.

Wenn Hülsters Buch indessen nur das liebevolle, hingebende Studium der Kirchenväter selbst, womöglich im Urtext, der ja jetzt wenigstens rücksichtlich der für den Seelsorger wichtigeren Werke für diesen zugänglicher ist, im Kreise der Kleriker neu anregt und veranlaßt, zu den Quellen selber vorzudringen, so ist seine Arbeit nicht umsonst aufgewendet.

Augsburg, St. Stephan. Beda Grundl.

Meyer, H., Dr. phil., **Der gegenwärtige Stand der Entwicklungslehre.** Bonn, Hanstein, 1908 (112 S. gr. 8°). M. 1,60.

Diese Schrift, in vielen Teilen eine Art Zusammenfassung von Wasmanns Biologie, hat zwei Abschnitte; der erste, der eigentlich dem Titel entspricht, orientiert über den gegenwärtigen Stand der Entwicklungslehre als naturwissenschaftlicher Theorie; der zweite beurteilt die Lehre, insofern sie auch Weltanschauung sein will.

Im ersten Abschnitt wird dargelegt, daß die Abstammungstheorie als Lehre von der Entwicklung der systematischen Arten aus gemeinsamen Urformen gegenwärtig fast allgemein angenommen, aber in der darwinistischen Fassung von der Mehrheit der modernen Naturforscher abgelehnt wird.

August Weismann nimmt eine Art Mittelstellung ein, indem er abweichend von Darwin und Häckel dem Ursprunge der Arten neben der Selektion noch innere Entwicklungsgesetze und Entwicklungstendenzen zugrunde legt. Weshalb er mit seiner Ansicht bei seinem geringen Erfolg in der Schrift so ausführlich zu Wort kommt, ist mir nicht recht verständlich. Die Beweise für die Abstammung werden nach de Vries an der Hand von Weismanns Vorträgen über Deszendenztheorie, nach Wasmann und nach Hesse vorgelegt. Über die Ursachen und die Art und Weise der Stammesentwicklung wird gesagt, daß bisher noch wenig darüber feststeht. Ferner vernehmen wir, daß die Mehrheit der wirklichen Forscher für vielstammige Entwicklung ist, und daß über die Frage, ob auch der Mensch in ihr einbegriffen, bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft bestimmte Angaben nicht möglich sind. Besser hieße es vielleicht, daß für die bejahende Antwort, die sich durch theologische und philosophische Gründe verwehrt, auch keinerlei naturwissenschaftliche Gründe zur Verfügung stehen. Die Bedenken gegen die tierische Abstammung aus der anatomischen Stellung des Menschen hat der Verf. in besonders ansprechender und wirksamer Weise nach Johannes Ranke an der Hand von Bumüller entwickelt.

Der zweite Abschnitt führt mit besonderer Bezugnahme auf Häckel aus, daß man der Frage von der Entwicklung die nach dem ersten Ursprunge der Dinge voranschicken müsse. Man könne dem Stoff keine Ewigkeit und Unendlichkeit beilegen. Über solche Dinge gebe die Physik überhaupt keinen Aufschluß. Wenn aber das Urwesen, so wird mit Anschluß an Schell bemerkt, das Recht auf Existenz aus seinem innern Werte nachweisen müsse, so sei leicht zu erkennen, daß der Stoff als allseitig bedingtes Wesen nicht aus sich sein könne. Die Ewigkeit der Welt streite auch mit dem Entropiegesetz. Die Teleologie, die im Anschluß an Trendelenburgs „logische Untersuchungen" eindrucksvoll erhärtet wird, erweise eine Intelligenz als Weltprinzip. Die mechanische Weltanschauung könne auch den Menschen als intelligentes, freies und sittliches Wesen nicht erklären und gebäre den trostlosesten Pessimismus.

Als Orientierung über die einschlägigen wichtigen und aktuellen Fragen und als Einführung für Studierende sei die kleine Schrift mit ihrer klaren und durchsichtigen Darstellung bestens empfohlen.

Neuß. Rolfes.

Eingesandt.

Dem in Nr. 18 der Revue von Herrn Prof. V. Weber am Schluß seiner Rezension meines Buches: Jesus von Nazareth etc. ausgesprochenen Wunsche, ich möchte die neutestamentliche Chronologie neu bearbeiten, bin ich in der Lage — wenigstens annähernd — entsprechen zu können, da ich im Begriff bin, die Geschichte der wissenschaftlichen Behandlung der drei Hauptdaten in einer Broschüre darzustellen. Dabei wird sich mir auch Gelegenheit bieten, mich mit dem Herrn Rezensenten über die wichtigeren Punkte auseinanderzusetzen. Die Broschüre wird bei Hanstein in Bonn binnen kurzem erscheinen.

Bonn, 24. Nov. 1908. H. Kellner.

Kleinere Mitteilungen.

Der von Prof. Dr. K. A. **Geiger** herausgegebene »**Taschenkalender und Kirchlich-statistisches Jahrbuch für den katholischen Klerus**« für 1909 (Regensburg, G. J. Manz, 254 S. in 16° M. 1) bringt außer dem Kalendarium die Dokumente über den Modernismus, den Syllabus vom 3. Juli 1907 (lat. u. deutsch), die neuen kirchlichen Vorschriften über die Form der Verlobung und Eheschließung, neue Erlasse und Entscheidungen der römischen Kurialbehörden. Die Konstitution *„Sapienti consilio"* vom 29. Juni 1908 über die Neugestaltung der römischen Kurie konnte in der 2. Abt., die wie früher Beiträge zur kirchlichen Statistik bietet, noch berücksichtigt werden. Bei Brixen ist jetzt die theol. Fakultät in Innsbruck vermerkt, aber die bischöfl. Lehranstalten fehlen. Die einzelnen Dozenten an denselben werden auch sonst, z. B. bei Metz, Chur, Lugano übergangen. Bei dem Lyzeum Hosianum in Braunsberg werden auch alle Laien-

dozenten der phil. Fakultät aufgeführt, hingegen wird der Prof. der Philosophie in die theol. Fakultät versetzt. Manchen theol. Fakultäten werden auch geistliche Dozenten aus den anderen Fakultäten aggregiert (S. 200, 215), aber nicht immer geschieht dies (S. 194, 241). Daß P. Cornely und Prof. F. Lamy gestorben sind, hätte wohl bekannt sein können.

In der Sammlung »**Les Saints**« (Paris, V. Lecoffre 1908, in 12° je 2 Fr.) sind in letzter Zeit folgende Neuerscheinungen zu verzeichnen: 1. Goyau, Georges, Sainte Mélanie, 383 à 439 (211 p.). Der Verf. konnte sich auf das großangelegte Werk von Kard. Rampolla: *Santa Melania giuniore* (Rom 1905) und einige andern neuen Arbeiten stützen. Wer die früheren Werke Goyaus kennt, wird gewiß auch in dieser Biographie den gewandten Schriftsteller bewundern und seiner Darstellung mit Befriedigung folgen. — 2. Regnier, Adolphe, Saint Martin, 316 à 397. 2e édit. (209 p.). Das Leben des heiligen Bischofs von Tours ist von so vielen Legenden umwoben, daß es in vielen Fällen unmöglich ist, den historischen Kern herauszuschälen. Der Verfasser bemüht sich auf Grund der von Sulpitius Severus verfaßten *Vita*, unter steter Vergleichung mit anderen zeitgenössischen Berichten, soviel als möglich der historischen Wahrheit treu zu bleiben. In 8 Kapiteln schildert er die Kirche zur Zeit Martins, dessen Jugendjahre, Klosterleben, seine Tätigkeit am Hofe, seinen Tod und den späteren Kultus. — 3. Rouillon, A. M., O. Pr., Sainte Hélène. Avec préface de M. J. Ollivier, O. Pr. (XII, 173 p.). Die Quellen über das Leben der Mutter Konstantins d. Gr. sind recht spärlich. Man wird es darum begreifen, wenn der Biograph sogar mit Schilderung des bithynischen Landes (S. 1—17) die eigentliche Lebensbeschreibung in den Rahmen der Geschichte der kaiserlichen Familie auf 90 Seiten beschränkt (S. 19—109). Ein Kapitel schildert die später der heiligen Kaiserin gewidtmete Verehrung (S. 111—130) und ein ziemlich langer Anhang (S. 131—172) bespricht die Auffindung des Kreuzes. Danach steht geschichtlich nur soviel fest, daß das hl. Kreuz vor 350 zu Jerusalem aufbewahrt wurde und daß schon damals viele Reliquien davon in der ganzen Welt hin zerstreut waren. Die Erzählung der „Auffindung" des hl. Kreuzes durch die hl. Helena war am Ende des 4. Jahrh. schon allgemein verbreitet, allein es ist unmöglich, dabei Geschichte und Legende zu trennen. — 4. Parsy, Paul, Saint Eloi, 590—659. 2e éd. (XII, 191 p. 12°). Die Studie Parsys bringt uns eine ausführliche Lebensbeschreibung des hl. Bischofs von Noyon. Das Hauptgewicht wird hierbei auf die Schilderung der Tätigkeit des hl. Eligius am Hofe der Merovingerkönige und sodann als Bischof gelegt. Die alte *Vita*, früher meistens dem hl. Audoenus (Ouen) von Rouen zugeschrieben, die aber einen späteren Mönch zum Verfasser hat, konnte wegen ihres unzuverlässigen Inhaltes nur wenig dienen. P. war darum meistens auf andere Quellen angewiesen. Soll auch diese neue Biographie nur ein „vorläufiger Versuch" sein, so kann sie doch immerhin dem Historiker einige Dienste leisten. Unter den p. XII zitierten Monographien vermisse ich die Arbeit von Meurisset, *Saint Eloi, évêque de Noyon, considérations sur sa vie et son temps*. Chauny, Rouat, 1905 (IV, 242 p. 8°), deren Inhalt und historischer Wert mir allerdings nicht näher bekannt sind. — 5. Biron, Réginald, O. S. B., Saint Pierre Damien, 1007—1072. (XII, 204 p.). Das Leben des großen Theologen und Asketen, des Freundes Gregors VII, ist in deutscher Sprache mehrmals geschrieben worden (von Neukirch und Wambera 1875 in zwei Inauguraldissertationen, von Kleinermanns, Steyl, 1882 und Roth in „Studien aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden" 1886 und 1887), allerdings keineswegs in abschließender Darstellung. Dom Biron veröffentlicht die erste französische Biographie des Kardinalbischofs. Hier brauchte der Verf. nicht Mangel an Stoff zu fürchten, im Gegenteil mußte eine kluge Auswahl unter dem großen biographischen Material getroffen werden. Die beste Quelle zur Charakterisierung des Heiligen bieten seine Briefe und sonstige Schriften, die darum auch in ausgedehntester Weise benutzt wurden. Das Werk bildet eine wertvolle Bereicherung der Sammlung. — 6. Meuffels, Hubert, C. M., Les Martyrs de Gorcum (201 p.). Am 9. Juli 1572 wurden zu Brielle in Holland wegen ihres Glaubens 4 Weltpriester und 15 Ordenspriester getötet. M. erzählt, hauptsächlich im Anschluß an Estius' *Historiae martyrum Gorconiensium* (Douai, 1603), die Geschichte und die Leiden dieser Glaubenszeugen von dem Augenblicke ihrer Gefangennahme zu Gorkum oder Gorinchem bis zu ihrem Tode. Diese Priester und Ordensleute wurden das Opfer der damals in Holland wütenden Geusenbanden, die besonders gegenüber den Katholiken die größte Grausamkeit an den Tag legten. Die ruhige Darstellung so bewegter Szenen kann nur befriedigend auf den Leser wirken.

G. Allmang.

Pfarrer **Joh. Jak. Hansen** bietet in seinem »**Leben des ehrw. Paters Joseph Barrelle, aus der Gesellschaft Jesu**«, (Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1908 (358 S. 8°). M. 4) die Biographie eines eifrigen Priesters, der als Volksmissionar und Seelenführer viel Gutes wirkte. Das Werk ist eine stark abgekürzte deutsche Bearbeitung der von P. L. de Chazournes 1870 veröffentlichten zweibändigen französischen Lebensbeschreibung. Dieselbe ist als Stoff zur Erbauung und geistlichen Lesung in Kommunitäten und Klöstern, sowie bei Exerzitien vortrefflich geeignet. —ng.

Strack, D.Dr. Hermann, L., Prof. »**Einleitung in den Talmud**«. 4. neubearbeitete Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VIII, 182 S. gr. 8°), M. 3,20; geb. M. 4. Gerade Stracks Büchlein über den Talmud, das zuerst 1887 erschienen ist, hat dazu beigetragen, daß der Talmud nicht mehr für fast alle christlichen Theologen und Orientalisten ein verschlossenes, unenträtselbares Werk ist, da es vortrefflich in das Studium „dieses durch Entstehung, Umfang, Inhalt und zuerkannte Autorität gleich merkwürdigen Literaturprodukts" (p. V) einführte. Die neue Aufl. ist gegenüber der 2. — die 3. (1900) ist ein anastatischer Nachdruck — in mehrfacher Hinsicht bereichert und verbessert. Da die Anlage und Einteilung dieselbe geblieben ist, so ist der größere Umfang fast durchweg auf Vermehrung der Literatur und der damit zusammenhängenden Berücksichtigung und Besprechung neuerer Veröffentlichungen zurückzuführen. — *Sota* 9, 15 (S. 85) übersetzt Perles (Orient. Litz. 1902, 115 Anm.): Seit R. Gamaliel tot, hörte das Ansehen der Schriftgelehrsamkeit auf (st. die Ehrfurcht vor dem Gesetze). S. 89 bringt Str. den seltenen Namen des bekannten Tannaite-Gegners von R. Akiba טַרְפוֹן mit dem griech. *Τεροπών* in Verbindung und hält ihn nicht für identisch mit dem von Justin im Dialog erwähnten *Τρύφων* (S. 90 Anm. 1). Warum sollte Justin den in Kleinasien bekannten R. Tarphon nicht als Repräsentanten des Judentums benutzt haben? Aufgefallen ist mir, daß die von P. Fiebig seit 1905 herausgegebene deutsche Übersetzung ausgewählter Mischnatraktate nicht genannt ist.

»**Konkurrenzen der deutschen Gesellschaft für christliche Kunst.** Heft 2. München, Verlag der Gesellschaft für christliche Kunst, 1908 (88 S. mit 119 Abbildungen). M. 2,50.« Die Gesellschaft für christliche Kunst übernahm vielfach auf Wunsch anderer Kreise die Aufgabe, für Werke der bildenden Künste Wettbewerbe auszuschreiben. Diese Konkurrenzen haben große Erfolge gezeitigt, indem die Zahl der sich beteiligenden Künstler eine außerordentlich große war. Die Gesellschaft wollte die eingegangenen Entwürfe einem weiteren Publikum zugänglich machen und veröffentlichte aus der großen Zahl die besten in dem vorliegenden Werke. Auf das Heft 1 (1907 1,50 M.) ist jetzt Heft 2 gefolgt, welches von den vergangenen Preisausschreiben diejenigen für ein Grabdenkmal des Erzbischofes v. Schork von Bamberg, für eine neue Kirche in Neuwezendorf bei Nürnberg und für eine solche nebst Pfarrhaus in Hamburg dem Leser vorführen will. Außer dem vorgeschriebenen Bauprogramm (Lage, Umgebung, Größe, Preis usw.) erhalten wir einen kurzen Bericht über die nicht leichte Arbeit der Preisrichter und den größten Teil der eingelieferten Arbeiten in schönen Abbildungen. Von den eingegangenen 88 bzw. 52 bzw. 55 Entwürfen werden 20 von dem ersten, 47 von dem zweiten und 52 von dem dritten Projekt in Totalansichten, Grundrissen, Durchschnitten usw. wiedergegeben. Da die Gesellschaft den Künstlern sonst alle mögliche Freiheit läßt, ja wünscht, so spiegeln die Konkurrenzen auch die künstlerischen Zeitfragen wider. Sehr abwechselnde Bilder zeigen die Zeichnungen für das Grabmonument in Bamberg. Bei dem Entwurf für die Kirche bei Nürnberg sollte von dem gotischen Stil abgesehen werden. Die meisten Architekten streben nach einer imponierenden Wirkung des Hauptschiffes und nach einer malerischen Frontentwicklung. Erfreulich ist es, daß die bei den modernen Bauten vielfach so beliebte enge Angliederung von Nebenräumen, die nicht zu gottesdienstlichen Zwecken verwertet werden, vermieden wird. Es zeigt sich in den Entwürfen viel praktisches Können und gewissermaßen flüssige, oft recht geschickte Anwendung der Formen. Immerhin müssen für die katholischen Gotteshäuser auch in der Gegenwart die ausgereiften Formen der alten Stile, welche der individuellen Schaffenskraft des Künstlers weitreichenden Spielraum gewähren, maßgebend bleiben, während die für profane

Zwecke in unseren Tagen so benötigten Hallenanlagen als Vorbilder für die Gestaltung des Äußern (Türen usw.) wie des Innern auszuscheiden haben.

»**Schröder,** Otto, Sekretär der Univ. Rostock, **Die Erteilung der theologischen Grade an den Universitäten Deutschlands.** Halle, Waisenhaus, 1908 (72 S. gr. 8°). M. 1.« — Das Büchlein bietet nach einleitenden Bemerkungen über die Grundsätze für die Erwerbung der theologischen Grade und allgemeineren Übersichten auf Grund amtlicher Quellen die Promotionssatzungen der evang. und kath.-theol. Fakultäten Deutschlands. Es zeigt sich so recht, wie mannigfaltig die Bestimmungen und Bedingungen sind, unter welchen die einzelnen Fakultäten ihr althergebrachtes Recht ausüben. Eine größere Einheitlichkeit ist sicher erwünscht. — Die kath.-theol. Fakultät in Breslau verlangt nicht mehr für Erteilung des Doktorgrades vier Jahre nach Beendigung des Universitätsstudiums (S. 10, 60), Tübingen fordert ebenfalls für die Erlangung des Licentiatengrades eine höhere Weihe (S. 70). S. 10 scheint ein Unterschied gemacht zu werden zwischen Subdiakonat und höheren Weihen. Auch für Breslau und Münster ist bei Erteilung des Doktorgrades *h. c.* wegen hervorragender Verdienste um die Kirche die Genehmigung des Ministers erforderlich.

Als ein stattlicher Band von 873 Seiten Lex. 8° präsentiert sich der eben abgeschlossene 2. Jahrgang der von den Dominikanern des theol. Kollegs Saulchoir zu Kain in Belgien herausgegebenen »**Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques**« (Paris, V. Lecoffre, 1908, Fr. 12, für Ausland Fr. 14). Den größeren selbständigen Studien aus dem Gebiet der Philosophie und Theologie und ihrer Geschichte schließen sich kleinere *Notes* an. Allgemeinere Übersichten und Referate unterrichten über neu erschienene Werke und Abhandlungen, während die *Chronique* wichtige päpstliche Dokumente, neueste Publikationen, Unternehmungen der Universitäten, Akademien und gelehrten Gesellschaften, Entdeckungen, Preisfragen, Jubiläen, Ernennungen, Biographien u. dgl. bekannt gibt. Die *Recension des Revues* führt nicht nur die Inhaltsangabe der wichtigsten theologischen Zeitschriften vor, sondern skizziert auch inhaltlich die einzelnen Artikel. Man kann das Urteil fällen, daß die *Revue* der vorgesetzten Aufgabe auf hohem Niveau entspricht und eine willkommene und höchst erfreuliche Erscheinung ist.

In einer philosophisch-theologischen Studie legt P. Otto **Zimmermann** S. J. unter dem Titel: »**Ohne Grenzen und Ende**« (Freiburg i. B., Herder, 1908, VII, 188 S. 12°, M. 1,80; geb. M. 2,50) „Gedanken über den unendlichen Gott" den Gebildeten dar. Die Endlichkeit der weltlichen Dinge führt zur Anerkennung der Unendlichkeit Gottes. Kant, Fichte, Schelling, Hegel und die auf ihren Fußtapfen wandelnden Monisten haben den Begriff der Unendlichkeit nach eigenem Ermessen umgeändert und zu falschen Vorstellungen von Gott und seiner unendlichen Vollkommenheit Anlaß gegeben. Der Verf. geht den Schwächen ihrer Theorien nach, um die richtige Gotteslehre zu verteidigen. — Eine apologetische Studie anderer Art bietet **Devas,** Ch. St., in der Neuausgabe seines Werkes: »**The Key to the World's progress,** being some account of the Historical Significance of the Catholic Church (New edition, London, Longmans, Green & Co., 1908, 85 p. 8°, 6 P.). Er betrachtet darin Kirche und Christentum in ihren Beziehungen zur Kultur, um zu zeigen, daß sie mit keinem wirklichen kulturellen Fortschritt im Gegensatz stehen. U. a. bespricht er die Beziehungen der Kirche zur materiellen Kultur (Reichtum), zur Sittlichkeit, zum Staate, zur Gewissensfreiheit, zu Andersgläubigen, zum Wunder usw. Die meisten Fragen der Apologetik werden auf diesen 85 enggedruckten (und das Auge des Lesers ermüdenden) Seiten berührt.

—g.

»**Morawski,** Marian S. J., **Abende am Genfersee.** Grundzüge einer einheitlichen Weltanschauung. Genehmigte Übersetzung aus dem Polnischen von Jakob Overmans S. J. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1908 (XVI, 258 S. 8°). M. 2,20; geb. M. 2,80.« — Eine gediegene und fesselnde Apologie des Christentums und der katholischen Kirche ist es, welche Morawski in seinen *„Wieczory nad Lemanem"* geboten hat (vgl. Th. Rev. 1905, 149). Die Vorträge sind nicht im Tone der Abhandlung oder objektiv kühler Darstellung gehalten; der Verf. disputiert mit seinen Zuhörern, und aus den Unterredungen bricht die packende und überzeugende Kraft der lauteren Wahrheit hervor. Die geistige Atmosphäre ist heute so mit Zweifeln angefüllt, daß auch der gereiftere Christ gern alles benutzt, was zur Stärkung seines Glaubens dient. Auch die neue Aufl. wird gewiß viele Freunde finden, die das Buch mit reichem Gewinn lesen werden.

»**Schüth,** Ferdinand Heinr., S. J., **Das Leben Mariä in seiner Beziehung zum christlichen Leben im Menschen.** Maiandacht in 32 Vorträgen — Skizzen. Klagenfurt, St. Josef-Bücherei, 1908 (205 S. 12°). M. 1,20.« — In den vorliegenden Skizzen „ist ein Versuch gemacht, die Ergebnisse der neueren spekulativen Mariologie, wie sie besonders in Scheebens Dogmatik (III. Band) vorliegen, auch für die Kanzel zu verwerten". Der erste Teil des Büchleins (S. 9—28) zeigt die „rednerische Auffassung und Gestaltung der Themata im organischen Aufbau des Zusammenhanges der Teile und Vorträge", durch kurze Angabe des in jedem Vortrag behandelten Stoffes. Es folgen hierauf die ausgearbeiteten Vorträge, wobei jedesmal unter der Rubrik: *exordium, propositio, confirmatio* (eventuell *objectio* und *responsio)* und *conclusio* die einzelnen Teile vermerkt sind. Vielfach hat der Verf. Bezug genommen auf die „Los von Rom-Bewegung" in Österreich, auf die durch deren Organe verbreiteten Flug- und Schmähschriften. Die Themata sind somit recht praktisch für Österreich — die Vorträge dieser Maiandacht wurden im J. 1901 zu Innsbruck gehalten —, für Deutschland ist manches weniger geeignet. Indes läßt sich hierin leicht Abhilfe schaffen, da durch Auslassung der betreffenden Partien der Gedankengang nicht gestört wird oder wenigstens wieder bequem hergestellt werden kann.

—ng.

Personalien. Der ord. Prof. für Dogmatik und Enzyklopädie am königl. Lyzeum zu Freising Geistl. Rat Dr. Franz Xaver Pleithner ist gestorben. Der ord. Prof. für neutest. Exegese in der theol. Fakultät der Univ. Münster i. W. Dr. Aug. Bludau ist zum Bischofe der Diözese Ermland gewählt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Mandel, Die Stellung der modernen positiven Theologie zur Heiligen Schrift (Ev. K. Z. 1908, 36, S. 701—705; 37, S. 721—727).

Zur Inspirationslehre (Ebd. 35, S. 681—691).

Segal, M., Mišnaic Hebrew and its relation to Biblical Hebrew and to Aramaic (Jew. Quart. Rev. 1908 July, p. 647—737).

Gasquet, F. A., Revising the Vulgate (Dublin Rev. 1908 Oct., p. 264—273).

Darmesteter, A., Les gloses françaises de Raschi dans la Bible *(fin)* (Rev. des études juives 1908 janv., p. 72—83); juillet, p. 70—98).

Skipwith, G., The origins of the religion of Israel (Jew. Quart. Rev. 1908 July, p. 738—776).

Torge, P., Die neuesten Strömungen in der alttestamentl. Wissenschaft (Prot. Monatsh. 1908 Juli, S. 275—290).

Wildeboer, G., Het Oude Testament van historisch standpunt toegelicht. Groningen, Wolters, 1908 (340 bl. 8°). *Fl.* 3,50.

Liess, Die humanitären Bestimmungen des Alten Testamentes (Ev. K. Z. 1908, 33, S. 642—648; 34, S. 661—668).

Kasteren, J. P. van, De Canon des Ouden Verbonds bij de syrische Christenen (Studiën bl. 385—403; 520—538).

Wiener, H., Essays in Pentateuchal Criticism II (Biblioth. Sacra 1908 Oct., p. 723—754).

Elhorst, H., De nieuwste Hexateuch-Kritiek (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908 bl. 323—343).

Boehmer, J., Aus dem Heiligen Lande. Exegetische Winke nach Reiseerinnerungen (Ev. K. Z. 1908, 30, S. 586—589 (zu II. Mos. 16, 25; — I. Sam. 11, 9; I. Mos. 31, 40; Matth. 20, 12; — Ps. 13, 3); 31, S. 607—609 (zu Jes. 42, 2; — Matth. 19, 24; Mark. 10. 25; Luk. 18, 25); 32, S. 625—628 (zu Luk. 10, 30; — Joh. 4, 5).

Sellin, E., Die Schiloh-Weissagung. [Aus: „Theol. Stud., Th. Zahn dargebracht"]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (22 S. gr. 8°). M. 0,60.

---

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Fotheringham, D., The date of the Exodus (Expositor 1908 Nov., p. 438—445).
Merrins, E., The plagues of Egypt II (Bibl. Sacra 1908 Oct., p. 611—635).
Matthes, J., Het Stilstaan der Zon (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908 bl. 471—494).
Oers, J. van, Het boek Esther, vertaald en met aanteekeningen voorzien. [Biblia Sacra III, 5, bl. 477—580]. 's-Hertogenbosch, Teulings, 1908.
Sloet, D., Het Hooglied, vertaald en met aanteekeningen voorzien. [Dass. V, 3 a, bl. 188—268]. Ebd. 1908.
Jansen, J. H. G., Terugvinding van het Salomonisch Wetboek onder Josias (De Katholiek 1908 aug., bl. 149—153).
Caspari, W., Echtheit, Hauptbegriff und Gedankengang der messianischen Weissagung Jes. 9, 1—6. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XII, 4]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908.
Noordtzy, A., Damaskus en hare arameesche koningen (Theol. Studiën 1908 bl. 177—209).
Lévi, I., Le temple du Dieu Yahou et la colonie juive d'Eléphantine au Ve siècle avant l'ère chrétienne *(fin)* (Rev. des ét. juives (1908 oct., p. 161—168).
Brucker, J., Les papyrus araméens d'Eléphantine. — Une colonie juive près de la première cataracte du Nil au Ve siècle avant J.-C. (Études 117, p. 398—408).
Staerk, W., Die Anfänge der jüdischen Diaspora in Ägypten. [Aus: Oriental. Literatur-Zeitg. Beih. II]. Berlin, Peiser, 1908, Lex. 8°.
Förster, M., Adams Erschaffung und Namengebung. Ein lateinisches Fragment des sog. slawischen Henoch (Arch. f. Religionswiss. 1908 S. 477—529).
Heller, B., La légende judéo-chrétienne du compagnon au Paradis (Rev. des ét. juives 1908 oct., p. 198—221).
Melle, P. J. van, Inleiding tot het Nieuwe Testament. Utrecht, Kemink, 1908.
Jacquier, E., Histoire des livres du Nouveau Testament. T. 3 et 4. Paris, Gabalda, 1908 (350, 428 p. 18°).
Baljon, J., Een nieuw evangelie-fragment (Theol. Studiën 1908 bl. 210—219).
Bokum, L. ten, De genealogieën van O. H. J. Christus (Nederl. Kath. Stemmen 1908 aug.-sept., bl. 280—292).
Müller, J., Inwieweit wird die Bedeutung Jesu und der Wert seiner Reden durch die Ergebnisse der historischen Kritik beeinträchtigt? (Christl. Welt 1908, 32, S. 770—775).
Schmidt, F., Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte (Preuß. Jahrb. 134, 2, 1908, S. 197—226).
Lahousse, G., La divinité de Jésus-Christ et les synoptiques. Bruxelles, Société belge de librairie, 1908 (68 p. 8°). *Fr.* 1.
Réville, J., Les origines de l'Eucharistie (Rev. de l'hist. des religions 1907 juillet-août, p. 1—56; sept.-oct., p. 141—196; 1908 janv.-févr., p. 1—59)
Flournoy, P., The real date of the Gospels (Bibl. Sacra 1908 Oct., p. 657—678).
Camerlynck, A. en Coppieters, H., Evangeliorum secundum Matthaeum, Marcum et Lucam Synopsis juxta vulgatam editionem cum introductione de quaestione synoptica et appendice de harmonia quatuor evangeliorum. Brugis apud Carolum Beyaert, 1908 (XXXIV, 200 p. 8°).
d'Alès, A., L'Oeuvre de Saint Luc (Études 116, p. 248—259).
Hadorn, W., Der Wert der Apostelgeschichte (Reform. K. Z. 1908, 41, S. 321—325; 42, S. 330—333).
Dries, J. van den, De Handelingen der Apostelen en de „Hoogere Kritiek" (Kath. 1908 Aug., bl. 153—159).
Haussleitner, Paulus der Zeuge Christi (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 37, S. 874—880).
A. L., Paulus — nach dem Philipperbrief (Reform. K. Z. 1908, 30, S. 233—234; 31, S. 241—242; 32, S. 249—250; 33, S. 257—258; 34, S. 265—266).
Völter, D., Der sogenannte Hebräerbrief. Gedanken über seine Komposition und seinen Ursprung, seinen Anlaß und seine Bestimmung (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908 bl. 538—572).
Baljon, J. M. S., Commentaar op de Openbarung van Johannes. Utrecht, van Boekhoven, 1908 (230 bl. 8°). *Fl.* 3.
Krauss, S., Divisions territoriales en Palestine (Rev. des études juives 1908 juillet, p. 27—41).
Berto, P., Ce que l'on sait actuellement sur la topographie de l'ancienne Jérusalem (Ebd. oct., p. 169—197).
Wilbers, H., Jeruzalem I, II (Studiën 70, bl. 539—565).
Germer-Durand, Epigraphie de Palestine (Echos d'Or. 1908 p. 303—307).

Historische Theologie.

Louis, M., Deux manières de concevoir l'histoire des religions (Annal. de phil. chrét. 1908 oct., p. 80—92).
Habert, O., L'histoire des religions et la méthode sociologique (Ebd. août, p. 515—538).
Walter, J. V., u. A. Hunzinger, Historische Theologie. [Die Theol. der Gegenwart II, 3]. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (79 S. gr. 8°). M. 1,40.
Die Vorbereitungen der griechisch-römischen Welt zur Aufnahme des Christentums (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 35, S. 826—830; 36, S. 851—854).
Hagen, L., De strijdvraag over de Agapen (Nederl. Kath. Stemmen 1908 juli, bl. 240—250).
Bacchus, F. J., The Neronian persecution (Dublin Rev. 1908 Oct., p. 346—359).
Deeleman, C. F. M., Acta Pauli et Theclae (Theol. Studiën 1908 bl. 273—301).
Perles, F., Zur Erklärung des Testamentes der zwölf Patriarchen. [Aus: Oriental. Literatur-Zeitg. Beih. II]. Berlin, Peiser, 1908, Lex. 8°.
Schmidt, K., Eine *Epistola apostolorum* in koptischer u. lateinischer Überlieferung (Sitzungsber. der k. preuß. Akad. der Wiss. 1908 S. 1047—1056).
Archambault, Les mss. du dialogue avec Tryphon (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 4, p. 665—676).
Grébaut, S., Littérature éthiopienne pseudo-clémentine. Texte et traduction du mystère du jugement des pécheurs *(fin)* (Rev. de l'orient chrét. 1908, 3, p. 314—320).
Windisch, H., Taufe u. Sünde im ältesten Christentum bis auf Origenes. Tübingen, Mohr, 1908 (VIII, 555 S. gr. 8°). M. 16,80.
Calder, W. M., A fourth century Lycaonian Bishop. — Ramsay, W. M., A Laodicean Bishop (Expositor 1908 Nov., p. 385—419).
Asslaber, P., Die persönlichen Beziehungen der drei großen Kirchenlehrer Ambrosius, Hieronymus u. Augustinus. [Stud. u. Mitt. aus d. kirchengesch. Seminar in Wien 3]. Wien, Mayer, 1908 (VI, 134 S. gr. 8°). M. 2,50.
Leroy, L., Une version arabe d'une homélie inédite sur la Pénitence, attribuée à saint Jean Chrysostome *(fin)* (Rev. de l'orient chrét. 1908, 3, p. 247—265).
Ober, L., Die Translation der Bischöfe im Altertum (Forts.) (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 4, S. 625—648).
Lebon, J., La christologie de Timothée Aelure, archevêque monophysite d'Alexandrie, d'après les sources syriaques inédits (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 4, p. 677—702).
Vailhé, S., Saint Euthyme le Grand, moine de Palestine *(suite)* (Rev. de l'orient chrét. 1908, 3, p. 223—246).
Nau, F., Histoires des solitaires Égyptiens *(suite)* (Ebd. p. 266—297).
—, Traduction de la chronique syriaque anonyme, éditée par sa Béatitude Mgr. Rahmani (*suite*) (Ebd. p. 321—328).
Michaud, E., La papauté romaine d'après le pape Gélase (492—496) (Rev. internat. de Théol. 1908 p. 38—58).
Sepp, B., Wann wurde Pippin König? (Altbayer. Monatsschr. 1908 S. 84—87).
Eigl, L., Walahfried Strabo. Ein Mönch- u. Dichterleben. [Stud. u. Mitt. aus d. kirchengesch. Seminar in Wien 2]. Wien, Mayer, 1908 (IV, 63 S. gr. 8°). M. 1,50.
Scharnagl, A., Der Begriff der Investitur in den Quellen und der Literatur des Investiturstreites. [Kirchenrechtl. Abhandlgn. 56]. Stuttgart, Enke, 1908 (XIV, 141 S. gr. 8°). M. 5,60.
Hirsch, E., Die rechtliche Stellung der römischen Kirche und des Papstes nach Kardinal Deusdedit (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 4, S. 595—624).
Wilde, C., De strijd tegen de Katharen tot de invoering der pauselijke Inquisitie II (Studiën 70 bl. 328—356).
Jacoby, H., Deutsche Predigt und religiöse Dichtung in der Blütezeit des Mittelalters (Deutsch-ev. Bl. 1908 Nov., S. 725—755).
Lappe, J., Nikolaus von Autrecourt. Sein Leben, seine Philosophie, seine Schriften. [Beitr. z. Gesch. der Philos. des Mittelalt. VI, 2]. Münster, Aschendorff, 1908 (VIII, 31, 48 S. gr. 8°). M. 2,75.

Huyskens, A., Des Cäsarius von Heisterbach Schriften über die h. Elisabeth von Thüringen herausgegeben und erläutert (Annal. d. hist. V. f. d. Niederrhein 86 S. 1—59).

Langlois, Ch., L'affaire des Templiers (Journ. des Savants 1908 août, p. 417—435).

Berger, E., Jacques II d'Aragon, le Saint-Siège et la France II (Ebd. juillet, p. 348—359).

Bayot, A., Un traité inconnu sur le Grand Schisme dans la Bibliothèque des ducs de Bourgogne (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 4, p. 728—736).

Bliemetzrieder, Fr., Der Kartäuser-Orden und das abendländische Schisma, zugleich zur Geschichte der Kartause Mariengarten bei Prag (Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 1908 S. 47—61).

—, Traktat des Minoritenprov. von England, Nikolaus de Fakenham über das große abendländische Schisma (Arch. Franc. 1908, 4, p. 577—600).

Dunand, La sainteté de Jeanne d'Arc et l'histoire (Études 116 p. 316—334; p. 639—663).

Valois, N., Un plaidoyer du XIV. siècle en faveur des Cisterciens (Bibl. de l'école des chartes 1908 mai-août, p. 352-368).

Thibault, A.-F., Vie de Jeanne d'Arc. T. 2. Paris, Calmann-Lévy, 1908 (490 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Falk, F., Das älteste deutsche Beichtbüchlein. (Mainz, c. 1465) (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 754—775).

Woodward, W., Two Bulls of Alexander VI (19. Sept. 1493) (Engl. Hist. Rev. 1908 Oct., p. 730—734).

Davidson, Th., Savonarola (Internat. Journ. of Ethics 1908 Oct., p. 23—44).

Humbert, A., Le problème des Sources théologiques au XVIe siècle (Rev. des Sciences Philos. et Théol. 1908, 4, p. 704—742).

Brou, A., Voyages de Missionnaires de Lisbonne à Goa au seizième siècle (Études 117 p. 178—200).

Pilger, A., Geilers *navicula fatuorum* (Kirchl. Z. 1908 Aug.-Sept., S. 449—470; Okt., S. 537—554).

Hilling, N, Die römische Rota u. das Bist. Hildesheim am Ausgange des Mittelalters (1464—1513). [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 6]. Münster, Aschendorff, 1908 (140 S. gr. 8°) M. 3,60.

Hunzinger, Luther und die deutsche Mystik (N. Kichl. Z. 1908, 11 S. 972—988).

Albrecht, Neue Katechismusstudien (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 78—120).

Albert, F., Der Briefwechsel Heinrichs v. Einsiedel m. Luther, Melanchthon, Spalatin u. anderen. Aus Handschriften dargestellt. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908, (VI, 124 S. gr. 8°) M 4.

Böhnhoff, L., Der Pleißensprengel. Ein Beitrag zur kirchlichen Geographie Sachsens (Schluß) (N. Arch. f sächs. Gesch. 1908, 3/4, S. 217—272).

Meschler, Die Aszese des hl. Ignatius (Laach.-Stimm. 1908, 8, S. 269—280; 9, S. 387—399).

Kröß, A., Die Erpressung des Majestätsbriefes von Kaiser Rudolf II. durch die böhmischen Stände im J. 1609 (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 693—816).

Rouquette, J., Etudes sur la Révocation de l'édit de Nantes en Languedoc. 2 vol. T. 1. 159 p. *Fr.* 3. T. 2. 111 p. *Fr.* 2. Paris, Savaète.

de Boislisle, A., La désertion du Cardinal de Bouillon en 1710 (Rev. des quest. hist. 1908 oct., p. 420—471).

Hafkemeyer, J., Zur Geschichte des Jesuitenkrieges in Paraguay (Z. f. kath. Theol. 1908, 4, S. 673—692).

Salaville, S., La „Theologia Patrum" du curé toscan Cigheri (1791) (Rev. Aug. 1908,, Oct. 15, p. 472—482).

Soutif, L., Une société du culte catholique à Paris pendant la premièrc séparation (Rev. des quest. hist. 1908 oct., p. 509—561).

Lavont, E., La Politique religieuse de la Revolution française. Paris, Rousset, 1909 (X, 302 p. 16°) *Fr.* 3,50.

Mirbt, C, Die Geschichtschreibung des Vatikanischen Konzils (Hist. Z. 1908, 3, S. 529—600).

Brück, weil. Bisch. H., Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrh. IV. Bd. Geschichte der kathol. Kirche in Deutschland. IV. Vom vatikan. Konzil bis zur Gegenwart. 2. (Schluß-) Abtlg. Hrsg. u. fortgesetzt v. J. B. Kißling, Münster, Aschendorff, 1908 (XV u. S. 321—511 gr. 8°) M. 2,60.

Lindner, P., O. S. B., Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae. Verzeichnisse aller Äbte u. Pröpste der Klöster der alten Kirchenprov. Salzburg. 2. (Schluß-) Abtlg. Kempten, Kösel, 1908 (IX—XIII, S. 289—554, 48 u. IV S. Lex. 8°) M. 9.

Systematische Theologie.

Mayer, E., Über Religionspsychologie (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 4, S. 292—324).

Hoffmann, A., Religion und Philosophie (Prot. Monatsh. 1908 August, S. 293—302).

Sulze, E., Religion und Vernunft (Ebd. Juli, S. 257—266).

Bourchany, J., La vraie position de la question apologétique (*suite*) (Université cath. 1908 janv., p. 22—43).

Metzler, J., Das Wunder vor dem Forum der modernen Geschichtswissenschaft (Schluß) (Kath. 1908, 11, S. 358—373).

Nicolas, B.. Le problème de Dieu d'après la philosophie nouvelle. Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1908 (66 p. 8°).

Portillo, E., Lo divino y lo humano en la historia (Razón y fe 1908 nov., p. 304—318).

Leszner, R., Glaube u. Wissenschaft. Stuttgart, Lehmann, 1908 (103 S. 8°) M. 1.

Ermoni, V., La foi et la croyance en matière religieuse (Annales de philos. chrét. 1908 août, p. 449—481).

Schaeder, E., Schriftglaube u. Heilsgewißheit. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (80 S. 8°). M. 1,20.

Stange, C., Die Stellung der Heiden in der Heilsgeschichte (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 42, S. 998—1004).

Hunzinger, Die Absolutheit des Christentums, ihr Sinn, ihre Unentbehrlichkeit, ihre Begründung (Ebd. 29, S. 683—688; 30, S. 706—708; 31, S. 730—735).

Beth, K., Der Entwicklungsgedanke u. das Christentum. Gr.-Lichterfelde-Berlin, Runge, 1909 (VII, 272 S. gr. 8°). M. 3,75.

Titius, A., Monismus und Christentum (Christl. Welt 1908, 38, S. 914—917: 40, S. 961—966; 41, S. 990—993).

de Vries, J. H., Christendom wereldgodsdienst? (Theol. Studiën 1908, bl. 302—331).

Génaj, P., L'enseignement de la Métaphysique scolastique (Études 116, p. 433—467; p. 577—604).

Kessler, K., Die Lösung der Widersprüche des Daseins durch Kant u. Eucken in ihrer religiösen Bedeutung. Bunzlau, Kreuschmer, 1909 (30 S. 8°). M. 0,75.

Mc Taggart, J., The unreality of time (Mind 1908 Oct., p. 457—474).

Johnson, W., Pragmatism, Humanism and Religion (Princeton Theol. Rev. 1908 Oct., p. 544—564).

de Bussy, J. F., Gedachten over het Pragmatisme (Teyler's Theol. Tijdschr. 1908 bl. 396—412).

Schinz, A., Anti-Pragmatisme (Rev. philos. 1908 sept., p. 225—255; oct., p. 390—409).

Roure, L., Mysticisme, prophétisme délirant, subconscience (Études 116, p. 360—374).

Dunkmann, Rechtfertigung und religiöses Erlebnis (Ev. K. Z. 1908, 39, S. 763—768; 40, S. 784—790).

Bruston, Ch., La notion biblique de l'expiation (Rev. chrét. 1908 oct., p. 798—804).

J. B., Versöhnung. Eine biblische und dogmengeschichtliche Skizze (Ref. K. Z. 1908, 38, S. 299—301; 39, S. 306—309).

Kaftan, J., Warum kennt die evangelische Kirche keine Lehre von der Erlösung im engeren Sinne? Und wie läßt sich diesem Mangel abhelfen? (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 4, S. 237—292).

Kaftan, Th., Die Mittlerschaft Jesu Christi (Reformation 1908, 35, S. 546—551; dazu 44, S. 691—695).

Preuss, H., Das Christusbild im Wandel der Jahrhunderte (Allg. Ev.-Luth. K. Z. 1908, 38, S. 906—909; 39, S. 925—928; 40, S. 955—960).

Ihmels, L., Religion und Sittlichkeit (Ebd. 38, S. 898—906).

Quiévreux, A., La morale sans Dieu (Rev. chrét. 1908 oct., p. 786—797; nov., p. 880—892).

Huizinga, C., The function of Authority in Life and its relation to Legalism in Ethics and Religion (Princeton Theol. Rev. 1908 Oct., p. 588—636).

Fouillé, A., La volonté de conscience comme fondement philosophique de la Morale (Rev. philos. 1908 août, p. 113-137).

Hoffmann, A., Die Gültigkeit der Moral (Prot. Monatsh. 1908 August, S. 321—326).

Hirzel, R., Der Selbstmord (Schluß) (Arch. f. Religionsgesch. 1908 S. 243—284; 417—476).

Praktische Theologie.

Choupin, L., La constitution „*Sapienti consilio*" de Pie X et la réorganisation de la Curie Romaine (Études 117 p. 308-321).

Eichmann, Das Strafrecht der öffentlichen Religionsgesellschaften in Bayern (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 4, S. 656-678).

Richterich, J., Ist der Ehestand eines altkatholischen Bischofs vereinbar mit der Ausübung des Bischofsamtes und steht er im Einklang mit der Kirchendisziplin der ersten christlichen Jahrhunderte? (Rev. internat. de Théol. 1908 p. 740—757).

Burgt, F. van der, Tractatus de Matrimonio, quem novissimis S. Sedis legibus et decisionibus, praesertim decreto S. C. C. „Ne temere" adaptavit et tertio ed. A. Schaepman. Tom. I. Ultrajecti, van Rossum, 1908.

Arndt, A., Die Eheschließung nach neuestem Recht. [Aus: „Pastor bonus"]. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (36 S. gr. 8°). M. 0,40.

Becker, J. de, Legislatio nova de forma substantiali quoad sponsalia et matrimonium Catholicorum. Lovanii, Ceuterick, 1908 (48 p. 8°). *Fr.* 0,75.

Besson, J., Le décret „Ne temere". 3. série de déclarations (Nouv. théol. 1908 nov., p. 650—668).

Couly, A., L'affichage des bans du mariage (Ebd. p. 642-649).

Bellesheim, A., Neues Eherecht der englischen Staatskirche (Arch. f. kath. Kirchenr. 1908, 4, S. 649—655).

Parayre, R., L'Église et l'État en France sous le régime de la séparation (L'Univers. cath. 1908 sept., p. 5—21).

André, L'église catholique aux États-unis. Acheminement vers l'organisation de la Hiérarchie ecclésiastique (*suite*) (Ebd. juin, p. 259—281).

Herrmann, W., Von der dogmatischen Stellung des Kirchenregimentes in den deutschen evangelischen Kirchen (Z. f. Theol. u. Kirche 1908, 5, S. 389—400).

Schäder, Die Kirche die zentrale Geistesmacht auch im Kulturleben der Gegenwart (Allg. Ev.-Luth. Kirchenzeitg. 1908, 32, S. 754—759; 33, S. 778—781; 34, S. 803—809).

Sperl, Die Erhaltung des christlichen Religionsunterrichtes in der Volksschule eine Lebens- u. Zukunftsfrage der Kirche (Ebd. 44, S. 1044—1049; 45, S. 1066—1069).

Beaurredon, Le Modernisme et les Bases de la foi. Paris, Savaète (VIII, 224 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Holtzmann, H., Der Reformkatholizismus in Deutschland (Prot. Monatsh. 1908 Okt., S. 369—386).

Meinhof, C., Die afrikanischen Religionen 1904—1906 (Arch. f. Religionswiss. 1908, S. 547—570).

Brou, A., Bulletin des Missions, Statistiques et Atlas (Études 116, p. 260—275).

. . ., Les soeurs missionnaires de Notre Dame d'Afrique au Congo Belge. Gand, De Schumaecker, 1908 (64 p. 8°). *Fr.* 1.

Kümmel, K., Etwas über Lourdesgrotten (Arch. f. christl. Kunst 1908, 4, S. 41—44; 5, S. 47—51).

Die Wunderheilungen von Lourdes und ihre Erklärung (Kath. 1908, 11, S. 385—396).

Lübeck, K., Kosmas und Damianus (Ebd. S. 321—357).

Wrede, A., Das deutsche Lied geistlich und weltlich bis zum 18. Jahrhundert (Rev. internat. de Théol. 1908 p. 547—555).

Sanoner, G., La vie de Jésus-Christ racontée par les imagiers du moyen âge sur les portes d'églises (*suite*) (Rev. de l'art chrét. 1907 p. 235—248; 1908 p. 9—29; 78—92; 159—169).

Creutz, M., Rheinische Goldschmiedeschulen des 10. u. 11. Jahrh. (Z. f. christl. Kunst 1908, 6, Sp. 163—172; 7, Sp. 201—210; 8, Sp. 229—238).

Neeb, E., Ein verschwundenes Erzbischofsdenkmal des Mainzer Doms (Mainzer Z. 1908 S. 111—115).

—, Zur Baugeschichte der St. Albanskirche bei Mainz (Ebd. S. 69—91).

Lindenschmit, L. u. E. Neeb, Bericht über die Ausgrabungen der St. Albanskirche bei Mainz im J. 1907 (Ebd. S. 92-100).

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Soeben wurde vollständig:

Dr. Brück, weil. Bischof von Mainz, **Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrhundert,** fortges. von Dr. Kißling. 5 Bände. 35,70 Mk. gebd. ½ Frzbd. 44,70 Mk. (Band 1—4 2. Aufl.).

Laacher Stimmen: Ein schöner Erfolg war es für dieses vielumfassende Werk, daß sofort an die Fertigstellung des vierten Bandes, bevor noch das ganze zur Vollendung gelangt war, eine Neuauflage sich anschließen mußte. Katholik Mainz (zu Bd. 3): Wer immer sein Verständnis der heutigen Zeit durch das Studium ihrer Vorgeschichte zu vertiefen strebt, wird in diesem Bande ein wichtiges Mittel der Orientierung begrüßen. Theol. prakt. Quartalsschr. Linz: Das monumentale Werk . . . ist bereits weltbekannt. Köln. Volksztg.: Die bei aller energischen Betonung des kathol. Standpunktes doch immer ruhig, objektiv und nüchtern bleibende Darstellung macht das groß angelegte Werk zu einem auch für den grundsätzlichen Gegner unentbehrlichen Nachschlagewerk.

Ferner ist erschienen:

Greving, Dr. **Joseph, Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. Mit einem Grundriß. (XVI, 254 S. gr. 8°). M. 6,80. (Bildet Heft 4/5 der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte", herausgegeben von Dr. Joseph Greving.

Katholik Bd. 38, 1908. In diesem Eckschen Pfarrbuche erhalten wir ein ausgedehntes vollständiges Bild der gesamten pastorellen Tätigkeit und des vielgestaltigen religiösen Lebens des Volkes, wie das Ende des Mittelalters solches aufweist. Die ähnlich gehaltenen pfarramtlichen Aufzeichnungen des Mainzer Pfarrers Diehl (1491—1518) können sich, was die Fülle und Manchfaltigkeit des Stoffes betrifft, mit Ecks Aufzeichnungen nicht messen.

Histor.-polit. Blätter, 142. Bd. 1. Heft. Die streng kritische Arbeitsweise, die der Bonner Gelehrte bereits in seiner früheren Studie über Eck als jungen Gelehrten (1906) betätigt und die allseitig bei den protestantischen wie bei den katholischen Rezensenten Anerkennung gefunden hat, zeigt sich auch wieder in der peinlich genauen Ausgabe des Ingolstädter Textes. Dazu kommt aber noch eine ausführliche Darstellung, die auf Grund des neu veröffentlichten Pfarrbuches und anderer einschlägigen gedruckten und ungedruckten Quellen über die pfarramtliche Tätigkeit Ecks sowie über die rechtlichen und religiösen Verhältnisse der Pfarrei zu U. L. Frau, über das damalige Pfründewesen, über die Verpflichtungen der Benefiziaten und Kooperatoren, insbesondere auch über den Gottesdienst, Messen, Predigt, Prozessionen, Bruderschaften, Empfang der heiligen Sakramente, deutsche Kirchgesänge usw. allerhand neue und interessante Aufschlüsse bringt.

Ganz neu!

Der kathol. Christ auf dem Kranken- und Sterbebett.

Ein Leitfaden für Kranke und deren Pfleger. Von Pfarrer **B. Fredrich.** Mit bischöflicher Approbation. 16°. 348 S. Geb. M. 1,20. Enthält Belehrungen, Betrachtungen, Beispiele und Gebete, darunter auch die liturgischen, sowie einen Unterricht in der christlichen Krankenpflege.

Verlag der A. Laumann'schen Buchhandlung, Dülmen i. W.

Verleger des heil. Apostolischen Stuhles.

Das Bild U. L. Frau v. d. immerw. Hilfe

Getr. Abbildung des Gnadenbildes in jeder Ausführung. Auch für Kapellen u. Altäre, mit Rahmen. Vermitteln auch Weihe u. besorgen Ablaßbreve.

A. Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen, Verleger des hl. Apostolischen Stuhles.

Jugend-Bibliothek **Kinder-Legende**

sind zwei Sammlungen gediegenen Lesestoffes — illustr. — in Heften à 25 Pf., in Bändchen à 1 Mark.

Verlag von A. Laumann, Dülmen.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Heer, Dr. **I. M.**, Privatdozent a. d. Univ. Freiburg i. B., **Die Versio Latina des Barnabasbriefes** und ihr Verhältnis zur altlateinischen Bibel erstmals untersucht. Nebst Ausgabe und Glossar des griechischen und lateinischen Textes. Mit einer Tafel. gr. 8° (LXXXVIII u. 132). M. 7,—.

Vor allem ist der Nachweis geführt, daß die lateinische Version eines der ältesten Stücke frühchristlicher Übersetzungskunst darstellt, das für die wichtige Frage nach Zeit und Gestalt der ältesten lateinischen Bibelversionen wie auch für die Entwicklung der lateinisch-christlichen Terminologie hohes Interesse beansprucht.

Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkurs zu Freiburg im Breisgau 1908, gehalten von Dr. **K. Braig**, Dr. **G. Hoberg**, Dr. **C. Krieg**, Dr. **S. Weber**, Professoren an der Universität Freiburg i. B., und von Dr. **G. Esser**, Professor an der Universität Bonn. gr. 8° (VIII u. 440). M. 4,80; geb. M. 6,—.

Inhalt: Der geschichtliche Charakter der vier Evangelien, von Dr. G. Hoberg. Die Gottheit Jesu im Zeugnis der Heiligen Schrift, von Dr. S. Weber. Jesus Christus außerhalb der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, von Dr. K. Braig. Das christologische Dogma unter Berücksichtigung der dogmengeschichtlichen Entwicklung, von Dr. G. Esser. Jesus Christus, die Wahrheit, der Weg und das Leben, von Dr. C. Krieg. — Anhang: 1. Syllabus und Enzyklika Pius' X und die Bibel, von Dr. G. Hoberg. 2. Wie sorgt die Enzyklika gegen den Modernismus für die Reinerhaltung der christlich-kirchlichen Lehre?, von Dr. K. Braig.

Jungmann, J., S. J., **Theorie der geistlichen Beredsamkeit.** Akademische Vorlesungen. Neu herausgegeben von M. Gatterer S. J. Vierte Auflage. („Theologische Bibliothek"). gr. 8° (XVI u. 700). M. 10,—; geb. in Halbsaffian M. 12,60.

Jungmanns klassisches Werk ist in dieser vierten Auflage auf einen Band reduziert, was seiner noch weiteren Verbreitung sicherlich zugute kommen wird.

Ponte, P. **Lud. de**, S. J., **Meditationes** de praecipuis fidei nostrae mysteriis, de Hispanico in Latinum translatae a **M. Trevinnio** S. J., de novo in lucem datae cura **A. Lehmkuhl** S. J. Editio altera recognita.

Pars II: Meditationes de incarnatione et de infantia Christi eiusque vita usque ad baptismum, similiter de matre Maria. (XXVI u. 266). M. 2,25; geb. in Leinw. M. 3,25.

Pars III: Meditationes circa vitam Christi publicam ab eius baptismo usque ad passionem, eius gesta, doctrinam, miracula, parabolas. (XLII u. 530). M. 4,—; geb. M. 5,—.

Diese auf 6 handliche Bändchen berechnete Ausgabe des Klassikers der Aszese L. de Ponte gehört zu der auf Anregung Sr. Em. Kard. Fischer von P. Lehmkuhl herausgeg. Bibliotheca ascetica mystica.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Bereitet den Weg des Herrn!

Erzählungen für Erstkommunikanten. Von Heinr. Schwarzmann, Religions- und Oberlehrer in Krefeld. 384 Seiten. Holzfreies leicht getöntes Papier, hochelegante Druckausstattung. 12×18 cm. Hübsch gebunden in einfachem Geschenkband Mk. 2.—. In hochfeinem Geschenkband mit Feingoldschnitt Mk. 3.50.

Butzon & Bercker, Kevelaer Rheinland.
Verleger des Heiligen Apostolischen Stuhles.

Vorzügliches Weihnachtsgeschenk für Erstkommunikanten.

— Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. —

Im Verlage von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn** ist soeben erschienen:

Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte.

Herausgegeben v. Dr. A. Ehrhard und Dr. J. P. Kirsch.

VIII. Bd. 2. Heft. **Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik bis Thomas von Aquin inklusive.** Nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt von Dr. Ferd. Brommer. gr. 8. 191 Seiten. Subskript.-Preis M. 4,60, Einzelpreis M. 5,80.

VIII. Bd. 3. Heft. **Die Sichtbarkeit der Kirche nach der Lehre des hl. Cyprian.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung von Dr. Bernh. Poschmann. gr. 8. 201 Seiten. Subskript.-Preis M. 4,80, Einzelpreis M. 6,—.

Eine neue Goffine

Goffines Handpostille

bedeutend erweitert, vollständig neu bearbeitet gemäß den Anforderungen und Ansprüchen der Jetztzeit. Gesamte Glaubens-, Sitten-, Gnaden- und Tugendlehre. Kirchl. approb. Reich illustr., ff. geb. 10 M. **Ausführl. Prospekt gratis.**

Unser illustrierter **Weihnachtskatalog** gratis und franko erhältlich.

Verlag A. Laumann, Dülmen.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Aschendorffschen Buchhandlung** in **Münster (Westf.)**.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Theologische Revue.

In Verbindung mit der theologischen Fakultät zu Münster und unter Mitwirkung vieler anderer Gelehrten herausgegeben

von

Prof. **Dr. Aug. Bludau** und Prof. **Dr. Franz Diekamp.**

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Münster i. W. Aschendorffsche Buchhandlung.
Klosterstraße 31/32.

Bezugspreis halbjährlich 5 M.
Inserate
25 Pf. für die dreimal gespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Nr. 20. **24. Dezember 1908.** **7. Jahrgang.**

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur. II:
Belser, Die Apostelgeschichte
Nikel, Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes
Wecker, Christus und Buddha
Miketta, Die Amarnazeit
Lemme, Jesu Wissen und Weisheit
König, Talmud und Neues Testament
Hadorn, Das Evangelium in der Apostelgeschichte
Wilke, Die astralmythologische Weltanschauung und das Alte Testament
Kühl, Das Selbstbewußtsein Jesu (Dausch).
Neteler, Die Bücher Esdras und Nehemias (Vandenhoff).
Stosch, Die apostolischen Sendschreiben I (C. Rösch).
Stählin, Clemens Alexandrinus I, II ed. (Grundl).
Herwegen, Das Pactum des h. Fructuosus (Künstle).
Willems, Institutiones philosophicae. Vol. I, II (Kuhlmann).
Adam, Die Eucharistielehre des h. Augustin (Struckmann).
Stephan, Spaldings Bestimmung des Menschen (Sawicki).
Mulert, Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre (Sawicki).
Zscharnack, John Tolands Christianity not mysterious (Sawicki).
Janvier, La Vertu (Adloff).
Janvier, La Vice (Adloff).
Erwiderung von Hoberg und Replik von A. Schulz.
Erwiderung von Wieland und Replik von Huppertz.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur. II.

1) Biblische Zeitfragen (vergl. Theol. Rev. 1908, Nr. 12):

I. Folge, H. 7: Belser, Dr. Joh. Evang., Prof., Die Apostelgeschichte. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (32 S. M 0,50).

Der verdiente Verf. hat schon wiederholt in die Erforschung der Apostelgeschichte seine Furchen gezogen. Wer sich an seinen Sonderansichten gestoßen hat, fühlt sich freudig überrascht, im vorliegenden Büchlein die strittigen Punkte ruhig und zurückhaltend dargestellt zu sehen. So wünscht B. (S. 22) nur, man sollte es begreiflich finden, wenn einzelne Theologen Gal 2, 1—10 statt mit Apg 15 mit Apg 11, 30 u. 12, 25 identifizieren wollten. Ähnlich resigniert lautet das Urteil über den β-Text (S. 31): In jenen Sonderlesarten dürfe man „vielleicht doch lukanisches Gut erblicken".

Mustergültig sind die Abschnitte I: Der Verfasser und die Zeit der Abfassung der Apg., III: Bedeutung der Akta für die Kenntnis der Verfassung der alten Kirche, IV: Chronologie. Doch sind die für das Datum des Buches: „nicht genau am Ende der *διετία*, sondern nach dem Schluß des *biennium*, in der Zeit der Abwicklung des Prozesses", Frühjahr 63, vorgeführten Gründe (S. 8) wohl nicht überzeugend. Was kann z. B. die Vergleichung der Pastoralbriefe mit der Apg., die doch eine frühere Zeit behandelt, beweisen? Die Ausführungen in II, Die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte sind, was den 1. Teil des Buches anlangt, zu optimistisch gehalten.

Unter den Druckfehlern stört „Aposteldekat" (S. 31 Z. 9 v. u.); Justinus (S. 3) gehört nicht zu den direkten Zeugen für die Lukanische Autorschaft.

H. 8: Nikel, Dr. Johannes, Prof., Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes im Lichte der Inspirationslehre und der Literarkritik. (48 S., M 0,60).

Der Verf. stellt im vorliegenden Heft die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes zuerst ins Licht der Inspirationslehre oder der übernatürlichen Entstehung der hl. Bücher. Es wird zunächst kurz die nur für kirchlich Gläubige beweiskräftige Inspiration des A. T. nach ihrem Wesen dargestellt — hier fällt die neue Terminologie der prophetischen und der Real-Inspiration (S. 8) auf — dann aber ausführlich über das Verhältnis der Inspiration zur Irrtumslosigkeit des A. T. an der Hand der kirchlichen Entscheidungen und der jüngsten katholisch-theologischen Entwickelung referiert. N. tritt entschieden auf die Seite der freier gerichteten kath. Exegeten (Lagrange, Peters) und sieht in Foncks Erörterungen der „naturwissenschaftlichen Schwierigkeiten der Bibel" Quälungen des Textes (S. 14).

In einem kleinen Abschnitt wird die Glaubwürdigkeit des A. T. auch vom Standpunkte der Literarkritik geprüft. Nach N. gehören diese Fragen in den meisten Fällen vor das Forum der Profanwissenschaft und lassen die Glaubwürdigkeit des A. T. unangetastet.

Sicherlich verdient die unparteiische Übersicht über den gegenwärtigen Stand der alttest. *Question biblique* dankbare Anerkennung. Da die dürftigen literarkritischen Betrachtungen gegen jenen Hauptteil abstechen und auch in den literarkritischen Teil die Inspirationsfrage hereinspielt, so hätte wohl die Arbeit durch Konzentration auf die Inspiration des A. T. wirksamer werden können. Zu korrigieren ist S. 11 erkennt in verkennt.

H. 9: Wecker, Dr. Otto, Christus und Buddha. (51 S. M 0,60).

In glänzendem Sprachgewand und mit dem Aufgebot reicher Literatur entwickelt W. im vorliegenden Heft zuerst treffliche methodologische und literarkritische Grundsätze, wie sie die vergleichende Religionsgeschichte befolgen muß, entrollt dann die landläufigen Parallelen zwischen Christus und Buddha und findet keine einzige so schlagend, daß wir im biblischen Christusbild buddhistische Züge annehmen müßten. (S. 35). Aber auch politische, diplomatische, kommerzielle oder geistige Beziehungen zwischen Indien und Palästina, wie sie doch bei der Entstehungshypothese vorauszusetzen wären, lassen sich nicht nachweisen (S. 40).

Der Verf. unterscheidet im Verhältnis des Christentums und Buddhismus „die religiöse" und „die biblische Zeitfrage" und will sich in dieser Studie darauf beschränken, etwa verdächtige Züge, die das Christusbild der Evangelien mit dem indischen

Buddhabild in Verbindung bringen lassen, genauer zu prüfen (S. 7). Als Resultat der ganzen Untersuchung ergebe sich: „Die Evangelien und ihr Christusbild haben für ihre Authentizität und Originalität von der ‚gelben Gefahr' nichts zu fürchten" (S. 49). In Wirklichkeit hat W. nur die Parallelen im Leben Jesu und Buddhas gegenübergestellt. Die Arbeit hätte überzeugender gewirkt, wenn der absolute Gegensatz zwischen Christentum und Buddhismus auf ein breiteres Piedestal gestellt worden wäre. Selbst Seydel stellt ja „die vollere Gottesoffenbarung auf die christliche Seite".

H. 10: Miketta, Dr. Karl, Prof., Die Amarnazeit. Palästina und Ägypten in der Zeit der israelitischen Wanderung und Siedelung. (47 S. M 0,60).

M. beschreibt zuerst den in Unterägypten liegenden Fundort, die Auffindung, die für das Althebräische bedeutsame Sprache, die Adressen, Absender und den Hauptinhalt der Amarnatafeln, zeichnet dann an der Hand dieser Quelle ein Bild von Ägypten in der Amarnazeit (ca. 1427—1376), insbesondere von der politischen Lage, vom Hof, von der Verwaltung und von der Kolonialpolitik Ägyptens unter den damaligen Pharaonen Amenophis III u. IV, schildert weiterhin, unter Berücksichtigung der neuesten palästinensischen Funde, die geographischen, politischen u. kulturellen Verhältnisse Syriens, Palästinas und der Nachbarländer in der Zeit vor der Einwanderung Israels, um schließlich im Höhepunkt der Studie das volle Licht der Amarnafunde auf die Bibel ausstrahlen zu lassen: Die Chabiru werden nach der herrschenden Ansicht mit den Hebräern identifiziert, die Amarnazeit mit der ersten Richterzeit gleichgesetzt, der Auszug Israels aus Ägypten in das Jahr 1450 verlegt, die biblische Anschauung von der Chronologie und Entstehung des Volkes Israel neu orientiert. Die Arbeit M.s ist bestens geeignet, weitere Kreise in dieses wissenschaftliche Neuland einzuführen. Stilistische Unebenheiten fehlen nicht. Vorsicht im Urteil, apologetische Beweisführung gewinnt.

2. Die III. Serie der „Biblischen Zeit- und Streitfragen" (hrsg. von Dr. Friedrich Kropatscheck, Groß-Lichterfelde-Berlin, E. Runge) enthält noch folgende Hefte:

H. 7: Lemme, Dr. Ludwig, Prof., Jesu Wissen und Weisheit (51 S., M 0,50).

Mit Entschiedenheit hat L. in einem früheren Hefte der Bibl. Zeit- und Streitfragen (III, 1) die volle Irrtumslosigkeit Jesu in dessen Berufswirksamkeit geltend gemacht. Im vorliegenden Hefte spricht er dem Heilande gegen das ausdrückliche Zeugnis des Joh.-Evang.s und auch der Synoptiker die bei einem Erdenmenschen unfaßbare Allwissenheit ab und glaubt die Formel zur Lösung des Problems in der Unterscheidung einer unfehlbaren Wahrheitserkenntnis im Bereich des Religiösen u. eines zeitgeschichtlich bedingten Wissens Jesu gefunden zu haben. „Jesus war weder Philosoph noch Gelehrter, weder Professor noch Schullehrer" (S. 16). Doch rechtfertigt L. das Naturwissen Jesu, so z. B. die oft beanstandeten Aussagen von der Kleinheit des Senfkorns, von der Klugheit der Schlangen angelegentlichst, schreibt Jesus im Widerspruch mit seiner offenbarungsgeschichtlich bedingten Zurückhaltung volle Gesetzesfreiheit, ja Übergesetzlichkeit zu, sieht in Jesu Aussprüchen über die Autorschaft alttest. Schriften Anschluß an die herrschende (verkehrte) Redeweise, rühmt dagegen die neuschöpferische Auslegung des Heilandes (Mt. 11, 14), u. feiert schließlich die geistige Überlegenheit des Herrn über das nationale und soziale Bewußtsein jener Zeit, seine praktische Lebensweisheit und die in allen Jahrhunderten in Jesus hervorgestrahlte Kraft und Weisheit Gottes.

So tief L. das schwierige Problem des Wissens Jesu anfaßt, es liegt wohl nicht bloß in der Natur dieses dem Menschengeiste undurchdringlichen Geheimnisses, daß wir seine gewiß anregende Schrift nicht recht befriedigt aus der Hand legen.

H. 8: König, Eduard, Dr., Prof., Talmud und Neues Testament. 3. Tausend. (56 S. M 0,60).

Wie schon aus der übersichtlichen Einführung in die Talmudliteratur und in die Entstehungszeit des Talmud und Neuen Testaments (S. 1—8) hervorgeht, verfolgt der bewährte Kämpe für die positive Bibelwissenschaft in seiner Arbeit das Ziel, durch eine chronologische Vergleichung beider Schriften die jüdische These zu widerlegen, was der Stifter des Christentums gesagt, sei „jüdischer Geist, alter Wein in neuen Schläuchen" (L. Stein). Aber nicht im Talmud, sondern im Neuen Test. vollendet sich die alttest. Religion (S. 56). In den zwei ersten, allerdings sich nicht scharf ausschließenden Abschnitten der Schrift verbreitet sich K. über die religionsgeschichtliche Grundstellung und über die grundlegenden Anschauungen und Anweisungen des Talmud und des N. Test.s. Der Talmud unterscheidet sich scharf von diesem in der Überschätzung des Gesetzes, in der Zurücksetzung der Prophetie, in der Autorität des Lehrers und in der Auffassung des Wunders u. des Gottesreichsbegriffes. Einen Vorrang habe das N. T. vor dem Talmud weiterhin in seinem Gottvaterbegriff, in seinen Grundtugenden, insbesondere in seiner Moralgesetzgebung (Ehescheidung, Nächstenliebe, Feindesliebe), in seinen gottesdienstlichen Vorschriften (Sabbat, Gebetsformeln) und in der ganzen Wucht, mit der das religiöse Lebensziel in den Vordergrund gerückt erscheint. Der Schlußabschnitt zeigt, daß der Talmud auch im Bereich der Darstellungsweise und der Darstellungsmittel, so namentlich in seinen Gleichnissen, an das N. T. nicht heranreicht.

Auffallen muß hier, wie K. den Gleichnisbegriff im Sinne Jülichers u. a. fixiert und Mischformen (halb Parabeln, halb Allegorien) im N. T. nicht anerkennt. Aber will dann K. auch die Verstümmelungs- und Überarbeitungsmethode jener Kritiker teilen?

H. 9: Hadorn, Lic. W., Dozent der Theologie in Bern, Das Evangelium in der Apostelgeschichte. 4. Tausend. (36 S. M. 0,50).

Nachdem H. II, 6 unter großem Beifall die Echtheit der Apostelgeschichte nachgewiesen, untersucht und verteidigt er im vorliegenden Hefte in 3 Abschnitten (Das Evangelium in Jerusalem — Das Ev. unter den Hellenisten — Das Ev. in der Heidenwelt) die Geschichtlichkeit jenes Buches, insbesondere der in ihm enthaltenen apostolischen Verkündigung des Evangeliums und kommt hierbei zu dem ansprechenden Resultate: die Apg. enthält nicht nur hell und groß die Gottesgeschichte des Evangeliums, sondern das Evangelium selbst (S. 36). Trefflich ist die Abfertigung Soltaus, der die Himmelfahrtsgeschichte (Apg. 1, 6 ff.) bestritten, sowie die Verteidigung des Weltmissionsbefehls Christi (1, 8), der Apostelnachwahl und der Geistesausgießung am Pfingstfest.

Dagegen wird die volle Echtheit insbesondere der Petrusreden, ferner der Lukanische Bericht über das Ende des Judas und über das Sprachwunder am Pfingstfest abgelehnt. Auf dem urchristlichen Gemeindeleben liege ein unverwischbarer Sonnenglanz, H. rühmt hier aber: Von Organisation keine Spur, keine Theologen, keine Pfarrer —. Doch seien in den Kap. 1—15

nur Details, so manche auf Rechnung des Enthusiasmus zu schreibende Wunderzüge ungeschichtlich (S. 14).

Freudigen Beifall können wir dem 3. Abschnitt spenden. Das Verhältnis Pauli zum Judentum u. Judenchristentum, die Vereinbarkeit von Apg. 15 u. Gal. 2, das paulinische Evangelium in den Paulusreden der Apostelgeschichte werden scharf herausgestellt u. wacker verteidigt.

H. 10: Wilke, Lic. Fritz, Privatdozent, Die astralmythologische Weltanschauung und das Alte Testament. 4. Tausend. (52 S. M 0,50).

Um Stellung zu nehmen zum Panbabylonismus, der in der altorientalischen Weltanschauung den eigentlichen Schlüssel zum Verständnis des Alten Test. sieht, stellt der Verf. zuerst die Grundzüge dieser altorientalischen, astralmythologischen Weltanschauung heraus und deckt dann die Berührungslinien beider Weltanschauungen, aber auch die Besonderheiten des Alten Test. auf. Nach W. weist das babylonische und israelitische Weltbild zwar in den großen Zügen z. B. in der Vorstellung vom Weltmeer, den himmlischen Wassern, nahe Verwandtschaft und Abhängigkeit auf, aber gerade in den entscheidenden Punkten, in dem ganzen Komplex der Vorstellungen, die mit der Sternenwelt in Zusammenhang stehen, hat sich Israel in diametralen Gegensatz zu Babylon gestellt (S. 23). Ähnlich entstammt der israelitische Monotheismus nicht dem spekulativen System der altorientalischen Weltanschauung, sondern der Offenbarung (S. 31). In der Geschichtsbetrachtung aber berührt sich das Alte Test. mit Babylon höchstens in der Zahlenspekulation, den für das Astralsystem typischen Mythen ist Israel auf allen seinen Entwickelungsstufen bitter feind gewesen. Etwa herübergenommene astralmythologische Formeln hat das Alte Test. sorgsam des mythologischen Charakters entkleidet. Im Gegensatz zu Babylon hat Israel schließlich unter dem Einfluß der Offenbarung eine sittlich religiöse Weltanschauung geschaffen (S. 45 f.).

Das Schriftchen W.s eignet sich in seiner abgeklärten Auffassung trefflich zur raschen Orientierung in der heutigen babylonischen Begriffsverwirrung.

H. 11/12: Kühl, Dr. Ernst, Prof., Das Selbstbewußtsein Jesu. 4. Tausend. (88 S. M. 0,90).

Ausgehend von der Umwertung, ja Entwertung der Messianität Jesu im Neuprotestantismus will K. das Selbstbewußtsein Jesu in seiner Selbstdarstellung mit wissenschaftlichem Rüstzeug sicherstellen. Da die Kritik zur Zeit selbst das bisher überschätzte Markusev. preisgibt, stützt sich die Untersuchung hauptsächlich auf die den M.- u. Lk.-Evangelien zugrunde liegende Quelle, aber auch auf eine Reihe von Herrenworten und Zügen, die in ihrer Eigenart den Stempel der Unerfindbarkeit tragen (S. 11 f.). Nachdem K. die natürlich-menschlichen Züge im Selbstbewußtsein Jesu festgestellt und hier allerdings Sündlosigkeit, aber nicht Unsündlichkeit Jesu gefunden, legt er das Schwergewicht auf den Nachweis, daß Jesus das Bewußtsein hatte, Gottes Sohn im einzigartigen, allen anderen Menschen außer ihm schlechthin unerreichbaren und unerfaßbaren Sinn, kurz Gottes Sohn im wesentlichen Sinn des Wortes zu sein. Dieses Bewußtsein besaß aber Jesus schon vor seiner Wirksamkeit, also in geistiger Naturnotwendigkeit. Jesus hat fernerhin auch der Messias seines Volkes sein wollen und faßte in der Bezeichnung Menschensohn sein ganzes Selbstbewußtsein zusammen. Als Menschensohn im Danielischen Sinne kam ihm schließlich auch das Präexistenzbewußtsein zu.

Das sind gewiß hocherfreuliche Resultate. Unsern Beifall findet namentlich auch sein glücklicher Waffengang mit Harnack in der Erklärung des großen Selbstbekenntnisses Jesu. Mt. 11, 27 ff.

Ablehnen müssen wir hauptsächlich die Deutung des Selbstbewußtseins Jesu in seiner Wunderwirksamkeit (S. 31), die Aufstellung K.s (S. 39 f.), daß die Taufe Jesu die Geburtsstunde seines messianischen Bewußtseins gewesen, sein Anschluß an Spitta in der Auffassung der Szene von Cäsarea Philippi (S. 50) und der christologischen Meisterfrage (S. 56), die Annahme einer Entwickelung des Messiasbewußtseins Jesu im Verlaufe seiner öffentlichen Wirksamkeit (S. 62 f.).

Dillingen a. D. Dausch.

Neteler, Dr. B., **Die Bücher Esdras und Nehemias** der Vulgata und des hebräischen Textes übersetzt und erklärt. Münster i. W., Theissing, 1907 (VI, 105 S. gr. 8°). M. 4.

Diese Übersetzung und Erklärung des greisen Verfassers schließt sich an seine gleichartigen Arbeiten über die im Kanon vorhergehenden Bücher des A. T. an. Es erschienen das III. und IV. Buch der Könige 1899, die Bücher der Chronik 1899, das Buch der Richter 1900, die Bücher Samuels 1903, die Genesis 1905. Alle umfassen die Übersetzung der Vulgata und des hebräischen Textes nebst Erklärung. Von diesen sind die Bücher Samuels in der Theol. Rev. 1904, 131 f., die Genesis ebendort 1906, 399 f. besprochen worden. Die Nebeneinanderstellung beider Übersetzungen ist schon früher für eine unnütze Raum- und Zeitverschwendung erklärt worden. In unserem Falle werden in der Übersetzung des hebräischen Textes die vielen Namen des jüdischen Geschlechts in genauer Transkription geboten. — Schon 1877 hatte N. die Bücher Esdras, Nehemias und Esther aus dem Urtexte übersetzt und erklärt im gleichen Verlage erscheinen lassen. Die neue Ausgabe bietet eine vollständige Neubearbeitung. Auf den ersten 17 S. ist eine kurze Einleitung zusammengestellt, die mit Benutzung der in den letzten Jahren erschienenen Literatur auf verschiedene Schwierigkeiten in beiden Büchern Antwort gibt.

Allerdings erscheint der hierauf verwendete Raum etwas allzu kurz, auch wenn man die Anmerkungen hinzunimmt, die meistens den einzelnen Kapiteln folgen. Namentlich haben die Fragen über die Quellen und über die Glaubwürdigkeit der beiden Bücher (S. 10 f.) in dem Buche von Nikel, Die Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens nach dem babylonischen Exil S. 31 ff., 101, 132 ff. eine gründlichere Beantwortung gefunden. Freilich hat N. das genannte Werk wohl berücksichtigt und sich an dasselbe in der Chronologie der persischen Könige angeschlossen (S. 5). Die Ansetzung der Zerstörung Jerusalems um 588 (S. 4), wie die Annahme, daß die Mitte der 70. Jahrwoche Daniels um die Osterzeit des Jahres 33 nach Christus fiel, erscheint nicht genug begründet. Das 19. Jahr des Nabuchodonosor ist doch 586, wenn man vom Jahre 604 als seinem ersten Regierungsjahre an zählt. Ebenso wird die Zeit des Todes Christi meistens nicht um Ostern 33 n. Chr., sondern früher angesetzt.

In der Übersetzung möchte ich folgende Verbesserungen vorschlagen. 4, 8 (S. 29) l. *Reum* oder *Rechum*, der Befehlshaber. Es genügt nicht, wie S. 32 geschieht, auf die Möglichkeit dieser Übersetzung von *Bē'elṭe'em* hinzuweisen. Ebenso l. 2, 63 (S. 24): Und der Statthalter (von Jerusalem) sprach zu ihnen. 6, 5 (S. 37) l.: Und lege sie (die Geräte) nieder im Hause Gottes: vgl. Kautzsch, Grammatik § 89. 7, 21 (S. 42) streiche „Ich" nach „von mir", V. 26: statt „Strafe von ihm soll geschehen" l.: Der soll verurteilt werden entweder zum Tode usw. 8, 17 (S. 45) l.: an 'Iddo und seine Brüder. 9, 11

(S. 50) l.: gemäß der Unreinheit. V. 13 (S. 51) übersetze: Hast uns weniger gezüchtigt, als unsere Missetat verdiente. 10, 5 (S. 52) fehlt: Und sie schwuren. V. 6 (S. 53) l.: „In das Zelt des J." Neh. 1, 9 (S. 58) für: „Eure Verstoßung" l.: „Die von euch Verstoßenen". 2, 16 (S. 61) nach einigen Hss: „Hatte ich darüber nichts mitgeteilt". S. 63 Z. 14 des Tyropoiontales. 3, 8 (S. 65) soll nach Neueren übersetzt werden: „Und sie pflasterten Jerusalem bis zur breiten Mauer". (S. *ʿazab* II im Lex. von Gesenius-Buhl [13] 599. Weiter V. 20 wollen einige die Worte: „Nach dem Berge hin" und V. 30 (S. 67): „sechste" vor „Sohn" streichen. 3, 37 (S. 69) wird übersetzt: „Weil sie (Gott) reizten, den Bauenden entgegenhandelnd". 4, 17 (S. 71) am Schlusse lautet wahrscheinlich „Das Geschoß eines jeden war in seiner Hand". 5, 2 (S. 72) für: „Wir sind viele" l.: „Unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden" (*ʿorebîm* für *rabbîm*). V. 11 (S. 73) für: „Das Hundertstel" besser: „Die Schuld" (*maššat*). 9, 6 (S. 85) schalte vorher mit der Septuaginta ein: „Und es sprach Esdras". V. 22 (S. 87) l.: „Nach bestimmten Grenzen". V. 28 Ende: „Nach deiner großen Barmherzigkeit" oder: „Nach deiner B. viele Male". 10, 1 (S. 90) für: „Und auf der Versiegelung sind unsere F." l.: „Und auf der versiegelten Urkunde stehen (unterschrieben) unsere Fürsten" oder (mit kol für al) „und alle Unterzeichneten sind . . ." 11, 8 (S. 94) wird für Sabbai Sallai vorgeschlagen: „Und seine Brüder, starke Helden".

Im übrigen sei dem Verf. der aufrichtige Dank der Fachgenossen für seine fleißige Arbeit nicht vorenthalten.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Stosch, G., Lic. theol., Oberpfarrer in Neuwedell, **Die Apostolischen Sendschreiben** nach ihren Gedankengängen dargestellt. I. Band: Der Brief des Jakobus. Die Briefe an die Thessalonicher. Der Brief an die Galater. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (VI, 128 S. 8°). M. 2, geb. M. 2,50.

Die Darlegung der Gedankengänge der apostolischen Sendschreiben will dem Verständnis ihrer Eigenart und der tieferen Erfassung der einzelnen Gedanken dienen. Der Verf. wendet sich an solche Leser, die vor den Worten irdischer Tage bei dem Worte der Ewigkeit Zuflucht suchen, die sich nicht genügen lassen an erbaulichen Betrachtungen über die Apostelbriefe, sondern die ernste Arbeit nicht scheuen, in ihren ursprünglichen Sinn tiefer einzudringen, und dabei die Führung eines Mannes gleicher Sehnsucht nicht verachten (Vorw). Begnügt sich auch mancher mit einzelnen leuchtenden Sätzen, die wie Sterne aus den durchsichtigen Schleiern der apostolischen Ideengänge hervorbrechen, so wollen doch denkende Leser die von erleuchteten Geistern verfaßten Sendschreiben in ihrer vollen Leuchtkraft schauen, in dem Geiste und Gedankengang erfassen, in den die hl. Schriftsteller sie verwoben. Diesem Zwecke entspricht das vorliegende Buch in vorzüglicher Weise. Mit tiefgläubigem Sinn geschrieben, ist es wohl geeignet, auch andere mit Glaubenswärme zu erfüllen.

Mit besonderer Liebe hat sich St. in den Jakobusbrief versenkt, ihn wieder und wieder gelesen und die Mühe nicht gescheut, dem Tiefsinn seiner Gedankengänge zu folgen und den reichen Inhalt dem Leser in edler Form darzubieten. Doch hat sein protestantischer Standpunkt ihm das richtige Verständnis der Stelle 5, 14 f. verschlossen. St. läßt den Apostel die Salbung mit Öl und das Gebet des Glaubens verordnen zur leiblichen Heilung der Kranken und befürchtet, daß eine solche Handlung heute in den meisten Fällen eine wirkungslose Zeremonie bliebe. „Was sollte uns das einfältige Heilungssymbol des Öls, wo so viele Mittel ärztlicher Erfindungskunst vorhanden sind?" (S. 38). Aus den religiös-sittlichen Wirkungen der h. Ölung, wie sie Jakobus beschreibt, ergibt sich jedoch klar, daß kein natürliches Heilmittel in Frage steht. — Unter dem *κατέχων* 2 Thess. 2, 7 versteht der Verf. im Hinblick auf Dan. Kap. 10 einen Engel, dem Amt und Macht erteilt worden ist, dem Geheimnis der Bosheit entgegenzuwirken und ihre letzte Ausgestaltung zu hindern (S. 66 f.). — In Gal. 4, 21—31 sieht St. nicht einen Beweis für die Freiheit vom Gesetz, sondern nur ein Stimmungsbild, worin Paulus die auf das irdische Jerusalem gerichteten Freiheitsträume der Galater als nichtig hinstelle und ihre Sehnsucht nach oben lenke (S. 111 ff.).

Dem vorliegenden ersten Band sollen etwa sechs oder sieben andere gleichen Umfanges folgen. Seitenüberschriften mit Angabe der Kapitel und Verse fehlen. Ein Namen- und Sachregister wird wohl der Schlußband bringen.

Münster i. W. P. Constantin Rösch, O. Cap.

Clemens Alexandrinus. Erster Band. **Protrepticus** und **Paedagogus.** — Zweiter Band. **Stromata Buch I—VI.** Herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Kommission der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften von Prof. Dr. Otto Stählin. [Die Griech.-Christl. Schriftsteller. Band 12. 15]. Leipzig, Hinrichs, 1905 u. 1906 (LXXXIII, 352 S. u. XIV, 519 S. Lex. 8°). M. 13,50 u. M. 16,50.

Einer Anregung des hochverdienten akademischen Lehrers, Geheimrat Dr. Iwan von Müller, ist es zu danken, wenn sich Dr. Otto Stählin schon im Jahre 1888 mit dem auch für Philologen so interessanten Texte des Alexandriners kritisch befaßte und weiterhin dessen Bearbeitung für die von der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften veranstalteten Ausgaben der griechischen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte übernahm. Während eines zweimaligen Urlaubes in den Jahren 1895/96 und 1901/02 konnte er die maßgebenden Quellen der Überlieferung an Ort und Stelle kollationieren: für den *Protrepticus* und *Paedagogus* zunächst eine im Auftrage des Erzbischofs Arethas von Cäsarea-Kappadokien um 914 gefertigte Handschrift in Paris *(Paris. gr. 451 = P),* mit einer Lücke zu Anfang des *Paedagogus,* dann zwei Abschriften aus dieser Urschrift zu Modena *(Mutin. 126 = M)* und eine lückenhafte zu Florenz für *Paed.* I—III und die beiden Gedichte — *Laur.* V 24 = F; die beiden letzteren voneinander unabhängig; *Cod.* F ausgezeichnet durch gute selbständige Lesearten namentlich zu Anfang von *Paed.* I in den Korrekturen, die wahrscheiniich nach einer von P. verschiedenen Vorlage eingetragen sind. Der Zustand der Überlieferung macht es notwendig, daß über die Aufnahme der Korrekturen von Fall zu Fall entschieden wird, da diese nicht durchweg auf der Vergleichung mit der Urschrift oder andern Handschriften beruhen, sondern mitunter, wie besonders bei Bibelzitaten, willkürliche Änderungen sind. — Für die bis jetzt erschienenen ersten sechs Bücher der *Stromata* ist gleichfalls zu Florenz *Laur.* V 3 = L eine sehr flüchtig gefertigte Hs *saec.* XI eingesehen, wovon Paris *Suppl. Graec.* 250 eine Abschrift *saec.* XVI ist.

Welch dringendes Bedürfnis gegenüber den bisherigen Ausgaben, ja selbst der Dindorfschen (*Oxonii* 1869), eine gerechten Anforderungen genügende, vor allem den Überlieferungszeugen entsprechende neue Bearbeitung des Clemens Alex. war, weiß jeder, der sich mit ihm beschäftigte. Stählin hat im einzelnen die Hauptmängel der früheren Ausgaben Bd. I. S. LXV ff. nachgewiesen. Die Frage, ob Stählins Ausgabe die richtigen Wege eingeschlagen, muß meines Erachtens unbedingt bejaht werden; mag man auch bezüglich des Handschriftenproblems nicht seiner Meinung sein, sondern die von Fritz (Blätter für das Gymnasialschulwesen Bd. 43 1907 S. 108) angedeutete Lösung vorziehen — von praktischer Be-

deutung für die Textesgestaltung ist diese Verschiedenheit der Auffassung kaum in einem Falle. Mit Recht hat sich Stählin, wo es nur immer anging, an das in der Überlieferung durchschimmernde ursprüngliche Textbild gehalten; orthographische oder minder wichtige grammatische Inkonsequenzen (letzterer Art z. B. die handschriftlichen Schreibungen *οὔλυμπον δέ* u. dgl.) sind wohl im Texte und im kritischen Apparat stillschweigend beseitigt, in der Einleitung aber übersichtlich zusammengestellt (S. XXXII ff.), wobei immerhin bezüglich der Zuweisung des einzelnen in seine Gruppe manches zweifelhaft bleiben mag, manches doppelt aufgeführt sein könnte. Man darf Stählin auch beistimmen, wenn er mitunter, wo wir in unsern Texten andere Übung haben, den Hss gefolgt ist, z. B. Belassung des Hiatus und Nichtsetzung des Apostrophs in Verszitaten. Was Stählin in der Einleitung zu den *Stromata* sagt (XIII), gilt durchweg für Clemens Alex.: er ist teils absichtlich, teils infolge flüchtiger Arbeitsweise in Satzbau und Gedankenfolge oft recht nachlässig und deswegen liegt die Gefahr nahe, den Autor zu verbessern, wo man die Überlieferung heilen wollte. So wird man ihm für die konservative Textgestaltung, wie für die Zurückhaltung, mit der er eigene oder fremde (von Theodor Heyse, † Eduard Hiller, Mayor, Markland, Würzel, Kroll, Schwartz, Wilamowitz-Woellendorff, Cobet usw.) Konjekturen behandelte, indem er sie nicht ohne weiteres in den Text aufnahm, sondern, wo sie nicht durchaus sicher schienen, in den kritischen Apparat verwies, sowie für die Berücksichtigung von Verbesserungsvorschlägen älterer Herausgeber und Bearbeiter gewiß dankbar sein. Im kritischen Apparat niedergelegt, sind diese Bemerkungen durchaus nicht verloren; sie erweisen sich vielmehr als ein das Verständnis des Alexandriners wesentlich fördernder Kommentar. Dieselbe konservative Haltung hat Stählin gegenüber den von Valckenaer und Cobet als Interpolationen betrachteten Sätzen in den *Stromata* eingenommen, und zwar mit gutem Grunde. Nur einzelne Worte, namentlich Konjunktionen, erscheinen als Einschiebsel. Eher muß man in den *Stromata* mit Lücken rechnen; wo es die Parallelüberlieferung gestattete, was leider nicht allzuoft der Fall ist, sind sie darnach, wie *Strom.* I p. 21, 102, 4 (Stählin II, 66 Z. 1—3) nach Euseb. *Praep.* Ev. 12, 8, ergänzt.

Die mühevollste, aber auch die wertvollste Leistung in der neuen Ausgabe ist sicher der Nachweis der Zitate, der sonstigen literarischen Entlehnungen oder Parallelstellen. Wer mit den bisherigen Ausgaben, wie der Referent mit der Ausgabe von Reinhold Klotz, zurechtkommen mußte, hat auf jeder Seite von Stählins Ausgabe Gelegenheit anzuerkennen, welchen erheblichen Fortschritt Stählin über seine Vorgänger hinaus gemacht hat. Das von Fritz (a. a. O. S. 111) ausgesprochene Bedenken, bei der heute besonders üppig blühenden Produktion gerade auf dem Gebiete der frühchristlichen Geschichte würden die von Stählin mühsam gesammelten und in seiner Ausgabe niedergelegten Literaturnachweise nur allzufrüh wieder veralten, teile ich nicht; auf die Zitate aus der klassischen Literatur trifft es ohnehin soviel wie nicht zu; die Zitate aus der frühchristlichen Literatur aber lassen sich, mögen selbst die zugrundegelegten Ausgaben antiquiert werden, jederzeit auch für neuere Ausgaben verwerten, da ja diese doch wohl, ähnlich wie Stählins Ausgabe die Seitenzahlen der Ausgaben Sylburgs und Potters und die Paragrapheneinteilung von Klotz angibt, ihre Vorgängerinnen berücksichtigen werden. Was Fritz im Hinblick auf die Forschungen in der frühchristlichen Literatur befürchtet, trifft jetzt z. B. einigermaßen bei dem oftgenannten Werk von Diels, Fragmente der Vorsokratiker zu, wo Stählin noch die 1. Aufl. zitiert. Indes ist selbst hier die Heranziehung der 2. Aufl. nicht allzusehr erschwert. Auf einen andern Punkt möchte ich hier hingewiesen haben. Mit Recht hat Stählin bei Psalmenzitaten die Zählung der LXX zugrundegelegt. Die Konsequenz hätte verlangt, daß auch bei andern alttestamentlichen Büchern die Bezeichnung der LXX übernommen wäre, nicht mitunter die allerdings den Protestanten geläufigere des masorethischen Textes (wie Jes., Hiob, Esra). Allerdings ist, was schließlich doch die Hauptsache bleibt, das Verständnis des Zitates in der üblichen Form für viele erleichtert; auch wird die Gleichförmigkeit mit den andern Berliner Ausgaben der frühchristlichen Schriftsteller diese Zitationsweise bestimmt haben.

Wenn der korrekte Druck, bei dem selbst Kleinigkeiten, wie abgesprungene Akzente und Spiritus, außerordentlich selten sind, hervorgehoben wird, so ist ja das bei einer so monumentalen Ausgabe selbstverständlich. Indes im Hinblick namentlich auf die zahlreichen Zahlen in den Zitaten verdient gewiß eine solche musterhafte Akribie die vollste Anerkennung; um sie zu erzielen, haben sich neben Kroll und C. Schmidt Gelehrte vom Range eines E. Schwartz und Wilamowitz-Moellendorff mit dem Herausgeber erfolgreich bemüht.

Der großartigen Gesamtleistung gegenüber, die den neuen Clemens Alexandrinus den besten Berliner Ausgaben würdig an die Seite stellt, wollen und dürfen die paar folgenden Bemerkungen nur dartun, daß der Referent seine Aufgabe nicht allzu leicht genommen hat.

Bd. I S. LXV. Der hier genannte Rodulphus Pius, Antistes von Carpi, hieß nach Gams Rudolf Pio de Carpi, war Bischof von Faenza 1528—1544, starb als Kardinalbischof von Ostia in Rom 2. Mai 1564. — S. 20 Z. 30 ff. vgl. auch Epiph. *Anc.* 106. — S. 27 Z. 28 behandelt, wie es scheint, einen *locus communis* volkstümlicher Diatriben, vgl. Clem. *Hom.* V, 12 f.; Aristid. *Apol.* 6, 7 (Seeberg), Tatian 10, Lucian *Prom.* 17, Epiph. *Anc.* 105 sowie *Anthol. Pal.* IX, 48 *ed.* Dübner. — Bd. II S. 78 Z. 27. Die Verweisung auf Esdras bezieht sich wohl nur allgemein auf die Wiederherstellung des Tempels II Esdr. 3. — Zu S. 131 Z. 28 könnten außer *Prov.* 1, 7 die Stellen *Ps.* 110, 10, *Prov.* 9, 10, *Sir.* 1, 16 angegeben sein. — S. 247 Z. 13 f. am Schluß von *Strom.* III empfiehlt sich doch die vom Korrektor des *Cod. L* durch *α β γ* angedeutete Umstellung. — S. 295 Z. 10 vielleicht aus *Mosis Assumptio* nach Hilgenfelds Vermutung, vgl. Funk zu I Clem. XIII, 6.

Freilich, man möchte sich über dies Mißtrauen schämen, wenn man nur solche Kleinigkeiten aufstöbert, selbst wo man die Splitterrichterei als eine Art Pflicht ausübt. Bei der wiederholten Durchsicht der beiden Bände und einer Menge Stichproben bezüglich der Zitate in der mir hier zugänglichen Literatur ergab sich durchweg die peinlichste Verlässigkeit.

Hoffentlich wird der Schlußband mit dem Rest der Stromata, den *Excerpta, Eclogae,* Adumbrationes, den Fragmenten namentlich der Hypotyposen, wo vielfach die indirekte Überlieferung in Frage kommt und bereits neu eingesehen ist (Bd. I S. XLVII ff.), nebst einem Register über Zitate bei Späteren nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Gewiß wird auch er eine ganz tüchtige Leistung wie seine Vorgänger. *Quis dives salvetur* ist vor kurzem erschienen.

Bescheiden lenkt Stählin den Dank des Benützers seiner Ausgabe auf alle, die ihn dabei unterstützt haben: es sind hervorragende Gelehrten des In- und Auslandes darunter vertreten, was gewiß zur Empfehlung derselben dient und das Vertrauen auf sie erhöht. Aber doch gebührt ganz besonders ihm dankbare Anerkennung für diese Musterleistung unverdrossener Arbeit und gewissenhafter Akribie.

Augsburg, St. Stephan. Beda Grundl.

Herwegen, P. Ildefons, Benediktiner der Abtei Maria-Laach, **Das Pactum des h. Fructuosus von Braga. Ein Beitrag zur Geschichte des suevisch-westgotischen Mönchtums und seines Rechtes.** [Kirchenrechtliche Abhandlungen hrsg. von U. Stutz. Heft 40]. Stuttgart, Enke, 1907 (XII, 84 S. gr. 8°). M. 3,40.

Der Verfasser untersucht hier eine Anzahl von mo-

nastischen Urkunden, die in der Hauptsache zwar bisher bekannt waren, aber in ihrem charakteristischen Inhalt noch niemals richtig gewürdigt und verstanden worden sind. Es sind Profeßformeln aus Klöstern des westgotischen Spaniens, die alle auf das sog. *Pactum* des Fructuosus, des zweiten Begründers des spanischen Mönchtums, zurückgehen. Sie beginnen mit einem feierlichen Bekenntnis des trinitarischen Glaubens und einer Lobpreisung des monastischen Lebens. Die Termini, die für ersteres gebraucht werden, sind echt spanisch. Sie entstammen aber nicht, wie H. meint, der Bekämpfung des westgotischen Arianismus, sondern jener des Priscillianismus, der den Trinitätsglauben vollständig zu vernichten suchte. Die Abwehr dieser Gefahr zeitigte in der spanischen Kirche die schönsten Symbole, welche die alte Kirche besitzt; und sie konnten ohne weiteres auch gegen die westgotischen Arianer verwendet werden. Ich hebe dies deshalb hervor, weil sich mit Hilfe dieser Einleitung für die sogenannte Fructuosusformel, die ohne Namensunterschrift und ohne äußere Bezeugung überliefert ist, die spanische Provenienz mit Sicherheit feststellen läßt.

Nach dieser salbungsvollen Einleitung nehmen alle Formeln plötzlich eine ganz prosaische Gestalt an, nämlich die eines Rechtsgeschäftes, eines zweiseitigen Vertrages, geschlossen von Personen und in einer Situation, wo man dies nicht erwarten sollte. Bei allen andern Profeßformeln alter und neuer Zeit tradiert sich der Mönch dem Abte als dem Stellvertreter Gottes rückhaltlos, und es stehen ihm dem Abte gegenüber keine Rechte zu. Mit ganz anderen Gesinnungen tritt der freiheitsliebende und genossenschaftlich veranlagte Westgote ins Kloster. Zwar gelobt auch er dem Abte Gehorsam und die *stabilitas loci;* auch verpflichtet er sich ausdrücklich, sich in keinerlei Konspiration gegen den Abt einzulassen. Diesem wird das Züchtigungs- und Nachjagerecht zugestanden. Aber eine schrankenlose obrigkeitliche Gewalt dem Abte zu gewähren, war dem germanischen Rechtsgefühl zuwider, und die westgotischen Mönche behalten sich bei der Profeß das Klagerecht gegen den Abt vor: bei offenbarer Ungerechtigkeit muß er sich vor dem Konvent rechtfertigen; fügt er sich dem Konventsbeschluß nicht, so steht den Mönchen die Appellation an die befreundeten Klöster, den Regularbischof oder den katholischen Grafen offen. Diese ganz vernünftigen Bestimmungen sind, wie der Verf. zeigt, aus den germanischen Rechtsanschauungen entnommen und dem westgotischen Untertaneneid nachgebildet; sie verschwinden in dem Maße, als die Westgoten in den Romanen aufgehen.

Aus diesem Grunde glaube ich auch nicht, daß die erste Formel, von der die Untersuchung Herwegens ausgeht, *Pactum* des h. Fructuosus genannt werden kann. Dieser, ein Romane von Geburt und Bildung, kann unmöglich als Autor eines Dokumentes angesehen werden, das ganz von germanisch-westgotischem Geist erfüllt ist. Ich sehe in ihr auch nicht die Gründungsformel eines bestimmten Klosters, sondern einen allgemeinen Entwurf, ein Schema, wie sich aus der Notiz: *„Et hoc de viris sive feminis dicimus“* und aus dem Schlußsatz: *„Haec sunt nomina“* ergibt. Es folgen aber in der sog. Fructuosusformel keine Namen, wie in den übrigen, sondern nur die Rubrik: *ille, ille; vel illa illaque.* Ich glaube darum, daß das *Pactum* des Fructuosus ein Vertragsentwurf ist, den die Westgoten dem Heiligen vorlegten, um so die Bedingungen festzulegen, unter denen sie in seinen Klosterverband einzutreten gewillt waren.

Mit Recht zieht der Verf. am Schlusse auch die *Regula consensoria* in den Bereich seiner Untersuchung, ohne jedoch zu einem abschließenden Urteil zu gelangen. Bevor wir nicht über die Überlieferungsgeschichte dieses merkwürdigen Stückes näher unterrichtet sind, wird man sich nur mit Vorsicht darüber äußern können.

De Bruyne freilich glaubt in seinem Aufsatz: *La regula consensoria. Une règle des moines priscillianiste (Rev. Bénéd.* XXV, 1908, p. 83 ff.) das Rätsel gelöst zu haben. Daß er sich auf falscher Fährte bewegt, ergibt sich mir aus seiner ganz unrichtigen Definition des Priscillianismus: *une tendance ascétique dirigée contre le relârchement episcopalien.* Es ist richtig, daß Priscillian und seine Genossen sich den Anschein von Aszeten gaben, aber in Wirklichkeit bewegten sich ihre Tendenzen in ganz anderer Richtung. Die Geschichte kennt keine priscillianistischen Klöster. Daß dem Abte bei auftretenden Lehrstreitigkeiten die Rolle des *„doctor“* zuerkannt wird, spricht nicht für die Hypothese de Bruynes, denn die nämliche Funktion hat er auch im *Pactum* des Fructuosus (*te docente*). Ich sehe in der *Regula consensoria* ein Dokument, das uns in die ersten Anfänge des westgotischen Klosterwesens führt.

Freiburg i. Br. Künstle.

Willems, C., **Institutiones philosophicae.** Vol. I continens Logicam, Criticam, Ontologiam. Trier, Paulinus-Druckerei, 1906 (XXVIII, 578 p. gr. 8°). M. 7. — Vol. II continens Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam naturalem. (Ebd. XVIII, 662 p.). M. 8.

Es ist nicht zu verwundern, daß Willems' Lehrbuch trotz der Überfülle ähnlicher Publikationen allenthalben eine so günstige Aufnahme gefunden hat. Hervorgegangen aus Vorlesungen, die er seit beinahe zehn Jahren im bischöflichen Seminar zu Trier gehalten, bietet es eine ebenso abgeklärte und gründliche als gewandte und gefällige Darstellung der scholastischen Philosophie und weist Vorzüge auf, deren nur wenige Lehrbücher in gleichem Maße sich rühmen können.

Hierher gehört zunächst die meisterhafte Handhabung der scholastischen Methode, die in klarer Begriffsbestimmung, genauer Thesenformulierung, sorgfältiger Beweisführung und schlagender Widerlegung ihren Ausdruck findet. Man braucht in der ermüdenden Wiederkehr stehender Formeln gewiß nicht den Inbegriff aller pädagogischen Weisheit zu finden; aber ein Lehrbuch, das Anfängern die sichere Erkenntnis philosophischer Wahrheiten ermöglichen und eine befriedigende Lösung ihrer Zweifel bieten will, wird sein Ziel ohne Anwendung jener wesentlichen Mittel der alten Schule schwerlich erreichen, dagegen nur zu leicht Verwirrung und Skepsis oder auch Überdruß und Widerwillen erzeugen. W. tat darum gut daran, trotz der neuerdings wieder erhobenen Anklagen getrost bei der altbewährten Methode zu bleiben.

Ein weiterer Vorzug seines Werkes liegt in der Reichhaltigkeit des dargebotenen Stoffes. Schon ein flüchtiger Blick auf die beiden stattlichen Bände, in denen der Kleindruck die weitgehendste Verwendung findet, zeigt sofort, daß wir es nicht mit einem dürftigen Grundriß, sondern mit einer ausführlichen Bearbeitung zu tun haben. Kein Punkt von einiger Bedeutung wird darin außer acht gelassen, besondere Aufmerksamkeit aber jenen Fragen geschenkt, die angesichts der gegenwärtigen Strömungen in der Philosophie oder der Bedürfnisse angehender Theologen, die zunächst zu berücksichtigen wären, eine sorgfältigere Behandlung erheischen. Wir erinnern in dieser Hinsicht z. B. an die umfangreiche Erkenntnislehre (I, 93—372) und insbesondere an die gründliche und lichtvolle Darstellung des Idealismus (I, 278—314), der in all seinen Wandlungen von Kant bis auf Paulsen, Wundt und die Neukantianer herab verfolgt

und gewertet wird; an die eingehende Abhandlung über den Wesensbestand der Körper (II, 64—118; 649 ff.), die nach gewissenhafter Prüfung der gangbarsten Systeme mit Einschluß der neuesten Elektronenhypothese in eine entschiedene Verteidigung des atomistischen Hylomorphismus ausläuft; an die kräftige Betonung der Substantialität und Geistigkeit der menschlichen Seele gegenüber dem metaphysischen und psychophysischen Parallelismus der neuesten Psychologie (II, 382 ff.); an die sorgfältig durchgeführten Gottesbeweise (II, 479—536), die für den Kampf mit dem Monismus und Agnostizismus der Gegenwart wieder erhöhte Bedeutung erlangt haben. Allerdings werden nur wenige Studierende bei dem geringen Maß von Zeit, das ihnen für philosophische Studien zu Gebote steht, diese reiche Fülle von Stoff zu verarbeiten imstande sein, und selbst angehende Theologen werden Mühe haben, die mit Sternchen bezeichneten Abschnitte, ohne deren Kenntnis „von einer genügenden philosophischen Bildung keine Rede sein kann" (Vorw.), alle gründlich zu bewältigen, da der meistens nur einjährige philosophische Kursus mit anderen Fächern leider noch stark belastet ist. Um so leichter ist es ihnen dafür gemacht, an der Hand des einmal erprobten Führers ihre Kenntnisse später zu erweitern und zu vertiefen, zumal da die reiche Literaturangabe den Weg über die engen Grenzen des Lehrbuches hinaus in das weite Gebiet der Spezialfragen weist.

Was der Arbeit aber vor allem einen besonderen Wert verleiht, ist der gesunde Fortschritt, der sich überall darin kundgibt. W. ist mit seinen Anschauungen nicht in der Scholastik des 13. oder 17. Jahrh. stecken geblieben, sondern angesichts ihrer unleugbaren Lücken und Mängel mit ebensoviel Mut als Besonnenheit, wo es nottat, ergänzend und korrigierend weitergegangen. Die sicheren Ergebnisse neuzeitlicher Forschungen auf naturwissenschaftlichem und philosophiegeschichtlichem Gebiete sind gewissenhaft verwertet und mit dem unveränderlichen Wahrheitsgehalt der *philosophia perennis* zu einem harmonischen Ganzen verarbeitet worden, so daß die Spekulation in wahrhaft naturgemäßer Weise gefördert erscheint. Freilich unbesehens und kritiklos hat W. nichts hingenommen, bisweilen auch neuen Aufstellungen und Theorien gegenüber mehr Zurückhaltung beobachtet, als manchem vielleicht berechtigt erscheinen mag. Ganz konservativ ist z. B. sein Standpunkt in der Frage nach der Objektivität der Sinnesqualitäten (I, 178 ff.) und der Zahl spezifisch verschiedener Sinnesempfindungen (II, 279 ff.); nicht minder seine Stellung zur Laplaceschen Weltbildungshypothese (II, 188 ff.) sowie zur Entwicklungslehre, die in bezug auf die natürlichen Arten rundweg abgelehnt wird. Ob übrigens des Verfassers ausgebreitete naturwissenschaftliche Kenntnisse dem heutigen Stande der Forschung noch überall entsprechen, und darum Sicheres und Problematisches stets zutreffend auseinandergehalten wird, kann bei dem rastlosen Fortschritt auf dem ungeheuren Arbeitsfelde nur noch der Fachmann entscheiden.

In der Anlage des Werkes wie in der Anordnung und Abgrenzung des Stoffes weicht W. nur dadurch von anderen scholastischen Lehrbüchern ab, daß er die Lehre vom Ursprung der Ideen nicht in der Psychologie, wo ihr eigentlicher Platz wäre, sondern bereits in der Noetik behandelt, entgegen seiner eigenen Auffassung vom Formalobjekt beider Disziplinen (I, 93; II, 262). Auch darin bleibt er der alten Behandlungsweise treu, daß er die Psychologie mehr als Metaphysik denn als Erfahrungswissenschaft auffaßt. Aus diesem Grunde mag er hier und da Erwartungen getäuscht haben, die nach dem Erscheinen des ersten Bandes gehegt wurden.

Was schließlich die Richtung des Verf. innerhalb der Scholastik angeht, so folgt er durchweg der Spekulation der Jesuitenschule. In Kontroversen bleibt er jedoch öfter unentschieden. So in der Frage nach dem Unterschied zwischen Wesenheit und Dasein geschöpflicher Dinge, der merkwürdigerweise mit einem oft angeführten Worte Sotos die tiefergehende Bedeutung abgesprochen wird (I, 409 ff.); desgleichen in der Frage nach dem Verhältnis von Persönlichkeit und Natur in den endlichen Wesen (I, 471), das freilich in befriedigender Weise schwer zu bestimmen ist, wenn kein sachlicher Unterschied zwischen inhaltlichem und tatsächlichem Sein festgehalten wird. In der Kontroverse um die Art der göttlichen Mitwirkung bei den freien Handlungen der Geschöpfe legt W. die Ansichten und Hauptgründe der Thomisten und Molinisten dar, leider mit einer ganz falschen Erklärung des thomistischen *sensus compositus* und *divisus*. Dem Molinismus gibt er den Vorzug, ohne jedoch „den Thomismus völlig zu verwerfen". Thomas selbst, meint er, habe die Frage „nicht *ex professo* behandelt; die von ihm aufgestellten Grundsätze aber scheinen den Molinismus mehr zu empfehlen" (II, 629 ff.). Auch an dem ursprünglich adoptierten thomistischen Begriff des Urstoffes wird nicht konsequent festgehalten. Nach Thomas ist es nämlich auch ein Widerspruch, zu behaupten, der formlose Urstoff könne, wenn auch nicht *considerata ejus habitudine ad formam*, so doch *considerata ejus realitate* existieren (II, 115); er hat ja all seine Bestimmtheit und darum auch seine daseinsfähige Realität nur durch die Form. Desgleichen geht es nicht mehr an, nachdem mit Thomas die Einheit der Form für jeden Körper so entschieden gefordert worden war (II, 114), die Ansicht noch als wahrscheinlich gelten zu lassen, die trotz des Verbleibens der Elemente in der chemischen Synthese in dieser noch eine schlechthinnige Einheit sehen will (II, 115 f.). — Entschiedener Gegner des Thomismus ist W. in der Frage nach dem objektiven Mittel, in dem Gott die geschöpflichen Dinge erkennt (II, 596 ff.). Als primäres Erkenntnismittel gilt ihm Gottes eigene Wesenheit; als sekundäres betrachtet er die näheren und entfernten Ursachen der Geschöpfe; außerdem aber soll Gott die endlichen Dinge auch noch ohne objektive Vermittlung in ihnen selbst erkennen können, ja die zukünftigen freien Handlungen der Geschöpfe ausschließlich auf letztere Weise. Daß der Gegensatz zur thomistischen Spekulation auch in Punkten von weniger weittragender Bedeutung hervortritt, z. B. in der Frage nach dem Unterschied der prädikamentalen Beziehung von ihrem Fundamente (I, 495 f.), nach der Möglichkeit der zirkumskriptiven Replikation der Körper (II, 33), nach dem Verhältnis des *intellectus agens* zum *int. possibilis* (I, 318 f.), nach der Art der Mitwirkung der Sinnes-(Phantasie-)vorstellung bei Erzeugung der Ideen (I, 322 ff.) usw., sei zur Charakterisierung der eingeschlagenen Richtung bloß angedeutet. Nur eine Bemerkung sei noch gestattet. Wir hatten öfter den Eindruck, als ob die Darstellung und Beurteilung gegnerischer Schulansichten vielfach nicht auf dem Studium ihrer Urheber und Hauptvertreter selbst basiere, und erklärten uns daraus die Tatsache, daß deren Anschauungen bisweilen mangelhaft und schief wiedergegeben, insbesondere aber ihre Hauptgründe gar nicht gewürdigt wurden. Vielleicht schenkt der Verf. diesem Punkt bei der Neuauflage größere Aufmerksamkeit.

Im übrigen wünschen wir ihm Glück zu seiner gediegenen Leistung und freuen uns, daß seine bedeutende Kraft nunmehr nach Vollendung des ganzen Werkes für Einzelarbeiten frei geworden ist. Hoffentlich schenkt er uns deren noch manche, — aber in deutscher Sprache. Wir wissen die Gründe wohl zu würdigen, die ihn zur Abfassung des lateinischen Lehrbuches bestimmten (vgl. das Vorw.), konstatieren auch gern, daß er das lateinische Idiom mit großer Gewandtheit beherrscht; aber — er möge das nicht vergessen — über eng begrenzte Kreise hinaus werden lateinische Bücher nun einmal nicht gelesen.

Rom. Clemens Kuhlmann.

Adam, Dr. Karl, **Die Eucharistielehre des h. Augustin.** [Forsch. zur christl. Liter.- u. Dogmen-Geschichte VIII, 1]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1908 (VI, 163 S. gr. 8°). M. 4,40, bzw. 5,40.

Nachdem erst im Vorjahre A. Blank seine Studie über die Eucharistie-Lehre des hl. Augustin veröffentlicht hatte, bringt das laufende Jahr das vorliegende Werk über den gleichen, vielumstrittenen Gegenstand. Dasselbe bietet bedeutend mehr, als der Titel besagt. Adam hat weit, doch nicht zu weit ausgeholt. Die Einleitung zeigt, wie Freunde und Feinde der realistischen Auffassung des Abendmahles sich in alter und neuer Zeit auf den großen Bischof von Hippo berufen haben. — Kap. 1 untersucht die Eucharistische Lehre der afrikanischen Kirche vor A., also Tertullians (S. 8—24) und Cyprians (S. 24—36). Der Verf. unterscheidet zwischen kirchl. Terminologie und kirchl. Praxis und der eigenen theoretischen Durchdringung des traditionellen Kirchenglaubens. „Der Kirchenglaube zur Zeit Tert. bezügl. der Encharistie ist ein durchaus realistischer. Sowohl die Terminologie im allgemeinen wie die kirchl. Predigt und Praxis im besonderen, zumal die Art und Weise der eucharistischen Oblation sprechen sich derart aus. Tert. selbst ist von einer realen Gegenwart des Fleisches und Blutes Christi überzeugt. Doch verband er sie in der Weise, daß sie in Gegensatz zur histor. Erscheinungsweise Christi tritt, und daß somit die Eucharistie mehr als eine Heilskraft, denn als Heilspersönlichkeil erscheint" (S. 24). Cyprian „hätte den Glauben an die reale Gegenwart kaum realistischer aussprechen und entschiedener für das öffentliche Kirchenleben verwerten können, als er es tatsächlich getan" (S. 29). „Das Problem, wie diese Gegenwart mit den Naturwesen von Brot und Wein zu vereinbaren sei, ist ihm nie bewußt geworden" (S. 35).

S. 10 Anm. scheint dem Rez. ein etwas bedenklicher Grundsatz ausgesprochen zu sein: „daß er (Tert.) dieses äußere Element schlechthin Leib und Blut Christi nannte, beweist an sich noch keineswegs den eigenen realistischen Glauben, sondern lediglich die realistische Terminologie seiner Zeit." S. 10 im Text heißt es richtig: „Der Gemeinchrist nahm die Worte (Leib und Blut) . . . wohl ohne sonderliche Reflexion in ihrem natürlichen, wörtlichen Sinne". — S. 13 Anm. weist Verf. mit Recht Wielands Ansicht, daß erst Irenaeus das christl. Opfer „dinglich" aufgefaßt habe, zurück. Rez. hebt das besonders hervor.

Im Kap. 2 behandelt Ad. die Eucharistie-Lehre der literarischen Vertrauten Aug.s Von den Griechen rechnet er hierzu Basilius, dann besonders Gregor v. Nazianz und Chrysostomus. Die eucharistischen Ansichten dieser werden kurz angegeben, insbesondere der symbolische Einschlag in der Eucharistie-Lehre der beiden ersteren betont (S. 35—45).

Allein die Beweiskette, daß wirklich Aug. die euchar. Bemerkungen der genannten Väter gekannt habe, scheint doch (sicher bez. des Basil.) nicht so geschlossen zu sein, wie Ad. meint. Was Chrysostomus von der h. Eucharistie lehrt, ist m. E. so sehr von der Eucharistie-Lehre des Aug. verschieden, daß eine Abhängigkeit des letzteren von jenem mindestens für die vorpelagianische Zeit geradezu ausgeschlossen erscheint.

Was sodann die Lateiner angeht (S. 46—61), so nennt Verf. Hilarius als solchen, dessen eucharistische Angaben Aug. gekannt hat. Während dieser sonst mit den Schriften des Ambrosius die größte Vertrautheit zeigt, war ihm dagegen das *de myster.* 9 von der Euch. Gelehrte unbekannt; dagegen lehrt er wie Ambrosius die Identität von Kreuzes- und Meßopfer; auch die eucharistischen Bemerkungen des Ambr. *de trin.* IV, 10 und *de incarn. Dom. sacr.* 4, 23 kannte er „also". Rez. glaubt das „also" abermals mit Fragezeichen versehen zu müssen. Bewiesen dagegen ist, daß Aug. kannte, was Optatus von Mileve, *de schism. Donat.* VI, 1 über das eucharistische Opfer sagt. Aus Hieron. konnte Aug. in eucharistischen Fragen nichts Neues erfahren. — Nach diesen Voruntersuchungen geht Verf. in Kap. 3 zum Thema über: Die traditionelle Eucharistie-Lehre nach den Werken Aug.s Was zunächst die Heilsbedeutung der Eucharistie anlangt, so betont Aug. klar: *panis ille, quem videtis in altari, sanctificatus per verbum Dei, corpus est Christi; calix ille, immo quod habet calix, sanctificatum per verbum Dei, sanguis est Christi* (*serm.* 227). Die Eucharistie ist Opfer, näherhin Gedächtnisopfer. *Chr. „ipse offerens, ipse et oblatio; cuius rei sacramentum quotidianum esse voluit ecclesiae sacrificium"* (*de civit.* 10, 20). Die Eucharistie verleiht Gemeinschaft mit der Menschheit Jesu (*en.* 1 *in ps.* 33, *en.* 2, *serm.* 235); sie ist identisch mit dem Kreuzesopfer, das *unum sacrificium a solis ortu usque ad occasum* (*de civ.* 19, 23) *secundum ordinem Melchisedech* (*ps.* 106, 13); ihr Genuß ein Genießen einer hl. Opferspeise: *de cruce pascimur, quia corpus eius manducamus* (*ps.* 100, 9). Von ihr geht aller Segen aus (*serm.* 6, 7; *de mensa Domini vitam sumunt. c. lit. Pet. II,* 47); sie ist *pignus et pretium nostrum;* ja, *vita* selbst, die die Krankheit der Sünde heilt, deren Kraft über das Grab hinausreicht. Daher steht der Altar im Mittelpunkt des religiös-sittlichen Interesses der Gläubigen; zu ihm treten die einen täglich, die andern von Zeit zu Zeit hinzu (*ep.* 54, 2); diese letztere Praxis hat ihren Grund in dem *honor tanti sacramenti* (*ib.* 3. 4). Aug. selbst tritt aber für die tägliche Kommunion ein. Vor dem Genuß muß der Christ anbeten, ohne Anbetung hinzuzutreten ist Sünde. Die Eucharistie ist Ziel und Ende der kirchlichen Sittlichkeit; um ihretwillen flieht der Gläubige die Sünde, tut er Buße und bewahrt seine Tugend (S. 61—91). — Womit begründet Aug. diese realistische Heilsbedeutung der Eucharistie? Motiv der Eucharistie ist die Selbsterniedrigung Christi. Sie soll dem sinnlichen Menschen Anschauungsmittel z. rein Geistigen sein; ihr Heilswert beruht darin, daß sie durch ihren Inhalt, — die Menschheit des Herrn, — zum göttlichen Geiste hinführt. „Eine Würdigung der *caro* für sich bzw. deren Vertiefung zur gottmenschlichen Persönlichkeit Jesu sucht man vergeblich." Die wesentliche Bedeutung der Eucharistie ist nach A. eine lehrhafte. Erst in den späteren Schriften tritt an Stelle der intellektualistisch-didaktischen Betrachtungsweise mehr die realistisch-mystische. Die eucharistische Menschheit Christi ist das *Medium,* das mit dem göttlichen Geiste verknüpft. In der oft betonten Antithese vom *carnaliter manducare* gegenüber dem *spiritaliter intelligere* ist die *caro* nicht ausgeschlossen, sondern als Medium, zum *spiritus Dei* zu gelangen, eingeschlossen. Verhältnisse in der Auffassung seiner Gemeinde, philosophische Grundanschauungen, die Lektüre der von origenistischer Eucharistie-Lehre nicht freien Werke des Basil. u. Gregor v. Naz. ließen Aug. das *spiritaliter intelligere* beim eucharistischen Geheimnisse scharf betonen. So ist die real gedachte *caro* in der Eucharistie nur Mittel zum Zweck und wird zum Typus des allein wirklichen *Spiritus (signum, figura Christi).* (S. 91—103). — Wodurch kommt nach Aug. die Eucharistie zustande? Das

consecrare (sanctificare, benedicere, conficere) geschieht durch das *verbum fidei*. Dadurch kommt zu den Elementen etwas Reales, Neues, hinzu *(fieri)*. Das durch die *operante invisibiliter Spiritu Dei* bewirkte Konsekration hergestellte neue Mystisch-Reale heißt *corpus, sanguis Christi*. Das Problem der näheren Beziehung von Brot und Wein zum Leibe Christi, die Frage nach dem *quomodo* der Gegenwart Christi hat er nicht gekannt. Das konsekrierte Brot stellt er in die gleiche Reihe der *signa Dei* wie die eherne Schlange. Es scheint, daß Aug. auch im konsekrierten Brote „die volle Brotnatur gefunden hat". Der Transsubstantiationssgedanke ist bei ihm nicht gelehrt, — so Verf. gegen Wilden, Schanz und Blank. Wenn er von *figura, signum* spricht oder sagt: *secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est*, so will er den Unterschied des sakramentalen Leibes vom historischen resp. himmlischen Christus scharf hervorheben, ohne die reale Gegenwart des Leibes Christi im Sakramente zu leugnen. Ja, es finden sich „Wendungen, die eine stete eucharistische Gegenwart des lebendigen Christus auszuschließen scheinen". (S. 103—121). — Rückert hat gegen den Glauben Aug.s an eine Realität der Gegenwart dessen Sakramentsbegriff angeführt. Daher war bei der im Kap. 4 untersuchten Eigenlehre Augustins über die Eucharistie auch sein Sakramentsbegriff herauszustellen.

Verf. kann das nur, indem er zunächst Aug.s Theorie über die Taufe erörtert. Diese Theorie „kannte vor dem antipelagianischen Streit zwei Elemente der Wiedergeburt, das dingliche *(sacramentum)* und das persönliche *(conversio)* . . . Ersteres gab das Anrecht, letzteres den Besitz. Ohne subjektive Tätigkeit bzw. deren Ergänzung war nach dieser Auffassung das Zustandekommen eines fruchtbringenden Sakramentsempfanges durchaus unmöglich. Der antipelagianische Kampf drängte die *conversio* aus ihrer dominierenden Stellung und wies ihr lediglich eine für den würdigen Empfang disponierende Aufgabe zu. An ihre Statt trat nunmehr das *sacram. baptismi* im Vollsinne eines *„lavacrum regenerationis"* (S. 122–134). — Zur allgemeinen Sakramentslehre A.s übergehend, hebt Verf. hervor: die Sakramente sind gottgegebene, unentbehrliche Ausdrucksmittel des religiös-sittlichen Lebens; die christlichen Sakramente sind *„dantia salutem"* und *„virtute maiora"*. Unter dieser *virtus* verstand A. anfangs das mit dem Sakraments-Empfang verknüpfte Anrecht auf die übernatürlichen Heilsgüter des Christentums. Erst die selbsttätige Anstrebung der durch das Sakrament bereitgestellten *res* erhebt den sakramentalen Empfang zu einem realen; später erscheint die sittliche Bemühung nicht mehr als selbständige *causa*, sondern als *conditio* eines fruchtbaren Empfanges. Den subjektiven Faktor im Heilswerke nennt A. *virtus pietatis*, die im Sakrament liegende Heilskraft *virtus sacramenti; res sacramenti* sind ihm die mitgeteilten übernatürlichen Heilsgüter (S. 134—146). — Nachdem Verf. sich so die Basis zum Verständnis des Sondergutes im eucharistischen Denken A.s geschaffen, behandelt er endlich A.s Sakramentsbegriff in seiner Anwendung auf die Eucharistie. In der vorpelagianischen Zeit lehrt A., die *virtus sacramenti* liege jenseits aller subjektiven Bemühung. Diese *virtus* ist *caro Christi*, deren Realität fest steht. Doch wie bei der Taufe, so ist auch bei der Eucharistie diese *virtus* unpersönlich zu denken. Der Unwürdige empfängt die *res sacramenti* nicht. Die aktive Gnadenursächlichkeit des Sakramentes als solche tritt völlig zurück. Die Eucharistie wird zum Symbol des anzustrebenden rein Geistigen; sie ist die Gewähr der Gemeinschaft des Christen mit dem Leibe Christi, aber auch didaktisches Hilfsmittel, um diese Gewähr zu verwirklichen. (Körnersymbolik, der verdienstvolle Glaube an die Realität von Leib und Blut Christi, die Pflicht der *humilitas*, christliche Opfergesinnung). Die persönliche Tätigkeit wird scharf betont. Nur dadurch, daß sich die Gläubigen dem Herrn eingliedern, wird für sie das objektive Mysterium zum persönlichen. Was persönlich gefordert wird, ist der liebende Anschluß an die Kirche *(unitas)*, die durch die Kirche vermittelte Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Christus, der persönliche Opferwille *(nostrum illud votum maximum, quo nos vovimus in Christo esse mansuros, ep.* 149, 2. 16). — Der pelagianische Kampf modifiziert auch A.s Eucharistie-Lehre. Der subjektive Akzent verschwindet aus der eucharistischen Betrachtung. Die *caro Christi* für sich gewährt nunmehr alle jene geistigen, übernatürlichen Güter, die vordem die persönliche Bemühung auf Grund des Empfanges der *caro* erlangt hatte. Die *caro* als solche wird zum Lebensprinzip, zur *vita* und *refectio* schlechthin. Darum ist die Eucharistie heilsnotwendig selbst für die Unmündigen. Darum verschwindet der früher gelehrte typische Charakter der Eucharistie, der Glaube an die wahre Gegenwart wird verstärkt, die Identifizierung des historischen mit dem eucharistischen Christus angebahnt.

Man wird diesen Ergebnissen der gründlichen Untersuchung zustimmon müssen, insbesondere den Fortschritt in der eucharistischen Auffassung des A. nicht leugnen können, der sich selbst zu jenen zählte, *qui proficiendo scribunt et scribendo proficiunt (ep.* 143, 2). Die etwas eigenartigen Ausdrücke: „vorwürfig" (S. II), „Brotheit" (S. 19), „Leibschaft" (S. 21 u. 149 f.), „fleischernes Beten" (S. 93) hätten vermieden werden können. Ein sachliches Register vermissen wir nur ungern.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Hoffmann, Lic. Dr. Heinrich, Privatdoz. an der Univ. Leipzig und **Zscharnack,** Lic., Leopold, Privatdoz. an der Univ. Berlin, **Studien zur Geschichte des neueren Protestantismus:**

1. **Stephan,** Lic. Horst, Privatdoz. an der Univ. Marburg, **Spaldings Bestimmung des Menschen** (1748) und **Wert der Andacht** (1755). Giessen, A. Töpelmann, 1908 (44 S. gr. 8°). M. 1.
2. **Mulert,** Lic. Hermann, Privatdoz. an der Univ. Kiel, **Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre an Lücke.** Ebd. (68 S.). M. 1,40.
3. **Zscharnack,** Lic. Leop., **John Tolands Christianity not mysterious** (Christentum ohne Geheimnis) übers. von W. Lunde. Ebd. (148 S.). M. 3.

Während die Geschichte der christlichen Antike und des Reformationszeitalters ein reich bestelltes Arbeitsfeld ist, ist die Geschichte des neueren Protestantismus bis dahin verhältnismäßig selten Gegenstand von Spezialstudien gewesen. Diesem Umstande verdanken diese Studien ihr Entstehen. Es ist nicht ein einseitig historisches Interesse, das für die Herausgeber bestimmend ist, sie leben der Hoffnung, durch diese Studien zugleich das Verständnis der religiösen Bewegung der Gegenwart fördern und dadurch dem Neuen, das im heutigen Protestantismus mit aller Kraft emporstrebt, dienen zu können. Die Studien sollen unterstützt werden durch Herausgabe von Quellenschriften, die bisher weniger leicht zugänglich waren. Von diesen Quellenschriften liegen nunmehr die drei ersten vor.

Eines der Gebiete, dem die genannten Studien besondere Aufmerksamkeit widmen wollen, ist die Zeit der deutschen Aufklärung. Es handelt sich hier um ein recht kompliziertes Gebilde, denn es sind innerhalb der großen Bewegung verschiedene Perioden und Strömungen zu unterscheiden. Die Forschung hat sich der Aufklärungszeit bisher nur in bescheidenem Maße zugewandt, weil deren Nüchternheit und Oberflächlichkeit, ihr Mangel an historischem Sinn und an Verständnis für den positiven Gehalt der christlichen Religion von vornherein nur geringe Ausbeute in religiöser Hinsicht erwarten ließ. Stephan bietet nun als erste Quellenschrift eines der erfolgreichsten und bedeutsamsten Werke jener Periode.

Spalding ist einer der Hauptvertreter der christlich gerichteten Aufklärung. Das Positive im Christentum tritt bei ihm zugunsten einer rein menschlichen und natürlichen Religion zurück, immerhin verteidigt er mit Wärme die Bedeutung der Religion gegen die atheistische und materialistische Aufklärungsphilosophie. Eingehende Polemik vermeidet er, indem er durch knappe positive Ausführungen apologetisch zu wirken sucht. So ist seine Schrift leicht lesbar geworden und hat s. Z. die weiteste Verbreitung gefunden.

Das zweite Quellenheft gibt Schleiermachers Sendschreiben an Lücke, die bestimmt waren, der zweiten Auflage seiner Glaubenslehre den Weg zu bereiten, und von Wichtigkeit sind, weil sie uns einen guten Einblick in das Wesen der Schleiermacherschen Theologie eröffnen. Die Gründe, die für Schleiermachers Kampf gegen den Intellektualismus in der Religion maßgebend sind, kommen hier mit aller Schärfe zum Ausdruck. Schleiermacher fürchtet für die Theologie die Feindschaft der naturwissenschaftlichen und historischen Kritik. Das Heil erwartet er davon, daß die Glaubenslehre von wissenschaftlichem Nachweis und historischen Tatsachen unabhängig gemacht und unmittelbar aus dem frommen Bewußtsein der Gläubigen deduziert wird. Der Herausgeber macht mit Recht darauf aufmerksam, daß nirgend so klar wie in diesen Sendschreiben die Linie zu erkennen ist, die von Schleiermacher zu A. Ritschl führt.

An dritter Stelle veröffentlicht Zscharnak Tolands *Christianity not mysterious*. Damit werden wir in die Zeit der englischen Aufklärung geführt. Toland ist kein Feind der Offenbarungsreligion, aber er will das Recht der Vernunft in ihr zur Geltung bringen. Die Offenbarung ist nach seiner Ansicht notwendig, um dem Menschen die religiöse Wahrheit mitzuteilen, aber sie enthält weder Widervernünftiges noch Übervernünftiges, sondern nur Rationales. Unverständliche Geheimnisse sind erst später durch äußere Einflüsse in die christliche Religion hineingetragen worden. Die Offenbarung ist auch nur der Weg zur Erkenntnis der Wahrheit, nicht das Motiv der Zustimmung; das Motiv liegt darin, daß der Inhalt der Offenbarung der Vernunft einleuchtet. Die Übersetzung der Schrift ist auf Zscharnacks Anregung von *stud. theol.* W. Lunde gefertigt worden. Zscharnack schickt ihr eine längere Einleitung voraus, in der er das Leben Tolands, die Entstehung und das Schicksal seiner Schrift schildert. Hinzugefügt sind Leibnizens *Annotatiunculae* zu Tolands Schrift.

Das historische Interesse läßt uns das neue Unternehmen freundlich begrüßen. Ob es dagegen für die religiösen Interessen der Gegewart von besonderem Nutzen sein wird, wie die Herausgeber hoffen, möchten wir doch bezweifeln.

Pelplin (Westpr.). F. Sawicki.

1. **Janvier,** E., **La Vertu.** Conférences et Retraites données à Notre-Dame de Paris pendant le Carème 1906. [Exposition de la Morale Catholique IV]. Paris, P. Lethielleux, 1906 (427 p. 8°). Fr. 4.
2. **Janvier, La Vice et le Péché:** I Les caractères qui en font la malice et les puissances qui les produisent. Conférences et Retraites données à Notre-Dame de Paris pendant le Carème 1907. Ebd. 1907 (421 p. 8°). Fr. 4.

1. Nachdem der gefeierte Kanzelredner in drei aufeinanderfolgenden Jahren über die Glückseligkeit, die Freiheit und die Leidenschaften gesprochen hatte, nahm er 1906 die Tugend zum Gegenstand seiner Konferenzen über die Grundlagen der Moral.

In der ersten Konferenz schildert er als Einleitung in meisterhaften Zügen die Erhabenheit der Tugend, die unsere Natur entfaltet und erhöht, die Vernunft zur Herrschaft über die Kräfte der Seele und des Leibes bringt, das ganze Sein und Tun des Menschen veredelt und verklärt: sie ist der höchste Triumph der Persönlichkeit. Die Tugend ist ihm wesentlich aktiv, eine passive, die Energie und Persönlichkeit niederdrückende erkennt er nicht an.

Die mit apostolischem Freimut gesprochenen Worte über die Tugend des Gehorsams (p. 47) haben den geistvollen Redner vor den Untersuchungsrichter gebracht, der in ihnen eine Aufforderung zum Widerstand gegen das Trennungsgesetz erblicken wollte. Die Sache wurde niedergeschlagen, nicht mit Hinweis auf die Schuldlosigkeit, sondern mit Berufung auf das Amnestiegesetz.

Den Gegenstand des 2. und 3. Vortrags bilden die intellektuellen Tugenden Wissenschaft und Kunst. Erstere vermittelt uns die Wahrheit, die der Leitstern unseres Lebens ist, erzeugt Gewißheit, flößt Demut ein, leitet an zur Heiligkeit, obschon diese nicht unzertrennlich mit ihr verbunden ist. Die zwei Elemente der Kunst sind die Idee und deren Verwirklichung im Kunstwerk. Ohne ernste Anlehnung an die Natur schafft die Kunst nur Phantome, gleich den kantschen Kategorien, nur Gebilde ohne Inhalt. Ohne Ideale sinkt sie zur reinen Technik herunter. Die Gedanken, die der Redner dann über Wahl und Verarbeitung des Stoffes ausführt, über Verwirklichung der Idee, über den Zusammenhang mit der Moral, ist in bezug auf Inhalt und Form eine Glanzleistung scharfen spekulativen Denkens und oratorischer Schilderung.

Wesen und Wirken der vier Kardinaltugenden werden in anziehender und lebendiger Darstellung in der 4. Konferenz behandelt, während Natur und Wirksamkeit der theologischen Tugenden gründlich und klar nach der Lehre der h. Schrift und der Kirche im 5. Vortrag entwickelt werden. Die Gaben des h. Geistes, welche die Seele für das Wirken Gottes in ihr und seine Einsprechungen unmittelbar empfänglich und gefügig machen und die theologischen und moralischen Tugenden krönen, veredeln und vervollkommnen, bilden das Schlußthema der 6 Konferenzreden.

In der *Retraite pascale* kommt der gottbegnadete Redner auf einige Gedanken, die er nur kurz berührt hat, wieder zurück. Er zeigt, wie die Tugend das richtige Maß einhalten muß, geißelt mit flammender Entrüstung sowohl den „Moderantismus", der unter dem Scheine der Klugheit und Weisheit stets zaghaft zurückhält, als auch das andere Extrem, das ohne Maßhalten und Überlegung zur Tat vorstürmt, entwirft ein Bild von dem Ursprung und dem Fortschritt der natürlichen wie übernatürlichen Tugenden, weist in ergreifender Darlegung den Verfall des Tugendlebens mit seinen unseligen Folgen auf, dem er dann die Früchte der Tugend, nämlich Glück und Friede des Herzens, Vorgeschmack der himmlischen Freude, gegenüberstellt. Die Karfreitagspredigt entrollt ein ergreifendes Bild vom verkörperten lebendigen Tugendideal, ohne Schatten und Schwäche, das uns im Leiden und Sterben Christi entgegentritt, und die Ansprache bei der Osterkommunion preist die Eucharistie als das Gastmahl, das das Tugendleben nährt und stärkt.

2. In den Konferenzen von 1907 schildert der Verf. das Wesen und die Ursachen der Sünde. Mit dem Wesen der Sünde befaßt sich die 1. Konferenz, die 2. zeigt, daß Gott, die höchste und absolute Ursache, nicht die Ursache der Sünde ist und nicht sein kann. Bei Behandlung dieser Frage, die in letzter Instanz, wie er selbst betont, ein Geheimnis bleibt, erweist sich Janvier wieder einmal als tiefer Denker, geschulter Theologe und

Meister in der Darstellung. Der 3., 4. und 5. Vortrag handeln von den äußern Gewalten, die uns zur Sünde verlocken, nämlich vom Teufel, vom Sündenfall der Stammeltern und von der Erbsünde. Der 6. Vortrag behandelt die innern Gewalten, die da sind: die Gewohnheit, das Temperament und unsere aus Leib und Seele zusammengesetzte, endliche Natur.

Die *Retraite pascale* geht auf die inneren Ursachen noch näher ein und knüpft an die vorgetragenen Wahrheiten praktische Lehren an. Die Unwissenheit des Geistes, die Begierlichkeit des Fleisches und die Verkehrtheit des Willens sind die mit unserer gefallenen Natur zusammenhängenden Quellen der Sünde; ja die Sünde selbst wird wieder Ursache von Sünden. Die Karfreitagspredigt zeigt in ergreifender Weise, wie beim Gottesmord auf Golgotha die Gewalten der Sünden triumphierten: Gott hat dieses schreckliche Verbrechen zugelassen, der Satan hat es ersonnen und vorbereitet, die Menschen haben es ausgeführt. Aber durch seinen Tod hat Christus über die Sünde gesiegt. — In der Ansprache bei der Generalkommunion schildert der gewaltige Kanzelredner die uns in der h. Kommunion zuströmende göttliche Kraft, die uns hilft, über Versuchung und Sünde den Sieg davonzutragen.

Aus dieser Inhaltsangabe, die wir absichtlich etwas ausführlich gestalteten, sieht man, welchen Schatz von Wahrheiten, von tiefen und erhabenen Gedanken, welch ernste Betrachtungen, mächtige Anregungen uud umfassende Ausblicke auf das Leben dieses Buch bietet. Das dem sprachgewaltigen Redner, dem tiefen Philosophen und gelehrten Theologen in der Theol. Rev. 1906, 94, für sein Buch: *„La Liberté“* gezollte Lob gebührt ihm auch für vorliegende Werke.

Straßburg i. E. Jos. Adloff.

Erwiderung.

Alfons Schulz schreibt in einer Rezension über meine Schrift „Die Genesis nach dem Literalsinn erklärt“ in der Theol. Rev. 1908 (Nr. 12, 368): „Von Quellenscheidung will H.(oberg) nichts wissen, wenn er auch schließlich (in der 2. Aufl.) die Möglichkeit zugibt, Moses habe für die Genesis Quellen benutzt.“ Hierauf erwidere ich: 1. Meine Worte lauten: „Moses hat zur Abfassung der Genesis zweifellos auch schriftliche Quellen benutzt“ (2. Aufl. S. XLVIII). — 2. Diese Ansicht habe ich schon in der 1. Aufl. vertreten: „Wir nehmen daher an, daß Moses für die Genesis schriftliche Quellen benutzt hat“ (1. Aufl. S. XIX).

Freiburg i. Br. Hoberg.

Replik.

Die Fortsetzung der von Hoberg aus der 2. Aufl. angeführten Stelle lautet: „Würde nun die literarhistorische Forschung dahin vordringen, daß sie dieselben genau abgrenzte, so wäre ein solches Resultat als eine geschichtliche Registrierung immerhin von einigem Werte, für die Exegese aber ziemlich bedeutungslos. Eine derartige Abgrenzung würde selbstverständlich von der heutigen ‚Quellenscheidung‘ sehr verschieden sein.“

Ich glaube, das genügt.

Braunsberg. Alfons Schulz.

Erwiderung.

Zu der Rezension meiner Verteidigungsschrift contra Dorsch in Nr. 18 dieser Ztschr. Sp. 561 f. bemerke ich folgendes:

1. Ich habe nirgends gesagt, daß „die eucharistische Feier nur eine Erinnerungsfeier an den Tod Christi“ gewesen sei; ich habe deren Opfercharakter nie geleugnet.

2. Gewiß sagt das *Trid. (Sess. XXII, can. 2)*, daß unser Opfer im *„offerre corpus et sanguinem Christi“* bestehe; aber es handelt sich gerade darum, was das kirchliche Lehramt unter diesem *„offerre“* verstanden wissen will. Was heißt *„offerre“*? Darüber hat sich das unfehlbare Lehramt nicht dogmatisch bindend ausgesprochen, und deshalb verwahre ich mich gegen den Vorwurf des Ref., mit dem Dogma im Konflikt zu sein, wenn ich sage, daß der Opferakt des Einzigen „wahren und eigentlichen“ Opfers (*l. c. can. 1*) nicht an den symbolischen Vorbildern gemessen und daraus abgeleitet werden dürfe (S. 18 f.), daß der Meßopferakt nicht in einer „mystischen“ Schlachtung oder im buchstäblichen Darbringen der Eucharistie als einer konkreten Gabe an Gott bestehen könne (S. 51 f., 74 ff.), daß diese alte, symbolische Auffassung von den vorirenäischen Vätern (vielleicht aus psychologisch-katechetischen Rücksichten, vgl. S. 54) teils konsequent ignoriert, teils ausdrücklich abgelehnt werde, am entschiedensten von Justinus (*Ap. I, 13; Dial. c. 117*), und daß erst seit Irenäus' Zeiten jene uralthergebrachte, symbolische Opferterminologie auch auf das christliche Opfer angewandt worden und in die Sprache der kirchlichen Liturgie übergegangen sei, ohne daß das Wesen des eucharistischen Opfers in den Augen der Christen sich verändert habe (S. 11, S. 55 ff. u. a.).

3. Auf Grund des eben Gesagten protestiere ich gegen den Vorwurf, als hätte ich „eine Annäherung des christlichen Opferbegriffs an außerchristliche Kultusgedanken konstruiert, damit meiner Thesis der *progressus fidei* nicht fehle“. Ich habe umgekehrt aus klaren Zeugnissen vor- und nachirenäischer Väter eine solche Annäherung konstatiert und daraus auf einen *progressus fidei* schließen müssen, soweit hier von einem solchen überhaupt die Rede sein kann.

4. Endlich verwahre ich mich dagegen, daß ich selber kurzweg gestanden haben soll, „meine Beweise seien zum Teil nicht gerade zwingend“; ich schrieb ihnen vielmehr ausdrücklich noch immer soviel Kraft zu, „daß sie meine Folgerungen als nicht unberechtigt erweisen“ (S. 32). Insbesondere habe ich dieses Zugeständnis niemals auf meine Beweise für den vorirenäischen Opferbegriff ausgedehnt wissen wollen.

Dillingen a. D. Wieland.

Replik.

Für eine längere wissenschaftliche Polemik ist die Theol. Rev. nicht der geeignete Ort. Darum hier nur das Nötigste zu obiger Erwiderung.

Ad 1. Da W. für die erste Zeit immer und immer wieder Gebete und vornehmlich das Eucharistiegebet als das allein Wesentliche beim christl. Opfer betont und sie als das christl. Opfer bezeichnet, muß man annehmen, daß alles außer den Gebeten, auch das vor, neben und nach der Konsekration Hergehende — das meinte ich, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, mit der Bezeichnung „eucharistische Feier“ — für W. eben ohne besondere Bedeutung sei. Daher meine Ausdrucksweise über W.s Anschauung von der euchar. Feier. Auf eine ausführlichere Erklärung verweise ich durch meine Schlußbemerkung unten.

Ad 2. „Was heißt *offerre?*“ Das frage ich auch. Solange das nicht feststeht, schwebt die volle Erkenntnis der Bedeutung des *can. 2* des *Trid. sess. XXII* wohl vollständig in der Luft. „Nach späterer Auffassung“, sagt W. in seinem Eingesandt gegen mich im Katholik 1908 H. 12 S. 466, schenken wir Christus in der Eucharistie dem Vater als Gabe. Gilt diese „spätere Auffassung“ auch für die Konzilsväter, oder haben diese sich über das *offerre* etwas anderes oder überhaupt nichts gedacht? Ich halte dafür, daß jene spätere Auffassung *sententia communis*, also auch der Konzilsväter, und darum für sie eine Definition des Begriffes *offerre* überflüssig war, wenn W. nicht das Gegenteil nachweist.

Ad 3. Ich habe nur von einer Beschreibung gesprochen, „um nicht zu sagen konstruiert“, d. h. W. mag seine Beschreibung einer Annäherung subjektiv nicht als tendenziöse Konstruktion empfinden; mir aber, und gewiß jedem, der sie unbefangen liest, erscheint sie objektiv als Konstruktion.

Ad 4. Ich bitte W. aufmerksam zu lesen. Über ein Geständnis W.s „kurzweg“ wird man in meinem Referat vergebens eine Äußerung suchen. Tatsächlich ist die Rede von „zum Teil nicht gerade zwingenden Beweisen“ und von „Wahrscheinlichkeitsrechnung“ (W.s eigene Worte). Aber dieser „Teil“ und diese „Wahrscheinlichkeitsrechnung“ machen in W.s Schriften gar zu große Ansprüche. S. 32 sagt W.: „Ich habe für jede meiner Thesen Beweise vorgebracht, welche zwar zum Teil nicht gerade zwingend sein mögen“ usw. Also widerspricht W. mit seiner Beschränkung dieser „Beweise“ auf den nachirenäischen Opferbegriff den Tatsachen. Zudem handelt es sich doch in der ganzen Streitfrage in erster Linie um den vorirenäischen Opferbegriff, also auch um Beweise für diesen! Jene „Beweise“ genügen nicht im Verein mit seinen „zwingenden“, W.s Thesen zu erhärten. Darüber und über alles, was W. hier ver-

mißt, möge er, und wen es sonst interessiert, sich in meiner ausführlichen Besprechung der zweiten Schrift W.s und in meiner Entgegnung auf W.s Eingesandt an den „Katholik" (in einem der ersten Hefte des nächsten Jahrganges) orientieren.

Ramershoven b. Bonn. A. Huppertz.

Kleinere Mitteilungen.

»**König**, Dr. Eduard, ord. Prof. an der Univ. Bonn, **Die Poesie des alten Testamentes.** (Wissenschaft und Bildung Bd. 11) Leipzig, Quelle u. Meyer, 1907 (160 S. 12°) geb. M. 1.« — Eine von feinem Empfinden getragene Darstellung der Charakterzüge der althebräischen Poesie, über welcher auch ein Hauch von der Geistigkeit und Grazie ihres Wesens selbst ruht! Wir lernen die eigenartige Erscheinung der althebräischen Dichtungen nach ihrer formellen Seite kennen, Rhythmus, Strophenbau, Sprachschatz. Dann den Inhalt und Geist der alttest. Poesie, wie er in Liedern der verschiedensten Art, Brunnen- und Weinbergliedern, Trauer- und Kampfesliedern, patriotischen und Naturliedern hervorbricht, aber das alles durchwärmt und durchleuchtet von der hellen Flamme echtester Religiosität. Nach einer etwas abstrakt gehaltenen psychologischen Gruppierung der poetischen Schätze Altisraels behandelt der geistreiche Verf. die verschiedenen Arten der alttest. Dichtungen im einzelnen, die episch-lyrische, episch-didaktische (Hiob), wie didaktische, rein lyrisch und dramatisch geartete (Hohes Lied) Poesie in der althebräischen Literatur. — Wenn wir auch nicht jeder Auffassung und ästhetischen Würdigung des Verf.s beistimmen können, so sehen wir in dem Büchlein doch eine willkommene, bildende, anregende und erhebende Einführung in die erhabene Schönheit des Alten Testaments.

»**Lotz**, Dr. Wilhelm, Prof. der Theologie in Erlangen, **Die biblische Urgeschichte** in ihrem Verhältnis zu den Urzeitsagen anderer Völker, zu den israelitischen Volkserzählungen und zum Ganzen der Heiligen Schrift. Vorträge. Leipzig, A. Deichert, 1907 (IV, 73 S. gr. 8°) M. 1,50.» — Ein sehr empfehlenswertes Büchlein für alle, die sich mit den biblischen Urgeschichten und dem Inspirationsproblem befassen. In fesselnder und überaus anregender Weise beleuchtet der Verf. die Eigenart und den Wahrheitsgehalt der biblischen Urgeschichten und ihre Stellung im Rahmen der ganzen Heilsgeschichte. Sie sind eben lebensvolle Schöpfungen des in Israel waltenden prophetischen und göttlichen Geistes. Zur gewesenen Wirklichkeit verhalten sie sich wie die Zukunftsbilder der Propheten zur kommenden Wirklichkeit.

Prof. **Emiliano Pasteris** aus Vercelli nennt seine gedankenreichen Adventpredigten: »**Il messianismo secondo la biblia.**« *Discorsi d'avvento e studi critici con una tavola ed una carta.* Roma, Pustet, 1907 (XII, 248 p. 8°). — Die Vorträge sind von edler Begeisterung getragen und beruhen auf solider wissenschaftlicher Grundlage. Die Überschriften lauten: 1. Die letzte Ankunft — Jesus als Richter; 2. Die mittlere Ankunft — Jesus als Messias (Das Zeugnis Jesu); 3. Das Zeugnis des Johannes; 4. Die erste Ankunft — Jesus in der Verheißung. Den einzelnen Vorträgen sind kritische Anmerkungen beigegeben. Der Verf. führt eine freie Sprache, stellt auch hin und her Sonderansichten auf, über die man streiten kann. Im ersten Vortrag wird entschieden die *catastroficità* des Weltendes abgewiesen. Was in der Bibel dagegen zu sprechen scheine, beziehe sich nur auf die Zerstörung Jerusalems. Im dritten Vortrag wird die Übertreibung des menschlichen Wissens Jesu *una mostruosa e sistimatica collisione tra le beatitudine e la passibilità sua* genannt. Diese Ansicht werde vertreten *con lodevoli intenzioni e per spiegavoli motivi storici senza dubbio, ma con pessimo servizio della vera pietà, e più della verità e del Vangelo che illimitatamente ne afferma e ne descrive e, quasi non bastasse, ne ragiona la somiglianza con noi per omnia absque peccato* (p. 128 f.). Die Wiederkunft des Elias vor dem Weltende ist nicht zu erwarten, sondern in der Person des Täufers schon erfolgt: *non si attese mai dalle Scriture altro Elia nè metaforico nè tanto meno reale alla fine del mondo* (p. 144 ff.). Von der Parusieerwartung heißt es p. 162: *gli Apostoli stessi mostravano di participare anch' essi a quel commune pensiero e quasi direi con Paolo a quella viva speranza della prossima manifestazione o ‚parusia' del Regno di Dio.* M. M.

»**Lauer**, Dr. Hermann, Redakteur in Donaueschingen, **Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogtum Baden.** Von der Gründung des Großherzogtums bis zur Gegenwart. Freiburg i. Br., Herder. 1908 (XII, 382 S. 12°) M. 3,20.« — In seinem großangelegten Werke „Geschichte der katholischen Kirche in Baden" (Freiburg i. Br. 1891) hat Dr. H. Maas hauptsächlich das Wirken des Erzbischofs Hermann von Vicari, seine Kämpfe und die gegen ihn gerichtete Verfolgung geschildert. Lauer will in seinem mehr populär angelegten Werke vor allem die Entwicklung des kirchlichen Lebens in Baden seit der Säkularisation und speziell auch die Kirchengeschichte der letzten dreißig Jahre schildern. Das kirchliche Leben hat sich während des 19. Jahrh. in hervorragender Weise entfaltet und es ist sehr lehrreich, nach dem Werke von Lauer dieser Entwicklung zu folgen. —ng.

»**Kegel**, Dr. Martin, **Das Gebet im Alten Testament.** Gütersloh, Bertelsmann, 1908, (43 S. 8°) M. 0,80.« — Die kleine Studie behandelt in kurzen Zügen die Möglichkeit, die äußeren Formen und den Inhalt der Gebete im A. T. Haben die beiden ersten Erörterungen nur geschichtlichen Wert, so berührt die Frage nach dem Inhalt der alttest. Gebete unser religiöses Interesse, insofern das christliche Gebet eine Weiterentwicklung und Vervollkommnung, Vertiefung und Vergeistigung des Gebetes im Alten Bunde ist. C. Rösch.

»**Joly**, Léon, chanoine. **Le problème des Missions.** Tribulations d'un vieux chanoine. Paris, P. Lethielleux, 1908 (316 p. 12°). Fr. 3.« — In seinem zweibändigen Werke: *Le christianisme et l'extrême Orient* (Paris, Lethielleux, 1907) hatte Domherr Joly die These aufgestellt: Das katholische Missionswesen im fernen Osten habe, neben einzelnen und zwar meist vorübergehenden Erfolgen, im großen und ganzen nur einen Mißerfolg aufzuweisen, da nach 700 und sogar 1300 Jahren Apostolat auf 800 Millionen Ungläubiger nicht ganz 4 Millionen von Gläubigen kommen. Die Hauptursache des Mißerfolges sah Joly in dem Mangel eines einheimischen Klerus und einheimischer kirchlicher Verwaltung. In vorliegendem Werke antwortet der Verf. auf die Kritiken, die ihm wegen seiner Aufstellungen hauptsächlich von seiten der Jesuiten gemacht wurden, da er im besonderen deren Missionssystem getadelt hatte. Er sucht hier näher zu begründen, daß es wohl möglich gewesen wäre und möglich ist, einen solchen einheimischen Klerus heranzubilden, daß man aber noch von keinem einheimischen Klerus reden kann, wenn auf die große Zahl der europäischen Missionare kaum 4 bis 5% einheimischer Priester kommen. Der polemische Ton wird manchmal etwas heftig, indes sind die vorgebrachten Gründe sehr zu beachten. Es ist schwer für einen Fernstehenden in allen Einzelheiten richtig zu urteilen, Herr Joly ist selbst in dem Missionsleben tätig gewesen, wie er gerne zugibt. Das von ihm aufgeworfene Problem der Heranbildung einheimischer Missionare ist schon längst gestellt und auch teilweise gelöst worden. Ob die Lösung für den fernen Osten, Indien, China, Korea und Japan, immer dieselbe sein kann und besonders, ob der Zeitpunkt einer solchen Lösung bereits jetzt möglich ist, darüber können wohl nur die an Ort und Stelle wirkenden Missionskräfte richtig urteilen. —ng.

»**Walter**, Dr. Jos., Prälat, **Das Allerheiligste Sakrament das wahre Brot der Seele.** Ein Belehrungs- und Erbauungsbuch für das christliche Volk. 4. Aufl. Brixen, Preßverein, 1908, (592 S. 8°). M. 3.« — Das Buch des unermüdlich tätigen Stiftspropstes von Innichen ist nicht ein gewöhnliches aszetisches Werk, das sich bloß in Gebeten und Betrachtungen verläuft, sondern es bietet dem christlichen Volke reichliche Belehrung über das große Geheimnis. Die einzelnen Abschnitte und Meditationspunkte sind durchgängig gut geordnet und entwickelt, die aufgeführten Zeugnisse und Beispiele sind größtenteils dem Zwecke, dem sie dienen sollen, entsprechend, die Darstellung populär und voll frommer Salbung. In der neuen Auflage ist das Kapitel über die häufige Kommunion den jüngsten Erklärungen der Kirche angepaßt und ein Wort über die erste heilige Kommunion hinzugefügt. Möge das Buch auch fernerhin die Flamme des Glaubens und der Andacht zu dem in der Eucharistie gegenwärtigen Christus in den Herzen der Gläubigen nähren und pflegen.

»**Die selige Magdalena Sophia Barat.** Ein Lebensabriß, herausgegeben im Jahre ihrer Seligsprechung 1908. Mit dem Bildnis der Seligen. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XII, 128 S. 8°). M. 1, geb. M. 1,30.« — Am 24. Mai d. J. hat zu Rom

die Seligsprechung der Stifterin der wohl verbreitetsten und im 19. Jahrh. angefeindetsten Ordenskongregation von *Sacré Coeur* stattgefunden. Das vorliegende Büchlein — nur der Vorläufer einer ausführlichen Lebensbeschreibung der Seligen — gibt auf Grund der Beatifikationsprozeßakten einen kurzen Lebensabriß der hochbegabten Frau, in der Starkmut, Charakterfestigkeit, Glaubenstreue sich mit Seeleneifer, glühender Liebe zum heiligsten Herzen, Güte und Demut vereint haben.

Personalien. Dr. Heinrich Bruders S. J. hat sich als Privatdozent für Dogmengeschichte in der theol. Fakultät der Universität Innsbruck habilitiert. Dr. Urban Holzmeister S. J. wurde daselbst mit dem Lehrauftrag für Bibelwissenschaft (für P. Fonck) betraut. Der Privatdozent in der theol. Fakultät der Universität Münster i. W. Prof. Dr. Wilhelm Engelkemper ist zum Ordinarius für alttest. Exegese ernannt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Cellini, A., Propaedeutica biblica. 2 voll. I. Prolegomena de argumentis textibus primigeniis et versionibus librorum s. scripturae ac tractatus I qui est de axiopistia i. e. de auctoritate humana vel historica eorumdem librorum. (XVI, 374 S.). M. 3,20. — II. Tractatus II qui est de theopneustia i. e. de auctoritate divina et canonica librorum s. scripturae cum supplemento pro introductione speciali. (VIII, 423 S.). M. 3,20. Rom, Pustet, 1908, gr. 8°).

Ehrlich, A., Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprachliches u. Sachliches. 1. Bd. Genesis u. Exodus. Leipzig, Hinrichs, 1908 (IV, 424 S. Lex. 8°). M. 9,50.

Westphal, G., Jahwes Wohnstätten nach den Anschauungen der alten Hebräer. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft 15]. Gießen, Töpelmann, 1908 (XVI, 280 S. gr. 8°). M. 11.

Bach, J., Die Zeit u. Festrechnung der Juden unter besond. Berücksicht. der Gaussschen Osterformel nebst e. immerwährenden Kalender. Freiburg, Herder, 1908 (36 u. 12. S. Lex. 8°). M. 2.

Duhm, B., Die Entstehung des Alten Testamentes. 2., durchges. Aufl. Tübingen, Mohr, 1909 (31 S. gr. 8°). M. 0,60.

Leimbach, K., Messianische Weissagungen des Alten Test., populärwissenschaftlich ausgelegt. Regensburg, Manz, 1909 (VIII, 146 S. gr. 8°). M. 2,40.

Die griechischen Bibel-Versionen. (Septuaginta und Hexapla). Hrsg., mit Anmerkgn. u. deutscher Übersetzung versehen v. J. Lanz-Liebenfels. Vol. I: Genesis. [Orbis antiquitatum II, 1]. Wien, Verlag „Lumen", 1908 (15 S., Doppels. 16—172 u. S. 173—175 gr. 8°). M. 15.

Gaster, M., Das Buch Josua in hebräisch-samaritanischer Rezension (Z. d. dtschn Morgenl. Ges. 1908, 3, S. 494—549).

Kahle, P., Zum hebräischen Buch Josua der Samaritaner (Ebd. S. 550/551).

König, E., Der Standort des Redners von Jes. 40 ff. (N. Kirchl. Z. 1908, 12, S. 989—1002).

Halévy, J., Recherches bibliques: Le livre de Joël *(suite)* (Rev. sém. 1908 oct., p. 395—418).

Glasenapp, G. v., Die Leviratsehe. Eine soziologische Studie (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. u. Soziologie 1908, 3, S. 379—401).

Friedländer, M., Synagoge u. Kirche in ihren Anfängen. Berlin, Reimer, 1908 (XXII, 247 S. gr. 8°). M. 5.

Hoffmann, Midrasch Tannaïm zum Deuteronomium, aus der in der königl. Bibliothek zu Berlin befindl. Handschrift des „Midrasch haggadol" gesammelt u. m. Anmerkgn. versehen nebst mehreren Beilagen. 1. Heft: Deut. 1, 1—20, 9. Berlin, Poppelauer, 1908 (VIII, 126 S. Lex. 8°). M. 4.

Weiß, J., Die Aufgaben der neutestamentlichen Wissenschaft in der Gegenwart. (Vortrag). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1908 (56 S. gr. 8°). M. 1,40.

Clemen, C., Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Gießen, Töpelmann, 1909 (VIII, 301 S. gr. 8°). M. 10.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit die Herren Gen.-Vik.-Sekretär Brüning-Münster und Kaplan Schuler-Berlin.

Lepin, Les Théories de M. Loisy. Exposé critique. Paris, Beauchesne, 1908 (III, 383 p. 16°).

Jesus Christus. Vorträge geh. v. K. Braig u. a. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 440 S. gr. 8°). M. 4,80.

Soden, H. v., Die wichtigsten Fragen im Leben Jesu. 2., verb. Aufl. Berlin, Glaue, 1909 (122 S. 8°). M. 2.

Hausrath, A., Jesus und die neutestamentlichen Schriftsteller. 1. Bd. Berlin, Grote, 1908 (XII, 700 S. 8°). M. 6.

Brückner, M., Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen u. ihr Verhältnis zum Christentum. [Religionsgesch. Volksbücher I. 16]. Tübingen, Mohr, 1908 (48 S. 8°). M. 0,50.

Breitenstein, J., Jésus et Paul. Basel, Finckh, 1908 (50 S. 8°). M. 0,80.

Diesing, E., Christus Monist? Magdeburg, Hesse, 1908 (40 S. gr. 8°). M. 1,50.

Seitz, A., Christi „Irrtum" hinsichtlich seiner „nahen" Wiederkunft zum Gericht (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unt. 1908, 10, S. 330—339; 11, S. 352—362; 12, S. 383—390).

Müller, J., Die Reden Jesu, verdeutscht u. vergegenwärtigt. 1. Bd. Von der Menschwerdg. München, Beck, 1909 (IX, 330 S. 8°). geb. M. 4.

Halévy, J., Encore *ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ* (Rev. sém. 1908 oct., p. 430—433).

Ermoni, L' Eucarestia nel Nuovo Testam. e la critica (Riv. d. Sc. teol. 1908, 11, p. 813—829).

Schwartz, E., Aporien im vierten Evangelium IV (Nachr. von d. K. Ges. der Wiss. zu Göttingen. Phil. hist. Kl. 1908, 5, S. 497—561).

Haußleiter, Paulus. Vorträge. München, Beck, 1909 (III, 96 S. 8°). M. 1,20.

Historische Theologie.

Glaser, R., Über die Religion des Mithras (N. Kirchl. Z. 1908, 12, S. 1062—1070).

Schmidt, W., Geburtstag im Altertum. [Religionsgesch. Versuche VII, 1]. Gießen, Töpelmann, 1908 (XV, 136 S. gr. 8°). M. 4,80.

Hoennicke, G., Das Judenchristentum im 1. u. 2. Jahrh. Berlin, Trowitzsch, 1908 (VII, 419 S. gr. 8°). M. 10.

Heer, J., Die Versio latina des Barnabasbriefes u. ihr Verhältnis zur altlateinischen Bibel. Erstmals untersucht, nebst Ausgabe u. Glossar des griech. u. latein. Textes. Freiburg, Herder, 1908 (LXXXIV, 132 S. gr. 8°). M. 7.

Clemens Alexandrinus: Quis dives salvetur. Hrsg. v. O. Stählin. [Text aus: „Clemens, Werke", hrsg. v. Stählin, III. Bd.]. Leipzig, Hinrichs, 1908 (48 S. gr. 8°). M. 1.

Poschmann, B., Die Sichtbarkeit der Kirche nach der Lehre des h. Cyprian. [Forschgn. z. christl. Literatur- u. Dogmengesch. VIII, 3]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (X, 191 S. gr. 8°). M. 6.

Loofs, F., Die chronologischen Angaben des sog. „Vorberichts" zu den Festbriefen des Athanasius. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1908 (S. 1013—1022 Lex. 8°). M. 0,50.

Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta, hrsg. v. W. Heraeus. [Sammlg. vulgärlat. Texte 1]. Heidelberg, Winter, 1908 (VII, 52 S. 8°). M. 1,20.

Manucci, U., Nestorio e la sua dottrina (Riv. d. Sc. teol. 1908, 11, p. 843—853).

Planque, G., Histoire du catholicisme en Angleterre. Paris, Bloud, 1909 (127 p. 16°).

Caspar, E., Zur ältesten Geschichte von Monte Cassino (N. Archiv 34, 1, S. 195—207).

Macler, F., Formules magiques de l'Orient chrétien. Paris, Leroux, 1908 (25 p. 8°).

Goetz, L., Staat u. Kirche in Altrußland. Kiever Periode 988—1240. Berlin, Dunker, 1908 (VIII, 214 S. gr. 8°). M. 7.

Regesten der Bischöfe v. Straßburg. I. Bd. 2. Tl. Regesten der Bischöfe v. Straßburg bis zum J. 1202, v. P. Wentzcke. Innsbruck, Wagner, 1908 (VII, S. XV—XXVII u. 211—416 Lex. 8°). M. 14.

Endres, J., Studien zur Biographie des h. Thomas von Aquin (Forts.) (Hist. Jahrb. 1908, 4, S. 774—789).

Hefner, J., Zur Geschichte des Schatzes und der Bibliothek der Päpste im 14. Jahrh. (Ebd. S. 805—809).

Hösl, J., Kardinal Jakobus Gaietani Stefaneschi. [Hist. Stud. 61]. Berlin, Ebering, 1908 (VII, 139 S. gr. 8°). M. 4.

Falk, F., Die Ehe am Ausgange des Mittelalters. [Erläutergn. zu Janssens Gesch. d. dtschn. Volkes VI, 4]. Freiburg, Herder, 1908 (V, VIII, 96 S. gr. 8°). M. 2,60.

Anfänge reformatorischer Bibelauslegung. I. Bd. Luthers Vorlesung üb. den Römerbrief 1515/1516. Hrsg. v. J. Ficker. 1. Tl.: Die Glosse. (CIV, 161 S.). M. 6,40. 2. Tl.: Dasselbe. Die Scholien. (346 S.). M. 13. Leipzig, Dieterich, 1908, Lex. 8°.

Böhmer, H., Luthers innere Entwicklung bis 1517 (Kirchl. Z. 1908 Nov., S. 611—617).

Bernard, P., Luther intime. I. Les hantisses du diable à la Wartburg (Études 1908 p. 150—177; 357—376).

Hartwig, Luthers soziale Tätigkeit in Ehesachen (Allg. Ev. Luth. K. Z. 1908, 30, S. 712—719).

Brenz, J., Von Milderung der Fürsten gegen die aufrührerischen Bauern. Hrsg. von G. Bossert. [Flugschr. aus d. ersten Jahren d. Reformat. III, 4]. Leipzig, Haupt, 1908 (37 S. 8°). M. 1,20.

Stanberger, B., Dialogus zwischen Petro und einem Bauern (1523). Hrsg. v. O. Clemen. [Dass. III, 5]. Ebd. 1908 (34 S. 8°). M. 1,20.

Müller, N, Georg Schwartzerdt, der Bruder Melanchthons und Schultheiß zu Bretten. [Schriften d. Vereins f. Reformationsgesch. 96/97]. Ebd. 1908 (XII, 276 S. gr. 8°). M. 3.

Schubert, H. v., u. H. Hermelink, Bündnis und Bekenntnis 1529/1530. Der Toleranzgedanke im Reformationszeitalter. [Dass. 98]. Ebd. 1908 (72 S. gr. 8°). M. 1,20.

Hoennicke, G., Melanchthons Stellung auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 (Deutsch-ev. Bl. 1908 Nov., S. 756—767).

Kunze, J., Die Rechtfertigungslehre in der Apologie. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XII, 5]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (43 S. gr. 8°). M. 0,80.

Bossert, G., Beiträge zur Geschichte der bayerischen Religionspolitik in der Reformationszeit (Beitr. z. bayer. K. G. 15, S. 1—16).

Bourlon, I., Les Assemblées du clergé et le Protestantisme. Paris, Bloud, 1909 (127 p. 16°).

Zeller, J., Aus dem ersten Jahrh. der gefürsteten Abtei Ellwangen (1460—1560) (Württemberg. Vierteljahresh. f. Landesgesch. 1908 S. 159—200).

Kilian, Die Einführung der Reformation in Nassau (Past. bon. 1908/9, 2, S. 62—67).

Miert, L. van, De Nijmegenaar Theodors Lindanus, Vicarisgeneral van Breslau († 1580) (Studiën 70, bl. 404—429).

Groeteken, A., Paschalis Baylon. Einsiedeln, Benziger, 1909 (188 S. 8°). geb. M. 2,30.

Schmidlin, J., Johann Pistorius als Propst im Elsaß (Hist. Jahrb. 1908, 4, S. 790—804).

—, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem 30jährigen Kriege nach den bischöflichen Diözesanberichten an den Hl. Stuhl. 1. Teil: Österreich. [Erläutergn. u. Ergänzgn. zu Janssens Gesch. VII, 1/2]. Freiburg, Herder, 1908 (LXVI, 187 S. gr. 8°). M. 6.

Willaert, L., Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques 1598—1625 *(fin)* (Rev. d'Hist. ecclés. 1908, 4, p. 736—795).

Schwering, L., Die religiöse und wirtschaftliche Entwicklung des Protestantismus in Köln während des 17. Jahrh. (Annalen d. hist. V. f. d. Niederrhein 1908, 85, S. 1—42).

Heers, F., Die Wahl Christoph Bernhards v. Galen zum Fürstbischof von Münster. Hildesheim, Lax, 1908 (IV, 87 S. gr. 8°). M. 2.

Thompson, J., Some economic factors in the revocation of the Edicts of Nantes (Americ. Hist. Rev. 14, p. 38—50).

de Bojani, F., L'affaire du „Quartier" à Rome à la fin du dix-septième siècle. Louis XIV et le Saint-Siège (Rev. d'hist. diplom. 1908 p. 350—378).

Huit, C., Le Platonisme en France au XVIIIe siècle (Annales de philos. chrét. 1908 juillet, p. 378—393).

Delplace, L., La suppression des Jésuites (1773—1814) (Études 1908 p. 69—96; p. 228—247).

Grinten, L. van der, Beiträge zur Gewerbepolitik des letzten Kurfürsten v. Köln u. Fürstbischofs v. Münster, Maximilian Franz, 1784—1801. Hildesheim, Lax, 1908 (VI, 68 S. gr. 8°). M. 2.

Franz, H., Studien zur kirchlichen Reform Josephs II mit besonderer Berücksichtigung des vorderösterreichischen Breisgaus. Freiburg, Herder, 1908 (XXVI, 331 S. gr. 8°). M. 7.

Endres, F., Die Errichtung der Münchener Nuntiatur und der Nuntiaturstreit bis zum Emser Kongreß (Schluß) (Beitr. z. bayer. K. G. 15 S. 16—53).

Loysel, C., Des aumônes dotales ou dots moniales avant 1789 (thèse). Paris, Rousseau, 1908 (VIII, 173 p. 8°).

Pisani, P., L'Eglise de Paris et la Révolution. I. 1789—1792. Paris, Picard, 1908 (354 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Rösch, A., Das religiöse Leben in Hohenzollern unter dem Einflusse des Wessenbergianismus 1800—1850. Köln, Bachem, 1908 (140 S. gr. 8°). M. 2.

Valbuena, D. de, José Bonaparte y los ex jesuítas españoles (Razón y fe 1908 oct., p. 193—210).

Fraedrich, G., Ferdinand Christian Baur, der Begründer der Tübinger Schule, als Theologe, Schriftsteller u. Charakter. Gotha, Perthes, 1909 (XIX, 383 S. gr. 8°). M. 8.

Schneider, E., Ferdinand Christian Baur in seiner Bedeutung f. die Theologie. München, Lehmann, 1909 (VIII, 336 S. gr. 8°). M. 6.

Menn, Aktenstücke Hefele und die Infallibilität betreffend (Rev. internat. de Théol. 1908 p. 485—506; p. 671—694).

Ahous, H., Kardinaal Newman en de Modernisten (Nederl. Kath. Stemmen 1908 Juli, bl. 227—239).

Teutsch, F., Georg Daniel Teutsch. Geschichte seines Lebens. Hermannstadt, Krafft, 1909 (V, 626 S. gr. 8°). M. 8,50.

Badel, E., Le Cardinal Mathieu, 1839—1908. Nancy, Crépin-Leblond, 1908 (32 p. 8°).

Beyerle, K., Die Geschichte des Chorstifts u. der Pfarrei St. Johann zu Konstanz. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 453 S. gr. 8°). M. 5.

Systematische Theologie.

Schinz, M., Die Wahrheit der Religion nach den neuesten Vertretern der Religionsphilosophie. Zürich, Gebr. Leemann, 1908 (XI, 307 S. gr. 8°). M. 6,50.

Reese, H., Hegel über das Auftreten der christlichen Religion in der Weltgeschichte. Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 67 S. gr. 8°). M. 2.

Fischer, M., Die Religion und das Leben. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (X, 138 S. 8°). M. 3.

Sawicki, Apologetische Grundfragen (Kath. Seels. 1908, 7—12).

Nobel, I., Offenbarung u. Tradition. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1908 (30 S. 8°). M. 0,60.

Moisant, X., Psychologie de l'incroyant. Paris, Beauchesne, 1908 (343 p. 16°).

Hartog, A. H. de, Das moderne Bewußtsein und die Heilstatsachen. Heidelberg, Winter, 1908 (VII, 77 S. gr. 8°). M. 2.

Dossat, A., La crise doctrinale du protestantisme français. Du fidéisme à la libre-pensée (Rev. Aug. 1908 Nov. 15, p. 542—558).

Jäger, H., Die gemeinsame Wurzel der Kunst, Moral u. Wissenschaft. Berlin, Duncker, 1909 (VIII, 289 S. 8°). M. 3,50.

Eberhardt, P., Die Kosmogonie des Descartes im Zusammenhang der Geschichte der Philosophie. Berlin, Trenkel, 1908 (98 S. gr. 8°). M. 2.

Manno, R., Zur Verteidigung der Möglichkeit des freien Willens III (Z. f. Philos. u. Kritik 132, 2, S. 213—233).

Siebeck, H., Über Freiheit und Zurechnung (Ebd. S. 165—186).

Ries, J., Die Kontemplationsarten nach der Lehre des hl. Bernard (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 23, 2, S. 150—178).

Rousselot, P., L'Intellectualisme de saint Thomas. Paris, Alcan, 1908 (XXV, 260 p. 8°). *Fr.* 6.

Couget, H., Le Sens catholique. Paris, Bloud, 1909 (128 p. 16°).

Kaftan, J., Dogmatik. 5. u. 6. verb. Aufl. [Grundriß d. theol. Wiss.]. Tübingen, Mohr, 1909 (VIII, 672 S. gr. 8°). M. 9.

Laberthonnière, L., Dogme et théologie IV. (Annales de phil. chrét. 1908 Oct., p. 5—79).

Gronau, E., Das apostolische Glaubensbekenntnis. Eine Einigg. im Geiste. Sondershausen, Eupel, 1908 (148 S. gr. 8°). M. 2,40.

Johannis Capreoli Tholasani Defensiones theologiae divi Thomae Aquinatis de novo editae cura et studio C. Paban et Th. Pègues T. 7. Tours, Cattier, 1908 (XIV, 487 p. 4°).

Michaud, E., Études de Théodicée. Dieu personnel (Rev. internat. de Théol. 1908, p. 441—459; p. 695—739).

Boekmer, J., Gottes Angesicht. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XII, 4]. Gütersloh, Bertelsmann, 1908.

Pègues, T., Commentaire français littéral de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. III. Traité des anges. Toulouse, Privat, 1908 (646 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Lagrange, La Paternité de Dieu (Rev. bibl. 1908, 4 p. 481—449).
Schlössinger, W., Die Erkenntnis der Engel (Forts.) (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 23, 2, S. 198—230).
Bärwinkel, Der Tod Jesu in seiner Bedeutung als Heilstatsache. Vortrag. Erfurt, Villaret, 1908 (20 S. gr. 8°). M. 0,50.
Meyer, C, L'Expiation et la Mort du Christ. Montbéliard, Impr. montbéliardaise, 1908 (27 p. 8°).
Brommer, F., Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik bis Thomas v. Aquin inklusive. [Forschungen z. christl. Literatur- und Dogmengesch. VIII, 2]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XV, 176 S. gr. 8°). M. 5,80.
Stehfen, R., Die Widertaufe in Theorie u. Praxis der römisch-katholischen Kirche seit dem tridentischen Konzil. Marburg, Elwert, 1906 (VIII, 158 S. gr. 8°). M. 2,50.
Wundt, M., Geschichte der griechischen Ethik. 1. Bd. Die Entstehung der griechischen Ethik. Leipzig, Engelmann, 1908 (IX, 535 S. gr. 8°). M. 13.
Pesch, Christliche Berufsidee u. „kapitalistischer Geist" (Laach.-Stim. 1908, 10, S. 523—531).
Ihmels, L., Der Lohngedanke u. die Ethik Jesu. Leipzig, Edelmann, 1908 (44 S. Lex. 8°). M. 1,20.
Wittels, F., Die sexuelle Not. Wien, Stern, 1909 (XIII, 207 S. 8°). M. 4.
Willems, C., Philosophia moralis. Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (XV, 584 S. gr. 8°). M. 7.
Jansen, J., Zur Lehre der Steuermoral (Past. bon. 1908/9, 2, S. 67—76).
Gregor von Holtum, P., Zur theologischen Reuelehre (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 23, 2, S. 129—149).
Noldin, H., Summa theologiae moralis. Complementum I: De sexto praecepto et de usu matrimonii. Innsbruck, Rauch, 1908 (123 S. 8°). M. 0,90.

Praktische Theologie.

Sägmüller, J., Der priesterliche Ordo des Archipresbyters (Dekans) und seines Stellvertreters in den Dom- und Kollegiatkapitalien (Hist. Jahrb. 1908, 4, S. 754—773).
Kralik, R. v., Das katholische Kulturprogramm [Frankf. zeitgem. Brosch. 28, 2). Hamm, Breer und Thiemann, 1908 (31 S. gr. 8°). M. 0,50.
Kübel, J., Geschichte des katholischen Modernismus. Tübingen, Mohr, 1909 (XII, 260 S. 8°). M. 4.
Warneck, J., Die Religion der Batak. Ein Paradigma für die anamist. Religionen des Indischen Archipels. [Religions-Urkunden der Völker IV, 1]. Leipzig, 1909 (VI, 136 S. Lex. 8°). M. 4.
Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Neu hrsg v. M. Gatterer. 4. Aufl. Freiburg, Herder, 1908 (XV, 700 S. gr. 8°). M. 10.
Schleininger, N., Die Bildung des jungen Predigers. Neu bearb. v. K. Racke. 6. Aufl. Ebd., 1908 (XX, 428 S. 8°). M. 3,60.
Sickinger, K., Sonntags- und Festtagspredigten. Hamm, Breer Thiemann, 1908 (VIII, 572 S. gr. 8°). M. 6.
Hauser, E., Von Zeit zu Ewigkeit. 12 Vorträge. Hrsg. von A. Hauser. Regensburg, Pustet, 1908 (47 S. 8°). M. 0.60.
Stock, N., Predigten. 2 Bdchn.: Das Tugendleben Mariä, hrsg. v. P. Th. Gerster. Brixen, Weger, 1908 (121 S. gr. 8°). M. 1,20.
Peuker, W., Vorträge für die reifere studierende Jugend. Wien, Opitz Nachf., 1908 (112 S. gr. 8°). M. 1,60.
Zisterer, Zum Begriff „Glauben" in Theologie und Katechese (Past. bon. 1908/9, 1, S. 12—17).
Pfister, O., Religionspädagogisches Neuland. Eine Untersuchg. über das Erlebnis- und Arbeitsprinzip im Religionsunterricht. Zürich, Schulthess, 1909 (38 S. 8°). M. 0,50.
Bibliotheca ascetica mystica. Ponte, Pat. Ludov. de, S. J., Meditationes cura A. Lehmkuhl. Ed. altera. Pars III, complectens meditationes circa vitam Christi publicam ab eius baptismo usque ad passionem, eius gesta, doctrinam, miracula, parabolas. Freiburg, Herder, 1908 (XLI, 530 S. kl. 8°). M. 4.
Stephinsky, Drei Quellen des pastoralen Pessimismus (Past. bon. 1908/9, 1, S. 26—35).
Rohden, G. v., Probleme der Gefangenenseelsorge und Entlassenenfürsorge. [Stud. z. prakt. Theol. II, 2]. Gießen, Töpelmann, 1908 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 3,60
Weisenahl, Zur Frage der jugendlichen Verbrecher (Past. bon. 1908/9, 1, S. 21—26).
Anheier, Die Jugendfürsorge auf dem Lande. (Ebd. 18—21).
H(aupt, E., Feuerbestattung und Kirche (Deutsch-ev. Blätter 1908 Juni, S. 430—437).
Pflanz, Die Feuerbestattung (Ev. Freiheit 1908 Okt., S. 430—433).
Schmid, A., Das Taufkleid. (Z. f. christliche Kunst 1908, 8, Sp. 251—254).
Engdahl, R., Beiträge zur Kenntnis der byzantinischen Liturgie. Texte und Studien. Berlin, Trowitzsch, 1908 (VIII, 149 S. gr. 8°). M. 6.
Ritus missae ecclesiarum orientalium s. romanae ecclesiae unitarum. Collegit, latinitate donavit, ed. Maximilianus princeps regius, Saxonum dux. Fasc. III. Missa graeca. (XXIX, 103 S.). M. 1,20. — Fasc. IV. Missa armenica. (XXII, 58 S.). M. 0,80. — Fasc. V. Missa syriaca-antiochena. (XIV, 54 S.). M. 0,80. Regensburg, Pustet, 1908, kl. 8°.
Jugie, Origine de la fête de l'Immaculée Conception en Occident. (Rev. Aug. 1908, Nov. 15, p. 529—541).
Rietschel, G., Lehrbuch der Liturgik. 2. Bd. Die Kausalien. [Sammlung v. Lehrbüchern d. prakt. Theol. III]. Berlin, Reuther u. Reichard, 1909 (X, 482 S. gr. 8°). M. 8,50.
Weinmann, K., Karl Proske, der Restaurator der klassischen Kirchenmusik. Regensburg, Pustet, 1909 (135 S. kl. 8°). geb. M. 1.
Bas, G., Tonischer Akzent und Rhythmus in der Solesmenser Choraltheorie (Kirchenmusik 1908, 10, S. 205—212).
Künstle, K., Die Legende der 3 Lebenden u. der 3 Toten u. der Totentanz. Nebst e. Exkurs üb. die Jakobslegende. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 116 S. Lex. 8°). M. 7.
Witkowski. G., L'Art profane à l'église; ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes. Paris, Schemit, 1908 (III, 444 p. 8°). *Fr.* 15.
Hasak, M., Der neue Stil. (Z. f. christl. Kunst 1908, 7, 8, 9).

Bereitet den Weg des Herrn!

Erzählungen für Erstkommunikanten. Von Heinr. Schwarzmann, Religions- und Oberlehrer in Krefeld. 384 Seiten. Holzfreies leicht getöntes Papier, hochelegante Druckausstattung. 12×18 cm. Hübsch gebunden in einfachem Geschenkband Mk. 2.—. In hochfeinem Geschenkband mit Feingoldschnitt Mk. 3.50.

Butzon & Bercker, Kevelaer Rheinland.
Verleger des Heiligen Apostolischen Stuhles.

Schönstes Erzählungsbuch für Erstkommunikanten.

— Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. —

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Soeben ist erschienen:

Allgemeine Einleitung
in das
Alte und Neue Testament
von
Dr. Johann Mader,
Professor der Theologie in Chur.

VIII und 148 Seiten gr. 8°.
Preis M. 2,80.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. **Neue Erscheinungen.** Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Franz, Dr. **H.**, **Studien zur kirchlichen Reform Josephs II.** mit besonderer Berücksichtigung des vorderösterreichischen Breisgaus. gr. 8° (XXVI u. 332). M. 7,—.

Die Schrift hebt die Hauptpunkte der kaiserlichen Reformpläne hervor und verfolgt ihre spezielle Anwendung in einem früher österreichischen Landesteile. Sie macht, wie ein Kritiker sich ausdrückt, „bezüglich einer ganzen Reihe wichtiger Fragen reinen Tisch".

Frick, C., S. J., **Logica.** In usum scholarum. Editio quarta emendata. (Cursus philosophicus.) 8° (XII u. 326). M. 2,80; geb. in Halbfranz M. 4,—.

Knecht, Dr. **F. J.**, Weihbischof, **Zur Katechismusfrage** mit besonderem Hinblick auf die Bearbeitung des Deharbeschen Katechismus von P. Linden. 8° (IV u. 48). 70 Pfg.

Schiltknecht. J. B., Kirche und Kirchenjahr oder Kurze Belehrung über das Gotteshaus, den Gottesdienst und die heiligen Zeiten. Zehnte Auflage. 16° (VI u. 74). Kart. 40 Pfg.

Es wird dem Lehrer eine kurzgefaßte Zusammenstellung jenes Stoffes aus dem Gebiete der Liturgik geboten, der in der Volksschule zur Besprechung kommen soll.

Schleiniger, N., S. J., **Die Bildung des jungen Predigers** nach einem leichten und vollständigen Stufengange. Ein Leitfaden zum Gebrauche für Seminarien. Neu bearbeitet von K. Racke S. J. Sechste Auflage. 8° (XX u. 428). M. 3,60; geb. in Halbfranz M. 5,—.

„Die Vortrefflichkeit dieses Leitfadens hat sich hinlänglich bewährt."
(Anz. f. d. kath. Geistl. Deutschl. 1906, Nr. 9, üb. d. 5. Aufl.)

Schmidlin, Dr. **J.**, Privatdozent an der Univ. Münster, **Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege** nach den bischöflichen Diözesanberichten an den Heiligen Stuhl. 1. Teil: **Österreich.** (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. VII. Band, 1. und 2. Heft.) gr. 8° (LXVIII u. 188). M. 6,—.

Dieses Doppelheft beginnt eine Serie von Abhandlungen, welche eine bisher fast völlig unbekannte und unzugängliche Quellengruppe wiedergeben: die sog. Statusrelationen der Diözesanbischöfe. Für die Kirchengeschichte wie für die Reichs-, Kultur- und Lokalgeschichte bildet die Publikation einen Beitrag von höchstem Werte.

Waldeck, M., Geistlicher Seminaroberlehrer in Saarburg, **Handbuch des katholischen Religionsunterrichts** auf Grundlage des in den Diözesen Breslau, Ermland, Fulda, Hildesheim, Köln, Limburg, Münster, Paderborn und Trier eingeführten Katechismus. Nach dem amtlichen Lehrplan vom 1. Juli 1901 **zunächst für Präparandenanstalten.** Zweite und dritte, verbesserte Auflage. 8° Zwei Teile in Halblederband M. 5,70.

1: **Die Religionslehre.** (X u. 314). M. 2,80; geb. in Halbleinwand M. 3,20.

2. **Das Kirchenjahr und das kirchliche Leben.** (XVI u. 208). M. 2,—; geb. M. 2,40.

Abonnements-Einladung auf die von Januar 1909 an erscheinende neue theologische Zeitschrift:

Theologie und Glaube.

Zeitschrift für den katholischen Klerus.

Herausgegeben von den Professoren der phil.-theol. Fakultät zu Paderborn. Jährlich 10 Hefte gr. 8°. Preis pro Jahrgang im Buchhandel und durch die Post Mk. 10,—, mit Postzusendung Mk. 11,—.

Theologie und Glaube erblickt ihre erste Aufgabe darin, über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschungen auf den verschiedenen Gebieten der Gesamt-Theologie regelmäßig zu orientieren, die Resultate der theologischen Wissenschaft zu sammeln und zu vermitteln.

Probeheft bzw. erstes Heft gratis durch alle Buchhandlungen oder auch von der Verlagsbuchhandlung Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria. Von Dr. **August Bludau**, ord. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W. (VIII, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Schäfer, Prof. Dr. A. **Erklärung der Bücher des neuen Testaments.** Band II. 1. Abt. **Der erste Brief Pauli an die Korinther** 5,25 Mk. Band II. 2. Abt. **Der zweite Brief Pauli an die Korinther** 3,00 Mk. gr. 8° zusammen VIII u. 553 S.

Früher erschienen I **Thessalonicher- und Galaterbriefe**, 370 S. 5,50 Mk. — III **Römerbrief**, 420 S. 6,50 Mk. — V **Hebräerbrief**, 344 S. 5,— Mk.

Menge, Pater **Gisbert**, Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W

Biblische Zeitfragen

Soeben erschienen:

Heft 11: **Jesus, der Menschensohn.** Von Dr. Fritz Tillmann, Privatdozent in Bonn. Erste und zweite Auflage. (32 S. 8°). M. 0,50.

Heft 12: **Griechentum und Judentum im letzten Jahrhundert vor Christus.** Von Dr. Paul Heinisch, Privatdozent an der Universität Breslau. Erste und zweite Auflage. (48 S. 8°) M. 0,60.

Früher erschienen:

Heft 8: **Die Glaubwürdigkeit des Alten Testamentes im Lichte der Inspirationslehre und der Literarkritik.** Von Dr. Johannes Nikel, ord. Professor a. d. Universität Breslau. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 9: **Christus und Buddha.** Von Dr. Otto Wecker, Stuttgart. Erste und zweite Auflage. (52 S. 8°). M. 0,60.

Heft 10: **Die Amarnazeit.** Palästina und Ägypten in der Zeit israelitischer Wanderung und Siedelung. Von Dr. Karl Miketta, Professor der Theologie am Priesterseminar in Weidenau. Erste und zweite Auflage. (48 S. 8°). M. 0,60.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.