Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. K. Adam, Privatdozent in München 180.
Dr. J. Adloff, Prof. am Priesterseminar in Straßburg 586.
Dr. G. Aicher, Privatdozent in München 150.
P. P. Albers S. J. in Maastricht 367.
P. Dr. G. Allmang Obl. M. I. in Straßburg 115. 487. 523. 556.
Dr. L. Atzberger, Univ.-Prof. in München 120. 218. 488.
P. K. Balthasar O. F. M. in Dorsten 616.
Dr. P. M. Baumgarten, Prälat in Rom 60. 402. 404.
Dr. L. Baur, Univ. Prof. in Tübingen 372.
Dr. A. Bigelmair, Lyz.-Prof. in Dillingen 169.
Dr. Augustinus Bludau, Bischof von Ermland, Frauenburg 8. 49. 81. 109. 110. 178. 242.
Dr. K. Böckenhoff, Univ.-Prof. in Straßburg 96. 125. 184.
H. Brockhausen, Oberlehrer in Rheine 22.
A. Buchholz, Bischöfl. Kaplan in Frauenburg 64. 96. 129. 192.
Dr. W. Capitaine, Prof., Oberlehrer in Eschweiler 450.
P. V. Cathrein S. J. in Valkenburg 58. 616.
P. H. Cladder S. J. in Valkenburg 270. 393.
Dr. Pet. Dausch, Lyz.-Prof. in Dillingen 201. 509. 545. 577.
Jos. Denk, Pfarrer a. D. in München 10. 480. 560.
M. Dicks, Pfarrer in Camp, Kr. Mörs 277.
Dr. Fr. Diekamp, Univ.-Prof. in Münster 13. 152. 246. 443. 549.
Dr. B. Dörholt, Univ.-Prof. in Münster 94. 375. 513. 584.
Al. Dünchem, Rektor in Gangelt b. Geilenkirchen 28. 33. 254.
Dr. A. Dyroff, Univ.-Prof. in Bonn 87.
Dr. Ed. Eichmann, Univ.-Prof. in Prag 251.
Dr. F. Emmerich, Prof., Oberlehrer in Coesfeld 50.
Dr. J. A. Endres, Lyz.-Prof. in Regensburg 512. 624.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 6. 175. 176. 333. 507.
Dr. Jos. Engert, Kaplan in Arnstein i. U. 281.
Dr. J. N. Espenberger, Privatdozent in München 405.
Dr. G. Esser, Univ.-Prof. in Bonn 88.
P. Conrad Eubel O. F. M., Generaldefinitor in Schönau b. Gemünden a. M. 82.
Dr. F. Falk (†), Prof., Pfarrer in Klein-Winternheim b. Mainz 54.
Dr. J. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 79. 206.
Dr. Ad. Franz, Prälat, Univ.-Prof. in München 579.
Dr. J. Freisen, Prof., Privatdozent in Würzburg 91.
Dr. B. Geyer, Oberlehrer in Bonn 613.
Dr. J. Geyser, Univ.-Prof. in Münster 581.
Dr. B. Gigalski, Privatdozent in Braunsberg 27.
Dr. Fr. Gillmann, Univ.-Prof. in Würzburg 409.
Dr. Fr. Ad. Goepfert, Univ.-Prof. in Würzburg 555.
Dr. H. Goussen, Divisionspfarrer in Düsseldorf 190.
Jos. Greven, Kaplan in Kierdorf, Kr. Euskirchen 439.
P. Dr. Beda Grundl O. S. B. in Augsburg, St. Stephan 82.
Dr. J. Haring, Univ.-Prof. in Graz 93.
Dr. J. Hehn, Univ.-Prof. in Würzburg 142. 574.
Dr. B. Heigl, Lyz.-Prof. in Freising 244.
Dr. P. Heinisch, Privatdozent in Breslau 302.
Dr. L. Heinrichs, Direktor der Studienanstalt in Bad Meinberg (Lippe) 57. 122. 158. 191. 255. 287. 288. 350. 453. 619.
Dr. N. Hilling, Univ.-Prof. in Bonn 552. 557.
Dr. C. Holzhey, Lyz.-Prof. in Freising 145. 366.
Dr. A. Huber, Pfarrer in Furtwangen 123.
Dr. P. Hüls, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 41. 156. 222. 537.
P. J. L. Jansen C. SS. R., Prof. in Wittem (Holland) 64. 623.
Dr. A. Johannes, Lyz.-Prof. in Bamberg 435.
C. M. Kaufmann, Päpstl. Geheimkämmerer in Frankfurt a. M. 247. 285. 347. 401. 458. 621.
Dr. H. Kellner, Univ.-Prof. in Bonn 114. 179. 247. 608.
Dr. A. J. Kleffner, Domkapitular, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 111. 340.
Dr. Ant. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 189. 408. 409.
Dr. Wilh. Koch, Univ.-Prof. in Tübingen 315.
Dr. Jos. Kolberg, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 318.
Dr. Fl. Landmann, Oberlehrer in Zillisheim (Els.) 84.
Dr. Fr. Lauchert, Bibliothekar in Aachen 210. 435.
P. Dr. Leonhard Lemmens O. F. M. in Fulda 31. 213. 361.
Dr. W. Liese, Bibliothekar in Paderborn 29. 589.
Dr. J. Linneborn, Prof., Oberlehrer in Paderborn 473.
Dr. C. Lübeck, Oberlehrer z. Z. in Jerusalem 158. 248. 254. 275. 510.
Dr. A. F. Ludwig, Lyz.-Prof. in Freising 278.
Dr. C. Lux, Univ.-Prof. in Münster 64. 345. 377. 589.
P. Anselm Manser O. S. B. in Beuron 459.
Dr. J. Margreth, Prof. am Priesterseminar in Mainz 219. 223. 518.
Dr. J. Mausbach, Univ.-Prof. in Münster 126. 280. 316. 569. 601.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 335. 546. 605.
P. Gisbert Menge O. F. M., Guardian in Münster 185.
Dr. Giov. Mercati, Msg., Kanonikus in Rom 60.
Dr. A. Michelitsch, Univ.-Prof. in Graz 452.
Dr. A. Naegle, Univ.-Prof. in Prag 309.
Dr. H. Naendrup, Univ.-Prof. in Münster 137.
Dr. J. Nikel, Univ.-Prof. in Breslau 209. 240.
Dr. N. Paulus, Msg., Kanonikus in München 55. 185. 313.
Dr. N. Peters, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 105. 126.
P. J. Pietsch Obl. M. I. in Hünfeld 587.
Dr. J. Plassmann, Prof., Lektor an der Univ. in Münster 342.
Dr. J. Pohle, Univ.-Prof. in Breslau 24. 56.
Dr. G. Rauschen, Univ.-Prof. in Bonn 114. 341. 400.
Dr. Gr. Richter, Prof. am Priesterseminar in Fulda 378.
Dr. P. Riessler, Univ.-Prof. in Tübingen 7. 48. 49.
Dr. S. Rogala, Domvikar in Pelplin 578.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Neuss 1. 406. 447. 515.
Dr. Ad. Rösch, Ordinariats-Assessor in Freiburg i. Br. 26.
P. Constantin Rösch O. Cap. in Münster 285. 286. 303. 524. 525.
J. Rosenberg, Prof., Oberlehrer in Dortmund 23. 64.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 151.
Dr. F. Sawicki, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 18. 374. 407. 414. 553. 618.
Dr. K. Chr. Scherer, Lyz.-Prof. in Dillingen 186. 346. 490.
Dr. Th. Schermann, Privatdozent in München 273.
P. Jos. Schmidle O. S. B., Abtei St. Joseph b. Coesfeld 425.
Dr. J. Schmidlin, Privatdozent in Münster 16. 94. 117. 250. 371. 455. 456. 494.
Dr. J. Schmidt, Prof. am Priesterseminar in Mainz 116. 214. 369.
C. Schmitt, Rektor des Marien-Hospitals in Osnabrück 492.
P. Anastasius Schollmeyer O. F. M. in Dorsten 505.
Dr. Adalb. Schulte, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 241. 254.
Dr. J. Schulte, Prof. an der theol. Lehranstalt in Paderborn 124.
Dr. Alf. Schulz, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 107.
Dr. A. Seitz, Univ.-Prof. in München 305.
Dr. J. Sickenberger, Univ.-Prof. in Breslau 73.
Dr. R. Stapper, Oberlehrer in M.-Gladbach 347.
Dr. A. Steinmann, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 9. 146. 194. 329. 432.
P. Jos. Stiglmayr S. J. in Feldkirch 233.
Dr. A. Struckmann, Oberlehrer in Dortmund 149. 312. 336.
Dr. W. Switalski, Prof. am Lyzeum in Braunsberg 216. 317.
Dr. H. Többen, Strafanstaltsarzt, Beauftragter Dozent an der Universität in Münster 620.

Dr. B. Vandenhoff, Privatdozent in Münster 16. 153. 265. 397. 477. 508. 526.
Dr. V. Weber, Univ.-Prof. in Würzburg 244. 542.
Dr. C. Weyman, Univ.-Prof. in München 14. 485.
Dr. W. Wilbrand, Kaplan in Münster 53. 271. 547.
Dr. O. Willmann, k. k. Hofrat, Univ.-Prof. in Salzburg 368.
Dr. J. Wittig, Privatdozent in Breslau 249.
P. Dr. V. Zapletal, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 127. 299.

II. Verzeichnis der Übersichten.

E. Rolfes, Herman Schells „Kleinere Schriften" 1—6.
P. Hüls, Homiletische Rundschau 41—48; 537—542.
J. Sickenberger, Zur Bezeichnung der griechischen Handschriften des N. T. 73—79.
H. Naendrup, Staatslexikon der Görres-Gesellschaft 137—142.
A. Bigelmair, Christentum und heidnischer Staat 169—175.
P. Dausch, Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur 201—206.
J. Stiglmayr, Altchristliche Mystik 233—240.
B. Vandenhoff, Hebraica 265—270.
V. Zapletal, Zwei neue Kommentare über das Hohelied 299—302.
A. Steinmann, Zur Kunde des Judenchristentums 329—333.
L. Lemmens, Zur Geschichte des Franziskanerordens 361—365.
H. J. Cladder, Zum religionsgeschichtlichen Verständnisse des Neuen Testamentes 393—397.
B. Schmidle, Zahns Einführung in die christliche Mystik 425—431.
J. Linneborn, Zur Germania sacra 473—477.
A. Schollmeyer, Babylonische Götterlisten 505—507.
J. Mausbach, Neue Augustinus-Literatur 569—574; 601—604.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

v. Ah, Ausgewählte Predigten und Predigt-Entwürfe. 1. u. 2. Bd. Hrsg. v. Beck 537.
Aich s. Breiteneicher.
Aicher, Das Alte Testament in der Mischna 49.
Albers, Die christliche Krankenstube. 2. Aufl. 192.
Albing (v. Mathies), Nimm und lies 224.
Allmang, Die heutige gesetzliche Lage der katholischen Kirche in Frankreich 383.
Allo, Die Furcht vor der Wahrheit. Übers. v. Holtzmann 316.
Anthropos, 4. Jahrgang 584.
Arand s. Janssen.
Arens, Die selige Julie Billiart. 2. Aufl. 487.
Arndt, Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. 1.—3. Bd. 333.
Asmus, Kaiser Julians philosophische Werke 406.
Atzberger, Was ist der Modernismus? 63.
Bach, Die Zeit- und Festrechnung der Juden 179.
Bacha, Mémoires de Mgr. Maximos Mazloum, patriarche d'Antioche etc. 153.
Bacher, Brann, Simonsen, Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß. 1. Bd. 150.
Bacon, The Beginnings of Gospel Story 270.
Banz, Christus und die minnende Seele 55.
Bartmann, Christus ein Gegner des Marienkultus? 509.
Batiffol, L'Eglise naissante et le Catholicisme 549.
Baumann, Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino 616.
Baumgarten, Cartularium Vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe 249.
Baumstark, Die Konstantinopolitanische Meßliturgie vor dem IX. Jahrh. 557.
Beck s. v. Ah.
Becker, Augustin. Studien zu seiner geistigen Entwicklung 569.
Beissel, Gefälschte Kunstwerke 458.
—, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters 587.
Belser, Der Epheserbrief des Apostels Paulus 9.
—, Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. 542.
Bennewitz, Die Sünde im alten Israel 7.
Benzinger, Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit. 2. Aufl. 382.
Benzler, Metzer Hirtenbrief und Evangelischer Bund 495.
Bericht über die Aufgabe und den gegenwärtigen Stand der Vulgata-Revision 335.
Beringer, De Congregationibus Marianis Documenta et Leges 255.
Berlière, Nouveau supplément à l'histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur. Tom. I 117.
Bertrin, Eine Wunderheilung in unseren Tagen. Übers. v. Gava 462.
Besse, de, Wissenschaft des Gebetes. Übers. v. Prinz zu Oettingen-Spielberg 256.
Beth, Das Wunder. Prinzipielle Erörterung des Problems 204.
—, Der Entwicklungsgedanke und das Christentum 518.
—, Urmensch, Welt und Gott 490.
Bihlmeyer, Hagiographischer Jahresbericht für die Jahre 1904—1906 556.
Blasel, Der selige Ceslaus 526.
Blasel, Die Wanderzüge der Langobarden 248.
Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria 209.
Bobelka, Katechismus der Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Bundes. 2. Aufl. 254.
Böckenhoff, Die Unauflöslichkeit der Ehe 64.
Bonwetsch, Jesus Christus in Bewußtsein und Frömmigkeit der Kirche 202.
Borgo, Das größte Geheimnis der göttlichen Liebe. Hrsg. v. Mathis 351.
Bossuet, Fastenpredigten. 3 Bde. Hrsg. v. Drammer 47.
Braig, Modernstes Christentum und moderne Religionspsychologie. 2. Ausgabe 280.
Brann s. Bacher.
Braun, Die belgischen Jesuitenkirchen 378.
—, Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. 1. Teil 378.
Breiteneicher, Passion des Gottmenschen. 3. Aufl. Hrsg. v. Spannbrucker 42.
—, Sonn- und Festtagspredigten für das ganze Kirchenjahr. 2. Aufl. Hrsg. v. Aich 538.
Breitschopf, Einfache und kurze Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres 539.
Bremscheid, Der Freund des christlichen Jünglings 159.
—, Leitsterne für christliche Frauen und Mütter 589.
Brommer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik 57.
Bruneau s. Oxenham.
Buchenau, René Descartes' philosophische Werke. 3. Abt. 3. Aufl. 406.
Buchwald, Das sogen. Sacramentarium Leonianum und sein Verhältnis zu den beiden anderen römischen Sakramentarien 312.
Busch, Das Wesen der Erbsünde nach Bellarmin und Suarez 405.
Carbone, De modernistarum doctrinis 452.
Caspari, Die Bedeutungen der Wortsippe כבד im Hebräischen 397.
Catholic Encyclopedia 127. 588.
Cathrein, Die Frauenfrage. 3. Aufl. 589.
Cavallera, Saint Athanase 578.
Chaignon, Der Seelenfriede. Bearb. v. Hoffmann. 2. Aufl. 224.
Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments 393.
Cohn, Die Werke Philos von Alexandria. 1. Teil 302.
Cölestinus, Sechs Fastenpredigten über die Ewigkeit 44.
Cornill, Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testaments. 6. Aufl. 105.
Cuneiform Texts from Babylonian Tablets. Part. XXIV and XXV 505.
Daelli, Pius X, ein Lebensbild. Übers. u. fortgeführt v. Brunner 371.
Daniels, Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrhundert 512. 624.
Dechevrens, Nazareth und die Gottesfamilie in der Menschheit. Bearb. v. Mayrhofer 559.
Deißmann, Das Urchristentum und die unteren Schichten 349.
Denifle, Das geistliche Leben. 6. Aufl., besorgt v. Reg. Schulte 320.
Dennert, Die Wahrheit über Ernst Haeckel und seine „Welträtsel" 414.
Detzel, Kurze systematische Erklärung der Dekrete Ne temere und Provida 129.

Die Erziehungskunst der Mutter. 2. Aufl. 257.
Die katholischen Missionen 527.
Diehl, Lateinische christliche Inschriften 157.
Diepgen, Arnald von Villanova als Politiker und Laientheologe 616.
Die Schriften des Alten Testamentes in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt 493.
v. Di Pauli, Die Irrisio des Hermias 340.
Dorsch, Der Opfercharakter der Eucharistie einst und jetzt 336.
v. Doß, Die weise Jungfrau. Hrsg. v. Scheid. 8. Aufl. 320.
—, Gedanken und Ratschläge. 17. Aufl. 462.
Drammer s. Bossuet.
Dreher, Kleine Grammatik der hebräischen Sprache. 3. Aufl. 265.
Dreves, Hymnologische Studien zu Venantius Fortunatus und Rabanus Maurus 14.
Drexler s. Lombardo.
Dröder, Die selige Maria Magdalena Postel 487.
Dröder s. Goffine.
Dunkmann, System theologischer Erkenntnislehre 618.
Durand, L'Enfance de Jésus-Christ d'après les évangiles canoniques 303.
Dyroff s. Hagemann.
Eerdmanns, Alttestamentliche Studien 107.
Ehrhard s. Hettinger.
Engel, Wirklichkeit und Dichtung 48.
Engelkemper, Heiligtum und Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch 145.
Engert, Hermann Samuel Reimarus als Metaphysiker 186.
Eubel, Bullarii Franciscani Epitome 213.
Feder, Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Christus 50.
Fiebig, Die Aufgaben der neutestamentlichen Forschung in der Gegenwart 190.
Fillion, L'existence historique de Jésus et le rationalisme contemporain 525.
Fink, Irrpfade und Gotteswege 495.
Fischer, Der Patriziat Heinrichs III und Heinrichs IV 382.
Fonck, Die Parabeln des Herrn im Evangelium. 3. Aufl. 435.
Fonsegrive, Essais sur la Connaissance 374.
Forschner, Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres 538.
Franchi de' Cavalieri, Hagiographica 273.
Franz, Studien zur kirchlichen Reform Josephs II 369.
Freund, Einst und jetzt. 3. Aufl. 527.
Froehlich, Freiheit und Notwendigkeit 18.
Führer u. Schultze, Die altchristlichen Grabstätten Siziliens 247.
Führich, Rechtssubjekt und Kirchenrecht. 1. Teil 93.
Gatterer s. Jungmann.
Gautier, Introduction à l'Ancien Testament. II 127.
Gedenkblatt an den Tag der ersten h. Kommunion 160.
Geiger, Taschenkalender für den katholischen Klerus 1910 623.
Génier, Vie de Saint Euthyme le Grand 510.
Geradeaus, Kompaß für den deutschen Studenten. 4. Aufl. 192.
v. Gerdtell, Rudolf Euckens Christentum 383.
Gerg, Die Erziehung des Menschen nach den Schriften des h. Augustinus 601.
Ghellinck, de, La reviviscence des péchés pardonnés à l'époche de P. Lombard et de Gandulphe de Bologne 622.
—, Les „Sententiae" de Gandulphe de Bologne et les „Libri Sententiarum" de P. Lombard 622.
Glasschröder, Der katholische Student 590.
Goffine, Handpostille. Bearb. v. Dröder, Hector u. Schwane 159.
Goldschmidt, Eine talmudische Realkonkordanz 525.
Gondal, Das Christentum im Lande Meneliks 34.
Göttler, Ein Einheits-Religionslehrplan 28.
Götz, Jesus in der Wüste und auf Golgatha. Neue Aufl., besorgt v. B. Schmid 43.
Goussen, Beiträge zur christlich-arabischen Literaturgeschichte. 4. Heft 287.
v. Granada, Betrachtungen auf alle Tage der Woche. Hrsg. v. Ilmberger. 2. Aufl. 256.
Gredt, Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae. Vol. I. Ed. II 515.
Gregory, Die griechischen Hss des N. T. 75.
Grimal, Le sacerdoce et le sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ 351.
Groeteken, Paschalis Baylon 186.
Grönings, Leidensgeschichte unseres Herrn Jesu Christi. 4. Aufl. 41.
Grunwald, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter 581.
Grupp, Kulturgeschichte des Mittelalters. 2. Bd. 2. Aufl. 16. 94.
Grützmacher, Studien zur systematischen Theologie. 3. Heft 488.
Hagemann, Logik und Noetik. 8. Aufl. Bearb. v. Dyroff 346.
Hagen, Die göttlichen Tugenden 415.
—, Passionsbilder 95.
Hammer, Gott, Christus und die Kirche. 2. Aufl. 223.
Hansen, Grenzen der Religion und Naturwissenschaft 218.
Hartig s. Stauber.
Hartog, de, Das moderne Bewußtsein und die Heilstatsachen 122.
Hartmann, Repertorium Rituum. 11. Aufl. 65.
Hasert, Antworten der Natur. 7. Aufl. 33.
Hector s. Goffine.
Hedley, The Holy Eucharist 24.
van Heemstede, Paul Alberdingk Thijm 623.
Heer, Die Versio latina des Barnabasbriefes und ihr Verhältnis zur altlateinischen Bibel 110.
Hefner, Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes 313.
Heiner, Katholisches Kirchenrecht. 1. Bd. 3. Aufl. 557.
Heinisch, Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit 79.
—, Griechentum und Judentum im letzten Jahrhundert vor Christus 201.
Hellmann, Pseudo-Cyprianus de XII abusivis saeculi 480. 559.
Hennemann, Herman Schell im Lichte zeitgenössischer Urteile bei seinem Tode 158.
Hennemann s. Schell.
Hense, Lourdes und seine Wunder. 4. Aufl. 64.
Hettinger, Timotheus-Briefe an einen jungen Theologen. 3. Aufl., besorgt v. Ehrhard 414.
Hilling, Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des Mittelalters 151.
Hilling, Die Reformen des Papstes Pius X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung 461.
Histoire nestorienne (chronique de Séert) I, éd. par Msg. Scher 16.
Hoennicke, Das Judenchristentum im 1. und 2. Jahrhundert 329.
Hoffmann s. Chaignon.
— s. Lasserre.
Holl, Sturm und Steuer. 2. Aufl. 192.
—, Wahn und Wahrheit 288.
Holstein Ledreborg s. Jörgensen.
Holtzmann s. Allo.
Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens 361.
Holzmeister, 2 Cor. 3, 17: Dominus autem Spiritus est 8.
Hontheim, Das Hohelied 299.
Hoogeweg, Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation 475.
Höpfl, Kardinal Sirlets Annotationen zum Neuen Testament 49. 60.
v. Hörmann, Quasiaffinität 91.
Hückelheim, Zweck der Apostelgeschichte 146. 193.
Hümmer, Unter dem Kreuze des Herrn 43.
Hunzinger, Der apologetische Vortrag, seine Methode und Technik 553.
—, Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theologie 120.
Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae. Tom. III. Ed. III 152.
Jahn, Die Bücher Esra (A und B) und Nehemja 366.
Jahrbuch der Naturwissenschaften 414.
Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 456.
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 250.
Jahrbuch, Kirchenmusikalisches 288.
Jahresbericht, Hagiographischer, s. Bihlmeyer.
Jahresbericht, Theologischer 94. 222. 319. 350. 351. 493. 494. 525. 557.
Jaisle, Die Dioskuren als Retter zur See bei Griechen und Römern und ihr Fortleben in christlichen Legenden 158.
Janssen, Tugendschule. Anleitung zur christlichen Vollkommenheit. 3. Aufl. Hrsg. v. Arand 288.
Janvier, Le Vice et le Péché II 586.
Jeremias, Das Alter der babylonischen Astronomie 142.
—, Der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des Alten Testamentes 203.
—, Die Panbabylonisten, der alte Orient und die ägyptische Religion 142.
Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkurs zu Freiburg 546.
Joly, Le Christianisme et l'Extrême-Orient. T. I et II 256.

—, Le Problème des Missions 256.
Jörgensen, Der heilige Franz von Assisi. Übers. v. Gräfin Holstein Ledreborg 115.
Jörgensen, J. K. Huysmans 128.
Joüon, Le Cantique des Cantiques 299.
Jubaru, M. Loisy et la Critique des Evangiles 23.
Jugie, Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise Grecque et l'Eglise Russe 246.
Jungmann, Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Hrsg. v. Gatterer 156.
Jungnitz, Die Breslauer Domkirche 27.
—, Visitationsberichte der Diözese Breslau. 3. Bd. 1. Tl. u. 4. Bd. 1. Tl. 345.
Jussel s. Sardi.
Kaftan, Der Mensch Jesus Christus, der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen 204.
Kannamüller s. Stöhr.
Kassiepe, Die Volksmission 383.
Kaufmann, Der Menastempel und die Heiligtümer von Karm Abu Mina in der ägyptischen Mariûtwüste 526.
Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift. 3. Tl. 5. Aufl. 542.
Keller, Einhundertachtzig ausgewählte Beispiele zum Sechsten und Neunten Gebote Gottes 256. 320.
Kellner, Tradition, geschichtliche Bearbeitung und Legende in der Behandlung der Chronologie des apostolischen Zeitalters 244.
v. Keppler, Aus Kunst und Leben. 3. Aufl. 255.
—, Mehr Freude. 9.—12. Taus. 349.
Kerer, Die Macht der Persönlichkeit im Priesterwirken. 3. Aufl. 528.
Kiefer, Die Tugend der ausgleichenden Gerechtigkeit 460.
Kihn, Patrologie. 2. Bd. 400.
Kirchliches Handlexikon. 3. Halbbd. 413.
Klimsch, Wanderungen durch Rom. 2. Aufl. 347.
Klug, Gottes Wort und Gottes Sohn 178.
Knauer, Die sieben Hauptsünden auf dem Kreuzwege Christi 257.
Knecht, Die neuen eherechtlichen Dekrete „Ne temere" und „Provida". Neue Ausg. 589.
Kneib, Moderne Leben-Jesu-Forschung unter dem Einflusse der Psychiatrie 81.
Koch, Die Ehe Kaiser Heinrichs II mit Kunigunde 184.
Kolb, Menschliche Freiheit und göttliches Vorherwissen nach Augustin 601.
König, Hebräische Grammatik 265.
Könn, Sei stark! Ein Weckruf zum Leben 224.
Köstler, Die väterliche Ehebewilligung 91.
Kreuzer, Zwinglis Lehre von der Obrigkeit 552.
Krier, Die Höflichkeit. 7. Aufl. 320.
Krose, Katholische Missionsstatistik 60.
Krose, Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland. 2. Bd. 558.
Kušej, Joseph II und die äußere Kirchenverfassung Innerösterreichs 26.
Labriolle, de, St. Ambroise 53.
Lampert, Die rechtliche Stellung der Landeskirche in den schweizerischen Kantonen 96.
Lasserre, Kleines Lourdesbüchlein. Im Auszug dargestellt v. Hoffmann 461.
—, Unsere liebe Frau von Lourdes. Übers. v. Hoffmann. 9. Aufl. 461.
Lasson, Das ewige Wort 128.
Leimbach, Biblische Volksbücher 318.
—, Messianische Weissagungen des A. T. 286.
Lepin, Les Théories de M. Loisy 23.
Lesêtre, La Foi catholique. 3. éd. 191.
Lewis, The Irenaeus Testimony to the Fourth Gospel, its Extent, Meaning and Value 287.
Liensberger, Im heiligen Land. 2. Aufl. 96.
Lierheimer, Jesus für uns. 3. Aufl. 541.
Lietzmann, Das Leben des heiligen Symeon Stylites 341.
Lietzmann, Martin Luthers Deutsche Messe 557.
—, Martin Luthers Von Ordnung Gottesdiensts, Taufbüchlein, Formula Missae et Communionis 557.
Ligeard, La Théologie Scolastique et la Transcendance du Surnaturel 191.
Linck, Zur Übersetzung und Erläuterung der Kanones IV, VI und VII des Konzils von Nicäa 275.
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae 473.
Loeschke, Die Vaterunser-Erklärung des Theophilus von Antiochien 435.
Lohmann s. Verkruysse.
Lombardo, Religiöse und soziale Konferenzen. Aus dem Ital. v. Drexler. 1. u. 2. Bd. 29.
Lotz, Hebräische Sprachlehre 265.
Ludwigs, Kardinal Erzbischof Dr. Paulus Melchers und die St. Pauluskirche in Köln 382.
Mader, Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament 105.
Mahnworte Unseres Heil. Vaters Pius X an den katholischen Klerus 623.
Manassewitsch, Grammatik der hebräischen Sprache. Bearb. v. Templer. 3. Aufl. 265.
Mark, Exhorten. 1. Bd. 3. Aufl. 33.
Marr, Altjüdische Sprache, Metrik und Lunarphilosophie 526.
Marucchi, Monumenti del Cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina. Fasc. I 401.
Matharan, Asserta moralia. Ed. XI 409.
v. Mathies s. Albing.
Mathis s. Borgo.
Maumus, Les Modernistes 64.
Mausbach, Die Ethik des hl. Augustinus. 1. u. 2. Bd. 368.
Mayrhofer s. Dechevrens.
Meier, Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel 584.
Meindl, Das h. Sakrament der Buße. 2. Aufl. 159.
—, Die Leidenswerkzeuge des Herrn. 2. Aufl. 159.
Meister, De itinerario Aetheriae abbatissae 460.
Menge, Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt? 114.
Mergentheim, Die Quinquennalfakultäten pro foro externo. 1. u. 2. Bd. 409.
Méridier, Grégoire de Nysse, Discours catéchétique 13.
Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters 278.
Mertens, De Hierarchie in de eerste eeuw des christendoms 367.
Meschler, Aus dem katholischen Kirchenjahr. 3. Aufl. 495.
—, Die Gabe des heiligen Pfingstfestes. 6. Aufl. 257.
—, Gesammelte kleinere Schriften. 2. Aufl. 496.
Messer, Einführung in die Erkenntnistheorie 216.
Meyenberg, Religiöse Grundfragen 124.
Meyenberg, Wartburgfahrten 128.
Meyer, Religiöse und sittliche Probleme für junge studierende Männer. 2. Aufl. 33.
Michatz, Die Götterlisten der Serie An: ilu A-nu-um 506.
Mignot, Lettres sur les études ecclésiastiques 375.
Milanese, Die Wandmalereien von Prof. Ludwig Seitz in der deutschen Kapelle der Basilika zu Loreto beschrieben 318.
Möhler, Symbolik. 7. Aufl. 319.
Morawski, Abende am Genfer See. Übers. v. Overmans. 4. Aufl. 527.
Muff, Vorwärts, aufwärts! 384.
Mulert, Herm., Friedrich Schleiermachers Weihnachtsfeier 96.
Mulert, S. G., Scheffels Ekkehard als historischer Roman 492.
Müller, Adolf, Galileo Galilei und das kopernikanische Weltsystem 342.
—, Alfons, Zur Überlieferung der Apologie des Firmicus Maternus 114.
—, Gust. Ad., Nach Lourdes! 461.
—, Kilian, Rheinberg am Niederrhein und die Kapuziner 277.
—, K. J., Des Apostels Paulus Brief an die Epheser 577.
—, Rup., Der Kampf um die Palme der Keuschheit 44.
Nagl, Die nachdavidische Königsgeschichte Israels, ethnographisch und geographisch beleuchtet 240.
Nau, Histoire et sagesse d'Ahikar l'assyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie) 241.
Nestle, Einführung in das Griechische Neue Testament. 3. Aufl. 242.
Niederhuber, Die Eschatologie des heiligen Ambrosius 309.
Nimal, Les Béguinages 439.
van Noort, De Deo Uno et Trino 56.
—, De gratia Christi 56.
Norton, A Lexicographical and Historical Study of *Διαθηκη* 286.
Noviziatsandenken 415.
Oberweger, Jesu Leiden und der Sünde Frucht 43.
v. Oer, Erzabt Placidus Wolter 460.
—, Unsere Tugenden. 3. Aufl. 193.
Prinz zu Oettingen-Spielberg s. Besse.

v. Orelli, Der Knecht Jahves im Jesajabuche 205.
Öttli, Die revidierte Lutherbibel 206.
Otto, Goethe und Darwin. Darwinismus und Religion 407.
Overmans s. Morawski.
Oxenham, Le Principe des développements théologiques. Traduit par Bruneau 619.
Paas, Das Opus imperfectum in Matthaeum 10.
Pannier, Psalterium juxta hebraicam veritatem 175.
v. Pastor, Geschichte der Päpste. 5. Bd. 579.
Pauli, Lebenserinnerungen 193.
Paulsen, Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit 189.
Pendzig, Pierre Gassendis Metaphysik und ihr Verhältnis zur scholastischen Philosophie 513.
Pennacchio, La legge sul divorzio 125.
Peppert, Sonn- und Festtagsexhorten 539.
Perrot, Geistliches Morgenbrot. Bearb. v. Schindler 383.
Pesch, Christ., Praelectiones dogmaticae. Ed. III. Tom. VI et VII 315.
Pesch, Heinr., Ein Wort zum Frieden in der Gewerkschaftsfrage 65.
Pesch, Tilm., Christliche Lebensphilosophie. 2. Aufl. 66.
—, Das religiöse Leben. 14. Aufl. 463.
Petersen, Die wunderbare Geburt des Heilandes 349.
Pfannmüller, Jesus im Urteil der Jahrhunderte 32.
Pfättisch, Die Rede Konstantins des Großen an die Versammlung der Heiligen 210.
Pfleger, Martin Eisengrein 116.
Pieper, Christentum, römisches Kaisertum und heidnischer Staat 169.
Plattner, Gotteslob. Predigten auf die Feste des Herrn 541.
Pletl, Fastenpredigten 415.
Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. 1. Bd. 4. Aufl. 158.
Polifka, Frauentugenden. 2. Aufl. 289.
Polifka, St. Johannes der Täufer 46.
Pöschl, Bischofsgut und Mensa Episcopalis. 1. Teil 251.
Poschmann, Die Sichtbarkeit der Kirche nach der Lehre des h. Cyprian 180.
Preuschen, Vollständiges griechisch-deutsches Handwörterbuch 557.
Prümmer, Manuale Juris Ecclesiastici. Tom. I et II. Jus regularium speciale 377.
Racke s. Schleiniger.
Rademacher, Der Weltuntergang 285.
Ramsay, Luke the Physician and other Studies 432.
Rauschen, Florilegium patristicum. Fasc. VII 149.
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3. Aufl. 31.
Rechtschmied, Der Wunderglaube ein Wahn? 462.
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 1. Bd. 285, 2. Bd. 524.
Reichert, Johannes Meyer Ord. Praed. Buch der Reformacio Predigerordens 128. 404.
Reinstadler, Elementa philosophiae scholasticae. Ed. IV 222.
Report of the Nineteenth Eucharistic Congress 443.
Richter, Der Skeptizismus in der Philosophie und seine Überwindung 87.
Rieder, Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur Zeit der Päpste in Avignon 402.
Rinieri, S. Pietro in Roma ed i primi papi 608.
Rittelmeyer, Buddha oder Christus 494.
Roik, Der Schmuck der Jungfrau 224.
Rollmann, Heinrich Belletable 590.
Romeis, Das Heil der Christen außerhalb der Kirche nach der Lehre des h. Augustin 601.
Rösler, Fürs Priesterherz. 2. Aufl. 66. 527.
Rothes, Die Madonna in ihrer Verherrlichung durch die bildende Kunst 621.
Rundschreiben Unseres Heil. Vaters Pius X über den h. Anselm 623.
S., Die Gottesdienstanschläge an den Kirchentüren 527.
Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. 2. Aufl. 192.
Sailer, Welcher Lebensanschauung ist zu huldigen? 350.
Sander s. Verkruysse.
Sardi, Leben des seligen Kaspar del Bufalo. Deutsch bearb. v. Jussel 487.
Sassen, Hugo von St. Cher 82.
Sattel, Martin Deutinger als Ethiker 219.
Sauerlandt, Deutsche Plastik des Mittelalters 347.
Schalkhausser, Zu den Schriften des Makarios von Magnesia 111.
Scharnagl, Begriff der Investitur 455.
Scheid s. v. Doß.
Schell, Apologie des Christentums. Hrsg. v. Hennemann. 1. Bd. 3. Aufl., 2. Bd. 2. Aufl. 281.
—, Kleinere Schriften. Hrsg. v. Hennemann 1.
Schellauf, Perikopen-Erklärung in Zehnminuten-Predigten 540.
Scher s. Histoire.
Scherer, Religion und Ethos 317.
Schindler, Die soziale Frage der Gegenwart. 3. u. 4. Aufl. 29.
—, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. 1. Teil 555.
Schleiniger, Die Bildung des jungen Predigers. Bearb. v. Racke. 6. Aufl. 129.
Schmid, Andr., Christliche Symbole aus alter und neuer Zeit. 2. Aufl. 285.
—, B., s. Götz.
Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege. I. Tl. 214.
Schmidt, Wilh., Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung und die Psychologie 123.
Schmidt, W., Geburtstag im Altertum 254.
Schmitt, Al., Das Zeugnis der Versteinerungen gegen den Darwinismus 22.
Schmitt, Jak., Katholische Sonn- und Festtagspredigten. 2. Jahrgang. 5. Aufl. 542.
Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae 476.
Schmoll, Die Bußlehre der Frühscholastik 613.
Schneider, Zwei Aufsätze zur Religionsgeschichte Vorderasiens 574.
Schnürer s. Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte.
Schönbold, Mittel zur Beförderung des geistlichen Lebens. 8. Aufl. 320.
Schott, Das Meßbuch der h. Kirche 288.
Schuler, Kleines Rituale für die Pastoration der Italiener 223.
Schulte, Adalb., Die messianischen Weissagungen des Alten Testamentes 176.
Schulte, Reginald, s. Denifle.
Schultze s. Führer.
Schwager, Die katholische Heidenmission der Gegenwart 65.
Schwane s. Goffine.
Schwarzmann, Bereitet den Weg des Herrn 193.
Sdralek, Über die Ursachen, welche den Sieg des Christentums im römischen Reiche erklären 169.
Seeberg, Aus Religion und Geschichte. 2. Bd. 450.
—, Offenbarung und Inspiration 205.
Seeböck, Sonntagspredigten für das katholische Kirchenjahr 539.
Seisenberger, Erklärung des Briefes an die Hebräer 244.
Sellin, Die alttestamentliche Religion im Rahmen der anderen altorientalischen 477.
Sickenberger, Fragmente der Homilien des Cyrill v. Alex. zum Lukasevangelium 480.
Sickinger, Sonn- und Festtagspredigten 540.
Siebert, Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung 84.
Sieffert, Die Heidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum 203.
Siméon, La Prescience divine et la Liberté humaine 453.
Simon, Joh., Stand und Herkunft der Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter 54.
—, Th., Entwicklung und Offenbarung 372.
Simonsen s. Bacher.
Spannbrucker s. Breiteneicher.
Spitta, Jesus und die Heidenmission 605.
Spitta, Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums. 3. Bd. 2. Hälfte 622.
Springer, Das Leiden unseres göttlichen Heilandes 95.
Staatslexikon. 3. Aufl. 1. Bd. 137.
Staerk, Aramäische Urkunden zur Geschichte des Judentums im VI. u. V. Jahrh. v. Chr. 157.
Staerk, Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten 206.
Stählin, Clemens Alexandrinus: Quis dives salvetur 82.
Stauber, Die Schedelsche Bibliothek. Hrsg. v. Hartig 54.
Steinbeck, Das göttliche Selbstbewußtsein Jesu 109.
Sternberg, Die Ethik des Deuteronomiums 507.
Stingeder, Brennendste Lebensfrage. 4. Aufl. 45.
—, Gottes Antwort auf die brennendste aller Lebensfragen 46.
Stoffels, Die mystische Theologie Makarius des Ägypters 233.
Stöhr, Handbuch der Pastoraltheologie. 5. Aufl., bearb. von Kannamüller 620.
Stolz, Die heilige Elisabeth. 16. Aufl. 462.
— s. Telch.

Strack, Aboda zara, der Mišnatractat „Götzendienst“ 508.
Strehler, Gänge durch die katholische Moral. 2. Aufl. 223.
Strowski, Saint François de Sales 65.
Swete, Zwei neue Evangelienfragmente 157.
Symon, Biblia to jest Księgi Święte Starego i Nowego Testamentu 95.
Szabó, Albert Ehrhards Schrift: „Katholisches Christentum und moderne Kultur“ 523.
Tambornino, De antiquorum daemonismo 547.
Telch, Bilder zur katholischen Glaubens- und Sittenlehre aus den Schriften von Alban Stolz 590.
Theologie und Glaube 32.
Thimme, Augustins geistige Entwicklung in den Jahren nach seiner Bekehrung 569.
Tillmann, Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen 305.
—, Jesus, der Menschensohn 201.
Ude, Materie und Leben 287.
Verkruysse, Neue praktische Betrachtungen für Ordensleute, übers. v. Sander, neubearb. v. Lohmann. 7. Aufl. 66.
Verlagskatalog religiöser Bilder 351.
Villien, Histoire des commandements de l'Eglise 408.
Vives, Compendium theologiae ascetico-mysticae. Ed. III 159.
Volz, Mose, ein Beitrag zur Untersuchung über die Ursprünge der israelitischen Religion 6.
Vom Christlichen abschied aus diesem tödlichen leben des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Lutheri 222.
Wagner, Hat Gott gesprochen? 190.
Waldeck, Lehrbuch der kathol. Religion. 9. u. 10. Aufl. 33.
Waldis, Hieronymi graeca in psalmos fragmenta 271.
Walter, Die Beicht mein Trost. 2. Aufl. 319.
—, Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. 2. Aufl. 319.
Walther, Zur Wertung der deutschen Reformation 185.
Weber, Kurzer Wegweiser in der apologetischen Literatur 223.
Weckesser, Die monistische Weltanschauung und das Religions-Problem 158.
Wegener, Über die Visionen der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich 558.
Weidel, Jesu Persönlichkeit 545.
Weiler, Des Studenten Ave-Gebet 415.
Weinel, Die Stellung des Urchristentums zum Staat 169.
Weiß, A. M., Die Kunst zu leben. 7. Aufl. 527.
—, Lebensweisheit in der Tasche. 2. Aufl. 66.
—, Simon, Kleines Vademecum 590.
Weitere französische Gesetze betreffend die Trennung der Kirche vom Staate 350.
Werner, Das Christentum und die monistische Religion 88.
Westphal, Jahwes Wohnstätten nach den Anschauungen der alten Hebräer 145.
v. Westphalen, Die Wahrheit über eine Lourdesheilung 96.
Weydmann, Die Wanderarmenfürsorge in Deutschland 129.
Wibbelt, Nazareth 193.
Willems, Philosophia moralis 58.
Williams, The Participle in the Book of Acts 589.
Willmann, Aristoteles als Pädagog und Didaktiker 447.
Winckler, Die jüngsten Kämpfer wider den Panbabylonismus 142.
Wouters, Commentarius in Decretum „Ne temere“ de Sponsalibus et Matrimoniis 64.
—, De Systemate Morali 623.
Wurm, Moral und bildende Kunst 414.
Zahn, Einführung in die christliche Mystik 425.
Zeller, Die Zeit Kommodians 485.
Zumbiehl, Das Buch Daniel und die Geschichte 254.
Zumbiehl, Hebräisch-lateinisches Gebetbuch 265.
Zurhellen-Pfleiderer, Die Religion der Patriarchengeschichte 127.

IV. Verschiedenes.

Mitteilungen:
G. Mercati, Ergänzungen und Berichtigungen zu „Kard. W. Sirlets Annotationen zum Neuen Test.“ von P. H. Höpfl O. S. B. 60.
B. Dörholt, Eine Crux interpretum (Irenaeus Adv. haer. III 3, 2) 94.
J. Mausbach, Zu Irenaeus Adv. haer. III 3, 2 126.
N. Peters, Zu der Crux interpretum in Irenaeus Adv. haer. III 3, 2 126.
H. Goussen, Ein neuer Vorschlag zu Irenaeus Adv. haer. III 3, 2 190.
A. Manser, Zur Didache I, 6 aus der Vita Chrodegangi 459.
Plan einer kritischen Gesamtausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands 191.
Änderung in der Redaktion der »Neutestamentlichen Abhandlungen« 525.
Personalien 34. 67. 193. 224. 257. 351. 415. 496. 528. 559. 624.
Erwiderung von Ad. Ott und Replik von L. Lemmens 30.
Bemerkung von Dr. Neteler zu der Rezension der Bearbeitung der Bücher Esdras und Nehemias 63.
Berichtigung von J. Schmidlin 94.
Entgegnung von Joh. F. Hückelheim und Antwort von A. Steinmann 193.
Erklärung von Dr. Keller 320.
Erklärung von S. Hellmann und Gegenerklärung von J. Denk 559.
Erklärung von P. Augustinus Daniels und Antwort von Endres 624.

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. 19. Januar 1909. 8. Jahrgang.

Herman Schell, Kleinere Schriften hrsg. von Hennemann (Rolfes).
Volz, Mose (Engelkemper).
Bennewitz, Die Sünde im alten Israel (Riessler).
Holzmeister, 2 Cor. 3,17: Dominus autem Spiritus est (Bludau).
Belser, Der Epheserbrief des Apostels Paulus (Steinmann).
Paas, Das Opus imperfectum in Matthaeum (Denk).
Méridier, Grégoire de Nysse, Discours catéchétique (Diekamp).
Dreves, Hymnologische Studien zu Venantius Fortunatus und Rabanus Maurus (Weyman).
Histoire nestorienne, chronique de Séert (Vandenhoff).
Grupp, Kulturgeschichte des Mittelalters II (Schmidlin).
Froehlich, Freiheit und Notwendigkeit (Sawicki).
Schmitt, Das Zeugnis der Versteinerungen gegen den Darwinismus (Brockhausen).
Lepin, Les Théories de M. Loisy (Rosenberg).
Jubaru, M. Loisy et la Critique des Evangiles (Rosenberg).
Hedley, The Holy Eucharist (Pohle).
Kusej, Joseph II und die äußere Kirchenverfassung Innerösterreichs (A. Rösch).
Jungnitz, Die Breslauer Domkirche (Gigalski).
Göttler, Ein Einheits-Religionslehrplan (Dünchem).
Lombardo, Religiöse und soziale Konferenzen übers. v. Drexler (Liese).
Schindler, Die soziale Frage der Gegenwart. 3. u. 4. Aufl. (Liese).
Erwiderung von Ott und Replik von Lemmens.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Herman Schells „Kleinere Schriften“ [1]).

Der Herausgeber hat uns mit dieser Publikation der kleineren Schriften Schells eine hochwillkommene Gabe vermacht. Der edle und geistesmächtige Mann, dessen zerstreute Aufsätze und Reden hier gesammelt in einer Auswahl vorliegen, steht als begeisterter und unermüdlicher Verteidiger der Religion bei uns allen in unauslöschlicher Erinnerung. Die schmerzlichen Verwickelungen in seinem Leben und die aufregenden Vorgänge nach seinem erschütternd schnellen Tode geben seinem Andenken einen reichlichen Einschlag von Tragik, der menschlicherweise unsere Teilnahme erhöht.

So kann denn diese Sammlung schon um dessentwillen einer freundlichen und dankbaren Aufnahme sicher sein, aber nicht minder wegen ihres Inhalts. Sie ist ein Denkmal der vielseitigen apologetischen Tätigkeit des Verewigten. Schell steht mit derselben bekanntlich durchaus in der Gegenwart. Er führt die Fehde mit den heutigen Gegnern des Glaubens auf der ganzen Linie. Insofern verschafft uns die Sammlung einen sehr belehrenden Einblick in die moderne Bekämpfung des Kirchenglaubens. Schell ist aber auch selbst ein moderner Mensch, und als solcher führt er die Sache der Religion, und so ist es interessant, nach der vorliegenden Publikation den Erfolg seiner Methode zu beurteilen.

Die Menge, der Umfang und die Qualität seiner kleineren Schriften gibt uns eine hohe Vorstellung von seiner Arbeits- und Geisteskraft und seinem aufopfernden Fleiße, wenn man bedenkt, daß mit ihrer Produktion die Abfassung seiner großen Werke und seine berufliche Tätigkeit nebenherging. Auch tritt in diesen Schriften, worauf der Herausgeber in dem Vorwort mit Recht hinweist, eine ideale und fromme Gesinnung wohltuend hervor, was übrigens für den, der von seinen größeren Werken kommt, durchaus nicht überraschend ist.

Der Herausgeber hat die verschiedenen Stücke nach der Zeitfolge geordnet. Inhaltlich behandeln sie

1. religionswissenschaftliche Stoffe. Dahin gehören die Abhandlungen über den Buddhismus und die Tao-Lehre des Lao-tse — diese Abhandlung mit der sympathischen Bestimmung, an der Hand der Gottes- und Weisheitslehre des Lao-tse zu zeigen, wie Gott in seiner Vorsehung auch die heidnischen Nationen nicht ohne Erleuchtung gelassen —, die über das Entwicklungsgesetz und die Zukunft der Religion, die Kämpfe des Christentums — dieser Aufsatz zog durch leichterklärliches Mißverständnis dem Verf. eine Fehde seitens des Prof. P. Müller S. J. in Innsbruck zu und erhielt dann von seiten Schells eine befriedigende Deutung in der S. 343—359 nachgedruckten Aussprache —; ferner Jahwe und Marduk — gegen Delitzsch, endlich die kulturgeschichtliche Bedeutung der großen Weltreligionen.

2. bringen 2 Abhandlungen eine Parallele zwischen Katholizismus und Protestantismus, es sind die Abhandlungen über den Gottesbegriff im Katholizismus und Protestantismus und über Katholizismus und Protestantismus in bezug auf den religiösen Fortschritt im Reiche Gottes. Die erste berührt angenehm durch Klarheit und echt katholisches Empfinden; die zweite, eine wirksame Antwort auf eine Publikation eines protestantischen Theologen gegen die Schellsche Reformschrift: Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts, beschwert sich in manchen Wendungen, leider nicht grundlos, über die bei uns hervortretenden bedenklichen Erscheinungen von Überspannung der Auktorität und Mißachtung der Individualität und Persönlichkeit. Schell hebt dabei übrigens hervor, daß solche Erscheinungen nur zeitgeschichtlich sind und mit dem Wesen des Katholizismus nichts zu tun haben. Hier sei auch der kleine Aufsatz erwähnt: *Ut omnes unum* als Sehnsucht und Verheißung der Propheten, eine ungemein zarte und schöne biblische Aus-

[1]) Hrsg. von Dr. Karl Hennemann. Paderborn, Schöningh, 1908 (X, 708 S. gr. 8°). M. 12.

führung des Gedankens, daß Gott alle Menschen ohne Ausnahme zum Heile ruft, und daß die heilige Gemeinschaft des irdischen Gottesreiches den Geist der Liebe und Demut bewähren soll.

3. Klage von zweifelhafter Berechtigung und Objektivität wegen Bevormundung der Wissenschaft führt der Artikel: Lehrende und lernende Kirche.

4. Mit berechtigter Energie treten für den Bestand der theologischen Fakultäten ein die Reden: Der Katholizismus in Deutschland und die deutschen Universitäten, und: Theologie und Universität.

5. Mit dem Charakterbild, dem Lebenswerk und der Lehre Unseres Herrn beschäftigen sich teils thetisch teils apologetisch: Die Grundgedanken des messianischen Lebensplanes Jesu, das Christentum Christi — eine kritische Studie zu Harnacks Wesen des Christentums —, Christus und die Kultur, endlich: Worte Christi — mit Bezug auf das Buch von Chamberlain.

6. Die Gründung und Ausbreitung des Christentums ist der Gegenstand einer Studie aus Anlaß des betreffenden Buches von Harnack. Sie führt den Titel: Die Gotteskräfte des Christentums, und den Untertitel: *Complexio oppositorum* oder Sprachenfülle des Pfingstfestes, wo im Text statt des Punktes besser ein Fragezeichen folgt, denn es soll die Frage entschieden werden, ob das Christentum durch den Synkretismus seiner Verkündiger oder durch die Kraft Gottes, der alles dient, Geltung erlangt hat. Die Erfolge des Harnackschen Buches scheinen mir weniger, wie Schell S. 657 verbindlich bemerkt, ein Beweis dafür, wie uralte Themata der christlichen Apologetik im Lichte der vergleichenden Religionsforschung eine ganz neue und verjüngte Kraft und Schönheit gewinnen, als ein Beweis dafür, wie alles, was geeignet scheint, das Christentum natürlich zu erklären und so seines Ansehens als göttliche Veranstaltung zu entkleiden, vom Unglauben unserer Zeit begierig ergriffen wird.

7. Für den Theismus treten ein gegen Gideon Spicker die Abhandlung: Schöpfung oder Entwicklung?, gegen Ladenburg der Vortrag: Gesetz und Gottesglaube, gegen Haeckel a) die Abhandlung: Haeckels Monismus und der christliche Glaube an Gott und Geist, b) der Vortrag: Wunder des Lebens, Bedenken gegen den Monismus Ernst Haeckels, endlich c) wieder die Abhandlung: Das Siebentagewerk der Schöpfung und die moderne Naturwissenschaft.

Hier erregt die Deutung des Textes des Hexaemerons stellenweise Bedenken. So sollen die Wasser, über denen der Geist Gottes schwebte oder brütete, das Nichts gewesen sein (S. 644 f.). Besser heißt es in der Dogmatik II, 268, es sei der voraussetzungslos erschaffene Urstoff gewesen. Zweifelhaft ist die auch sonst bei Schell vorgetragene Auslegung, nach der die Erschaffung des Lichts das Erglühen konzentrierter Stoffmassen durch eintretende Verdichtung war. Auch hier scheint die Darstellung der Dogmatik vorzuziehen, wo unbestimmt gesagt wird: Der erste Tag berichtet die Entbindung der physikalischen Kraft aus dem Stoff, des Lichtes aus der Gebundenheit in der finstern Materie. Damit sind wohl alle physikalischen Energien gemeint, Wärme, Elektrizität, Magnetismus, l. c. Mit dem vierten Schöpfungstage weiß — so könnte man meinen — unser Apologet nicht recht was anfangen. Die Sonnensysteme läßt er samt der Bewegung in ihnen am zweiten Tage auftreten. So muß denn die abstrakte Wendung helfen, daß der vierte Schöpfungstag die Herrschaft des Zweckes in dem Füreinander der Dinge zur Geltung bringt. Indessen zeigt ein Blick in die Dogmatik, wie dies zu verstehen ist: Die Stellung der Himmelslichter zur Erde kommt infolge eines konkreten Vorgangs am vierten Tage zur Geltung (S. 269 f.).

8. Das Problem des Geistes sucht aus dem Wesen des Geistes als lebendiger Kraft und Tätigkeit den christlichen Begriff von Gott als dem dreieinigen Geistesleben und der weltschöpferischen Geistestat dem Verständnisse näher zu bringen.

9. Das erkenntnistheoretische Problem will orientierende Gesichtspunkte zu der Frage liefern, inwieweit und wie sich eine Gewißheit bezüglich der Wirklichkeit und Wahrheit gewinnen läßt. Die hier vertretenen Anschauungen reflektieren sich auch in einem kleinen Aufsatz über Descartes.

10. Die Artikel: Am Webstuhle der Zeit, im Türmerjahrbuch von 1902 bis 1906, enthalten Jahresrückblicke über wissenschaftliches Leben und bedeutsame Vorgänge im Katholizismus. Sie tragen leider den Stempel herber Kritik.

11. Endlich erwähnen wir noch mit Übergehung von anderem den Aufsatz: Über die Todsünde, worin Schell seine Lehre gegen literarische Gegner wider Mißverständnisse in Schutz nimmt und in annehmbarer Weise auslegt. Man weiß, daß die Indexkongregation an erster Stelle gerade diesen Lehrpunkt beanstandet hatte.

Dieses sind die Stücke der vorliegenden Sammlung. Wenn nun über den wissenschaftlichen und apologetischen Wert dieser Arbeiten ein Gesamturteil gefällt werden soll, so kommt besonders die Frage in Betracht, inwieweit die Prinzipien der gesunden Lehre ihnen zugrunde liegen und klar und bestimmt zur Geltung gelangen. Dieser Gesichtspunkt ist zwar nicht der einzige, der hier statthaft ist, aber doch der wichtigste und entscheidende. Denn auch in der Apologetik ist die Wahrheit und ihre Begründung das erste, die Widerlegung der Einwürfe das zweite, und da unser Autor selbst mit Vorliebe auf die letzten und höchsten Gründe zurückgeht, um von ihnen aus seinen Gegenstand ins Licht zu stellen, so ist die Frage nach der Korrektheit seiner Prinzipien um so mehr am Platze.

Diese Frage dürfte nun zur Stunde bereits so ziemlich zuungunsten Schells entschieden sein. Es verbindet sich bei ihm mit dem anerkennenswerten Streben, vorurteilslos und mit innerer Anteilnahme auf die gegnerischen Gedanken einzugehen, die Neigung zu Transaktionen, die die wahren Prinzipien gefährden. Er macht sich selbst die letzten Voraussetzungen jener Zeitwissenschaft zu eigen, die er bekämpfen will.

Man kann diese Voraussetzungen verschieden formulieren, man kann sie auf das Kausalitätsgesetz, auf den Seins- oder Substanzbegriff, den Gottesbegriff, die Idee der Entwicklung oder die Erkenntnistheorie zurückführen, aber es ist im Grunde immer ein und derselbe Gedanke, der die Schellsche Auffassung dieser Probleme bestimmt.

Kant und Schopenhauer hatten der christlichen Philosophie vorgeworfen, daß sie auf Grund des Gesetzes der Ursächlichkeit das Dasein Gottes erschließe und dann in bezug auf Gott selbst dieses Gesetz verleugne, indem sie ihn davon ausnehme. Schell begegnet diesem Vorwurf mit der Erklärung, daß gerade Gottes Dasein die Garantie des Kausalitätsprinzips bedeute, indem Gott *causa sui* sei. Gottes Natur sei *actus purus;* das heißt bei ihm nicht etwa bloß, er sei reine Wirklichkeit, lauteres Sein, das Sein selbst und infolgedessen auch Tätigkeit als vollkommenste Form des Seins, sondern: er ist es, der sich selbst durch seine Tätigkeit, durch Denken und Wollen, ersinnt und verwirklicht. Hieraus kann dann gefolgert werden, daß auch in den endlichen Substanzen, als Abbildern der schöpferischen Substanz, das ruhende Sein nicht das Erste und Wesentliche ist, sondern die Kraft und die Tätigkeit, und dies gilt für die körper-

lichen Substanzen nicht weniger als für die unkörperlichen. Darum kann man auch gegen die Schöpfung nicht einwenden, daß der Stoff als voller Gegensatz zu dem reinen Geiste nicht auf diesen als seine hervorbringende Ursache zurückgehen könne. Denn der Stoff ist nichts anderes als wirkende Kraft, und nach Abzug alles dessen, was an den Körpern Kraft und Kraftwirkung ist, bleibt keine Unterlage, als kraftloser Stoff, übrig (S. 245). Auch die Gesamtheit der Dinge, der Kosmos, hat sich aus sich selbst herausgearbeitet und ist das Ergebnis der eigenen Geschichte (S. 239). Das ist das große Gesetz der Entwicklung, durch das sich gewissermaßen das innere Geistesleben Gottes in der Schöpfung widerspiegelt. In der Ordnung der Erkenntnis begegnet uns ebenfalls die Hegemonie der Tat. Der Tätigkeitscharakter des Vorstellens verbürgt uns das eigene, die ursächliche Bedeutung des Vorstellungsinhalts das fremde Dasein (S. 257). Es ist eine naive Auffassung, daß die mechanische Anschaulichkeit und Greifbarkeit das Kriterium der Wahrheit und Wirklichkeit sein soll. Die verschiedenen sinnlichen Empfindungen sind keine unmittelbare Erfassung der Wirklichkeit, sondern je einzelne Formen subjektiver Vorstellungsweise. Auch unsere Begriffsformen haben subjektiven Charakter (S. 186).

Ich habe diese Grundanschauungen Schells auf seine Fassung des Kausalitätsgesetzes und des Gottesbegriffes als *causa sui* zurückgeführt. Wenn der Herausgeber S. VI gleichsam umgekehrt in der Schellschen Auffassung der Begriffe *actus purus*, Substanz und *intellectus possibilis* die Quelle des von der kirchlichen Behörde getadelten Schellschen Gottesbegriffs erblickt, so rechte ich darüber nicht mit ihm. Ist doch Schell selbst im „Problem des Geistes" bemüht, aus dem Begriff des Geistes, wie ihn unser Bewußtsein ergibt, den Begriff Gottes und der Schöpfung zu erklären. Es genügt, daß die Irrtümer Schells als solche anerkannt und bezeichnet werden.

Ich kann es auch nicht unterlassen, hier zu erklären, daß die Deutung des Schellschen Systems als einer Form der modernen idealistischen Subjektobjektivierung (Jahrbuch f. Phil. 23. Bd. 85 f.) mit meiner Auffassung nicht streitet. Denn eine solche Objektivierung liegt vor, wenn Gott die Ursache seiner selbst im Sinne der positiven Aseität ist, wie denn Schell noch im Jahre 1905 schreibt, daß Gott alles aus sich selber, also mit voller Freiheit ist (S. 558). Er will damit nicht sagen, daß Gott, als frei aus sich selber daseiend, auch nicht sein könnte. Verbindet sich doch vermöge seines offiziell als falsch bezeichneten Freiheitsbegriffs in Gott mit der Freiheit die Notwendigkeit. Aber er will sagen und sagt es an der angeführten Stelle ausdrücklich: Gott sei im positiven Sinne durch sich selbst verursacht; denn es müsse für alles, einschließlich seiner, eine vollkommene und eigentliche Begründung geben, wenn es mit dem Kausalitätsgesetze Ernst sein solle. Der Idealismus droht sich auch im Gefolge jener Auffassung von dem Tätigkeitscharakter der Erkenntnis einzustellen, indem da das Moment der Selbstoffenbarung der Wahrheit und ihrer passiven Aufnahme im Geiste zurücktritt. Wenn Schell sagt, die Wahrheit nötige sich nicht auf, das Urteil müsse immer mit der Kraft der Selbstbestimmung vollzogen werden (S. 256), so liegt dem anscheinend auch der Gedanke zugrunde, der eigentliche Gegenstand unserer Erkenntnis sei der Bewußtseinsinhalt, von dem aus auf etwas außer uns zu schließen bei uns steht. Das heißt aber die Erkenntnis idealistisch auffassen. Idealistisch klingt es auch, von der hergebrachten Auffassung der körperlichen und geistigen Substanzen zu sagen, daß sie die Elemente des Seins wie Wirklichkeitsklötzchen behandeln (S. 190).

Hiergegen wird man nun vielleicht einwenden, daß ja Schells Standpunkt intellektualistisch sei und daß er gerade in der Vorstellung von der Fähigkeit des Geistes, denkend und schließend mit Sicherheit die Wahrheit zu erkennen, den Kern der *philosophia perennis* erblicke.

Um hierauf die rechte Antwort zu geben, ist geradeheraus zu erklären, daß Schell mit seinen Prinzipien nicht vollen Ernst macht, sich an seine Prämissen nicht bindet und die moderne und die überlieferte Auffassung unvermittelt nebeneinanderstellt. Daher ist es denn auch leicht, den Tadlern seiner Lehre damit zu begegnen, daß man den Konzeptionen Schells, worauf sie sich berufen, richtig gefaßte Stellen von ihm entgegenhält.

Man hat in bezug auf Schell und zu seiner Verteidigung oder Entschuldigung gesagt, kein großer Apologet sei je ein Dogmatiker gewesen. Wir wollen dawider nicht Namen wie Augustin und Thomas nennen, auch nicht darauf hinweisen, daß sozusagen jeder auf Überzeugung berechnete Vortrag der christlichen Wahrheit wegen der Schwierigkeit, die sie dem Verständnis bietet, eine Apologie sein muß; nur das möchten wir betonen, daß jeder philosophische oder theologische Vortrag um so eher Eingang findet, je näher er der Wahrheit kommt und je einfacher, klarer und deutlicher er sie zum Ausdruck bringt. Ich glaube auch nicht, daß man mit Rücksicht auf unsere gegenwärtigen sog. Gott- und Wahrheitssucher von der Wahrheit auch nur ein Pünktchen opfern soll. Diese „Suchenden" betrügen sich vielfach selbst und scheuen vielleicht nichts mehr als die wirkliche Wahrheit.

Das Beispiel des heimgegangenen Apologeten sollte uns eine heilsame Lehre sein. Statt die da draußen zu gewinnen, hat er sich im eigenen Hause Schwierigkeiten bereitet, und die Absage, die er hier erhielt, gab jenen einen neuen Vorwand, die bestellten Hüter der Wahrheit zu verdächtigen.

Neuß. Rolfes.

Volz, Lic. theol. Paul, **Mose, ein Beitrag zur Untersuchung über die Ursprünge der israelitischen Religion.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1907 (VII, 115 S. gr. 8°). M. 3.

Volz nimmt einen unklaren Vermittlungsstandpunkt ein zwischen der religionsgeschichtlichen und der heilsgeschichtlichen Betrachtungsweise der h. Schrift. Er will erstere korrigieren durch die „Glaubensvoraussetzung" einer göttlichen Offenbarung, letztere dadurch, daß er den Offenbarungscharakter des A. T. nicht auf Christus, sondern auf Gott begründe. Die Offenbarung äußert sich nun nach ihm anscheinend nur in „religiös-sittlicher Kraft"; und „was religiös-sittliche Kraft ist", will Verf. „von unserer christlichen Erfahrung aus" beurteilen! Wie Verf. mit letzterem Urteil seine Eliminierung Christi aus dem A. T. vereinbaren kann, ist unerfindlich, zumal da er eine planmäßige Entwicklung des A. T. auf Christus hin (S. 9) ausdrücklich anerkennt. Die „Quellen" (S. 14 ff.), nämlich hauptsächlich das Buch des Jahvisten und das des Elohisten, enthalten nach Volz nur religiöse Legenden über Moses; im übrigen sind sie als Zeugen für die Zustände späterer Zeit (ca. 900—700 v. Chr.) zu werten. Aber aus den nachmosaischen Zuständen und Anschauungen in Israel könne man einen Rückschluß auf Moses in der Weise machen, daß für den Anfang der sittlichen Religion Israels ein persönlicher Urheber das Wahrscheinlichste, und darum zu postulieren sei. Nach dieser Einleitung behandelt der I. Abschnitt (S. 18 ff.) „Moses Werk in der Darstellung der bisherigen kritischen Schule"; die Aufstellungen von Wellhausen, Stade, Marti enthalten Widersprüche, Lücken und Unrichtigkeiten, was u. a. durch Heranziehung der Funde von Tell-Amarna, Tell-Ta'annek und des Cod. Hammurabi bewiesen wird. Wertvoller ist II., (S. 28 ff.), „Die nachmosaische, vorprophetische Religionsperiode", worin auf Grund der kritischen Grundsätze des Verf. ein kurzes System der bibl. Theologie in der Zeit zwischen Moses und Amos skizziert wird. Jahve war in dieser Periode 1) mehr, als ein bloßer Landes- und Volksgott, denn der Jahvist und der Elohist geben sich als überzeugte Monotheisten; ihre Urgeschichten sind von erhabenem sittlichen Charakter (Ursprung des Übels); Jahve beherrscht alle Völker (vgl. die Patriarchengesch.); ein Kampf gegen „fremde Götter", wie ihn schon die älteren Propheten führten, wäre bei den Babyloniern usw. nicht möglich gewesen, denn nur in Israel war die Gefahr „von Gott abzufallen" vorhanden, weil Jahve der einzige Gott war, der den niederen Volks-

**

instinkt nicht befriedigte. 2) Jahve war allmächtiges Himmelswesen (Jos. 10) und 3) doch auch schon der Gott des Einzelnen (Gelübde Annas), und vor allem 4) eine sittliche Persönlichkeit; er ist Schutzgott des Rechtes (Gen. 31, 49) und Freund der Recht- und Schutzlosen (Ex. 22, 22; 23, 6); das Unglück des Volkes wie des Einzelnen wird ethisch begründet sowohl in der Urgeschichte, als beim Wüstenzuge Israels, bei Esau, Saul, Absalom usw. 5) Der Vorsehungsgedanke tritt besonders lebhaft in der Josephsgeschichte hervor, in Gen. 45, 5; 50, 20 mit Betonung des sittlichen Charakters der Vorsehung. Daher stammt 6) die hebräische Geschichtschreibung, die eine religiöse war im Gegensatze zu einer nationalen oder dynastischen.

In III., „Moses Werk", soll die Ansicht des Verf. begründet werden, daß die soeben skizzierte vorprophetische Theologie schon aus vormosaischen Quellen entsprungen sei, aber seit (ergo durch) Moses als intensiver Strom die Religiosität Israels durchzogen habe. Verf. kommt hier zu der Vermutung, daß Moses innerhalb der schon vorhandenen Jahvereligion eine besondere Jahve-Liga gebildet habe aus solchen Israeliten (hauptsächlich vom Stamme Levi), die sich zur absoluten Hingabe an Jahve und zur rücksichtslosen Verbreitung und Verteidigung der religiös-sittlichen Ideale verpflichteten.

Das Material dieses Abschnittes wäre an und für sich eine gute Ergänzung zur vorprophetischen Theologie in III; in dem Zusammenhang aber, worin es von Volz gebracht wird, ist es wenig beweiskräftig. Wiederholungen bereits gesagter Ansichten sind nicht selten, unbewiesene Behauptungen zahlreich, und die mehrfach betonte Basis aller Schlüsse ist „die Glaubensvoraussetzung, daß Gott durch Mose wirklich etwas der Welt neues mitteilen wollte". Da nun Verf. diese Voraussetzung für unbeweisbar hält, so sind seine Resultate für ihn selbst im Grunde genommen nur Vermutungen ohne objektiven Wirklichkeitswert.

In IV., „Moses religiöser Besitz und Beruf", sucht Verf. auf Grund der gewonnenen Resultate den inneren Werdegang des Moses psychologisch verständlich zu machen, und dann seinen religionsgeschichtlichen Charakter mit dem der Schriftpropheten zu vergleichen. Endlich soll in V., „Vorläufer des Moses", der vormosaische Jahvismus von der Religion des Moses getrennt erfaßt werden, — beide Versuche bestehen natürlich noch mehr als III aus subjektiven Vermutungen.

Es soll nicht verkannt werden, daß die Schrift außer brauchbarem Material zur Theologie des A. T. auch schätzenswerte Beweisgründe gegen den exegetischen Rationalismus und für den historischen Wert der biblischen Tradition enthält. So z. B. bei der Vergleichung von Hammurabi mit Moses (S. 70) oder wenn Verf. (S. 62) zeigt, daß die kritische Schule „den religiösen Literaturstoff mittelst des literarkritischen Messers nach ihrer zuvor gefaßten Theorie zugeschnitten hat". Wenn seine Darlegungen trotzdem einen unbefriedigenden Eindruck hinterlassen, so liegt das hauptsächlich an seiner zwiespältigen Stellungnahme; wer leugnet, daß es „auch nur eine kurze streng geschichtliche Nachricht" über die Person und das Werk des Moses gebe (S. 15), kann uns von seinem Standpunkt aus den Dekalog (S. 85) nicht als mosaisch glaubhaft machen.

Münster i. W. Engelkemper.

Bennewitz, Fritz, Lic., Pfarrer in Rheinsberg (Westpreußen), **Die Sünde im alten Israel.** Leipzig, A. Deichert, 1907 (XII, 271 S. 8°). M. 5.

Von der Grundanschauung, daß Gott sich in der profanen Geschichte Israels real geoffenbart hat, ausgehend will der Verfasser das mosaische und vormosaische Zeitalter näher daraufhin beobachten, ob und wie da ein Sündenbewußtsein zutage tritt, und sucht für eine Geschichte der Sünde im alten Israel, d. i. der Zeit vor Amos einige Bausteine herbeizutragen. Er hebt mit Recht hervor, daß Amos die Idee der Sünde nicht neu geschaffen hat, sondern daß er mit seinem Sündenbewußtsein über sich hinausweist. Auch für das Zeitalter des Moses läßt sich ein reges Sündenbewußtsein konstatieren; selbst die vormosaische Periode besaß religiöse und sittliche Anschauungen, unter denen das Sündenbewußtsein nicht gefehlt haben dürfte. Im zweiten Teil des Werkes behandelt der Verf. die einzelnen Momente im Sündenbewußtsein: die Allgemeinheit der Sünde, ihren Grund, ihren Ursprung, ihre Wirkung und ihre Vergebung. Wenn er bei der Besprechung des Sündenfalls die durch das Essen erworbene Erkenntnis mit der Erkenntnis der Nacktheit identifiziert, so übersieht er, daß das Erkennen dieses Zustandes im sittlichen Sinne weder gut noch böse ist und daß es den Menschen vollends nicht gottähnlich machen kann. — Die Schrift, die sich durch tiefgehende Studien, umfassende Literaturkenntnis und maßvolles Urteil auszeichnet, enthält wertvolle Anregungen.

Tübingen. P. Riessler.

Holzmeister, M., S. J., **2 Cor. 3, 17: Dominus autem Spiritus est.** Eine exegetische Untersuchung mit einer Übersicht über die Geschichte der Erklärung dieser Stelle. Innsbruck, Fel. Rauch, 1908 (X, 104 S. 8°). M. 1,50.

Eine solide methodische Untersuchung über die viel erörterte Paulusstelle, ja eine Musterleistung einer gründlichen Erklärung derselben haben wir hier vor uns. Zunächst wird uns (S. 4—29) in klarer, zusammenfassender Weise in einer historischen Rundschau der gesamte Bestand der vorgebrachten Erklärungen von Origenes an bis in die neueste Zeit vorgelegt, mit dem Ergebnis, daß die meisten Kirchenväter die Stelle für die Gottheit des h. Geistes ins Feld führen, während die rationalistischen Theologen heutiger Zeit sie wegen der angeblichen Identifikation Christi mit dem h. Geiste gerade als Waffe gegen das Trinitätsgeheimnis brauchen. In dem nächsten Abschnitt (S. 30—83) wird auf Grund eindringender Detailbeobachtung die Bedeutung, welche für die Worte κύριος und πνεῦμα im 2 Cor. 3, 17 in Betracht kommt, zu bestimmen gesucht und nach dem grammatikalischen Zusammenhang, in dem sie stehen, die Worterklärung gegeben: „Dieser Herr aber ist der h. Geist." Die Sacherklärung (S. 84—96) bringt dann den Beweis dafür zum Abschluß, „daß die Person, von der in 2 Cor. 3, 17 die Rede ist, der h. Geist ist und daß sie nicht mit Christus gleichgesetzt wird, wohl aber, daß sie wesensgleich ist mit den beiden andern göttlichen Personen".

Die Arbeit macht einen sehr angenehmen Eindruck. Überall merkt man genaue Vertrautheit mit der vorausgegangenen Forschung, volle Beherrschung des Materials, selbständiges Urteil, gründliche Detailuntersuchung. Fragestellung und Resultate sind von gleicher bestimmter Art und prinzipiell wichtiger Bedeutung. Die knapp und sicher, ohne jede Weitschweifigkeit gehaltene Darstellung weiß das Interesse des Lesers stets zu fesseln.

Münster i. W. A. Bludau.

Belser, Joh. Evang., Dr., o. Prof. der Theologie an der Univ. Tübingen, **Der Epheserbrief des Apostels Paulus** übersetzt und erklärt. Freiburg i. B., Herder, 1908 (VIII, 209 S. gr. 8°). M. 4,50, geb. 5,30.

Man wird anerkennen müssen, daß B. redlich bemüht ist, dem bisherigen Mangel an katholischen Kommentaren über die neutestamentlichen Schriften abzuhelfen. In rascher Folge sind solche über das Evangelium und die Briefe Johannis, die Apostelgeschichte und die Pastoralbriefe erschienen. Eine ganz erstaunliche Produktionsfähigkeit, um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, welche schier unübersehbare Literatur nicht nur zu den h. Schriften als Ganzem, sondern nicht selten auch zu gewissen Spezialfragen, die sich an diese Schriften knüpfen, existiert! Da ist denn von vornherein mit der Tatsache zu rechnen, daß sich der Verf. eine weitgehende Beschränkung in Benutzung der Literatur auferlegen mußte. Die Väter wurden allerdings mit anerkennenswerter Gründlichkeit verwertet. Dafür muß man dankbar sein. In bezug auf die Neueren und Neuesten hätte entschieden mehr geschehen können. Meiner Ansicht nach bieten die zweifellos auch nach dem Urteil des Verf. (S. 3) zusammengehörigen Briefe Kol., Ephes. und Phm. eine solche Fülle von kulturellen Voraussetzungen, welche nur durch ein tieferes Eingehen auf die religiöse Lage des westlichen Kleinasiens zu erklären sind. Der Verf. hat dieses nicht getan, sondern sich mit der Feststellung begnügt: „Von gnostischen Irrlehren, die in den Gemeinden umgingen, ist im Brief nichts zu entdecken" (S. 6).

Betreffs der Bestimmung des Briefes vertritt B. einen anderen Standpunkt wie Henle in der 2. Aufl. seines in dieser Ztschr. 1908, 369 angezeigten Kommentars. Die Unechtheit des *ἐν Ἐφέσῳ* „darf doch wohl als sicher" gelten (S. 3). B. hat die Vorstellung, daß Paulus Kol. 4, 16 unsere Epistel im Auge hat (S. 5). Die Meinung ist zwar weitverbreitet, hat aber doch ihre großen Schwierigkeiten. Warum bringt denn Tychicus, der Überbringer unseres Eph. (vgl. S. 3 u. S. 200) wie des Kol. jenes Kol. 4, 16 erwähnte, unseren Eph. bezeichnende Schreiben nicht gleich mit nach Kolossae? Sollte Eph. ein Zirkularschreiben sein (S. 5), so hätte ja der Überbringer sowieso in jeder Gemeinde ihn verlesen und dann wieder mitnehmen müssen, bis er nach Laodicea gekommen wäre. Hier hätte er ihn nur zu dem Zwecke zurücklassen müssen, damit ihn die Kolosser *ἐκ Λαοδικίας* holen konnten. Denn B. sagt selbst, daß Tychicus den Brief nach Beendigung seiner Rundreise in Ephesus abgegeben habe, „so daß dann in der Folgezeit vom dortigen Archiv aus die Verbreitung des Briefes unter dem Titel: ‚Brief an die Ephesier' statt ‚Brief aus Ephesus' erfolgte" (S. 6). Tychicus hätte also, nachdem sich die Kolosser den Brief aus Laodicea geholt hatten, ihn wieder eingepackt, um ihn endgültig in Ephesus zu lassen. Man sieht, die Sache stimmt nicht.

Aus dem ersten, lehrhaften Teile 1, 3—3, 21 (S. 14—104) schienen mir folgende Punkte bemerkenswert. Zunächst die lichtvolle Ausführung zu 1, 10 (S. 25 ff.)! Wie alles, was auf Erden ist, Natur- und Menschenwelt, in einen Zustand zurückgebracht sei, wo es in Christus Haupt und Zentrum hat, so auch das, was in den Himmeln ist, die Engelwelt. B. scheint in letzter Beziehung nur an die guten Engel zu denken. Allein ein Vergleich mit Kol. 1, 16 zeigt, daß auch an die bösen Engel mitgedacht werden kann. Jesus ist eben das Haupt des All. — Mit der Behauptung, Ewald habe unrecht (S. 28), wenn er V. 12 nicht an Judenchristen denke, ist dieser Kommentator nicht widerlegt. Vielmehr hätten seine Ausführungen auf S. 86 gewürdigt werden müssen. — Das *ἀκούσας* 1, 15 scheint mir kein zwingendes Beweismoment gegen die ephesinische Adresse zu sein. Ich teile B.s Ansicht über den Charakter des Eph. als Zirkularschreiben, nur meine ich, daß in diesem Punkte Theodoret doch recht hat. Paulus hörte von dem Glaubensleben der Epheser, wie es sich nach seinem Fortsein entfaltet hatte. — Auch in 1, 20 f. (S. 42 f. 47) will B. nur die guten Engel sehen. Richtig bemerkt er aber S. 47, „daß die Ausdrücke *ἀρχαί, ἐξουσίαι, δυνάμεις* von den bösen oder abgefallenen Engeln ebenso gebraucht werden wie von den guten" (vgl. auch S. 93). Daß nun der Zusammenhang für die Annahme von guten Engeln spreche, hätte angesichts von 1, 22 *καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ* mehr begründet werden dürfen. Ewald ist der Ansicht (S. 104), daß die Stelle zu der machtvollen Erweckung und Einsetzung zur Rechten die Einsetzung in die Herrschaftsstellung gegenüber allem, was da sei, hinzufüge. Und das ist richtig. B. stützt sich für seine Meinung auf Hebr. 2, 6—9 (S. 44). Indes liegt dort eine ganz andere Tendenz vor. — Ob man *τὸ πλήρωμα* 1, 23 (S. 46) nicht doch besser im Sinne von „Vervollständigung" als im Sinne „das von Christus Erfüllte" fasse, erscheint mir zweifelhaft, weil die Kirche doch die tatsächliche Ergänzung als Leib zum Haupte bildet. — Gut ist *σάρξ* (S. 51) als die Menschennatur erklärt, wie sie durch den Sündenfall geworden ist, trefflich auch die Ausführung zu *τέκνα φύσει ὀργῆς* (S. 52). — Die Erklärung von 2, 6 (S. 54—56) im Sinne einer Auferweckung und Verklärung der Gläubigen verdient Beachtung, wenngleich die Fassung im übertragenen Sinne noch nicht unmöglich zu sein braucht. Ganz und gar einwandfrei ist die Darlegung zur Stelle 2, 10 (S. 58—60), deren Wichtigkeit für die Auslegung der Pastoralbriefe mit ihrer oftmaligen Betonung der Notwendigkeit der guten Werke auf seiten der Gläubigen der Verf. mit Recht hervorhebt. — Sehr anschaulich und schön ist die Erklärung zu 2, 20 (S. 76 ff.): Christus — Eckstein der Kirche. Auch die Folgerungen, welche S. 80 aus dem kleinen Abschnitt 2, 20—22 gezogen werden, und als welche sich die Eigenschaften der Kirche darstellen, werden kaum Widerspruch finden. — Ob Paulus bei Voraussetzung der ephesinischen Adresse Aufschluß über sein „heidenapostolisches" Amt habe geben oder nicht habe geben können (vgl. S. 82, 84, 86), wird wohl immer vom subjektiven Ermessen des Auslegers abhängen.

Der zweite, parānetische Teil 4, 1—6, 20 (S. 104—200) wird, wie es in der Natur der Sache liegt, besonders dem Kanzelredner reiche Ausbeute gewähren. Vgl. die Ausführung zu 4, 8: *ascendens in altum captivam duxit captivitatem* (S. 113 ff.), zu 4, 22 ff. (S. 135 ff.), zu 5, 22—6, 9 (S. 168 ff.) usw.

Daß im Kommentare die chronologischen Daten des paulinischen Lebens wie so manches andere, oben bereits Erwähnte, nach des Verf. Einl. gegeben sind (vgl. S. 84 Bekehrungsjahr, S. 13 Zeit des Aufkommens des Christennamens in Antiochien), wird den nicht wundern, der wie H. Holtzmann überzeugt ist, daß alle derartigen Probleme dem Verf. „als durch seine Neutest. Einl. ein für allemal erledigt" gelten (s. Deutsche Lit.-Ztg. 1908, 1425). — Namen- und Sachregister weisen sehr erhebliche Mängel auf. Z. B. findet sich der Name Blass nicht nur S. 34, wie angegeben, sondern auch S. 84. Estius steht, ohne daß es verzeichnet ist, auf S. 55. Ebenso Ewald auf S. 53, Robinson auf S. 25 und 76 usw. Entbehrlich erschienen mir eine Anzahl Stichwörter wie Abneigung, Arglist, Ewigkeit, Frauenfrage usw., zumal die sie behandelnden Seiten auch nicht viel mehr als diese Wörter enthalten.

Der Grundsatz, den der Verf. als Leitmotiv seiner ganzen Arbeit voranstellt: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas* macht ihm alle Ehre. Er hat ihn geltend gemacht bei seiner von der des bischöflichen Exegeten Henle abweichenden Auffassung. Er wird ihn zweifellos auch gelten lassen bei solchen Anschauungen anderer, die mit den seinigen nicht identisch sind.

Breslau. Alphons Steinmann.

Paas, Theodor, Religions- u. Oberlehrer am Gymn. zu Crefeld, **Das Opus imperfectum in Matthaeum.** Tübingen, H. Laupp jr., 1907 (XVII, 295 S. 8°). M. 5.

Das Muster einer Doktorarbeit, die ich als *vere*

specimen egregium eruditionis eximiae zensieren würde, hätte ich darüber das Fakultätsreferat zu erstatten. In einem Paar Spalten kann man der Fülle des Werkes nicht gerecht werden, und die Rücksicht auf Leser, die für den vorliegenden Stoff sich nicht gerade interessieren, legt entsprechende Reserve auf. Gleichwohl hoffe ich meiner Rezensentenpflicht *sine ira et studio* zu genügen.

In 6 §§ gliedert der Verf. sein Material und behandelt in denselben die Überlieferung des *op. imp.*, den lateinischen Originaltext, die Quellen desselben, Zeit, Heimat und Persönlichkeit des Anonymus, endlich die Theologie des Werkes. Am Schlusse werden die gewonnenen Resultate lichtvoll zusammengefaßt (§ 1. S. 1—17).

Das Werk heißt *imperfectum*, weil eine Reihe von Kapiteln ganz, sonst eine Menge Abschnitte oder Verse fehlen. Es repräsentiert sich als Sammlung von 54 Homilien ohne den sonst üblichen Eingang und Schluß, nur die 23. und 27. Hom. endigt mit einer Doxologie. Die Einteilung in Homilien geht aber nicht auf den Autor zurück, sondern ist jüngeren Ursprungs. Bis zum 16. Jahrh. galt als Autor allgemein der h. Johannes Chrysostomus eben wegen der Gedankentiefe, geistvollen Exegese und geradezu staunenswerten Vertrautheit mit der h. Schrift, die das Werk in so hervorragender Weise auszeichnen. Kein Wunder, daß einzelne Homilien deshalb ins Homilarium Karls d. Gr. und in die vortridentinischen Breviere Aufnahme fanden. In den späteren Brevieren figurieren diese Exzerpte nicht mehr, nachdem Papst Paul IV deren Verfasser 1559 wegen seiner häretischen Anschauungen auf den *Index* setzte. Die Kirche des MA. und große Theologen, wie der h. Thomas von Aquin, hielten an der Echtheit des Werkes fest, ja noch der Exeget Johannes de Sylveira († 1687) ist von der Autorschaft des Chrysostomus überzeugt. Erasmus weist in seiner Chrysostomusausgabe vom Jahre 1530 zuerst nach, daß das *op. imp.* von diesem Kirchenvater nicht herrühre. Zur Zeit kennen wir 27 Hss vom 9—15. Jahrh., ohne die Liste als vollständig hinstellen zu wollen; ein Incunabeldruck trägt die Jahrzahl 1487. Je ein Exemplar desselben besitzt die Stadtbibliothek zu Köln und das Jesuitenkloster in Luxemburg. Über weitere Drucke sehe man S. 14—17.

Entgegen der Anschauung Zahns in seinen Forsch. z. Gesch. des nt. Kan. (Erlangen 1883), der Verf. sei ein griechischer Arianer und unbekannter Zeitgenosse des h. Chrysostomus, hält Paas das Werk für originell lat. geschrieben. Böhmer-Romundt hat sich jüngst (1903) eingehend mit dem *op. imp.* beschäftigt und kommt auf Grund lat. Etymologien, Wortspiele und Sprichwörter, Benutzung der Itala und Exzerpierung lat. Autoren ebenfalls zu dem zwingenden Schluß: der Anonymus kann nur ein Lateiner sein. — In § 2 (S. 18—71 behandelt Paas die charakteristischen Besonderheiten des Wortschatzes, liefert ein Verzeichnis von Neubildungen, die in dem Werke von Rönsch, Itala und Vulgata zum größeren Teile fehlen, z. B. das interessante *bladum*, Etymon des franz. *blé*, Getreide, bespricht Syntax und Stil, Metapher und Gleichnis, stellt zum Schluß nach Böhmer-Romundt eine sehr interessante Sentenzenliste zusammen. — § 3 bringt (S. 71—111) die Quellen des Autors. Sie zerfallen in zwei Klassen: sichere und mögliche. Zu den ersteren rechnet P. die h. Schrift, Flav. Josephus, Barnabas und einen Ignatiusbrief, *Protevang. Jacobi, Ascensio Isaiae,* Hermas, Clementinen bzw. Recognitionen, Cyprian, *Didascalia* und den Matthäuskommentar des h. Hier. Zu den letzteren zählt er Orig., Hilar., Ambr., aber nicht Augustin. — § 4 (S. 111—122) hat zum Inhalt die Zeit und Heimat des Anonymus. Da P. als eine der sicheren Quellen den 398 geschriebenen Matthäuskommentar nachweist, so muß als frühester *terminus ex quo* das J. 400 angenommen werden, als äußerster *terminus ad quem* das J. 500; denn die Bezweiflung der Kanonizität von 2 Jo. konnte nach diesem Zeitpunkte nicht mehr gut und mit Erfolg aufrecht erhalten werden. Als Heimat haben nach Böhmer-Romundt, dem sich P. anschließt, die lat. Donauprovinzen zu gelten, welche von den germanischen Völkerstämmen überschwemmt wurden. Denn jene beiden Voraussetzungen, daß der arianische Verf. selbst in den alten römischen Anschauungen lebte, aber auch für germanisches Leben und Wesen volles Verständnis hatte, finden so ihre leichteste, begründetste und vollständigste Erklärung. (§ 5 S. 122—134) sucht die Persönlichkeit des Verf. in helles Licht zu rücken, gibt aber selbst zu, es werde ein aussichtsloses Unternehmen sein. Mit ziemlicher Gewißheit dürfe man in ihm einen arianischen Bischof vermuten, vielleicht den Gotenbischof Maximinus, gegen den der hl. Augustin 427 oder 428 zu Hippo öffentlich disputierte und dann seine zwei Bücher *c. Maximinum* schrieb. Dieser Ansicht Massens, die Böhmer-Romundt weiter entwickelte, steht P. sympathisch gegenüber (S. 283). Der Autor des *op. imp.* weise auch auf eine frühere, höchst beachtenswerte literarische Tätigkeit hin, die aber durch praktische Rücksichten bestimmt werde. Dabei betont P., daß sich durch das ganze Werk ein leidenschaftlicher, unversöhnlicher Haß gegen die Katholiken und die katholischen Priester insbesondere ziehe; dem Anonymus ist es mit seinem Arianismus, den er für Orthodoxie hält, bitter Ernst. — Im § 6. (S. 134—282), dem letzten und zugleich größten Abschnitt, erhalten wir einen dogmatischen Abriß der Theologie des Anonymus. Er ist nicht strenger Arianer, sondern Akacianer, Homöer, also Glied der zwischen den Semiarianern und Anomöern gebildeten Mittelpartei, welche nur eine Ähnlichkeit des Sohnes mit dem Vater dem Willen nach zugeben wollten. In detaillierten, interessanten Ausführungen behandelt P. Gottes Wesen und Eigenschaften, Trinität, Christo- und Mariologie, zieht in den Kreis seiner theologischen Untersuchungen selbstverständlich das Verhältnis des Menschen zu Gott und seiner Gnade, ebenso die Eschatologie. In der Lehre von der Kirche betont er Wesen und Zweck derselben, ihre Unvergänglichkeit und Ausschließlichkeit, und wendet sich dann zu Kanon und Inspiration, die der Anonymus in katholischem Sinne auffaßt.

Bei allem aufgewendeten Fleiß gelingt es jedoch nicht, die Italaquellen zu eruieren und klarzulegen. Auf Grund welcher Italazitate das *op. imp.* und des Bibeltextes der *Dissert. Maximini c. Ambrosium* (ed. Kauffmann) eine so überraschende Ähnlichkeit vorliegen soll, daß die beiden Schriften dem genannten Maximinus eignen, ist mir zur Zeit unerfindlich. So Dr. A. Rohs in seiner kurzen Besprechung der Paasschen Arbeit in der Beil. der Allg. Ztg. Nr. 31, S. 245. Eine derartige Untersuchung müßte natürlich auf viel breiterer Basis angelegt werden mit Beiziehung von Sabatier, der Oxforder Vulgata, Cambridger Septuaginta, der *Indices* der Wiener und Berliner Kirchenväterausgaben und bei deren Unzulänglichkeit auch eigener Zusammenstellungen.

Die Bibelexegese des Anonymus anlangend ist sie faßt ausschließlich Allegorese, vor der weder Buchstaben noch Eigennamen und Zahlen sicher sind. Die Proben auf S. 226—232 beweisen es unwiderleglich. Damit hängt des Verf. Vorliebe für Typologie und Symbolik zusammen, die ihn weit über das erlaubte Maß hinausführt. Gleichwohl hindert sie ihn nicht, die Doppelquelle des Glaubens, Schrift und Tradition, ausdrücklich anzuerkennen; s. S. 244/245. In der Sakramentenlehre tritt der häretische Standpunkt am deutlichsten hervor in der For-

derung der Ketzertaufe. Ihm erscheint die von Katholiken gespendete Taufe als ungültig und deren Wiederholung *necessitate medii* als unumgänglich notwendig. Er geht eben von der irrigen Anschauung aus, daß die Gültigkeit und Wirksamkeit eines Sakramentes nicht durch das richtig gesetzte äußere Zeichen, sondern durch die Rechtgläubigkeit des Spenders bedingt sei. Häretische Anschauungen hat der Anonymus auch über die Ehe; sie gehen bei ihm wohl auf manichäische Vorstellungen zurück. Nirgends nennt er die Ehe ausdrücklich ein Sakrament. Näheres S. 265/69.

Sehr lesenswert sind noch die moraltheologischen Anschauungen, wie sie P. S. 271/82 zu einer christlichen Sittenlehre zusammenstellt, sein Urteil über gute und schlechte Priester, über den Gebrauch des Reichtums, über die soziale Stellung von Reich und Arm. Scharf rügt er Putz und Schmuck, rigoros äußert er sich über den Kaufmannsstand, das Zinsnehmen, den Eid, das Militär, die Staatsämter, öffentliche Spiele und die Beschäftigung mit der Philosophie. *Omnes professiones saeculi istius* nennt er sie und eine *generalis et publica via, quae ducit ad mortem.* Dogmatiker und Moralisten werden gerade diesem Schlußkapitel für ihre Disziplinen eine reiche Ausbeute entnehmen können; denn der Anonymus ist „ein praktisch wie theoretisch tüchtig geschulter Theologe" gewesen (S. 282).

Ein vollständiges Verzeichnis der zitierten Bibelstellen (S. 284—291), in je drei Spalten gedruckt, bildet den Schluß. P. erwähnt S. 8, daß G. Morin 1905, Zahn bereits 1883 die Notwendigkeit einer kritischen Ausgabe des *op. imp.* betonten, Prof. Kauffmann einem *On dit* zufolge eine solche vorbereite. Wie wäre es, wenn uns Paas selber diese kritische Ausgabe schenken wollte? Er scheint der richtige Mann und das *op. imp.* für ihn das richtige Arbeitsfeld zu sein. Der richtige Platz wäre das Wiener *Corp. Script. Latin.*

Wo viel Licht, ein klein wenig Schatten. S. 219: *Cod. Rhedigeranus*; Gregory, Textkritik des N. T. S. 606: früher Rehdigers (nicht Rhed.). S. 264 l.: zu der. S. 289 l.: ad Romanos. Zu S. 166 könnte noch bemerkt werden, daß die Editiones Sixtina-Clementina nur in den kritischen Ausgaben Vercellones (1861) und Hetzenauers (1906) die Bücher Esdras III u. IV enthalten. S. 178 Burkitts These betreffend möchte ich auf meinen Aufsatz in Band VI (1908) der Bibl. Zeitschrift „Burkitts These: Itala Augustini = Vulgata Hieronymi — eine textkritische Unmöglichkeit" hinweisen.

München. Jos. Denk.

Méridier, Louis, Docteur ès lettres, Professeur agrégé des lettres au Lycée de Sens, **Grégoire de Nysse, Discours catéchétique.** Texte grec, traduction française, introduction et index. Paris, Alph. Picard et fils, 1908 (LXXXV, 213 S. 8°). Fr. 3.

Die »Katechetische Rede« Gregors von Nyssa, die sich zur Einführung in die wichtigsten theologischen Meinungen dieses Kirchenvaters vorzüglich eignet, wird, wie in einer der ersten Nummern der »*Cambridge Patristic Texts*« (vgl. Theol. Revue 1904 Sp. 142 f.), so jetzt auch in dem 7. Bändchen der Pariser »*Textes et documents pour l'étude historique du christianisme*« vorgelegt. Méridier hat den in der Cambridger Ausgabe durch J. H. Srawley im allgemeinen mustergültig hergestellten und edierten griechischen Text unverändert beibehalten. Die Treue des Abdrucks erstreckt sich auch auf weniger nachahmenswerte Besonderheiten, wie S. 2 *ἰουδαΐζων, πολυθείαν,* und sogar auf Druckfehler wie S. 86, 6 *δικαῖος,* S. 112, 14 *μέγαλά τε.* Die Korrektheit hat nicht unerheblich gelitten; das Verzeichnis der „Errata" ließe sich bedeutend vermehren. Andererseits weist die neue Ausgabe zwei sehr zu begrüßende praktische Verbesserungen auf, die der Übersichtlichkeit des Buches zu statten kommen, erstens die Zerlegung der langen Kapitel in eine Reihe von Paragraphen und zweitens genauere Kolumnentitel, in denen sowohl Kapitel und Paragraph als auch der Inhalt des betreffenden Abschnittes kurz bezeichnet sind.

In der Einleitung gibt M. einen knappen Abriß des Lebens Gregors und handelt ähnlich wie Srawley, aber mit manchen eigenen, von guter Belesenheit in der patristischen und alten philosophischen Literatur zeugenden Zutaten über die Bedeutung der »Katechetischen Rede«, über den Einfluß, den namentlich Origenes, Methodius, Athanasius und Plato auf die Anschauungen Gregors geübt haben, und über die originalen Lehrpunkte des letzteren. Eine Auswahl von kritischen Noten und von Erklärungen zu dem Texte (S. LIX—LXXXV) bildet den Schluß der Einleitung. Auch diese Notizen legen, wenn M. sie auch größtenteils Srawley verdankt, von seiner eigenen Vertrautheit mit der Literatur und den dogmengeschichtlichen Problemen vielfaches Zeugnis ab.

Das Exil Gregors (S. VII) fand schon 378 sein Ende. Seine Reise nach Arabien und Palästina (ebd.) kann nach Ausweis der Epist. 19 nicht im Frühjahr 380 stattgefunden haben. Das Edikt des Kaisers Theodosius vom 30. Juli 381 (S. XIV) darf schwerlich als eine Ausführung des 2. Kanons von Konstantinopel aufgefaßt werden. Leontius von Byzanz (S. XVI) gehört dem 6. Jahrh. an. Zur Erklärung des Gebrauchs der Termini *ὑπόστασις* und *οὐσία* bei Gregor (S. LX) hätte vor allem Basilius' Epist. 38 herangezogen werden müssen, weil Basilius hier ausdrücklich über diesen Gegenstand an seinen Bruder schreibt. S. LXXV f. hat sich die Note „[3] *ὅλον* usw." in das 26. Kapitel verirrt, sie scheint in das 32. zu gehören. Daß die Theorie von der Apokatastasis bei Gregor Schwankungen unterliege (S. LXXVI), kann ich nicht finden; Méridier weist übrigens selbst darauf hin, daß die „ewigen" Strafen von Gregor nur als Strafen von sehr langer Dauer erklärt werden. Zu den Stellen, an denen der Kirchenvater von der h. Eucharistie handelt (S. LXXXI), ist hinzuzufügen: *In cant. cant. hom.* 10 (M. 44, 989 BC), *Epist. canon.* (M. 45, 225 C). Hingegen ist *De vita Moysis* (M. 44, 368 C) zu streichen, da Gregor nicht speziell die h. Eucharistie im Auge hat, sondern den menschgewordenen Logos als das himmlische Brot auffaßt, das durch das Manna vorgebildet wurde

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Dreves, Guido Maria, Dr. theol., **Hymnologische Studien zu Venantius Fortunatus und Rabanus Maurus.** [Veröffentlichungen aus dem kirchenhistor. Seminar München. III. Reihe Nr. 3]. München, Lentner, 1908 (3 Bl., 136 S. 8°). M. 3.

In den „Fortunatus-Studien" (S. 1—54) erbringt der Verf. den Beweis, daß der letzte Herausgeber der Dichtungen des Venantius Fortunatus, F. Leo, mehrere Stücke in die *„Appendix spuriorum"* verwiesen hat, die einen besseren Platz verdienen. [1]) Es sind dies der Weihnachtshymnus (Nr. VII), *„agnoscat omne saeculum"*, der Marienhymnus (Nr. VIII) *„quem terra, pontus, aethera"* und das große, im elegischen Versmaß abgefaßte, von Leo an die Spitze der *„Spuria"* gestellte Gedicht *„In laudem S. Mariae"*. Weihnachts- und Marienhymnus sind von einem und demselben Dichter verfaßt. Der Marienhymnus ist durch „eine frappante Gemeinsamkeit der Ideen, die sich nicht

[1]) Eine neue handliche Textausgabe des Ven. Fort. ist ein Bedürfnis. Das handschriftliche Material ist kürzlich von W. Meyer, Nachr. von der Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1908 Nr. 1 S. 82 ff. in beachtenswerter Weise vermehrt worden.

selten zur Ähnlichkeit, ja zur Kongruenz des Ausdruckes auswächst", mit dem „Marienlobe" verbunden. Das „Marienlob" aber stimmt in Gedanken, Bildern und Worten so auffällig mit den unbezweifelt echten Gedichten des Fortunatus überein, daß die von Leo geltend gemachten Bedenken inhaltlicher, sprachlicher und metrischer Art gegenüber der Masse der Koinzidenzen nicht ins Gewicht fallen. Es ist somit ein Dichter, der die beiden Hymnen und das „Marienlob" verfaßt hat, und dieser eine ist Venantius Fortunatus. In den einleitenden Bemerkungen werden die sonstigen unter die *„Spuria"* aufgenommenen Hymnen, eine sehr gemischte Gesellschaft, rasch durchmustert. Nur Nr. IV, *„tibi laus perennis, auctor"* hat noch Anspruch auf die Autorschaft des Fortunatus. Nr. III, ein hexametrisches Gedicht über den h. Martial von Limoges, kein Hymnus, bildet „die Einleitung zur Legende des Ps.-Aurelian, die um das Jahr 1000 zu Limoges das Licht der Welt erblickt hat, und als deren Verfasser mit gutem Grunde Adhémar von Chabannes angesehen wird".

Die Heidelberger Dissertation von H. Elss, Untersuchungen über den Stil und die Sprache des Venantius Fortunatus (1907) hat Dreves nicht mehr benützen können, aber, soviel ich sehe, ist seiner Arbeit daraus kein Schaden erwachsen. Denn Elss schließt sich in den Echtheitsfragen ganz an Leo an. Eine neue Ausgabe der Hymnen IV, VII und VIII bei Dreves, *Analecta hymnica* L (1907) Nr. 70—72 (S. 84—88).

In den „Raban-Studien" (S. 55—136) wird dasselbe Verfahren angewendet. Es wird zunächst gezeigt, daß der in den *Analecta hymn.* L Nr. 135—158 (S. 185—209) edierte Hymnenkomplex (es ist dies mit einigen Auslassungen und Zusätzen der Bestand der *ed. princeps*, die Chr. Browerus Mainz 1617 auf Grund einer jetzt bis auf ein kleines Bruchstück verlorenen Hs des 10. Jahrhunderts veranstaltet hat) von einem Dichter herrührt, und es wird des weiteren nachgewiesen, daß die Eigentümlichkeiten der poetischen Diktion Rabans, wie wir sie in seinen anerkannt echten Dichtungen (d. h. in den von Dümmler, *Poet. lat. aevi Carol.* II p. 159 ff. herausgegebenen poetischen Briefen, Inschriften usw. und in den Gedichten des *lib. de laudibus s. crucis* bei Migne, P. L. v. C. VII) antreffen, sich in diesen Hymnen zu einem guten Teile wiederfinden. Die Skepsis, die noch Dümmler veranlaßt hat, so gut wie sämtliche von Browerus edierte Hymnen in eine *„Appendix hymnorum incertae originis"* (p. 244 ff.) zu verweisen, hat sich als ungerechtfertigt erwiesen. Den „einleitenden Bemerkungen" der „Fortunatusstudien" entsprechen in den „Raban-Studien" etliche „Schlußbemerkungen", in denen die Einbeziehung des weltbekannten Hymnus *„veni creator Spiritus"* (Nr. 13 bzw. 144), den außer der Hs des Browerus noch der *cod. Londin. Add.* 18922 s. XV als Eigentum Rabans bezeichnet, der Hymnen Nr. 14 und 24—27 (145 und 155—158), die in den *Analecta* vorsichtshalber als *„dubii"* charakterisiert wurden, obwohl eine Reihe von Anzeichen positiv für Raban sprechen, und der von Dreves aus inneren Gründen der Liste des Browerus zugefügten Hymnen Nr. 22 und 23 (153 u. 154) näher begründet wird.

Die Bemerkung über Papst Gregor den Großen (S. 125): „Wir haben nicht einmal Sicherheit dafür, daß er überhaupt jemals Hymnen geschrieben habe" entspricht dem Stande der Forschung, wie ihn noch Dreves selbst in seinem Aufsatze „Haben wir Gregor den Großen als Hymnendichter anzusehen?" (Theol. Q.-Schr. LXXXIX [1907] S. 548 ff.) gezeichnet hat, aber nicht mehr der veränderten Situation, wie sie durch die Ausführungen seines hymnologischen Genossen Cl. Blume in den Stimmen aus Maria-Laach LXXIV (1908) S. 269 ff. (vgl. denselben in der Einl. zum LI. Bande der *Analecta hymnica* S. XIV f.) geschaffen worden ist.

München. Carl Weyman.

Histoire nestorienne (chronique de Séert). Première partie, texte arabe avec traduction française par Msgr. Addai Scher, archevêque chaldéen de Séert (Kurdistan) avec le concours de M. l'abbé J. Périer. [Patrologia orient., t. IV, fasc. 3]. Paris, Firmin Didot, 1907 (p. 213—313). Fr. 6,20.

Auf die von R. Graffin und F. Nau herausgegebene Patrologia orientalis wurde bereits von H. Goussen kurz hingewiesen (Theol. Rev. 1903, 216). Der vorliegende 3. Faszikel des IV. Bandes enthält den ersten Teil einer nestorianischen Geschichte oder genauer einer Geschichte, die von einem Nestorianer verfaßt ist. Der unbekannte Verfasser lebte vielleicht zur Zeit des Chalifen Thahir, der 1226 starb. Das schließt der Herausgeber aus einer Bemerkung der Hs des zweiten Teiles (p. 263). Sicher hat der Verfasser nach dem Patriarchen Iso'barnon († 828) gelebt, den er zitiert (p. 215). Der Text ist teils einer Hs der Bibliothek des chaldäischen Patriarchats von Mossul entnommen, teils einzelnen Blättern, die der Bibliothek des Bischofs von Séert angehören. Übrigens enthält der herausgegebene erste Teil noch nichts von der Geschichte der Nestorianer, sondern nur eine Reihe von Erzählungen, besonders aus der Kirchengeschichte, von Kaiser Valerian angefangen bis auf Gregor von Nazianz, also etwa von 250 bis 422 n. Chr. Die am Anfange der Hs fehlenden Blätter müssen die Geschichte der ersten $2^1/_2$ Jahrhunderte enthalten haben. Der zweite Teil der Geschichte ist handschriftlich in der genannten Bibliothek von Séert vorhanden. Sein Inhalt reicht vom J. 484 bis 650. Auch hier fehlen am Anfange, wie am Schlusse verschiedene Blätter; ebenso am Schlusse des ersten Teiles.

Von dem Inhalte desselben erwähne ich nur die Geschichte der Häretiker Mani und Paul von Samosata, ferner des h. Gregor des Wundertäters und des h. Eugen, der angeblich die ersten Klöster in Mesopotamien gründete (vgl. Labourt, *Le christianisme dans l'empire perse* p. 300—315). Im Anschlusse an die Verfolgung des Persers Bahram II wird die des Kaisers Diokletian erzählt. Nach dem Martyrium des h. Petrus von Alexandrien lesen wir die Geschichte des Erzketzers Arius. Kap. 19 enthält eine Beschreibung der Stadt Konstantinopel, Kap. 20 eine Beschreibung der inneren Stadt Rom. Eusebius von Cäsarea gilt als der Erfinder eines Chronikon zur Berechnung der christlichen Feiertage (vgl. F. Müller, die Chronologie des Šimeon Sanqlawaja, Leipzig 1889, p. 10). Dem h. Ephrem und dem Patriarchen Martyrer Simeon bar Ṣabba'e sind die Kapp. 26 u. 27 gewidmet. Später folgt noch (Kap. 29) das Martyrium Sahdosts, des neunten Patriarchen, im 30. Kap. endlich die Geschichte des h. Gregor von Nazianz. Nach der Einrichtung des ganzen Werkes steht unter dem Texte die Übersetzung gedruckt, in diesem Falle eine französische.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Grupp, Georg, **Kulturgeschichte des Mittelalters.** II. Bd. 2., vollständig neue Bearbeitung. Mit 48 Illustrationen. Paderborn, Schöningh, 1908 (VII, 549 S. 8°). M. 10.

Es ist eine Zeit von hervorragender Wichtigkeit, die im II. Bde. der Gruppschen Kulturgeschichte zur Behandlung kommt, das ausgebildete Frühmittelalter von Karl d. Gr. bis zum 11. Jahrh., gerade deshalb besonderer Beachtung wert, weil es uns in den meisten seiner Kulturäußerungen so unbekannt und rätselhaft erscheint. Grupps Lektüre, die dieses mittelalterliche Ge-

schlecht unserer Erkenntnis näher bringt, belehrt uns am besten, wie sehr sich die damaligen Menschen im Denken und Fühlen, Lieben und Hassen uns von den heutigen unterscheiden, wie es aber auch im Grunde ein kulturell doch sehr rohes Zeitalter war, dessen einzigen Lichtstrahl fast die Kirche bildete, wie tief noch das germanische Heidentum selbst in den karolingischen und ottonischen Kreisen steckte, und wieviel Mühe es kostete, bis das Christentum diese Barbarei auch nur teilweise und unvollkommen überwand. Wenn wir sehen, welch schwere Charaktermängel sogar den Hauptfiguren dieses Bandes und weltlichen Hauptträgern der frühmittelalterlichen Kultur, den beiden „großen" Kaisern Karl und Otto anhafteten, wie Grausamkeit und Wortbrüchigkeit, Sinnenlust, Aberglaube alle Verhältnisse entstellten und bis ins Heiligste eindrangen, dann mag unser romantischer Enthusiasmus für das Mittelalter wesentlich ernüchtert werden; aber um so höher müssen wir die kulturelle Großtat der Kirche bewerten, weil sie allein es war, die durch ihre erzieherische Tätigkeit und ihren sittigenden Einfluß aus dieser halbwilden Barbarenwelt das im Vergleich zu ihr hochkultivierte Hochmittelalter, die Blütezeit der Scholastik und der Dome, hervorgezaubert hat. Nirgends ist der Verfasser dem Versuch der Schönfärberei unterlegen, weder bei Darlegung der Massenströmungen und sozialen Verhältnisse, noch auch bei der so liebevollen Schilderung seiner Helden, welche die Volkslegende sich so gern mit einem Heiligenschein vorstellt, sondern mit unerschütterlicher Objektivität hat er die Zustände wiedergegeben, so wie sie waren und wie er sie in den Quellen vorfand, mit allen Licht- und Kehrseiten, mit den belastenden wie mildernden Momenten. Zug um Zug hat er aus einer Fülle von Berichten unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur, unterstützt von einer seltenen Belesenheit, das gesamte Kulturleben zu einem anschaulichen Ganzen verwoben, indem er auch die höheren Gesichtspunkte in feiner abwägender Beurteilung nie aus dem Auge ließ. In bunter Abwechslung ziehen da die politischen, kirchlichen, religiösen, sittlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen Zustände am Leser vorüber, bis in ihre letzten Verzweigungen, mit plastisch-konkreter Lebendigkeit. Daß auch den Anekdoten ein ausgedehnter Platz eingeräumt ist, kann, weit entfernt, dem Werke zum Vorwurf zu gereichen, sein spannendes Interesse nur erhöhen, ohne deshalb der Objektivität Abbruch zu tun, weil gerade diese aus dem Leben gegriffenen Einzelheiten so recht den Menschen des Mittelalters charakterisieren; die wenigsten werden hierin bis zur Lektüre der Quellen vordringen, schon wegen ihrer lateinischen Sprache, und andererseits pflegen auch die Kulturhistoriker ihren Stoff zu sehr nach rein wissenschaftlichen Schablonen zu rubrizieren, um solche Anekdoten in der wünschenswerten Ausführlichkeit aufnehmen zu können, so daß die hier gegebene Zusammenstellung nach bestimmten Gesichtspunkten keine geringen Dienste leistet und nicht selten auch dem Fachmann überraschende Einblicke gewährt.

Den Theologen interessieren besonders die Kapitel: 16 Klerus und Kirchenordnung (Pfarreien, Bischöfe, Zölibat, kanonisches Leben, Zehnt und Armenpflege); 17 Gottesdienst (Predigt und Messe, Kreuz- und Heiligenverehrung, Fasten und Buße); 40 Überlegenheit der Kirche unter den späteren Karolingern (Hinkmar, Pseudoisidor, Ehezwist Lothars II, Michael III, Photius); 46 Die Klöster als Kulturträger (Klosterasyl, Klosterordnung, kulturelle Volkserziehung, Klosterschulen, Lehrgegenstände und Bildung der Geistlichen); 48 Auflösung der Klosterzucht und Entartung des Klerus (Visitation, Äbte und Patrone, Säkularisation, römisches Weiberregiment, Reformen, Widerstand gegen die Reformen); 49 Einsiedler und 50 Heilige (Hathumod, Mathilde, Adelheid, Ulrich, Bruno, Adalbert); 53 Kluniazenser und Gottesfriede; 57 Sitte des 10. und 11. Jahrhunderts; 58 Jenseits und Diesseits in den frühmittelalterlichen Vorstellungen (Verstorbene, Teufel, Himmel, Visionen, Betrug und Zweifel). Auch wer diese Dinge der Hauptsache nach schon aus seinen kirchenhistorischen Studien kennt, wird die quellenmäßige Ausschmückung, die sie hier erfahren, nicht ohne Spannung lesen. 48 zumeist Handschriften entnommene Illustrationen, deren Auswahl freilich nicht durchweg eine glückliche ist, erhöhen das Verständnis.

Immerhin fehlt es bei einem so schwierigen Stoffe dem Buche nicht an Schattenseiten, die mit seinem oben geschilderten Zweck und Charakter zusammenhängen. Einzeln alle Verstöße aufzuführen, verbietet schon unser Raum, und auch zur Natur des Werkes dürften solche Ausstellungen mit streng kritischer Sonde schwerlich passen, da es nicht so sehr die Forschung fördern als aus dem bereits vorliegenden Material ein Gesamtbild entwerfen will. Die Spuren eines nicht in absolut wissenschaftlicher Methode geschulten Dilettanten kommen häufiger zum Vorschein. Für manche Hauptfragen wie Karls Privatleben und Kaiserkrönung oder die pseudoisidorischen Dekretalien hat Verf. die Resultate der Kritik gut sich angeeignet und wesentlich richtig wiedergegeben, aber der kritische Geist begleitet ihn nicht überall. Mit den glaubwürdigen Anekdoten hat er auch unglaubwürdige übernommen, ohne sie mit kritischer Sorgfalt zu prüfen; einzelnes klingt beinahe so mittelalterlich wie etwa der Dialogus des Cäsarius von Heisterbach oder doch das *Speculum historiale* des Vinzenz von Beauvais. Die viel zuverlässigeren, wenn auch beschwerlicheren und weniger interessanten Ergebnisse der exakten Gelehrtenarbeit dagegen sind nur lückenhaft vertreten; selten werden z. B. die statistischen Hilfs- und Ersatzmittel angewandt (die an sich sehr wertvolle Ortsnamenverwertung ist nicht immer einwandfrei durchgeführt), aber auch die Feststellungen anderer Forscher nur unvollständig herangezogen. Die Literatur ist zwar reichlich benützt, aber oft mehr zufällig nur die abgeleitete, nicht die für das betreffende Problem maßgebende, so daß von einer erschöpfenden Durcharbeitung keine Rede sein kann; ich erinnere z. B. nur daran, daß für die Messe das Fundamentalwerk von Franz, für die Wirtschaftsgeschichte Maurer, Lamprecht u. a. m. unbeachtet blieben. Noch schwerwiegender ist die Mangelhaftigkeit der Anordnung. Ganz abgebrochen stehen die 28 Kapitel nebeneinander, zuweilen ähnlich den Figuren eines kompositionslosen mittelalterlichen Tafelgemäldes, und auch innerhalb der einzelnen Abschnitte sind die Teile nach rein äußerlichen Merkmalen lose aneinandergereiht, wie schon die Inhaltsangabe der obenerwähnten Kapitel zeigt. Die Folge ist, daß weder eine logische Gliederung noch eine Vollständigkeit für alle Gebiete des mittelalterlichen Kulturlebens erzielt werden konnte; Päpste wie Nikolaus I und Johann VIII hätten beispielsweise viel eingehender behandelt werden müssen. Wenn dank den spielend geschickten Übergängen das Interesse doch stets wacherhalten und das Eintönige vermieden wird, ja das Gepräge abgerundet und übersichtlich erscheint, so beweist das nur, daß eine ästhetische Disposition sich mit der logischen nicht stets zu decken braucht. Mehr als eine Partie macht den Eindruck einer leichten Plauderei, die von einem Punkt zum andern hüpft, wie es gerade die Laune eingibt. Doch dies alles erklärt sich, wie gesagt, aus der vorgesteckten Aufgabe und beeinträchtigt den Gesamtwert keineswegs.

Münster i. W. Jos. Schmidlin.

Froehlich, Dr. Jos. Ans., **Freiheit und Notwendigkeit als Elemente einer einheitlichen Weltanschauung.** Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (VI, 151 S. gr. 8°). M. 4.

Die Verteidiger der Willensfreiheit haben heute einen harten Stand gegenüber der mechanistischen Weltauffassung, die für eine lückenlose Geschlossenheit der Naturkausalität eintritt. Diese außerordentlichen Schwierigkeiten folgen nach Ansicht des Verf. aus der bisherigen falschen Problemstellung. Der Indeterminismus bringt

die Freiheit in Gegensatz zur Kausalität und sucht ihre Möglichkeit neben dieser zu erweisen. So erscheint die Freiheit als singuläre Ausnahme und kommt dadurch in die denkbar ungünstigste Stellung; der Determinismus bleibt Sieger, weil er mit einer durch Einheitlichkeit und Geschlossenheit imponierenden Weltanschauung auftritt. Die Lage der Dinge würde eine ganz andere, wenn es gelingen sollte nachzuweisen, daß innerhalb der Kausalität Raum für die Freiheit, daß diese sogar ein notwendiges Moment in jeder Kausalität ist. Damit wäre der Dualismus überwunden und eine Weltanschauung gewonnen, die ebenso einheitlich ist wie die mechanistische, aber zugleich dem Begriff der Freiheit gerecht wird. Die Schrift Froehlichs ist der Begründung einer solchen Weltanschauung gewidmet.

Der Materialismus löst das ganze Weltgeschehen in Bewegungen auf, von denen eine aus der andern gemäß dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft folgt, er kennt die Kausalität nur als rein mechanische Verursachung, als lückenlose mechanische Notwendigkeit. Diesen mechanistischen Kausalitätsbegriff gilt es zu überwinden, soll der Freiheit die Gasse geöffnet werden. Der Verf. sucht deshalb zu zeigen, daß der Mechanismus eine einseitige und ungenügende Weltauffassung ist, die an wesentlichen Tatsachen achtlos vorübergeht und die Eigenart des Weltgeschehens nicht erklärt. Zunächst, so führt er aus, kann das Gesetz von der Erhaltung der Kraft nicht der erschöpfende Ausdruck und die letzte Norm der Weltprozesse sein. Wohl regelt es den Übergang einer Bewegung in die andere, aber zugleich müssen schöpferische Quellen in der Welt vorhanden sein, die ihr immer neuen Kraftvorrat zuführen. Wäre dieses nicht der Fall, so hätte nach dem Gesetz von der zunehmenden Entropie im Weltall die Summe der in der Welt aufgespeicherten Energie in der unendlichen Zeit längst verbraucht und der Weltprozeß zum Stillstand gekommen sein müssen. Statt dieses Todes aber sehen wir tatsächlich in der Welt ein unbegrenztes Vorwärts- und Aufwärtsstreben. Unmöglich ist es auch, mit dem Mechanismus allen Geist aus dem Weltgeschehen auszutreiben. Der Zweckgedanke beherrscht die Welt, ein Zeichen dafür, daß geistige Kräfte in ihr walten. Und da ein jedes Sein sich zweckmäßig betätigt, so muß auch in jedem ein geistiges Prinzip wirksam sein. Nicht der Materialismus, sondern der Panpsychismus ist deshalb das wahre metaphysische System, nicht die Materie, sondern der Geist ist das Wesen der Welt, und die Sinneswelt ist nur seine äußere Erscheinung. Da ein zweckmäßiges Handeln Sache des Willens ist, so ist dementsprechend das Wesen der Welt als Wille zu bestimmen. Näherhin charakterisiert sich dieser Weltwille als Wille zur höheren Einheit. Betrachten wir nämlich den Weltprozeß näher, so finden wir in ihm ein Streben nach Vielheit und ein Streben nach Einheit in merkwürdiger Weise verbunden. Der Weltprozeß ist, mit Spencer zu reden, ein ewiges Wechselspiel von Differenzierung und Integration. Das Ganze zerlegt sich in eine immer reichere Vielheit, verbindet aber die Vielheit zugleich zu Einheiten, und gerade die Differenzierung erweist sich als das notwendige Mittel, zu immer höheren Einheiten vorzudringen. So sehen wir z. B. in der Organismenwelt in aufsteigender Reihe die Differenzierung der Organe und die innere Einheit des Lebens gleichmäßig wachsen. Als Wille zur höheren Einheit wirkt das Wesen der Welt in allen Dingen, im Unorganischen und im Organischen bis hinauf zum Menschen. In diesem Begriff liegt der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Weltprozesses.

Was haben wir damit für die Lösung unseres Problems gewonnen? Überwunden ist der unheilvolle Gegensatz von Physischem und Psychischem, von Natur und Geist, denn die ganze Welt ist jetzt als Erscheinung eines geistigen Prinzips begriffen. Überwunden ist auch der Gegensatz von Freiheit und Notwendigkeit, sie sind jetzt beide zu gleichberechtigten und unentbehrlichen Momenten innerhalb aller Kausalität geworden. Indem nämlich der Weltwille die Vielheit aus sich hervorgehen läßt, schafft er Sonderexistenzen mit der Fähigkeit, sich der eigenen Natur gemäß zu betätigen, schafft er den Eigenwillen, der sich aus sich heraus in Freiheit entscheidet. Indem er aber die Vielheit wieder zur Einheit führt und jedes Sonderstreben seinen eigenen höchsten Ideen unterwirft, bindet er alles durch das Gesetz der Notwendigkeit. Sind nun Differenzierung und Integration wesentliche Momente des ganzen Weltgeschehens, so auch Freiheit und Notwendigkeit. Damit ist die Freiheit aus ihrer Ausnahmestellung herausgehoben. „Die Kausalität ist die Verbindung der Freiheit und der Notwendigkeit; nicht aus dieser oder jener, nur aus der Ergänzung beider ersteht die lebendige fruchtbare Wirklichkeit, die Weltkausalität. Die Notwendigkeit ist das aus der Freiheit wachsende Prinzip der Einheit, das Gesetz des steigenden Gleichgewichtes, die Freiheit aber nicht ihre Aufhebung, sondern der unerschöpfliche Born ihrer Inhaltserfüllung."

Findet sich ein Moment der Freiheit in allem Weltgeschehen, so doch nicht überall in derselben Weise. Dem Menschen kommt eine wesentlich höhere Freiheit zu wie allen übrigen Wesen. Bei diesen ist alle Tätigkeit durch ihr Wesensgesetz eindeutig bestimmt. Frei nennen wir diese Tätigkeit nur, insofern sie den Dingen nicht aufgezwungen ist, sondern als Auswirkung ihres eigenen Wesens erscheint. Im Menschen wird die Freiheit zugleich Freiheit von innerer Nötigung, sie wird zur Wahlfreiheit, die auch der Kraft der Motive gegenüber eine gewisse Selbständigkeit behauptet. Während deshalb alle übrigen Dinge sich unwillkürlich der Ökonomie des Weltganzen einfügen und durch ihr Wesensgesetz mit Notwendigkeit unter das Gebot des Weltwillens gebeugt werden, kann der Mensch sich in Gegensatz zu den Intentionen des Weltwillens stellen und in seiner Besonderung verharren; während in allem übrigen Weltgeschehen Freiheit und Notwendigkeit unlöslich vereint sind, tritt im Menschen die Freiheit der Notwendigkeit als etwas Selbständiges gegenüber. Es ist aber die Aufgabe des Menschen, die Einheit mit dem Weltganzen, in welche alles andere Sein von Hause aus hineingestellt ist, durch freie Tat auch in sich zu verwirklichen. Durch diesen freien Anschluß an das Weltgesetz vollendet sich der Mensch selbst, denn das Weltgesetz stimmt überein mit seinem eigenen Wesensgesetz, dessen Beobachtung naturgemäß zur höchsten Verwirklichung der Idee des Menschen führt. So tritt in letzter Linie auch das menschliche Leben nicht aus dem allgemeinen Charakter der Weltkausalität heraus, seine Signatur ist gleichfalls das Streben nach höherer Einheit durch Versöhnung

von Freiheit und Notwendigkeit, von Eigenwille und Weltwille.

Froehlichs Schrift verrät ein hohes Maß spekulativer Kraft. Inhaltlich ist uns vieles an ihr sympathisch: das mutige Eintreten für die Willensfreiheit und die Würdigung ihrer Bedeutung, nicht an letzter Stelle die Ausführungen über Sittlichkeit und Religion, deren hohen Wert für die freie Wesenserfüllung des Menschen der Verf. in diesem Zusammenhang darlegt. Froehlich steht in vieler Hinsicht der tiefsinnigen Auffassung Euckens nahe. Nur in einem, allerdings dem wichtigsten Punkte, in der Lösung des eigentlichen Problems, können wir nicht zustimmen. Wahr ist gewiß, daß eine gründliche Behandlung des Freiheitsproblems zurückgehen muß bis auf eine Prüfung des Kausalbegriffs selbst, daß Raum für die Willensfreiheit nur gewonnen werden kann durch Beseitigung der Alleinherrschaft des mechanistischen Kausalbegriffs und durch Erzwingung der Anerkennung einer geistigen Kausalität. Aber wenn der Verf. zu diesem Zwecke alle Kausalität in eine geistige umdeutet und in jedem Weltgeschehen ein Moment der Freiheit sucht, so ist eine solche Auffassung weder berechtigt noch eine befriedigende Lösung des Problems. Eine einheitliche Weltanschauung ist ein hoher Gewinn. Wir verstehen es daher, wenn der Verf. in der Freude über die imponierende Einheitlichkeit der Weltauffassung, die er sich selbst gebildet hat, in ihr die Lösung aller Rätsel erblickt und die Schwierigkeiten, die ihr entgegenstehen, nicht genügend würdigt. Die Kritik hat die Pflicht, diese Schwierigkeiten aufzudecken.

Die Kritik des Mechanismus, so will es uns scheinen, geht beim Verf. über das rechte Ziel hinaus, sein eigener Standpunkt aber ist nicht genügend begründet. Froehlich will auch die materielle Welt dem Mechanismus entwinden. Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft gilt nach ihm wohl für die Umsetzung einer Bewegung in eine andere, aber es besagt nicht, daß die Summe der Weltenergie selbst konstant ist; aus tieferen Quellen strömen immer neue Kräfte der Welt zu, so daß diese eine unaufhörliche Aufwärtsbewegung zeigt und die Zukunft wesentlich mehr ist als die Vergangenheit. Diese Auffassung überträgt auf die materielle Welt, was nur auf dem Gebiete des Geisteslebens gilt. Der Geist ist ein unerschöpflicher Kraftquell, hier ist die Möglichkeit eines unaufhörlichen Fortschritts gegeben. Für die Sinneswelt scheint das Gesetz von der Erhaltung der Kraft hinreichend begründet. Nirgend beobachten wir ein Aufsteigen neuer Kräfte, wohl aber bestätigen alle bekannten Tatsachen das genannte Gesetz. Was der Verf. als Beweis für seine These vorbringt, ist nicht stichhaltig. Es gilt gegen alle diejenigen, die an der Ewigkeit der Welt festhalten. Unter dieser Voraussetzung hätte allerdings die Entropie des Weltalls schon längst eintreten müssen, wenn sich sein Kraftvorrat nicht immer wieder erneuert. Da dieses letztere sich nicht nachweisen läßt, der Tod des Weltalls aber immer noch fern ist, so wird man eben auf einen zeitlichen Ursprung der Schöpfung schließen müssen. Wenn der Verf. leugnet, daß die Welt überhaupt ein Ermatten ihrer Prozesse erkennen lasse, wenn er überall nur ein endloses Aufwärtsstreben sieht, so findet eine solche Behauptung in den Tatsachen nicht ihre Bestätigung. Alles sehen wir in der Vergangenheit, vieles auch in der Gegenwart in Aufwärtsbewegung, aber vieles sehen wir auch schon im Tode erstarrt, an vielen Punkten wenigstens ist die Aufwärtsbewegung zum Stillstand gekommen. So ist allem Anschein nach die Kraft, welche die irdische Flora und Fauna in immer reicherer Differenzierung entwickelt hat, der Erschöpfung nahe; die Gegenwart zeigt wohl ein Aussterben von Arten, aber nicht mehr ein Entstehen neuer Typen. — Ebenso geht es zu weit, wenn der Verf. aller Kausalität geistigen Charakter zuschreibt und alle Dinge als Erscheinung eines geistigen Prinzips deutet. Froehlich schließt dieses daraus, daß alles Weltgeschehen von Zweckgedanken beherrscht ist. Der Zweckgedanke muß allerdings einen geistigen Ursprung haben, aber es ist nicht notwendig, daß die Weltprozesse selbst geistiger Natur sind; ihre Zielstrebigkeit erklärt sich auch, wenn sie unter fremder geistiger Leitung stehen, die ihnen Weg und Ziel vorschreibt. Und da die Tatsachen uns keinen Grund geben, den materiellen Wesen Vernunft zuzuschreiben, so wird die genannte Erklärung auch die einzig berechtigte sein. Man darf den Dingen nicht eine höhere Wesenheit zuerkennen, als durch die ganze Eigenart ihres Wirkens gefordert wird.

Aber wäre die Weltanschauung des Verf. auch in allen Punkten haltbar, so würde sie doch noch nicht die Lösung des Problems enthalten, die der Verf. im Auge hat. Froehlich will die Ausnahmestellung der menschlichen Willensfreiheit aufheben und zeigen, daß die Freiheit als Moment in aller Weltkausalität enthalten ist. Die Freiheit nun, die er in allen Weltdingen findet, ist nichts weiter als die Freiheit von äußerem Zwange, sie besteht darin, daß jedes Ding von innen heraus nach eigenem Wesensgesetz handelt. Die innere Nötigung bleibt dabei bestehen, alles Geschehen ist schließlich durch das Wesensgesetz eindeutig und mit Notwendigkeit bestimmt. Dem Menschen allein bleibt die Freiheit von innerer Nötigung vorbehalten. Die Freiheit des Menschen ist also eine wesentlich andere als die der übrigen Geschöpfe, und es verbleibt ihr der einzigartige Charakter und die Ausnahmestellung. Der Dualismus ist nicht überwunden, das Problem nicht gelöst. Die Freiheit in dem Sinne, wie sie nach Froehlich allen Dingen zukommt, wird die mechanistische Weltauffassung nicht leugnen, nur die Wahlfreiheit des Menschen wird sie bekämpfen, weil diese allein eine Ausnahme von dem allgemeinen Gesetz der Notwendigkeit bildet.

Trotzdem möchten wir der Schrift Froehlichs ihre Bedeutung für die Lösung des Freiheitsproblems nicht absprechen. Sie hat zunächst einen negativen Nutzen. Sie gibt den besten Beweis dafür, daß auch eine geniale Spekulation den Dualismus von Freiheit und Notwendigkeit nicht aus der Welt zu schaffen imstande ist. Die Willensfreiheit begründet nun einmal eine Ausnahmestellung des Menschen. Mit dieser Tatsache muß die Verteidigung der Willensfreiheit rechnen. Aber auch positive Anregungen und Fingerzeige werden gegeben. Wahr ist der Gedanke, daß die Freiheit preisgibt, wer sie in Gegensatz zur Kausalität bringt. Vollberechtigt ist die Forderung, der Freiheit innerhalb der Kausalität einen Platz zu erobern. Das kann aber nicht in der Weise geschehen, daß man die Freiheit zu einem unentbehrlichen Moment in jeder Kausalität macht, sondern durch den Nachweis, daß der mechanistische Kausalbegriff nicht der alleinberechtigte ist, daß es neben der materiellen eine geistige, neben der mechanischen eine freie Kausalität gibt.

Pelplin (Westpr.). F. Sawicki.

Schmitt, Dr. phil. Alois, Prof., **Das Zeugnis der Versteinerungen gegen den Darwinismus oder die Bedeutung der persistenten Lebensformen für die Abstammungslehre und Apologetik.** Mit 14 Abbildungen. Freiburg i. B., Herder, 1908 (124 S. gr. 8°). M. 2,40.

Verf. setzt in vorliegendem Werkchen auseinander, daß zwar eine Deszendenz nicht zu leugnen ist, diese aber sich in engen Grenzen halte. Eine Abstammung aus gemeinsamem Ursprunge sei wissenschaftlich nicht beweisbar, ja, gerade das Gegenteil lasse sich dartun. Er weist mit Recht auf die sog. Dauertypen hin, die zum Teil von der Urzeit bis heute sich erhalten haben. Freilich ist eine Entwicklung vorhanden, aber sie ist durchaus nicht immer ein Fortschritt, sondern nur eine Differenzierung längst vorhandener Typen. Auch kann diese Entwicklung nur durch Gesetze erklärt werden, die in den Organismen selber liegen, nicht etwa von außen an sie herantreten. Dabei ist jedoch nicht an die Autoteleologie zu denken, wie sie namentlich durch Francé populär zu machen versucht wird. Ferner überzeugt uns das Werkchen davon, daß schon gleich bei Beginn das Leben reich differenziert war und daß jene Schichten, in denen die Vertreter der extremen Deszendenztheorie die ersten Organismen bisher vergeblich suchten, gar keine Versteinerungen enthalten. So gibt denn das Schriftchen den Laien in der Naturwissenschaft Aufschluß über die

Abstammungslehre soweit sie den Tatsachen entspricht und daher mit unseren religiösen Anschauungen sehr wohl zu vereinbaren ist; den Kennern bietet es manche neue und interessante Winke. Ein gut durchgeführter „Überblick über das Tierreich“ soweit er zum Verständnisse des eigentlichen Teiles notwendig ist, sowie eine „Übersicht über die geologischen Formationen“ ermöglichen es jedem, sich mit Genuß und Befriedigung der Lektüre des Werkchens zu widmen. Daher sei die Schrift jedem empfohlen, der einen festen Standpunkt gegen die anstürmenden falschen Theorien der Abstammungslehre sich sichern will.

Rheine. H. Brockhausen.

---

1. **Lepin, Les Théories de M. Loisy.** Exposé et Critique. Paris, Beauchesne, 1908 (III, 379 p. 12°). Fr. 3,50.
2. **Jubaru, M. Loisy et la Critique des Évangiles.** Paris, Lethielleux, 1908 (99 p. 12°). Fr. 0,60.

1. Lepin gehört zu jener bekannten Gruppe französischer Theologen, welche es sich zur besonderen Aufgabe gestellt haben, die modernen Angriffe gegen den Katholizismus zurückzuweisen, und die in der *Rev. pratique d'Apologétique* ein überaus reichhaltiges und geschickt verarbeitetes Material bieten. Im vorliegenden Buche, zu dessen Abfassung seine früheren Schriften eine gute Vorarbeit bilden, befaßt er sich mit dem Haupt der französischen Modernisten A. Loisy. Er will darin prüfen, ob die Verurteilung Loisys durch die Kirche gerechtfertigt ist, und ob die Kirche durch dieselbe sich in definitiven Gegensatz zu Wissenschaft und Fortschritt gestellt hat. Das Buch gibt darum Antwort auf 3 Fragen: 1) Was sagt Loisy? 2) Wie verhalten sich seine Theorien zur Lehre der Kirche? 3) Welchen wissenschaftlichen Wert haben seine Theorien? Die Theorien Loisys finden keine systematische Darstellung, vielmehr folgt L. chronologisch den seit 1902 bis heute erschienenen Schriften Loisys. Er gibt eine gedrängte Analyse derselben, und darin besteht der Hauptwert des Buches. Die Anlage des Buches hat ermüdende Wiederholungen im Gefolge, auch leidet die Einheitlichkeit. Indessen ist zu bedenken, daß ein systematischer Aufbau ungeheuer schwierig ist, weil das System fließend erscheint, die Theorien Loisys nicht scharf umrissen sind, weil durch zahlreiche Nuancen und Unklarheiten seine Gedankengänge gewunden erscheinen. Auch hat Loisy selbst kein System aufgestellt. So erscheint das Verfahren L.s leichter, und die Vorarbeiten wurden bei demselben besser verwendbar. Auch ist der psychologische Entwickelungsgang Loisys auf diese Weise interessant in die Darstellung verwoben. Man sieht, wie der anfänglich gewundene Weg allmählich eine immer festere, bestimmtere Richtung einnimmt und fernab von der Kirche enden mußte und endete.

L. ist in der Darstellung der Loisyschen Lehren überall objektiv. Die vielen Zitate sind richtig, überall tritt er maßvoll und ruhig, niemals stürmisch auf, manchmal wird er scharf (p. 161), aber nicht ungerecht. Nicht richtig aufgefaßt erscheint die p. 72 zitierte Stelle vom *Esprit* der ersten Christengemeinde, da sonst die daran geknüpfte Deduktion gegenstandslos wird. Ist jedoch ohne sachliche Bedeutung. L. stellt sich auf die Seite der Enzyklika *Pascendi*, welche sagt, daß die historische Kritik der Modernisten von den Prinzipien des Agnostizismus, der Transfiguration und Defiguration ausgeht. Loisy nennt das sarkastisch eine *critique à l'envers*. Beide haben recht, je nach dem Gesichtspunkte des Beurteilers. Offenbar wurde zunächst durch die vergleichende Bibelkritik auf Transfiguration und Defiguration geschlossen. Dann aber wurden diese Termini so häufig in Anwendung gebracht, daß für eine Beobachtung aus der Vogelschau, wie sie *Pascendi* bietet, dieselben als Prinzipien an den Anfang des Verfahrens gestellt erscheinen mußten. Auch sind dieselben tatsächlich häufig zum Prinzip der Kritik geworden. Dagegen hat Loisy unrecht, wenn er die Häresie als den Verfassern von *Pascendi* immanent erklärt. Es ist Fleisch von seinem Fleisch. Die Komposition ist jener Eigentum, aber das Material ist neben andern besonders von Loisy geliefert und sehr häufig sind es fertig behauene Steine, die nur aufeinander gelegt werden brauchten.

Die Kritik ist nicht eine von allen Seiten gleichmäßig einsetzende, sondern erfolgt in der Hauptsache vom exegetischen Gesichtspunkte aus. Auch das liegt in der Anlage des Buches und in der Tatsache, daß Loisy selbst, wenngleich er die in *Pascendi* bezeichneten 5 Persönlichkeiten in sich vereinigt, doch in erster Linie Exeget bleibt. Zudem ist L. selbst Exeget und auf diesem Gebiet vollkommen zu Hause. Unanfechtbar weist er nach, daß Loisy, der nicht genug betonen kann, daß er nach den Regeln strengster Kritik arbeitet, diese Regeln *Lamentabili sane* und *Pascendi* gegenüber nicht achtet, daß er nicht leidenschaftslos, sondern mit in Galle getauchter Feder arbeitet, daß er sich arg vertut, irrt, übertreibt. Die genaue Kenntnis der Werke Loisys tritt dabei immer hervor. In der Exegese selbst hätte L. besser hervortreten lassen können, daß Loisy sich im wesentlichen der Jülicherschen Richtung verschreibt, und daß darin ein Gegensatz zu der u. a. durch B. Weiß und Harnack vertretenen liberal-protestantischen Bibelkritik erwächst, der die Gesamtanschauung Loisys wesentlich beeinflußt. Trotzdem ist die Kritik durchschlagend. „Sonderbare Vergeßlichkeiten *(distractions)*, mehr oder minder bewußte Willkürlichkeiten *(libertés)*, die Umformung relativer Schlußfolgerungen in absolute Ausgangsprinzipien, Fehler in der logischen Schlußfolgerung, welche zu falschen oder übertriebenen Schlußsätzen führen“ (p. 152) finden sich überall bei Loisy. Sein Verfahren wird immer wieder klar herausgestellt (bes. p. 243 ff.) und als unwissenschaftlich dargetan.

Alles in allem genommen ist das Buch L.s eine tüchtige Leistung.

2. Jubaru befaßt sich ausschließlich mit der Evangelienkritik Loisys und bringt den Nachweis, daß er von unberechtigten geschichtlichen und philosophischen Voraussetzungen ausgeht. Der Verf. beherrscht die Frage vollständig, seine Problemstellung ist klar und richtig, die Beweisführung ausreichend für den Kreis der Nicht-Fachleute, für die das Büchlein bestimmt sein wird. Nur dann ist auch das Kapitel, in welchem er die Theorien Loisys auf die Tatsachen und Berichte, die sich um Lourdes gruppieren, anwendet, erklärlich. Neues bietet das Büchlein nicht (will es auch nicht), bessere Arbeiten sind zahlreich erschienen (vgl. bes. Le Camus, *Vraie et fausse exégèse)*.

Als populär-wissenschaftlicher Vortrag für weitere Kreise ist es vorzüglich.

Dortmund. Rosenberg.

Hedley, John Cuthbert, Bishop of Newport, **The Holy Eucharist.** London, Green & Co., 1907 (XIX, 278 p. 8°). Sh. 3/6.

Vorliegendes Buch gehört als erster Band zur Sammlung von Monographien, welche unter dem Titel *The Westminster Library* zum Nutzen und Frommen englischer Seelsorger und Theologiestudierenden von Msgr. Bernhard Ward, Rektor des St. Edmunds-Kolleges, und dem Jesuitenpater Thurston in zwangloser Folge herausgegeben werden. Da alle in diese Sammlung aufzunehmenden Werke mehr Hilfsbücher als eigentliche Lehrbücher der wissenschaftlichen Theologie sein sollen, so wird auch die

Kritik einen anderen Maßstab der Beurteilung anlegen müssen, als man bei der Besprechung von fachmännischen Traktaten anzuwenden pflegt.

In 13 Kapiteln kommen folgende Themata zur Behandlung: Die Einsetzung der Eucharistie (I), Die wirkliche Gegenwart (II), Die Transsubstantiation (III—IV), Die Eucharistie als Sakrament (V), Der sakramentale Genuß der Eucharistie (VI), Die sakramentalen Gnadenwirkungen (VII), Die häufige und tägliche Kommunion (VIII), Das eucharistische Opfer (IX), Die Messe als Liturgie (X), Die heutige Messe (XI), Die Früchte des Meßopfers (XII), Der eucharistische Kultus (XIII). Schmerzlich vermissen wir in dieser systematischen Reihenfolge ein grundlegendes Kapitel über die Totalität der wirklichen Gegenwart, insofern der ganze Christus mit der Totalität seines Wesens sowohl unter jeder der beiden Gestalten als auch unter jedem Teilchen der Gestalten zugegen ist, ein Kapitel, das zum theologischen Verständnis der Berechtigung der eingestaltigen Kommunion gegenüber den Einwürfen der Protestanten und Anglikaner unentbehrlich ist. Die unvermeidliche Polemik mit andersgläubigen Theologen, insbesondere dem anglikanischen Bischof Gore, ist ebenso maßvoll und vornehm als glücklich und erfolgreich. Nirgends begegnet man bei aller Entschiedenheit in Verfechtung der eigenen Sache einem verletzenden Worte oder einem höhnischen Seitenhieb auf den Gegner, vielmehr ist die ganze Darstellung von einem wohltuend irenischen Geiste durchweht.

In den Verheißungsworten nimmt der Verf. in Jo 6, 48 wohl mit Recht einen Themawechsel an, während andere Dogmatiker und Exegeten bekanntlich das ganze Kap. 6 eucharistisch auslegen zu müssen glauben. Ob man das Einschiebsel *Mysterium fidei* in den Konsekrationsworten unserer h. Messe mit dem Verf. für ein wirkliches, durch die Tradition überliefertes Herrenwort ausgeben darf (p. 12 f.), mag doch in etwa zweifelhaft erscheinen. Jedenfalls hätte die Erklärung de Waals Berücksichtigung verdient, wonach der Diakon im altkirchlichen Ritus dieses Wort in die andächtige Gemeinde hinausgerufen und der Ausruf nach Abschaffung dieser Sitte in den Wandlungstext Aufnahme gefunden haben soll. Die Schwierigkeiten in der Eucharistielehre des Origenes (p. 27) und insbesondere des h. Augustinus (p. 31), über welche jetzt ausgezeichnete Arbeiten von Adam und Rauschen vorliegen, hätten nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfen. Sehr gut und maßvoll erscheinen die tiefen Ausführungen über die häufige und tägliche Kommunion, welche seit den ermunternden Bestrebungen Pius' X ein aktuelles Interesse beanspruchen. Von den neuesten archäologischen Studien über die alten Meßliturgien hat Verf., wie auch sonst in anderen Kapiteln, einen ebenso ausgedehnten als glücklichen Gebrauch gemacht und dadurch den dogmengeschichtlichen Ansprüchen an die Dogmatik Entgegenkommen bewiesen. Das klare, schöne, in feinstem Ebenmaß dahinfließende Englisch gewährt dem Leser auch literarisch einen hohen Genuß.

Wir begrüßen in dem neuen Unternehmen, das durch die tüchtige Arbeit des hochwürdigsten Herrn Bischofs von Newport in so vornehmer Weise eingeführt wird, die Verwirklichung eines glücklichen Gedankens und meinen, daß solche klar geschriebene, von allem gelehrten Beiwerk freie Monographien auch gebildeten Laien, welche nach höherer Bildung in den Grundwahrheiten der katholischen Religion dürsten, von großem Nutzen sein können. Eben darum erwarten wir mit Zuversicht, daß *The Westminster Library* sich nicht, wie sie ankündigt, auf das spezifisch dogmatische und moraltheologische Gebiet beschränken, sondern zum Nutzen der englischen Laienwelt namentlich auch apologetische Themata, wie z. B. die Gottheit und Auferstehung Christi, in den Bereich ihrer Monographien ziehen wird.

Mögen die folgenden Bände nicht allzu lange auf sich warten lassen und dem besprochenen sich ebenbürtig anreihen!

Breslau. Jos. Pohle.

Kušej, Dr. J. R., **Joseph II und die äußere Kirchenverfassung Innerösterreichs** (Bistums-, Pfarr- und Klosterregulierung). Ein Beitrag zur Gesch. d. österr. Staatskirchenrechts. [Kirchenrechtl. Abhdl., hrsg. v. Stutz, H. 49 u. 50]. Stuttgart, Enke, 1908 (XVIII, 358 S. nebst 3 Karten 8°). M. 13,60.

Unter „Innerösterreich" sind, was einem Nichtösterreicher nicht immer geläufig sein dürfte, die Kronländer Steiermark, Kärnten und Krain nebst dem Küstenlande zu verstehen. Der Verf. hat sich zur Aufgabe gestellt, die bedeutsamen Umwälzungen in der kirchlichen Organisation dieser Länder unter Joseph II. hauptsächlich unter Benützung der staatsarchivalischen Materialien nachzuweisen. Die Eingriffe des Kaisers in das innere kirchliche Leben werden gegebenen Orts der Vollständigkeit wegen berührt, ebenso auch die Bemühungen Josephs um die kirchliche Neuorganisation in seinen übrigen Erbländern. Daß Kaiser Joseph speziell in Innerösterreich mit der neuen Diözesaneinteilung nach der bisherigen Zersplitterung etwas wirklich Gutes und Zweckmäßiges geschaffen, das beweist geradezu drastisch die dem Buche beigegebene Diözesankarte Innerösterreichs vor Josephs Zeiten. Die josephinische Regulierung schuf dagegen lauter zusammenhängende Diözesen von ungefähr gleichem Umfange, wobei Diözesan- und politsiche Grenze in der Regel zusammenfielen (Bistümer Leoben, Seckau-Graz, Lavant, Gurk, Gradiska, Laibach). Sehr interessant ist es, dem Autor in der ganzen Genesis dieses schwierigen Werkes zu folgen. Man sieht aus den Verhandlungen mit Rom und insbesondere mit dem Erzbistum Salzburg, daß auch der autokratische Kaiser Joseph gelegentlich selbst in wichtigen Punkten Nachgiebigkeit zeigen konnte, um seine Ziele nicht zu gefährden. Die Bistumsregulierung bildet den größten und wichtigsten Teil der gründlichen Arbeit (bis S. 228); nicht minder dankenswert ist aber auch der zweite, die Pfarr- und Klosterregulierung behandelnde Teil. Josephs Stellung zum Ordenswesen und Kirchenvermögen wird treffend dargestellt, über den Bestand der Klöster und Stifte Innerösterreichs und deren Geschicke eine umfassende Übersicht gegeben; ebenso über Leistungen und Ansprüche des von Joseph errichteten Religionsfonds. Neue Pfarreien oder selbständige Seelsorgestellen sollten errichtet werden, wo die Gläubigen durch Wasser, Schnee oder Gebirge den Pfarrort nur schwer erreichen konnten, wo die Entfernung über eine Wegstunde betrug oder eine Gemeinde von 700 Seelen sich vorfand oder eine entsprechende Kirche schon vorhanden war (S. 251). Das Volk nahm nach dem Verf. an dem Verschwinden der Klöster, zumal ein großer Teil erhalten blieb, keinen Anteil, und die Erleichterung in der Erfüllung seiner religiösen Pflichten durch die neue Pfarregulierung erfüllte es mit Dank; erst als die zahlreichen Verordnungen erschienen, die in die alten Volksbräuche tief eingriffen (Verbot der Prozessionen, der Nebenkirchen und Kapellen, der Bruderschaften, des Wetterläutens usw.) habe die Gärung begonnen, die

namentlich in Kärnten eine bedrohliche Gestalt annahm (S. 322).

Verf., der im übrigen sich einer sehr sachlichen Darstellung befleißigt, scheint bezgl. der josephinischen Kirchenreform doch etwas zu optimistischen Anschauungen zu huldigen. Was Joseph II in bezug auf äußere Organisation der Kirche geschaffen, hat sich aber — und darin ist dem Verf. beizutreten — als tüchtig und dauerhaft erwiesen, und insofern hat sich der Kaiser auch nicht geringe Verdienste um die Kirche erworben.

Freiburg i. Br. Ad. Rösch.

Jungnitz, Dr. Jos., **Die Breslauer Domkirche. Ihre Geschichte und Beschreibung.** Breslau, Aderholz, 1908 (148 S.). M. 1.

Die planmäßige Durcharbeitung der Breslauer Kapitelsprotokolle, welche bis 1500 hinaufreichen, setzte den verdienten Archivar in den Stand, eine chronologisch zuverlässige Beschreibung des Breslauer Domes zu geben. An diesem interessanten Gebäude, welches unter den zahlreichen mittelalterlichen Kirchen Breslaus einzigartig dasteht, hat nicht nur der wechselnde Kunstgeschmack, sondern auch die Geschichte der Stadt mit ihren Belagerungen und Bränden sowie die Tätigkeit des Domkapitels weitgehende Veränderungen hervorgerufen. In klarer, übersichtlicher Darstellung gibt der Verf. die Geschichte des Baues, der Veränderungen, der Restaurationen im 19. Jahrhundert, sodann eine Beschreibung der einzelnen Teile mit ihren zahlreichen Kapellen, Altären, Epitaphien usw. und führt im dritten Teile den an Werken der Kleinkunst außerordentlich reichen Domschatz vor. Sehr dankenswert ist das genaue Personen- und Sachregister. Schade, daß den beigegebenen vier Abbildungen nicht auch ein Grundriß hinzugefügt ist, zumal die schlesischen Denkmälerpublikationen keine Zeichnungen enthalten.

Wie auch anderswo, ist der Chor zuerst gebaut (1244—72). Die Abweichung der Längsaxe desselben von der des Schiffes ist wohl nicht leicht zu erklären. Die Verbreiterung des letzten Joches soll den Eindruck eines tatsächlich nicht vorhandenen Querschiffes hervorrufen. Eigenartig wirkt bei dem Gesamtbilde die Einschließung des mittelalterlichen Gebäudes durch zahlreiche teils gotische teils mit Kuppeln gewölbte Kapellen aus der Barockzeit (ähnlich beim Dom in Krakau). Dem großen Domkapitel wurden nämlich zur Abhaltung von besonderen Chorgottesdiensten nicht weniger als drei kleinere Genossenschaften angegliedert (1361 für den Kleinchor 10 Mansionare, 1680 für die Elisabethkapelle 4 Benefiziaten, 1716 für die Kurfürstliche Kapelle 6 Benefiziaten). Dazu hatten die Fürstbischöfe und die Domherren den Wunsch, in einer besonderen Kapelle oder abgeschlossenen Gruft an einer dem Heiligtum benachbarten Stelle ihre letzte Ruhestätte zu finden. Diese so zahlreichen An- und Einbauten lassen ebenso wie die kostbaren Werke der Kleinkunst einen Rückschluß auf die Opferfreudigkeit der Prälaten wie auf die Schaffensfreudigkeit der Künstler und die Mannigfaltigkeit der Kunstformen des Renaissance-, Barock- und Rokokostiles zu. In diesen Werken, besonders den Epitaphien, steht jene Zeit wieder wie lebendig vor unseren Augen. — Es fehlt aber auch nicht an bemerkenswerten Stücken aus der Zeit der Spätgotik: eine Bronzetafel des Bischofs Johann Roth von Peter Vischer 1496, ein Tafelbild von Lucas Kranach „Madonna unter den Tannen", ein 1874 neu aufgedecktes Wandgemälde, ein Archivschrank von 1455, verschiedene Kelche von 1501 und den folgenden Jahren, Reliquiarien von 1465, 1512, 1513, 1514, wertvolle Kruzifixe, Standkreuze aus dem 15. Jahrhundert, von 1518, 1524, ein Klappaltärchen mit griechischem Madonnenbild und griechischer Aufschrift, aber gotischem Maßwerkmuster von 1511, ein Tragaltar aus rotem Stein von 1417, ein Ring des Bischofs Naukerv. 1341 u. a. m. Als früheste Erzeugnisse der Renaissance seien erwähnt die Türe zur Sakristei von 1517, zwei Kelche von 1518 und 1519.

Die im Hinblick auf die jetzt begonnene große Restauration des Domes geschriebene verdienstvolle Schrift bietet viel Interessantes, im besonderen für die Kunst- und Kulturgeschichte der Renaissanceperiode.

Braunsberg. B. Gigalski.

Göttler, Dr., Privatdozent an der Kgl. Universität München, **Ein Einheits-Religionslehrplan.** München, Val. Höfling (83 S. 8°). M. 1.

Diese Abhandlung, das 23. Heft aus dem 4. Band der Sammlung „Pädagogische Zeitfragen", herausgegeben von Franz Weigl in München, bringt „Erwägungen und Vorschläge zur einheitlichen Gestaltung der religiösen Volksschulerziehung der christkatholischen Jugend". Der Verf. will „nur Anregungen geben, nur die Grundlage einer Diskussion vor der Beschlußfassung und, womöglich, d. h. wenn es von der Schulbehörde oder Anstaltsleitung erlaubt wird, eine Einladung zur Durchprobung der Vorschläge". Der für Bayern gesicherte Einheitskatechismus — der mittlere Deharbesche Katechismus, neu bearbeitet von P. Jakob Linden S. J. — einerseits, die Klagen über das Nichtzureichende der bisherigen religiösen Unterweisung unter den stark veränderten Zeitverhältnissen andererseits haben G. bewogen, seine Erwägungen und Vorschläge auf vielseitiges Drängen hin zu veröffentlichen. Der Religionslehrplan soll werden ein religiöser Erziehungsplan, in dem nicht bloß von Lehrstoff die Rede ist, sondern auch von Übungsstoff. Als Grundriß eines christlich-religiös-sittlichen Erziehungsplanes ergibt sich nach Schuljahren folgende Aufstellung: 1. Religiöser Anschauungsunterricht. 2. 3. Religiöser Geschichtsunterricht (A. T.—N. T.). 4. 5. Beicht- u. Kommunionunterricht. 6. System der Gotteslehre. 7. System der christlichen Sittenlehre, der Gnadenmittellehre. 8. Apologetik in der 1. Firmklasse zur Erreichung einer überzeugten Glaubensfestigkeit. 9. und ff. Christliche Lebenskunde in der 2. Firmklasse, die als Bildungsziel sittliche Charakterfestigkeit anstrebt. Mit Recht werden die h. Sakramente, auch das Sakrament der Firmung, als Zentren für 1 Jahr aufgestellt, so daß die Tage ihres Empfanges als Marksteine in der religiösen Entwicklung der Katechumenen sich darbieten. Treffend wird eine religiöse Naturbetrachtung (zunächst im Anschluß an die vier Jahreszeiten, die neben oder mit dem Kirchenjahr zu besprechen sind) unter Anleitung durch den Lehrer der Religion gefordert; das ist nach Ansicht des Referenten einer von den vielen Gründen, die es dem Katecheten sehr nahe legen, das Volksschullesebuch bei seinem religiösen Unterricht oft zu benutzen (cfr. Kölner Pastoralblatt 1908, Januar). Eine unabweisbare Pflicht ist es, wie G. nachdrücklich betont, daß auch das Gebetbuch ausgiebig in der Schule gebraucht, die Gebete mit reichen, kräftigen Vorstellungen erfüllt und herzinnig gebetet werden. Bei der Frage über das Verhältnis von Katechismus und biblischer Geschichte entscheidet der Verf. sich so: erst der biblischen Geschichte die Führung, dann dem Katechismus, nach dem psychologischen Grundsatz: erst Anschauung, dann Abstraktion.

Die Abhandlung ist mit einer wohltuenden Wärme geschrieben; sie bietet unstreitig sehr viele schätzenswerte Anregungen.

Die rauhe Wirklichkeit wird allerdings dem Optimismus nicht immer wohlwollend gegenübertreten. Die größte Schwierigkeit dürfte wohl die sein, daß ein solch ideales Zusammenwirken zwischen geistlichem Katecheten und Volksschullehrer, wie der Autor es sich denkt, in sehr vielen Fällen nur ein frommer Wunsch bleiben wird. Die ein- oder zweiklassige Volksschule paßt in Göttlers Lehrplan kaum hinein.

Allen Katecheten ist die Schrift zu empfehlen; möge die Anlegung der kritischen Sonde in der praktischen Anwendung der Vorschläge von dem Guten das Beste für die Praxis herausschälen, damit wir so durch die vom Verf. gewünschte rege Aussprache in der Fachpresse dem Ideal eines guten Lehrplanes möglichst nahe kommen.

Gangelt. Aloys Dünchem.

Lombardo, V. G., **Religiöse und soziale Konferenzen.** Aus dem Italienischen von Ehrenabt K. Drexler. Bd. 1 u. 2. Graz, „Styria", 1907/8 (XV, 105 u. 127 S. gr. 8°). Je M. 1,80.

Der Titel des Buches machte mich gespannt, da an brauchbaren sozial-ethischen Konferenzen auf katholischer Seite kein Überfluß herrscht. Aber nach dieser Richtung wurde ich enttäuscht. Zwar behandeln verschiedene Themata das soziale Problem, aber kaum in seiner konkreten Gestalt, sondern in seinen letzten Grundlagen.

Was ist uns viel damit geholfen, wenn es z. B. S. 46 heißt: „Die Arbeiterfrage wird von selbst sich lösen, wenn uns unaufhörliche Tätigkeit gelehrt haben wird, daß die Arbeit eine heilige Sache ist, weil wir durch dieselbe Gott nachahmen . . . Der Pauperismus wird aufhören, wenn die Söhne des h. Franziskus durch ihr Beispiel die Kennzeichen der Armut als Wundmale Christi zu verehren werden gelehrt haben, weil dann die Menschheit, wie Magdalena kommen wird, vor den Füßen der Armen sich niederzuwerfen, um sie zu küssen etc." Ja, wenn! Das heißt doch die Lösung der sozialen Frage auf den neuen Himmel und die neue Erde verschieben.

Auch die religiösen Konferenzen sind von sehr unterschiedlichem Werte. Man kann die Sprachgewalt und Darstellungskunst des sizilianischen Dominikaners durchaus anerkennen und doch bezweifeln, ob die einfache Übertragung dieser so deutlich auf italienische Verhältnisse und den italienischen Volkscharakter zugeschnittenen wort- und gefühlreichen Konferenzen, die gegenüber unseren neueren apologetischen Konferenzschriften an inhaltlicher Bedeutung sehr zurückstehen, viel Zweck hatte. Zudem trägt die Übersetzung noch sehr viele sprachliche Spuren des Originals an sich. Wie sehr der Verf. unseren Verhältnissen fernsteht, beweise eine saftige Übertreibung im Vortrag über die katholische Frau (II, 92): „Ihr (?) seht es, m. H., alle Tage: Das protestantische Mädchen (sc. im Gegensatz zum katholischen!) reist durch die Welt und geht durch die Straßen allein, ohne einen Schatten einer jungfräulichen Zaghaftigkeit, ihr seht sie geschäftig und lachend in den Gesellschaften und Tanzunterhaltungen etc."

Die einzelnen Konferenzen behandeln ohne Zusammenhang die Frau, Kirche, Vaterland, moderne Welt, Papsttum, Beichte, Gebet, schlechte Lektüre, liberalen Katholizismus, Mission des 3. Ordens, St. Philippus Neri und Maria Magdalena etc.

Paderborn. W. Liese.

Schindler, Franz, **Die soziale Frage der Gegenwart vom Standpunkt des Christentums.** 3. u. 4. Aufl. Wien, A. Opitz Nachf., 1908 (VIII, 236 S. gr. 8°). M. 3.

Die 1. Aufl. dieses Buches erschien 1905. Man kann daher dem Verf. zu seinem Erfolge gratulieren. Derselbe ist nicht unverdient; denn das Werk behandelt die grundlegenden Fragen der Gesellschaftsordnung mit großer Klarheit und Bestimmtheit, dabei stets die religiöse und wirtschaftliche Seite im Auge haltend. Es werden hauptsächlich besprochen: Familie und Staat, Arbeit, Eigentum, der besondere Charakter des modernen Wirtschaftslebens (wirtschaftliche Freiheit, Anarchie in der Produktion, Geld- und Kreditwirtschaft etc.) und der gewerblichen Arbeit (Lohnarbeiterschaft und Großbetrieb), Bodenbau, Handel, außerdem ohne rechte Verbindung mit dem Ganzen: Frauenfrage und Armenfrage. Man sieht daraus, daß die soziale Frage weniger vom praktischen als prinzipiellen Standpunkt aus zur Darstellung kommt.

Vielleicht könnte man in ersterer Hinsicht ein Mehr wünschen, zumal der als hervorragender christlich-sozialer Politiker bekannte Verf. über ein abgeklärtes Urteil verfügt. Man lese z. B., was er über Bodenreform, Zinsfrage, Frauenbewegung bemerkt: alles so ruhig und wohlabgewogen, daß man großes Vertrauen zu ihm faßt.

Die Literaturvermerke, speziell von österreichischen Autoren, möchte man reichhaltiger wünschen.

Paderborn. W. Liese.

Erwiderung.

1) P. Lemmens wirft mir vor (Theol. Rev. 1908, 600), daß ich in der Geschichte der franziskanischen Armutsbewegung einseitige Studien gemacht hätte und einseitig in der Literaturbenutzung gewesen sei. Ich habe mich wesentlich gestützt auf die Forschungen des P. Ehrle S. J. und dies auch wiederholt betont. Es ist mir nicht bekannt, daß Ehrle in seinen grundlegenden Ausführungen überholt oder widerlegt ist.

2) L. tadelt es, daß ich Bonaventura zu wenig berücksichtigt hätte. Ich könnte darauf antworten, daß mein Thema lautet: Thomas von Aquin und das Mendikantentum. Wichtiger aber erscheint es mir, darauf hinzuweisen, daß L. die ganze historische Fragestellung verkennt. Es handelt sich an der Stelle S. 15, von der er ausgeht, um Bonaventura zu verteidigen, gar nicht darum, welche Auffassungen und biblische Begründungen von der damaligen Franziskanerarmut Bonaventura an und für sich hatte und ob diese Auffassungen und Begründungen objektiv richtig sind oder nicht, es dreht sich vielmehr um die Frage, in welchem Verhältnisse stehen die theoretischen Armutsanschauungen des h. Bonaventura und seine Stellungnahme in der Armutspraxis zu den biblischen Anschauungen, die Franz davon hatte, und zu der Art und Weise, wie Franz die Armut beobachtet wissen wollte. Und da glaube ich allerdings urteilen zu müssen, daß einen logisch klaren Standpunkt zum Armutsideal des h. Franziskus nur die strenge Reformpartei einnahm, nicht aber die Konventualen, zu deren gemäßigter Richtung Bonaventura zählte.

3) L. spricht von „der von den Päpsten bestätigten Regel" des Franziskanerordens, die zu Unrecht von mir als unausführbar bezeichnet werde. Nun handelt es sich aber in der Entwicklung der Armutspraxis des 13. Jahrh. gar nicht um eine einheitlich von den Päpsten bestätigte Regel, sondern um eine von ihnen wiederholt geänderte und erleichterte Regel, gleichgiltig, welchen Namen man diesen Erleichterungen der *Regula bullata* gab oder gibt. Und zwar handelt es sich zum Teil um Erleichterungen, die absolut notwendig waren. Ich sage S. 16: „Die Wohnungen der Franziskaner mochten noch so arm und einfach sein, in irgend einer Form mußte sie ihnen doch schließlich gesichert werden. Kein Geld annehmen, nicht für die Zukunft irgendwie sorgen, ließ sich auf die Dauer überhaupt nicht halten, weil es unmöglich gewesen wäre."

Daß Gregor IX bei Erlaß der Erleichterung der Regel (1230) auf seine Kenntnis der Intentionen Franzens hinwies, beweist nichts gegen den Charakter dieser „Regelerklärung" als einer notwendigen Erleichterung; wohl aber muß man diesen Hinweis wegen der gleichzeitigen Stellungnahme Gregors zu Franzens Testament als Schwierigkeit empfinden. (S. 11, A. 2 am Schluß).

4) L. will es nicht gelten lassen, daß sehr bald schon der Glaube an die Durchführbarkeit von Franzens Idee der Armut

nur durch Fiktionen aufrecht erhalten werden konnte. An verschiedenen Stellen habe ich auf diese Fiktionen hingewiesen, so in dem Falle als entgegen den Bestimmungen den Brüdern zuerst ein Haus zugesichert wurde. „Was später Regel wurde, damit mußte in einem bestimmten Falle selbst Franz sich begnügen: mit der Fiktion, daß das Haus ja nicht den Brüdern zu Eigentum gehöre, sondern dem Kardinalprotektor" (S. 14). Insbesondere läßt L. es auch nicht gelten, daß nach Ordnung der Geldannahme durch Gregor IX jener Satz der Regel nur noch eine Fiktion gewesen, der da lautet: *Praecipio firmiter fratribus universis, ut nullo modo denarios vel pecuniam recipiant per se vel interpositam personam.* L. zitiert meine Darlegung der diesbezüglichen Bestimmungen Gregors, jedoch sind gerade die anschaulichsten Sätzchen ausgelassen. Deshalb sei meine Ausführung jetzt vollständig abgedruckt. „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. An diesen Freund sollten sich die Brüder als an den Stellvertreter *(nuntius)* der Almosengeber wenden dürfen zur Bestreitung des nötigen Lebensunterhaltes. Der Buchstabe der Regel blieb bei dieser Einrichtung gewahrt, insbesondere auch, insofern die Brüder hierbei vor der äußeren Berührung mit Geld bewahrt blieben. Aber sachlich war es doch nur eine Fiktion, mit der das alte Franziskusideal aufrecht erhalten wurde. Gewiß war mit dieser Milderung noch eine große äußere Lebensstrenge zu vereinen" (S. 17/18).

War es nun wirklich so unrichtig und unrecht, das Wort Fiktion zu gebrauchen?

Trier. Adolf Ott.

Replik.

ad 1. Wäre O. nur bei den Ausführungen des P. Ehrle geblieben! Die von uns getadelten Sätze („Die franziskanische Auffassung ist biblisch verzeichnet" — sie wird „durch Fiktionen aufrecht erhalten") sind P. Ehrle vollständig fremd.

ad 2. Wir tadeln nicht, daß O. „Bonaventura zu wenig berücksichtigt", wir tadeln, daß er ihm einen „logisch klaren Standpunkt zum Armutsideal des h. Franziskus" abspricht, ohne seine Schriften zu kennen. Auch gehen wir nicht von S. 15 aus, sondern von Kap. IV (S. 55 ff.), in welchem O. „dem damals herrschenden franziskanischen Ideenkreis" (S. 63) „Biblische Verzeichnung" vorwirft. Wir finden es einseitig, daß keiner aus diesem „Ideenkreis" zu Worte kommt oder gefragt wird.

ad 3. O. konfundiert Regel und Ideal des h. Fr. Jene „Erleichterungen" („Wohnungen der Franziskaner sichern" — „für die Zukunft irgendwie sorgen") widerstreiten durchaus nicht der Regel des h. Fr.

ad 4. Die Regel verbietet den Brüdern, in ihrem Namen Geld annehmen zu lassen. Dürfen denn andere im eigenen Namen ohne Auftrag der Brüder Geld für sie annehmen? Papst Gregor IX sagt: Ja. Der h. Bonaventura verteidigt es. O. nennt es „Fiktion"!

O. verurteilt die Lehre des h. Thomas von Aquin und „die franziskanische Auffassung" ohne gediegene, selbständige Prüfung.

Fulda. P. L. Lemmens O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

Das große umfassende Werk der »**Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche**« (3. Aufl.) ist mit dem 21. Bande (Leipzig, Hinrichs, 1908, 928 S. Lex. 8°) zur Vollendung gelangt. Der Registerband und das Mitarbeiter-Verzeichnis werden im Frühjahr 1909 folgen. Das ganze Werk kostet 210 M., in dauerhaftem Halbfranzband geb. 252 M. — Die erste Auflage erschien 1854—1868 in 22 Bänden, die zweite 1877—1888 in 18 Bänden. Die Leitung der neuen Auflage, deren erster Band 1896 herauskam, lag in den bewährten Händen des verdienten Leipziger Kirchenhistorikers Geh. Kirchenrats, Prof. Dr. Albert Hauck, der schon in die Redaktion der 2. Aufl. nach Plitts Tod (1880) neben Herzog eingetreten war und sie nach dem Tode des letzteren (1882) vom 11. Bande an allein geführt hatte. Das Werk kann als ein getreues Bild protestantischer wissenschaftlicher Theologie unserer Tage gelten, da in ihm Männer der verschiedensten Richtungen, neben Harnack Th. Zahn, neben Jülicher, Krüger, Beyschlag, Benrath, Kolde auch Haußleiter, Zöckler, Cremer, Klostermann ergiebig zu Wort kommen; im ganzen sucht es Sonderinteressen theologischer Schulen nach Möglichkeit fernzuhalten und Seitenwege *ad dexteram et ad sinistram* vermeidend die goldene Mitte einzuhalten. Manche Artikel sind zu Abhandlungen, Monographien und Kompendien geworden, und dadurch schon unterscheidet es sich von Werken ähnlicher Art auf katholischer und protestantischer Seite. Nicht alle Beiträge sind nach Wert und Bedeutung gleichzuachten. Manche, z. B. die kirchenhistorischen Artikel, sind mustergültig nach Form und Inhalt. Bei biblisch-theologischen, dogmenhistorischen, dogmatischen Beiträgen wird der katholische Leser eine berechtigte Vorsicht walten lassen. Erscheinungen des Katholizismus werden nicht immer vorurteilsfrei gewürdigt, und wiederholt ist auf katholischer Seite über die unfreundliche Haltung mancher Mitarbeiter Klage geführt worden. Doch liegt dem wohl nur Unkenntnis katholischer Lehren und Einrichtungen und nicht Böswilligkeit zugrunde. Auch für den katholischen Theologen wird das auf der Höhe stehende Werk öfters ein treffliches Hilfsmittel für die wissenschaftliche Arbeit sein. — Aus dem letzten Heft 209/210 seien noch folgende Artikel hier hervorgehoben: Zeller (Palmer †), Zeloten (Sieffert), Zeno, Bischof, Zillerthaler (Arnold), Zeno, Kaiser (Neumann), Zephanja (Beer), Zezschwitz (Th. Ficker), Ziegler (Schottenloher), Zinzendorf (J. Müller), Zöckler (V. Schultze), Zöpffel (H. Holtzmann), Zoll, Zöllner, Zug- und Reittiere (Zehnpfund), Zollikofer (Mehlhorn), Zonaras (Ph. Meyer), Zorn Gottes (Rüegg), Zosimus (Hauck), Zschokke (Hadorn), Züricher Konsens (Christ †), Zufriedenheit (Lemme), Zungenreden (Feine), Zweikampf (Rade), Zwick (Bossert), Zwingli (Egli). — Es folgen noch 5 nachträgliche inhaltsreiche Artikel: Preußen, kirchl.-statistisch (E. v. d. Goltz), Säkularisation, Scheidungsrecht (Sehling), Sequenzen (J. Werner), Theologie (Kattenbusch), Wilhelm II, Erzbischof von Tyrus (Holder-Egger), kirchliche Zeitrechnung (Bertheau).

Die Professoren der philosophisch-theologischen Fakultät in Paderborn, die längst in wissenschaftlichen Kreisen einen guten Klang hat, geben mit dem Beginn dieses Jahres unter dem Titel: »**Theologie und Glaube**« eine Zeitschrift für den katholischen Klerus (F. Schöningh, Paderborn, jährl. 10 Hefte zu mindestens 5 Bogen, M. 10, postfrei M. 11) heraus, welche ihn über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Gesamttheologie unterrichten und so in engere Fühlung mit der theologischen Wissenschaft bringen will. Das 1. Heft hält, was der Prospekt versprach. Ein kurzes Geleitswort des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Paderborn, Dr. Wilhelm Schneider, orientiert über Aufgaben und Ziele der neuen Zeitschrift. Es folgen Aufsätze von Bartmann über Jo 1, 14: *Et verbum caro factum est* (S. 7—21), von Peters über Hiels Opfer seiner Söhne beim Wiederaufbau Jerichos (S. 21—32), von Hilling über die Neuorganisation der römischen Kurie (S. 32—50). Kleine Beiträge (S. 51—57) bieten kurze aber zuverlässige Belehrung über Resultate der neueren Forschung und über religiöses Geistesleben, „Erlasse und Entscheidungen", längere und kürzere Referate über Novitäten, „Umschau in Welt und Kirche", Anzeigen führen in die literarische Bewegung der Gegenwart und das Verständnis der Zeit ein. Ein Beiheft bietet Pius' X Ermahnung an den katholischen Klerus (in deutscher Übersetzung). — Auch unser Wunsch geht dahin: Die neue Zeitschrift möge „der Glaubenswissenschaft zur Förderung und Zierde gereichen und dem Glaubensleben einen vielseitigen und nachhaltigen Nutzen bringen!" (S. 5).

»**Pfannmüller**, Gustav, **Jesus im Urteil der Jahrhunderte.** Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1908 (VI, 578 S. gr. 8°). Geb. M. 5.« — Die Erhabenheit der Christusgestalt ist so überwältigend und das religiöse Bewußtsein hängt noch so sehr an ihr, daß nur wenige den religiösen Zusammenhang mit Christus entbehren möchten. Daher denn das Bestreben, auch für die modernsten Religionsanschauungen sich um jeden Preis auf Christus zu berufen. Das wird besonders klar, wenn man in dem vorliegenden Buch die Auffassungen Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur und Kunst im 19. Jahrh. und im Anfang des 20. in den charakteristischen Äußerungen der Autoren (S. 361—546) wie in einer Galerie bunter Porträts an seinem Geiste vorüberziehen läßt. Kalthoff hat diese Erscheinung einmal nicht untreffend in den Worten gezeichnet: „In Ermangelung jeder historischen Bestimmtheit ist der Name Jesus für die protestantische Theologie ein leeres Gefäß geworden, in welches jeder Theologe seinen eigenen Gedankeninhalt hineingießt." — In den andern Abteilungen (Altertum, Mittelalter, neuere Zeit) wird uns doch mehr das „kirchliche" Christusbild als einheitlicher Typus in einer reichhaltigen Textdarbietung vorgeführt, da die ver-

gangenen Geschlechter es noch nicht verstanden, das in den Evangelien gezeichnete Bild von der dicken Kruste von Firnis zu befreien, mit welcher der Glaube der Gemeinde das ursprüngliche Christusbild überzogen hat, und die metaphysischen Formulierungen der altkirchlichen Christologie als Hirngespinste zu beseitigen. Auf die Zentralfrage Christi: Für wen haltet ihr mich? geben uns die Autoren, mit deren Auffassungen wir bekannt gemacht werden, die mannigfaltigsten, sich oft widersprechenden Antworten, und schließlich legen wir das Buch unbefriedigt beiseite. Immerhin bietet es eine gute Übersicht und Orientierung über den Stand der Christusfrage in den einzelnen Jahrhunderten; die lediglich darstellenden Abschnitte, in denen der Verf. die Verbindungsfäden und historischen Zusammenhänge aufweist, sind in liberal-rationalistischem Geiste gehalten. Ein Anhang (S. 549—553) behandelt das Christusbild der Kunst im Laufe der Jahrhunderte; 15 Christusbilder gereichen dem von der Verlagshandlung schön ausgestatteten Buch zur Zierde. Ein reichhaltiges Literatur- und Personenverzeichnis ist beigefügt. Doch wir wollen auch gerne anerkennen, daß in der getroffenen Auswahl aus den charakteristischen Autoren sich viel Schönes und Gutes findet, das unser Herz fesselt und ergreift.

»**Hasert,** Constantin, **Antworten der Natur auf die Fragen:** Woher die Welt? Woher das Leben? Tier und Mensch; Seele. 7. Aufl. Graz und Leipzig, U. Moser, 1908 (VIII, 412 S. 8°). M. 2, geb. M. 3.« Das Buch erbringt schon durch die Auflagen den Beweis seiner Tüchtigkeit und Notwendigkeit, so daß es einer besonderen Empfehlung eigentlich nicht mehr bedarf (vgl. Rev. 1903, 484). Da die Aufstellungen einer gottesfeindlichen Naturwissenschaft in weite Kreise des Volkes als angeblich sichere und unwiderlegliche Ergebnisse der freien Forschung getragen werden, will der als Naturforscher und Apologet wohlbekannte Verf. unter Darlegung der wissenschaftlichen Gründe zeigen, wie der Gang der Natur „denselben Gott beweist, auf den die wahre Religion sich gründet". Die großen Weltfragen aus dem Gebiete der Kosmogonie und Geogonie, Biologie und Anthropologie werden unter Führung der bewährtesten Fachmänner und unter Berücksichtigung der neuesten Theorien in volkstümlicher Darstellung uns vorgeführt und beantwortet: erste Ursache und letzter Zweck aller Dinge und ewiges Ziel des Menschen ist der unendliche Gott.

»**Mark,** David, **Exhorten,** zunächst für die studierende Jugend auf die Sonn- und Festtage des Schuljahres bearbeitet. I. Bd. 3. Aufl. Brixen, A. Weger, 1908 (VII, 496 S. gr. 8°). M. 5.« — Schon früher haben wir (vgl. Rev. 1908, 226) Marks Exhorten den Religionslehrern an höheren Schulen und geistlichen Leitern religiöser Institute wegen der Geist und Herz gewinnenden Darstellung der religiösen Wahrheiten und christlichen Tugenden angelegentlich empfohlen. Dasselbe tun wir bei der neuen reich vermehrten Auflage des I. Bandes. Die Dispositionen sind treffend, die Einteilung durchaus praktisch. Der lichtvolle Gedankengang tritt auch in der Form deutlich hervor, da überall bequeme Absätze gemacht sind, wo der Gedanke es erfordert. Der Jahrgang beginnt dem österreichischen Schuljahre entsprechend mit dem 14. Sonntage nach Pfingsten und endigt mit dem 7. Sonntage nach Pfingsten.

»**Meyer,** Wilh., Kanonikus u. Prof. der Theologie, **Religiöse und sittliche Probleme für junge studierende Männer.** 2. Aufl. Luzern, Räber & Cie., 1908 (82 S. 12°). M. 0,50.« — Das Schriftchen weist breite Schichten unserer Intelligenz, speziell die akademische Jugend, hin auf die Richtlinien wahrer Kultur. In anziehender klarer Form werden Themata von der höchsten Bedeutung erörtert, wie Dasein Gottes, Problem der Entwicklung, Bibel, Wunder, Christus, Staat und Kirche, Papsttum, Arbeit, sexuelles Problem, einheitliche Weltanschauung — alles packend, zeitgemäß, den Verstand aufklärend, das Herz begeisternd und den Willen emporziehend.

»**Waldeck,** Martin, **Lehrbuch der kathol. Religion** auf Grundlage des in den Diözesen Breslau, Ermland, Fulda, Hildesheim, Köln, Limburg, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier eingeführten Katechismus. 9. u. 10. Aufl. Freiburg, Herder, 1908 (XXVI, 572 S. gr. 8°). Geh. M. 5, geb. M. 6.« — Das Buch ist „zum Gebrauch an Lehrer- und Lehrerinnenseminarien und anderen höheren Lehranstalten sowie zur Selbstbelehrung" geschrieben. Diesem Zweck dient es in trefflicher Weise, zumal da in diese neue Doppelauflage — die 1. Aufl. ist 1889 erschienen — mehrere Abschnitte eingefügt wurden, die namentlich in apologetischer Hinsicht von größerer Wichtigkeit sind, z. B. Erörterungen über die Echtheit des Pentateuchs, die Glaubwürdigkeit der Evangelien, den Modernismus. Mit Fleiß hat der Verf. an manchen Stellen die bessernde Hand angelegt und so den Wert des mit Recht geschätzten Lehrbuches erhöht. Ein eingehendes, neu hinzugefügtes Inhaltsverzeichnis bietet eine genauere Übersicht über das Ganze und alle seine Teile; für eine neue Auflage wäre vielleicht auch ein alphabetisches Register zum Nachschlagen zu empfehlen. S. 428 wird für die Abfassung des Briefes der Priester und Diakonen von Achaja eine zu frühe Zeit angesetzt. Die altchristlichen Dokumente und Monumente (Katakomben!) dürften wohl mehr herangezogen werden. Druckfehler finden sich S. 425, 431, 475. Das Lehrbuch ist aufs wärmste zu empfehlen. Aloys. Dünchem.

»**Gondal,** J. L., Superior am großen Seminar zu Toulouse, **Das Christentum im Lande Meneliks.** Straßburg, Le Roux & Co., 1907 (71 S. 16°). M. 0,50. [Wissenschaft u. Religion. Sammlung bedeutender Zeitfragen n. 20].« — Diese kleine Studie bietet einen guten Überblick über die kirchlichen Verhältnisse Abessyniens. Der Verf. schildert Land und Leute (1. Kap.), die Anfänge des Christentums, kirchliche Hierarchie, Mönche, Literatur, Kultus, Sitten (2.—6. Kap.), katholische Kirche und ihre Fortschritte im Lande (7. Kap.). Bei dem geringen Umfang war ein tieferes Eingehen in Einzelheiten nicht möglich. Der Übersetzer hat sich streng an das französische Original gehalten. S. 13 st. „Indienführer" lies: Indienfahrer.

Personalien. Der ord. Prof. für Kirchengeschichte an der Univ. Münster i. W. Dr. Anton Pieper ist gestorben. Der erste Assistent am kgl. preußischen historischen Institut in Rom, Dr. theol. et phil. Emil Göller, ist mit dem 1. April d. J. zum ord. Prof. des kath. Kirchenrechts an der Univ. Freiburg i. B. berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Glossner, Aus d. jüngsten religionsgeschichtlichen u. biblischen Literatur Frankreichs (Guignebert, Dimmet, Houtin) (Jahrb. f. Philos. u. spekul. Theol. 1908 S. 178 ff.).

Viénot, John, La Bible de l'homme moderne (Rev. chrét. 1908 déc., p. 945—952).

Jampel, S., Die bibelwissenschaftliche Literatur der letzten Jahre (Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judent. 1908 S. 21—36; S. 145—161).

Welldon, J. E. C., The Bible and the Church (Nineteenth Century 1908 déc., p. 955—975).

Kessler, L., Zur Frage nach der Inspiration der Bibel. Das Problem, Prophetische Inspiration u. Wortinspiration (Reform. K. Z. 1908 S. 394—397).

—, Die Einheitlichkeit d. Schrift. Kritische Einwände (Ebd. S. 402—406).

Engelkemper, W., Heiligtum u. Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch. Paderborn, Schöningh, 1908 (VI, 115 S. 8°). M. 2,60.

Oort, H., Oud-Israëls Paaschfest (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 483—506).

Gates, Owen, H., The relation of priests to sacrifice before the Exile (Journ. of Bibl. Lit. 1908 p. 67—92).

Schäfers, Zu Ex 23, 19 (Bibl. Ztschr. 1909 S. 16).

Steinmetzer, F., Das heilige Salböl des Alten Bundes (Ebd. S. 17—29).

Lukman, Zu Justins Erklärung von Ps 110 (109), 2 in Dial. 83 (Ebd. S. 53).

Cobb, W. H., Where was Isaiah XL—LXVI written? (Journ. of Bibl. Lit. 1908 p. 48—64).

Touzard, J., Le Livre d'Amos. Paris, Bloud et Cie., 1909 (LXXXV, 119 p. 16°).

Barton, G. A., The text and interpretation of Eccles. 5, 19 (Journ. of Bibl. Lit. 1908 p. 65—66).

Talmud, der babylonische, m. Einschluß der vollständigen Mišnah. Hrsg. v. Lazarus Goldschmidt. VIII. Bd. 4. Lfg. Der Traktat Menaḥoth (v. den Speiseopfern). 2. Hälfte. Leipzig, O. Harrassowitz, 1908 (S. 601—800 Lex. 8°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Ben Jehuda, E., Thesaurus totius hebraitatis. 9. u. 10. Lfg. Berlin-Schöneberg, Langenscheidt, 1908. Je M. 1,70.

Aptowitzer, V., Die talmudische Literatur der letzten Jahre (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1908 S. 302—317; S. 435—454).

Barol, M., Menachem ben Simon aus Posquières u. sein Kommentar zu Jeremia u. Ezechiel (Ebd. S. 57—65).

Rosenberg, H., Das Geschlecht der Hauptwörter in der Mischna (Ebd. S. 206—216; 285—301; 426—434; 560—577).

Jacob, B., „Im Namen (Gottes, Jesu)" (Ebd. S. 162—184).

Fiebig, Das Griechisch der Mischna (Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. 1908, 4, S. 297—314).

König, E., Der Talmud u. der Stifter des Christentums (Reform. 1908 S. 770—771; 786—787; 801—803; 817—818).

Mader, Joh., Allgemeine Einleitung in das Alte u. Neue Test. Münster, Aschendorff, 1908 (VIII, 148 S. gr. 8°). M. 2,80.

Orbis antiquitatum. Pars II, tom. I, vol. 1: Bibelversionen, die syrische Peschita im Urtext. Hrsg. v. M. Altschueler. Vol. 1: Pentateuch. Wien, Verl. „Lumen", 1908 (XV, 275 S. gr. 8°). M. 25.

Eichler, Ferd., Die deutsche Bibel des Erasmus Stratter in der Univ.-Bibliothek zu Graz. Eine Untersuchung zur Gesch. des Buchwesens im XV. Jahrh. Leipzig, O. Harrassowitz, 1908 (XI, 152 S. m. 9 Taf. gr. 8°). M. 6.

Bacon, Benj. W., The Elder John, Papias, Irenaeus, Eusebius and the Syriae translator (Journ. of Bibl. Lit. 1908 p. 1—23).

Fell (†), Der Bibelkanon des Flavius Josephus (Bibl. Z. 1909 S. 1—16).

Plummer, A., The Relation of the Testaments of the Twelve Patriarchs to the Books of the New Test. (Exp. 1908 Dec., p. 481—491).

Rossi, M., Il Processo redazionale nei sinottici (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 12, p. 939—950).

Ramsay, The Time of the Transfiguration (Exp. 1908 Dec., p. 557—562).

Landersdorfer, S., Bemerkungen zu Lk 1, 26—38 (Bibl. Z. 1909 S. 30—48).

Böhmer, Jul., Aus dem heil. Lande. Winke zur Schriftauslegung nach Reiseeindrücken (Reform. K. Z. 1908 S. 355—357; 362—364; 371—372; 379—380; 388—389; 406—407).

Kennedy, The Functions of the Forerunner and the Storming of the Kingdom (Exp. 1908 Dec., p. 537—546).

Derambure, Le »Fils de l'Homme« dans les Evangiles (Rev. Aug. 1908 déc. 15, p. 708—720).

Charles, Man's Forgiveness of his Nighbour (Exp. 1908 Dec., p. 492—505).

Kreyenbühl, J., Der älteste Auferstehungsbericht und seine Varianten (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 4, S. 257—296).

Handbuch zum Neuen Testament. Hrsg. v. Hans Lietzmann. 10. Lfg. V. Bd. Niebergall, I. Allgemeine Einleit. Die Evangel. u. die Apostelgeschichte. Johannes. (Schluß des 1. Halbbds.). Tübingen, J. C. B. Mohr, 1909 (IV u. S. 217—271 Lex. 8°). M. 1,08 bzw. M. 1,20.

Baumgartner, E., Zur Siebenzahl der Diakone in der Urkirche zu Jerusalem (Bibl. Z. 1909 S. 49—53).

P., L'origine du „Comma Joanneum" (Nouvelle Rev. Théol. 1908, 12, p. 705 ff.).

Wikenhauser, Ein weiterer Beleg für ποταμοφόρητος Apk 12, 15 (Bibl. Z. 1909 S. 48).

Montgomery, J., A The Holy-City and Gehenna (Journ. of Bibl. Lit. 1908 p. 24—47).

Thoma, A., Die heiligen drei Könige in Literatur u. Kunst (Protestantenbl 1908 S. 1227—1232).

Historische Theologie.

Bibliographie d. kirchengesch. Literatur Jahrg. 1907/8. Beiheft zum XXIX. Bd. d. Z. für Kirchengesch. Gotha, F. A. Perthes, 1908. M. 6.

Bouvier, Frédéric, L'histoire comparée des religions. Comment elle se fait et se défait (Études 1908 p. 455-476; 617-641).

La Vallée Poussin, L. de, Notions sur les religions de l'Inde. Le Védisme. Paris, Bloud et Cie., 1909 (127 p. 16°).

Protin, L'Eglise naissante et le catholicisme (Rev. Aug. 1908 déc. 15, p. 657—684).

Waal, A. de, Ubi Petrus baptizabat (Röm. Quartalschr. 1909 S. 17 ff.).

Ramsay, A Laodicean Bishop (Exp. 1908 Dec., p. 546-557).

Müller, H., Das Martyrium Polykarps (Röm. Quartalschr. 1909 S. 1 ff.).

Nissen, Th., Die Petrusakten u. ein bardesanitischer Dialog in der Aberkiosvita II (Z. f. d. neutest. Wiss. 1908, 4, S. 315—328).

Dibelius, O., Studien zur Geschichte der Valentinianer II (Ebd. S. 329—340).

Meyboom, H. U., Clemens Alexandrinus als ketterbestrijder (Theol. Tijdschr. 1908 bl. 507—568).

Lawlor, H. J., The chronology of Eusebius' „Martyrs of Palestine" (Hermathena 1908 p. 177—201).

De Stefano, „Valdensia" (Riv. d. Sc. teol. 1908, 11, p. 838—884).

Van Veen, H. J., S. Dominicus (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. 1908 S. 190—220).

Meyer, J., Buch der Reformacio Predigerordens IV. u. V. Buch. Hrsg. v. Bened. Maria Reichert. [Quellen u. Forsch. z. Gesch. des Dominikanerordens hrsg. v. P. v. Loë u. B. M. Reichert. I, 3]. Leipzig, Harrassowitz, 1908 (VI, 167 S. gr. 8°). M. 7.

Luchaire, A., Innocent III. Le Concile de Latran et la Réforme de l'Eglise, avec une bibliographie et une table générale des six volumes. Paris, Hachette et Cie., 1908 (X, 291 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Chronica fratris Jordani. Ed. et notis et commentario illustr. H. Böhmer. [Collect. d'études et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire des moyen âge]. Paris, Fischbacher (LXXXII, 95 S. gr. 8°). M. 5,60.

Vollmer, H., Ungedruckte geistliche Lieder aus dem Mittelalter (Christl. Welt 1908, 50, S. 1217—1221; 51, S. 1246—1249).

Gougaud, Notes on the Latin writers of mediaeval Ireland (Ir. Theol. Quart. 1909 p. 57—65).

Antonelli, M., La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo Avignonese *(contin.)* (Arch. d. R. Società Rom. di Storia Patria 1908 p. 121—168).

Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289—1396, hrsg. von Goswin Frhrn. v. der Ropp. Leipzig, Veit & Co., 1908, 30,5×23,5 cm. 4. Lfg. II. Bd. 1354—1396. Bearb. von Fritz Vigener. (S. 81—160). M. 4,50.

Bendel, Fr. J., Die älteren Urkunden der deutschen Herrscher f. die ehemalige Benediktinerabtei Werden a. d. Ruhr. Mit 4 Fksm.-Taf. in Lichtdr. Hrsg. v. dem histor. Verein f. das Gebiet des ehemal. Stiftes Werden. Bonn, P. Hanstein, 1908 (IX, 108 S. gr. 8°). M. 10.

Blaurer, Briefwechsel der Brüder Ambrosius u. Thomas, 1509—1548. Hrsg. v. der bad. histor. Kommission, bearb. v. Traug. Schiess. (1. Bd. 1509—Juni 1538). Freiburg i. B., Fehsenfeld, 1908 (XLVIII, 884 S. gr. 8°). vollst. M. 30.

Bode, Julius, Luther u. die deutsche Schule (Protestantenbl. 1908 S. 1181—1187).

F. B., Hat Luther sich zum Synergismus Melanchthons bekannt? (Lehre u. Wehre 1908 Okt., S. 433-440; Nov., S. 490-500).

Fleischlin, B., Schweiz. Reformationsgesch. I. Bd. 5. u. 6. Lfg. Stans, H. v. Matt & Co., 1908. Je M. 2.

La Servière, J. de, La Théologie de Bellarmin. Paris, Beauchesne et Cie., 1909 (XXVII, 765 p. 8°). *Fr.* 8.

Beyschlag, Fr., Zur kirchlichen Geschichte der Würzburger Diözese im 15. Jahrh. (Beiträge z. bayer. Kirchengesch. XV. Bd. 2. H. S. 81—97).

Klaver, A., De inhoud van Van Haemstede's martelaarsboek (Nederl. Arch. voor Kerkgesch. bl. 174—190).

Knipscheer, F. S., De verstiging der Gereformeerde Kerk in Nord-Holland 1572—1608 (Ebd. bl. 139—173).

Vos, K., Bastian van Weenigen en het eedvraagstuk (Ebd. bl. 121—138).

Spitta, F., Herzog Albrecht von Preußen als geistlicher Liederdichter (Monatsschr. f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst 1908 S. 11—16; 33—42; 70—79; 104—112; 144—151; 185—194).

Luzio, Aless., Isabella d' Este e il sacco di Roma (1527) (Arch. Stor. Lombardo 1908 p. 5—107).

Straganz, P. Max, Zur Tätigkeit des Franziskaners P. Michael Alvarez in Österreich (1575—1590) (Forsch. u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vorarlbergs 1908 S. 303—310).

Hege, Chr., Die Täufer in der Kurpfalz. Ein Beitrag zur bad.-pfälz. Reformationsgeschichte. Frankfurt a. M., Minjon, 1908 (V, 178 S. gr. 8°). M. 3,50; geb. M. 4.

Schlusser, G., Pfarrer Jeremias Gmelin zu Auggen. Ein Bild aus d. Markgräflerland nach d. 30jähr. Krieg. Freiburg i. B., Bielefeld, 1909 (111 S. 8°). M. 1,25; geb. M. 1,75.

Einführung der allgemeinen Beichte in Nürnberg 1790 (Siona 1908 p. 191—193).

Poncelet, A., Nécrologe des Jésuites de la province Gallo-Belge 1666—1678 (Anal. p. s. à l'hist. ecclés. de la Belgique 1908 p. 225—232).
Bosmans, H., La correspondance inédite du P. Jean de Haynin d'Ath, missionnaire de la compagnie de Jésus, en Chine au XVIIe siècle (Ebd. p. 197—224).
Wolfstieg, A., Englischer u. französischer Deismus u. deutsche Aufklärung (Monatsh. d. Comenius-Ges. 1908 S. 137—148).
Pilastre, E., La Religion au temps du duc de Saint-Simon, d'après ses écrits. Notes. Paris, Alcan, 1909 (431 p. 8°). *Fr.* 6.
Goyau, G., L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme, 1800—1870). T. 3 et 4 (1848—1870). Paris, Perrin et Cie., 1909 (XLIII, 335 et 428 p. 16°).
Salfeld, S., Zur Geschichte der Mainzer Synagogen. [Aus: Mainzer Zeitschrift]. Mainz, 1908 (13 S. m. 1 Taf. 8°). M. 0,80.

Systematische Theologie.

Feuerbach, L., Vorlesungen üb. das Wesen der Religion, nebst Zusätzen u. Anmerkungen. Durchgesehen u. neu hrsg. v. Wilh. Bolin. Stuttgart, Frommann, 1908 (VIII, 459 S. gr. 8°). M. 2, geb. M. 3.
Pekelharing, C., Paul Janet over Kant's kritiek op het physico-theologisch bewijs in Die Kritik der reinen Vernunft (Theol. Tijdschr. 1908 Sept., bl. 412—427).
Bullinger, A., Stellen aus Hegels Werken behufs absoluter Klarlegung des Hegelschen Gottesbegriffs gegenüber falscher Deutung desselben zusammengestellt. München, Ackermann, 1908 (48 S. gr. 8°). M. 1
Hébert, M., Le Pragmatisme. Étude de ses diverses formes anglo-américaines, françaises, italiennes et de sa valeur religieuse. Paris, Nourry, 1908 (108 p. 16°).
Imbart de la Tour, L'Humanisme chrétien (Ann. de Philos. chrét. 1908 déc., p. 225—266).
Delbos, V., La notion de substance et la notion de Dieu dans la philosophie de Spinoza (Ebd. p. 783—788).
Weckesser, A., Die monistische Weltanschauung und das Religionsproblem (Protest. Monatsh. 1908 S. 417—448).
Goldschmidt, L., Monismus. Die positive Seite des Monismus nach Okellus von Lukanien (Ebd. S. 480—484).
Rivière, J., La Théodicée de Fénelon, ses éléments quiétistes (Ann. de Philos. chrét. 1908 nov., p. 113-147 ; déc., p. 267-286).
Belot, G., La triple origine de l'idée de Dieu (Rev. philos. 1908 déc., p. 394—612).
Froehlich, Die Liebe als Weltprinzip (Beweis des Glaubens S. 597).
Lebreton, J., Le dogme de la Transsubstantion et la Christologie Antiochienne du Ve siècle (Études 1908 p. 477—497).
Grimal, G., Le Sacerdoce et le Sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Paris, Beauchesne, 1908 (XXIII, 411 p. 16°).
Eijkman, J. C., Algemeene of conditioneele onsterfelijkheid? (Theol. Studiën 1908 bl. 359—380).
Grasset, J., La morale scientifique et la morale de l'Évangile devant la Sociologie (Études 1908 p. 433—454).
Cart, J., Les idées morales chez les grands prosateurs français du premier Empire et de la Restauration (Rev. de Théol. et de Philos. 1908 p. 114—169; 272—288).
Beyel, Chr., Ethik, Technik u. Christentum. (Nach e. Vortrage). [Aus: „Glauben u. Wissen"]. Zürich, Buchh. der ev. Gesellschaft, 1909 (20 S. gr. 8°). M. 0,50.
Le Chevallier et P. Cuminal, Leçons de science morale. Principes de la science morale; Morale individuelle; Morale sociale; la Vie humaine. Paris, Picard, 1908 (VIII, 462 p. 8°). *Fr.* 4.
Jung, Ch., La problème de la souffrance et l'incrédulité contemporaine (Rev. de Théol. et Philos. 1908, p. 201—233).
Lamb, Karl, Das Problem des Bösen und seine Lösung nach Plotin (Protest. Monatsh. 1908 S. 449—458; 471—479).
McKenna, The tribunal of penance (Ir. Theol. Quart. 1909 p. 20—38).
Lehmkuhl, Die Reuelehre unserer Lehrbücher und Katechismen (Apol. Rdsch. 1908, 9, S. 321—330).
von Holtum, G., Zur theologischen Reuelehre (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1908, 2, S. 129 ff.).

Praktische Theologie.

Mission protestante française en Kabylie (Eglise évangélique méthodiste). Exercice 1907—1908. Alençon, 1908 (40 p. 8°).
Pidoux, P. A., Vie des saints de Franche-Comté. Paris, A. Gey et L. Guy, 1908 (XIV, 346 p. 16°). *Fr.* 5.
Künstle, Eine wichtige hagiographische Handschr. (Röm. Quart.-Schr. 1909 S. 17).
Windstedt, E. O., Coptic Saints and Sinners (Proceed of the Soc. of Bibl. Archeol. 1908 p. 231—237).
Görres, Sophie, Zur Geschichte der Reliquien der h. Elisabeth II (Hist.-polit. Bl. 1908 S. 794 ff.).
Grisar, Archeologia del „Presepio" in Roma (Civ. catt. 1908 Dic. 19, p. 702—719).
Springer, E., Eine Freudenbotschaft f. alle Katholiken. Das päpstl. Dekret üb. d. tägl. Kommunion m. Einltg. u. Erklärgn. versehen. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1908 (92 S. 8°). M. 0,50.
Delacroix, H., Note sur christianisme et mysticisme (Rev. de Métaph. et de Morale 1908 p. 771—782).
Villien, Histoire des commandements de l'Eglise. Paris, Gabalda et Cie., 1909 (XII, 357 p. 18°).
Meehan, Th. F., The organization of the catholic church in the United-Staates (North American Rev. 1908 Nov., p. 689—699).
Besson, J., La reorganisation de la Curie romaine. Ses caractères principaux (Nouvelle Rev. Théol. 1908, 12, p. 713 ff.).
Mac Rory, Loisy's Theories in the light of his later writings (Ir. Theol. Quart. 1909 p. 1—19).
H. B., Die kath. u. die evang. Kirche gegenüber dem Modernismus (Ev. K. Z. 1908 S. 943—947).
Rosa, E., L' enciclica »Pascendi« e il modernismo. Studii e commenti. 2a ediz. Roma, Civ. catt., 1909 (VIII, 472 p. 8°). *L.* 3.
Besson, J., Le décret „Ne temere" *(fin)* (Nouvelle Rev. Théol. 1908, 12, p. 724 ff.).
Harty, J. M., Clandestinity and mixed marriages in Ireland (Ir. Theol. Quart. 1909 p. 66—80).
Freuler, F., Die Kultusfreiheit u. die Kultuspolizei im Bunde u. in den Kantonen. Stans, H. v. Matt & Co., 1908 (VI, 140 S. gr. 8°). M. 2,80.
Muchau, H., Was tut die evangelische Kirche zur Bekämpfung des Aberglaubens (Beweis d. Glaubens 1908 S. 421).
Knapp, L., Theologie u. Geburtshilfe. Nach F. E. Cangiamilas sacra embryologia m. aktuellen Bemerkgn. Prag, C. Bellmann, 1908 (III, XXXVIII, 231 S. m. 3 Taf. gr. 8°). M. 6.
Ammon, D., Seelen-Harmonie. 2. Aufl. Freiburg i. B., Selbstverlag, 1908 (233 S. 8°). M. 3.
Gibergues, de, La Chastité-Instructions. Paris, Poussielgue, 1908 (XI. 129 p. 18°).
Müller, J., Vom Leben u. Sterben. 2. Aufl. München, Beck, 1908 (III, 58 S. kl. 8°). M. 1.
v. Ah, J. J., Predigten u. Predigtentwürfe. 15. Lfg. Stans, H. v. Matt & Co,, 1908 (S. 193—272). M. 0,80.
Wolfsgruber, Kreuz, Krone und Zepter. Drei Predigten, geh. zur Feier d. Jubiläums der 60jähr. Regierung Sr. Maj. d. Kais. Franz Joseph I. Wien, Kirsch, 1908 (28 S. gr. 8°). M. 0,50.
—, Apokalyptische Predigten. Mit d. (16) Bildern zur Apokalypse v. Albr. Dürer. Ebd. 1908 (VI, 140 S. Lex. 8°). M. 3.
Armknecht, Predigten über d. epistolischen Lektionen f. d. Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. Hrsg. v. evang. Verein zu Hannover im J. 1908. Hannover, Feesche, 1908 (456 S. 8°). M. 2.
Knecht, Zur Katechismusfrage m. bes. Hinblick auf die Bearbeitung des Deharbeschen Katechismus v. P. Linden. Freiburg, Herder, 1908 (III, 48 S. gr. 8°). M. 0,70.
Faut, Präparationen z. Unterricht in der Bibelkunde. B. Neues Test. Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 64 S. gr. 8°). M. 1.
Pichler, Joh. Ev., Katholische Volksschul-Katechesen. Für die Mittel- u. Oberstufe ein- u. zweiklass. u. f. die Mittelstufe mehrklass. Schulen. 1. Tl.: Glaubenslehre. 3., verb. Aufl. Wien, St. Norbertus, 1909 (XI, 171 S. 8°). M. 2.
Boehmer, J., Der Wettbewerb der Religionen u. Konfessionen in der heiligen Stadt (N. Kirchl. Z. 1908, 12, S. 1016-1061).
Baumstark, A., Die Wasserweihe an Epiphanie nach dem koptischen Ritus (Kirchenmusik 1909 S. 1—5).
Bremme, W., Die antiken Metra im latein. Kirchenliede bis zur sog. Renaissance (Ebd. S. 7—19).
Krafft, Alfr., Interkonfessionelle Hymnologie (Monatsschr. f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst 1908 S. 333—342; 363—369).
Rupp, J. F. Emil, Die akustisch und liturgisch vorteilhafteste Aufstellung der Kirchenorgel (Ebd. S. 225—230).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Abonnements-Einladung

auf die in unserm Verlag erscheinenden Zeitschriften:

Stimmen aus Maria-Laach. Katholische Blätter.

Jahrgang 1909. (76. und 77. Band). Alle fünf Wochen erscheint ein Heft (gr. 8°). Fünf Hefte bilden einen Band, zehn Hefte einen Jahrgang. — Preis bei Bezug durch die Post oder den Buchhandel für den Band (5 Hefte) M. 5,40, für den Jahrgang (10 Hefte) M. 10,80.

Die „Stimmen aus Maria-Laach" bringen als populärwissenschaftliche Rundschau über die wichtigeren Fragen und Erscheinungen auf allen Gebieten des Lebens und Wissens verläßliche Orientierung. Klare Begriffe, gesunde, fertige Lebensanschauung, feste Grundsätze, die ganze Folgerichtigkeit gereifter Denker darzubieten — alles erwärmt und belebt von herzhaftem Christenglauben, von ehrlicher katholischer Überzeugung —, das ist seit vier Jahrzehnten der „Stimmen" Ziel. — Probeheft kostenfrei vom Verlag.

Literarische Rundschau für das katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr. **Jos. Sauer,** Professor an der Universität Freiburg i. Br. 35. Jahrgang: 1909. — Monatlich eine Nummer. — Preis bei Bezug durch die Post und den Buchhandel für den Jahrgang M. 10.

Berücksichtigt alle Wissensgebiete und will so den Gebildeten ein möglichst zuverlässiges Bild von dem regen wissenschaftlichen Leben der Gegenwart vermitteln.

Biblische Zeitschrift. In Verbindung mit der Redaktion der »Biblischen Studien« herausgegeben von Dr. **Joh. Göttsberger,** Professor der alttest. Exegese an der Universität München, und Dr. **Jos. Sickenberger,** Professor der neutest. Exegese an der Universität Breslau. VII. Jahrgang: 1909.

Jährlich 4 Hefte im Umfang von je 7 Bogen gr. 8°. Preis bei Bezug durch den Buchhandel für den Jahrgang M. 12,—; einzelne Hefte M. 3,—.

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. –

Fastenpredigten!

In Bälde erscheint in unserem Verlage:

Schultes, P. Reginald, O. P., Wunder und Christentum. Zehn Konferenzen. 130 Seiten 8°. M. 1,40.

Vorstehende Konferenzen wurden mit wachsendem Interesse in der Grazer Domkirche gehalten und werden gleich dem vorjährigen Zyklus auch im Druck viel Beifall finden, ist das Thema doch womöglich noch zeitgemäßer und interessanter bei vorzüglicher apologetischer Form.

Ferner bestens empfohlen:

Denifle, Die kath. Kirche und das Ziel der Menschheit. M. 1,40.
Hasert, Konst., Was ist Christus? M. 0,90.
Hebenstreit, Menschl. Leben eine Reise in die Ewigkeit. M. 1,—.
Lödler, Die schmerzhafte Mutter (in Betrachtungen). Kaliko. M. 0,80.
Peppert, Franz, Fünf Zyklen Fastenvorträge. 1./2. Leiden Christi. — 3. Miserere. — 4. Dies irae. — 5. Christliche Tugenden. M. 2,50.
Schultes, Die Urgeschichte der Menschheit nach der Heil. Schrift. M. 1,40.
Schuster (Fürstbischof), 1. Der gute Hirt. — 2. Maria Magdalena. M. 1,40.
Schwingshackl, Das dornengekrönte Haupt. M. 1,—.
Wöhr, Gottes Eigenschaften, geoffenbart im Leiden Christi. M. 1,—.

Außerdem reiches Lager von Fastenpredigten fremden Verlags.
Auswahlsendungen zu Diensten.

Ulr. Moser's Buchhandlung (J. Meyerhoff),
k. u. k. Hofbuchhändler, Graz, Herrengasse 23.

+ 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.**

Männer
Frauen
Väter
Mütter
Jünglinge
Jungfrauen
Kinder

finden passende Standes - Gebetbücher im Verlage A. Laumann, Dülmen. Ausf. Katalog gratis.

Das gute

Kommunionkind

von Beining (kleine Ausgabe M. 0,75 — große Ausg. M. 1,50) zusammen 70 Auflagen, ist ein vorzügliches Vorbereitungsmittel für die erste hl. Kommunion (Betrachtungen, Belehrungen, Besuchungen, Gebete etc. etc.). Schönes Geschenk. Religionslehrern steht zur Prüfung **ein Exemplar gratis** zur Verfügung. Ueberall erhältlich. Verlag A. Laumann, Dülmen.

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. **6. Februar 1909.** **8. Jahrgang.**

Homiletische Rundschau I:
Grönings, Leidensgeschichte unseres Herrn
Breiteneicher, Die Passion des Gottmenschen. 2. Aufl. bes. von Spannbrucker
Oberweger, Jesu Leiden und der Sünde Frucht
Hümmer, Unter dem Kreuze des Herrn
Götz, Jesus in der Wüste und auf Golgatha
P. Cölestinus, Fastenpredigten über die Ewigkeit
Müller, Der Kampf um die Palme der Keuschheit
Stingeder, Brennendste Lebensfrage
Stingeder, Gottes Antwort auf die brennendste aller Lebensfragen
Polifka, St. Johannes der Täufer
Drammer, Fastenpredigten Bossuets (Hüls).
Engel, Wirklichkeit u. Dichtung (Riessler).
Aicher, Das Alte Testament in der Mischna (Riessler).
Höpfl, Kardinal Wilhelm Sirlets Annotationen zum Neuen Testament (Bludau).
Feder, Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Christus (Emmerich).
de Labriolle, S. Ambroise (Wilbrand).
Simon, Stand und Herkunft der Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz (Falk).
Stauber, Die Schedelsche Bibliothek, hrsg. von Hartig (Falk).
Banz, Christus und die minnende Seele (Paulus).
van Noort, De Deo Uno et Trino (Pohle)
van Noort, De gratia Christi (Pohle).
Brommer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik bis Thomas von Aquin (Heinrichs).
Willems, Philosophia moralis (Cathrein).
Krose, Katholische Missionsstatistik (Baumgarten).
Ergänzungen und Berichtigungen zu „Kard. W. Sirlets Annotationen zum Neuen Test." (Mercati).
Bemerkung zur Rezension der Bearbeitung der Bücher Esdras und Nehemias (Neteler).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

I.

Fastenpredigten erscheinen jedes Jahr in stattlicher Anzahl. Sie entspringen dem seelsorglichen Bedürfnis, die Fastenzeit, diese kostbare Zeit der ernsten Sammlung, der Buße, Reinigung und Erneuerung, recht fruchtbar zu machen. Das Bedürfnis nach Abwechslung in den zu behandelnden Materien ist groß. Ebenso groß der Fleiß, der auf die Bearbeitung dieser Predigten verwendet zu werden pflegt. So gehören die Fastenpredigten regelmäßig zu dem Besten, was jeweils an Homilitischem geboten wird. Sie sind darum auch ein zuverlässiger Gradmesser für den Stand und Zustand der Predigt in bestimmter Zeit.

1. Das vorzüglichste Thema der Fastenpredigten bleibt allzeit die Passion des Gottmenschen. Es ist ebenso unerschöpflich an Inhalt und Verwertbarkeit für das sittliche Christenleben in allen seinen Stufen und Verhältnissen, als angepaßt für jede Art homiletischer Darstellung, Beanlagung und Kraft. Überdies packend und fruchtbar, wie keine andere Materie, zumal wo es unterstützt wird vom Geiste der Fastenzeit, wie ihn die Kirche durch ihre Forderungen anstrebt und durch ihre ergreifende Liturgie befördert. Vortrefflich gesichtetes, geordnetes und exegetisch gut begründetes Material für solche Predigten bietet P. Jakob Grönings, S. J., in seinen 34 Vorträgen über die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesu Christi, Freiburg, Herder, 1907 (XV, 341 S. 8°). M. 3,20. Das Buch, das bereits in 4. Aufl. vorliegt, ist ein Kommentar zur Passionsgeschichte, der auf gründlichen Studien älterer wie neuerer Exegeten beruht und in gediegenen Anmerkungen über die gewählte Auffassung zahlreicher, exegetisch strittiger Punkte Auskunft gibt.

Die Anordnung in „Vorträgen" gruppiert das Material zunächst nach sachlichen Gesichtspunkten. Diese sind aber homilitisch um so fruchtbarer zu verwenden, als sie im einzelnen recht einheitlich gewählt sind, und die Richtlinien entsprechender Ausdeutung auf das sittliche Leben überall nahe liegen oder ausdrücklich gegeben werden. Für selbständige Ausarbeitungen eine kostbare Anleitung und Fundgrube; für fromme Betrachtungen ein Buch, das gerade wegen seiner Ruhe und Maßhaltung zu inniger Vertiefung drängt.

2. In breiter Darstellung, bis ins einzelne erklärend, ausdeutend und anwendend, behandelt die ganze Passion des Gottmenschen Dr. Michael Breiteneicher, in 3. Aufl. Durchgesehen von Simon Spannbrucker, Regensburg, Manz 1907 (XII, 288 u. XVI, 582 S. 8°). M. 7,20. — B. gibt in 2 Bänden 8 Zyklen von je 7 bis 8 Fastenvorträgen, die am Faden der geschichtlichen Abfolge das ganze Leiden Jesu darstellen.

In der Einleitung sind jedesmal mit gutem Griff ein „Vorbild" des zu betrachtenden Leidens aus dem A. T. genommen. Hier geschieht in der Verwertung der Analogie manchmal etwas zu viel. In der Exegese der Leidensgeschichte benutzt B. vorzugsweise ältere Autoren, Väter, Exegeten, aszetische Schriftsteller. Das bringt manches mit sich, was die Darstellung verbreitet, aber nicht vertieft, auch überdies zu Auslegungen und Anwendungen von Schriftstellen führt, die mit gesunder Exegese nicht vereinbar sind. Vgl. z. B. die Abschweifung über die Cherubim S. 45—51; die Verwertung von Is. 5, 18 und Thren. 3, 28 S. 165. Der bedeutendste Mangel besteht aber in der losen Verkettung der Betrachtungspunkte, die in den meisten Vorträgen keine andere Einheitlichkeit aufweisen als den fortschreitenden Gang der biblischen Erzählung und nur selten Spuren theologischer Vertiefung aufweisen, wie sie z. B. der h. Thomas in seiner theolog. Summe (III, qu. 46—51) andeutet. Die Einheitlichkeit fehlt ebenso in den sittlichen Anwendungen, deren es in jedem Vortrage eine ziemliche Reihe gibt, manchmal an Cornelius a Lap. lebhaft erinnernd, der zu jedem Verse nach so und so viel „Erklärungen" auch die „moralischen Anwendungen" aufzeigt. Der angedeutete Mangel ist eine Klippe, die nur von wenigen Fastenpredigten gemieden wird. Sie hängt mit dem Mangel an Vertiefung und mit dem Überfluß an Schilderung der körperlichen Leiden Christi zusammen. Das Studium des h. Thomas, wozu das treffliche Buch von P. Georg Patiß: Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach der Lehre des h. Thomas v. Aquin (Regensburg, Pustet 1882) gut anleitet, würde diesen Mängeln abhelfen. Im ganzen ist B.s Werk als eine fleißige, inhaltreiche, warm geschriebene Arbeit empfehlenswert.

3. Ein Beispiel, und zwar ein musterhaftes, der eben gewünschten Begründung und Vertiefung bieten die 6

Fastenpredigten des Salzburger Dompredigers Jakob Oberweger: Jesu Leiden und der Sünde Frucht, Regensburg, Manz, 1907 (130 S. 8°). M. 2,00. — Hier werden einzelne besonders einschneidende Folgen der Sünde, wie Verlust des Seelenfriedens, Knechtschaft, Schande, Verlassenheit des Sünders, an entsprechenden Momenten der Passion gemessen und durch die Beziehung auf das entsprechende Sühnleiden Christi tief ins Gemüt getragen.

Die Einheit des Zweckgedankens gibt der einzelnen Predigt und ihrem Aufbau packende Einheit. Die Argumente strahlen in einem Brennpunkt zusammen. Die Sprache ist in Anlehnung an Schrift und Väter voll von echter Salbung. Ein Fehler dieser Predigten ist ihre Länge. Sie lassen sich aber leicht in mehrere zerlegen. Die Exegese über 1 Kön. 15, 32 (S. 127) ist rhetorisch schön, aber exegetisch unhaltbar.

4. Ein dankbares Motiv für Fastenpredigten über die Leidensgeschichte bieten die darin hervortretenden Personen. Aufgabe des Homileten ist es, eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen als Typus für einen bestimmten Kreis von Wahrheiten und ethischen Forderungen nachzuweisen, die in ihnen gewissermaßen versinnbildet werden. An dieser Aufgabe arbeiten die 5 Fastenpredigten Unter dem Kreuze des Herrn von Dr. Friedrich Karl Hümmer, Domkapitular und Kgl. Geistl. Rat; Regensburg, Manz, 1907 (119 S. 8°). M. 2,00. — Es werden behandelt: Liebe und Glaubenstreue (St. Johannes), Mutterliebe und Mutterschmerz (Maria), Fluch und Sühne der Sünde (Magdalena), der Triumph des Kreuzes (Feinde Jesu), Offenes Glaubensbekenntnis (der Centurio).

Die Darstellung ist eingehend, stellenweise breit, der Ton eindringlich und überzeugend, die Sittenschilderungen treu und packend. Die Einleitungen sind alle viel zu lang. Das Ziel wird nicht immer klar im Auge behalten, weil die Einteilung mitunter nicht organisch genug gefaßt und auf das Ziel gerichtet ist. Die Klippe der Übertreibung wird nicht ganz gemieden (z B. S. 10, 12, 34, 55). In der 2. Predigt ist die Mutterliebe der Kirche wenig, die der Gottesmutter viel zu wenig durchgeführt. Ein kräftiger apologetischer Zug geht durch alle diese Vorträge. Er mag die etwas reichliche Verwertung profaner Beweismittel entschuldigen. Das Material ist namentlich in der 5. Predigt zu reich angefahren; darum nicht so ausgemünzt, daß es entsprechenden Eindruck macht. Weniger wäre hier weit mehr gewesen. Lästig für Lektüre und Verständnis ist das eigenartige Interpunktionssystem, das anscheinend den Zweck hat, die logische Abfolge der Gedanken zu verhüllen, statt sie fürs Auge herauszuheben. Wohltuende Wärme des Gefühls, Fülle des Inhalts und weiter Blick in Welt- und Seelenleben empfehlen diese Predigten.

5. Unter dem viel versprechenden Titel: Jesus in der Wüste und auf Golgatha liegen 6 Fastenpredigten vor von Dr. Georg Joseph Götz, in neuer Aufl. besorgt von P. Bernh. Schmid O. S. B., Regensburg, Manz, 1906 (98 S. 8°). M. 1.00. — Der Inhalt bietet nicht entfernt, was der Titel andeutet. Denn von Jesus in der Wüste ist nur in den viel zu langen Einleitungen zu fünf Predigten die Rede, und ebenso in der letzten von Jesus auf Golgatha.

Das tatsächliche Thema dieser Predigten sind sechs ganz verschiedene Materien, die mit dem Titel nur insofern zusammenhängen, als sie in der Einleitung sozusagen mit den Haaren herbeigezogen werden. „Mangel an Glauben, Anhörung des Wortes Gottes, die katholische Kirche, das Nichtige der irdischen Herrlichkeit, das allerheiligste Altarssakrament, Aneignung der Früchte des göttlichen Sühnopfers“ — das sind die eigentlichen Themata. Wichtige Materien sind das zweifelsohne, und auch für Fastenpredigten nicht ungeeignet. Aber für eine einzelne Predigt jedesmal viel zu weit und darum oberflächlich behandelt, mit viel Moralisieren und wenig Beweisführung, in einer Sprache, die kaum einen Anflug von wirklich rednerischer Darstellung hat. Ungenauigkeiten und Übertreibungen finden sich in ungewöhnlicher Zahl; die vorgebrachten Gedanken sind lauter alte Bekannte; die Anordnung ist zu wenig nach homiletischen Gesichtspunkten angelegt, in der 3. Predigt auch logisch nicht haltbar. Solche Predigten drucken zu lassen, ist Überfluß, und sie neu herauszugeben, fast Verschwendung.

6. Eschatologische Gedanken behandelt mit Geschick P. Cölestinus, Priester der rhein.-westfäl. Kapuzinerprovinz, in seinen sechs Fastenpredigten über die Ewigkeit, nebst einer Charfreitagspredigt. Münster, Alphonsus-Verlag, 1908 (175 S. 8°). M. 1,35. — Bei diesen Predigten über die letzten Dinge ist das ergreifende Moment, das in dem Dogma von einer ewigen Entscheidung zur Seligkeit oder Verdammnis liegt, überall in den Vordergrund gerückt. Durch das Gewicht dieser Wahrheit erhalten diese Vorträge eine besondere Kraft und Eindringlichkeit für das gläubige Gemüt.

Zwei freilich naheliegende Klippen sind dabei nicht ganz gemieden: eine gewisse Eintönigkeit, die im Verlauf des Zyklus die Empfänglichkeit für die Wucht des Ewigkeitsgedankens etwas abstumpft; sodann eine gewisse Dur-Tonart der Darstellung, die es mehr auf Weckung von Furcht als von Liebe abgesehen hat. Gewölk und Gewitter ist gewiß zur rechten Zeit gut und selbst notwendig. Furcht des Herrn ist Weisheitsanfang. Aber der hoffnungsfrohe Blick empor zu einem Vertrauen und Liebe weckenden Stück Himmelsblau mit den Friedensstrahlen einer Sonne, die stets hinter den dunklen Gewitterwolken steht und sie zuletzt durchbricht, das muß hinzukommen, wenn das bangende Menschenherz sich recht erschließen und entschließen soll. So wird es ja auch bei Volksmissionen, echt psychologisch, gehalten. Es fehlt das Streben dahin diesen ernsten, wuchtigen Vorträgen auch nicht ganz; ich hätte es nur stärker gewünscht. Die Missionspredigten Josephs von Barcia, auf die Verf. als seine wertvolle Vorlage hinweist, haben ihm gewiß gute Dienste getan. Nur klebt manchen Verwertungen der h. Schrift in diesen älteren Predigten etwas von jener mangelhaften, den Literalsinn des Textes zu wenig berücksichtigenden Exegese an, die damals eine schlimme Mode der Predigt war. Selbst Paul Segneri konnte sich ihr in der Praxis nicht ganz entwinden, wie sehr er theoretisch auch dagegen eiferte. So z. B. Pred. 12, 5 (S. 14), Mt. 3, 10 (S. 21), Mt. 8, 12 u. Job 18, 6 (S. 21), Mt. 22, 13 (S. 24), 25, 23 (S. 25), Ps. 76 (S. 28), Jud. 16, 21 [nicht 20] (S. 32); die alttestamentl. Stellen als Beweis für die Ewigkeit der Höllenstrafen, wie Js. 33, 14; Joh. 15, 6 [nicht 16] (S. 34). Die Sprache ist klar und kräftig, zuweilen etwas derb (S. 40, 90, 97, 138). In bezug auf die mitunter zu drastiseh dargestellte Physik des Strafelementes im Jenseits hätte die vorsichtig zurückhaltende, unser wirkliches Nichtwissen in diesen Dingen berücksichtigende Stellung der Dogmatik etwas mehr Führerin sein dürfen. Was das rednerische Kolorit angeht, so wird zu viel vor den Zuhörern meditiert, zu wenig mit ihnen. Es fehlt der kommunikative Zug, der sie in den Bann der Worte des Redners zieht; eben darum auch die Weckung eindringender Affekte in der Rede selbst, die Bewältigung des Gemütes und Willens, ohne die die Wirkung der Predigt stets recht problematisch bleibt. Wenn die Zuhörer während der Predigt und zusammen mit dem Prediger, gleichsam von ihm angesteckt und entzündet, nicht ergriffen werden, dann darf man sich von ihrem eigenen späteren Nachdenken, wenns überhaupt dazu kommt, bitter wenig versprechen.

Möge der eifrige und begabte Verf. rüstig weiter streben. Bourdaloue, von dem er Gedankengänge zu der vorliegenden Charfreitagspredigt entlehnt, wird ihm ein vortrefflicher Führer und ein meisterhaftes Vorbild sein für vollgültige Beweisführung, zielsicheren Aufbau und psychologischen Ausbau des Rede, insbesondere für die packende Gewalt virtuell dialogischer Beredsamkeit.

7. Ein für die Kanzel recht schwieriges, aber um so notwendiger zu behandelndes Thema, das gerade für die Fastenzeit sich besonders eignet, behandelt P. Rupertus Müller, O. F. M., unter dem Titel: Der Kampf um die Palme der Keuschheit; Münster, Aphonsus-

Verlag, 1907 (179 S. 8°). M. 2,00 — In 7 Predigten wird die angedeutete Materie eingehend und doch mit Zurückhaltung, klar und doch vorsichtig, eindringlich und ohne Übertreibungen behandelt: Wert, Lohn, Pflicht, Feinde, Gefahren, Schutzmittel.

Die Beweisführung ist durchweg solide. Einzelne Beweisgänge (z. B. S. 71 f.) sind zu weit, weil sie für jede andere Sünde gelten. Die Väter werden recht oft angeführt. Zu wünschen wäre, daß ihre Ausführungen etwas ausführlicher zum Verständnis gebracht würden. Ähnlich wie bei packenden Schriftstellen wirken sie erst, wenn sie „wie Öl eingerieben" werden, um ein Wort Moufangs zu gebrauchen. Ein weiterer Wunsch, der übrigens für fast alle unsere gedruckten Predigten gilt, ist der, bei Väterstellen auch genau anzugeben, wo sie zu finden sind. Es würde sich dann herausstellen, daß den Vätern gar manches auf der Kanzel in den Mund gelegt wird, was sie gar nicht gesagt haben, oder was zu Unrecht dem oder jenem zugeschrieben wird. Zitationen freilich, wie die auf S. 94, kann man sich sparen. Das Ebenbild Gottes im Menschen wird wenig glücklich gefaßt„ wenn zum Vergleich ein photographisches Bild von Menschen benutzt wird (S. 71). Die Unähnlichkeit zwischen Gott und seinem Bilde im Menschen ist dafür doch zu groß. — Die deutsche Form des Imperativs „Du sollst!" ist etwas rein formell Sprachliches, aus dem sich für einen höheren Grad der Verbindlichkeit eines Gebotes kein Argument herholen läßt (S. 73). LXX u. Vulg. haben einfache Futurformen. — Die Macht der Versuchungen zur Unzucht beruht hauptsächlich auf der Macht des Zeugungstriebes und der Schwäche des Willens im gefallenen Menschen. Diabolischer Einfluß ist auch in diesen Versuchungen nicht ausgeschlossen. Allein was S. 97 diesem zugeschrieben wird, kann man sehr wohl allein aus jener unheimlichen Macht und Schwäche erklären. Je tiefer diese erkannt werden, um so eindringlicher und praktisch fruchtbarer kann sich die Lehre vom eiligen Widerstande, der Meidung der Gefahren, der Flucht der Gelegenheiten, der Anrufung des göttlichen Beistandes etc. gestalten. Überhaupt hätte für die tiefere Erfassung der in Rede stehenden Tugend sowohl wie des ihr entgegenstehenden Lasters die gottgegebene Idee und Bestimmung des Menschen als eines geschlechtlich-sozialen Wesens kräftiger herausgehoben werden dürfen. — Warum der Tastsinn (Gefühl) der „unedelste" unserer Sinne sein sollte (S. 103), ist nicht abzusehen. Ist Geruch und Geschmack etwa „edler"? Der Blinde würde das schwerlich gelten lassen, und der Physiologe wahrscheinlich sagen, daß letzten Endes alle unsere Sinne — Gefühlssinn sind. Hier möge auch die Bemerkung gestattet sein, daß die auch anderswo viel gebrauchte deutsche Übersetzung des Wortes continens mit „enthaltsam" (Weish. 8, 21) eine unrichtige Deutung des ἐγκρατής der LXX ist, das Vulg. mit jenem Ausdruck wiedergibt. Der ganze Kontext, insbesondere das in Kap. 9 sich anschließende Gebet, zeigt, daß von „Enthaltsamkeit" nicht die Rede ist.

Diese paar Bemerkungen habe ich aus Interesse an dem im übrigen recht empfehlenswerten Werkchen gemacht, das auf selbständige Bearbeitung des dargebotenen Materials rechnet. In unseren Tagen, wo der Schmutz des Lasters der Unzucht Stadt und Land zu verpesten droht, sind gute Predigten über die Keuschheit notwendiger als je geworden.

8. Das Mysterium der Prädestination wird auf der Kanzel selten oder gar nicht eingehend behandelt. Nicht ohne Grund. Ist es schon überaus schwierig für die Spekulation des Theologen, dann noch viel schwieriger, ja gefährlich für die Darstellung des Homileten. Massillons Predigt Sur le petit nombre d'élus steht als warnendes Beispiel da. Und doch entstrahlt diesem dunklen Geheimnis lebensvollstes Licht. Sein praktischer Kern: Wer wird selig? ist geradezu die „Brennendste Lebensfrage" für jeden Menschen. Unter diesem Titel behandelt Franz Stingeder, Konsistorialrat in Linz, dessen „Neue Sonntagspredigten" wir vor kurzem empfehlen konnten, das „Geheimnis von der Auserwählung im Lichte des Kreuzes" in 6 Fastenpredigten, Linz, Preßverein (80 S. 8°). M. 0,90. Erfreulich, daß davon bereits die 4. Aufl. erscheint.

Wahrhaft volkstümlich im besten Sinne und dabei theologisch scharf, überraschend einfach und doch packend in den wuchtigen Thesen, tief und doch vorsichtig fern dem Dorngestrüpp des theologischen Disputes wird hier die Kernfrage aller Seelsorge behandelt. Das sind Predigten, die mich beim bloßen Lesen wirklich ergriffen haben: so wahr und klar in den Gedanken, so psychologisch fein und herzenskundig in den Motiven und Anwendungen, so lebenswarm, so glühend von Liebe zu den Seelen, daß sie den besten Predigten alter Meister an die Seite gestellt werden können. Sie erinnern lebhaft an Berthold von Regensburg und Paul Segneri, namentlich in dem echt rednerischen Bau unwiderstehlicher Dialektik und in der Gewandtheit und Kraft kommunikativer Darstellung.

9. Ruhiger gehalten, aber ebenso warm und tief und stellenweise von hinreißender Beredsamkeit ist die Fortsetzung desselben Themas in 6 Fastenpredigten Stingeders: Gottes Antwort auf die brennendste aller Lebensfragen — Linz, 1905 (102 S. 8°). M. 1,30.

Wenn wir auch nicht jeden Satz und jede Wendung uns zu eigen machen möchten, so verdient die wuchtige Eigenart St.s doch frohe Anerkennung. St. ist in der Tat ein homiletischer Charakterkopf, dessen kräftige Züge ein tiefes, zartes Gemüt verdecken, ein Mann, von dessen Geist und Gabe der deutschen Predigt unserer Tage ein reiches Maß zu wünschen bleibt.

10. Apologetisch angelegtes Material für Fastenpredigten bietet das reichhaltige Werkchen St. Johannes der Täufer, Vorträge von P. Johannes Polifka, C. Ss. R., Münster i. W., Alphonsus-Verlag, 1908 (320 S. kl. 8°). M. 3,00. — Die Gestalt und Geschicke des großen Vorläufers dienen meist als Ausgangspunkt, seltener als Folie für die Behandlung höchst aktueller Themata: Gnade, Selbstzucht, Gebet, Treue, Buße, Pflichtbewußtsein, die vorwiegend vom apologetischen Standpunkte beleuchtet werden. Ihre Begriffsweite ermöglicht die mehr oder weniger eingehende Berücksichtigung zahlreicher verwandter Fragen und praktischer Verhältnisse des christlichen Lebens.

Überall blickt genaue Kenntnis des modernen Menschen durch. Das Ganze ist zunächst zur Verwertung für eine gebildetere Zuhörerschaft gedacht. Darum kann es mit Recht außer dem Prediger auch dem Vereinsredner und überhaupt den Kreisen der Gebildeten zur Lektüre empfohlen werden. Die sprachliche Fassung läßt das rednerische Element stark zurücktreten. Es wird Material, gut gewähltes und geordnetes, dargeboten zu weiterer Verarbeitung. Der Hinweis auf die Quellen, auch sekundärer, kann gute Dienste leisten. Einzelne Wendungen leiden an Ungenauigkeit der Fassung. So die Verwertung des physischen Übels für den Vernunftbeweis des Daseins der Erbsünde (S. 29) und die Darstellung einzelner Folgen der Ursünde (S. 47, 48). Übertreibungen sind nicht ganz gemieden. So z. B. in den Sittenschilderungen, die zum Maßstab Gepflogenheiten unserer Großstädte nehmen (S. 98), oder Ausnahmezustände (S. 91), oder Verallgemeinerungen (S. 102). Wenn „die Welt nicht wert war, die „Gebetssonne" (Johannes) lange zu besitzen" (S. 112), wie steht es denn mit der Mutter Jesu und seinem Nährvater, die doch neben dem Täufer wohl ähnliche Benennungen verdienen? Dem Verf. schweben an manchen Stellen österreichische, im näheren Wiener Zustände vor Augen. Das erklärt und entschuldigt einzelne zu kühne oder kräftige Wendungen und Behauptungen. Was aber aus Johannes Jörgesens „Reisebuch" (S. 327) mitgeteilt wird, wäre besser weggeblieben. Zu den Preußen zählen nämlich auch reichlich 13 Millionen Katholiken, und im Süden Deutschlands leben mehr als 4 Millionen Protestanten, die wahrscheinlich alle, Protestanten wie Katholiken, für das verallgemeinernde Urteil dieses ausländischen Reisenden trotz seiner Berühmtheit sich ganz entschieden bedanken werden.

11. Ein erfreuliches Zeichen für den auflebenden Drang nach Vervollkommnung unserer Predigt ist die Neuherausgabe anerkannter Meisterwerke der Kanzelberedsamkeit früherer Zeiten. Unter diesen Meistern

nimmt Bossuet einen der ersten Plätze ein. Freilich sind seine Predigten keine Vorlagen zu bequemer Kopie oder mühelosem Nacharbeiten. *Pindarum quisquis studet aemulari* . . . Gewiß! Aber der Schluß, den manche „Praktiker" daraus ziehen, daß solche Meister, eben weil sie solche Meister sind, für den praktischen Gebrauch nichts taugen, ist verfehlt. Beredsamkeit ist eine Kunst, und zwar eine recht schwierige. Geistliche Beredsamkeit ist das erst recht. Unsere Zeit stellt hohe Anforderungen an den Prediger. Will er ihnen gerecht werden, so muß er ernstlich und dauernd auch die Kunst des Redens studieren und üben. Und dafür sind Meisterwerke das ergiebigste Mittel. Weil das rechte Studium vernachlässigt wurde und wird, darum steht die Kanzelberedsamkeit unserer Tage im ganzen nicht auf der Höhe. Das kann gar nicht bezweifelt werden. Soll es besser werden, so müssen die Meister mehr studiert werden. Nicht um sie sklavisch nachzuahmen, sondern um von ihnen zu lernen. Hier liegen die Prüfsteine für die Regeln der Theorie und die unentbehrlichen Vorbilder für ihre fruchtbare Anwendung. Ein verständnis- und liebevolles Sichversenken in eine einzige Predigt Bossuets wirkt wie eine Offenbarung für das Priestergemüt, das die große Aufgabe und Pflicht der Verkündigung des Wortes Gottes erfaßt hat. Nicht nur der Dompredigter, auch der einfachste Landpfarrer kann da stets von neuem lernen, was er sofort gebrauchen kann. Künstler jeder Art bilden sich an den Meisterwerken ihrer Kunst. Warum sollte der Mann es nicht tun und nicht bedürfen, dem die überaus schwere Kunst der *ψυχαγωγία* zum h. Lebensberuf geworden ist? — Mit diesen Gedanken begrüßen wir die Fastenpredigten Bossuets, die Dr. Jos. Drammer „nach dem neuesten französisch Originale" — gemeint ist wohl die *édition critique* von S. Lebarq bei Desclée, de Brower et Cie, Paris, 1891 — herausgegeben hat; Salzburg, Anton Pustet, 3 Bände (VI, 464; II, 268; IV, 431 8°). M. 10,40. Der 1. B. enthält u. a. den Fastenzyklus in der Kirche der Minderbrüder, der 2. B. den des Louvre und der 3. B. die von St. Germain und St. Thomas vom Louvre sowie bei den Karmeliterinnen.

Bekanntlich gehören die Fastenpredigten B.s zu seinen Glanzleistungen. Freilich sind diese „Zyklen" keineswegs zusammenhängende Predigten über ein einziges umfassendes Thema. Ihr Einheitsband ist vielmehr der besondere Geist der Fastenzeit, in der sie erhalten wurden: tiefer Ernst, Mahnung zur Buße und zu wahrem Christenleben. Darum werden vor allem Kernfragen der Moral behandelt. Stets, wie B. es nicht anders kann, mit tiefer dogmatischer Begründung, mit packender Kraft und scharfem Ausblick ins wirkliche Leben. Wenn auch alle diese Predigten den Meister zeigen, so sind sie doch nicht alle gleichmäßig behandelt. B. selbst hat nur eine einzige seiner Predigten veröffentlicht. Der ganze Rest, den die 6 Bände der von Lebarq mit großem Fleiße und peinlicher Akribie besorgten prächtigen neuen Ausgabe enthalten, beruht auf Manuskripten B.s, die schon bald nach B.s Tode zum Teil mühsam gesammelt und von verschiedenen Herausgebern gesichtet wurden. Für den Druck hat B. selbst sie nicht fertig gestellt. Darum tragen die meisten die Spuren erster, flotter Entwürfe, die mehr oder weniger ausgearbeitet wurden, je nachdem der Meister dafür Zeit und Lust fand. Dieses sowie einiges andere über Ort und Zuhörerschaft hätte der Übersetzer, etwa an der Hand der Forschungen Lebarqs, andeuten sollen. Es würde das Verständnis und die Beurteilung bei manchen Lesern wesentlich gefördert haben. Die Übersetzung eines Bossuet ist außerordentlich schwer, wenn nicht bloß der Gedanke, sondern auch der Geist der Sprache dieses vorzüglichen, um nicht zu sagen vorzüglichsten Meisters französischer Prosa auch nur in etwa wiedergegeben werden soll. Drammer ist ein gewandter und geübter Uebersetzer, der tief in den Geist der französischen Sprache eingedrungen ist. Seine Übersetzung ringt nicht ohne Erfolg mit den Schwierigkeiten ihrer Aufgabe. Sie bietet ein fließendes, kräftiges Deutsch und schmiegt sich dem vielfach gar nicht leicht wiederzugebenden Flusse der Gedanken wie der Sprache des genialen Redners glücklich an. Gewonnen haben würde sie durch noch mehr Zergliederung des B.schen Periodenbaues in einfache Sätze und durch Beibehaltung des dem Wesen der echten Rede stets eigenen und bei B. ganz sicher beabsichtigten dialogischen Elementes, das auch in der oft nicht übersetzten einfachen Anrede B.s an seine Zuhörer liegt. Gerade das dialogische oder kommunikative Element fehlt der deutschen Beredsamkeit, insbesondere auch unserer Kanzelberedsamkeit, in hohem Maße. Dieser Mangel trägt wesentlich dazu bei, daß so manche Predigten wohl Aufsätze, aber keine Reden sind und darum ungeeignet, die Zuhörer zu fesseln und zu führen.

Möge die verdienstvolle Arbeit des deutschen Übersetzers manche Homileten, namentlich jüngere, aneifern zum gründlichen Studium dieses Meisters; möge diese neue Übersetzung sie womöglich zum Studium des französischen Originals führen, das durch keine Übersetzung ersetzbar ist, und das in der schon genannten vortrefflichen Bearbeitung der *Oeuvres oratoires de Bossuet* von Lebarq in meisterhafter Ausstattung zu verhältnismäßig billigem Preise vorliegt.

Münster i. W. P. Hüls.

Engel, Moritz, **Wirklichkeit und Dichtung.** Aufschlüsse in und zu 1. Mose 2—4; 6, 1—14; 9, 18—27; 11 und 12, 1—6. Ein Lebenswerk. Mit zwei Karten. Dresden, Wilh. Baensch, 1907 (X, 301 S. 8°). M. 4,00.

Der verstorbene Verf., der weder Theologe noch Orientalist, sondern Rechtsgelehrter war, hat in seinem nachgelassenen Buch manche recht bemerkenswerte Ansichten ausgesprochen, so beispielsweise die über den zusammengesetzten Charakter des zweiten und dritten Genesiskapitels. Auch die Ausführungen über die Sündenfallerzählung verdienen volle Beachtung. Freilich bedürfen sie insgesamt der strengsten Nachprüfung; denn trotz allen Scharfsinnes und aller Belesenheit geht dem Verf. die eigentliche Fachbildung ab. Vor seinen Etymologien ist nur zu warnen.

Auch sonst finden sich seltsame Behauptungen, so die, daß der Eufrat erst nach dem Exil den Namen „Phrat" geführt habe, Ufratû heiße er erst bei den Persern. In „Phrat" noch fernerhin den Euphrat zu sehen, sei mehr als Vorurteil, es sei Verblendung. Der Verf. hat allem nach nichts von dem Purattu der Babylonier und Assyrer gehört. Ganz abzulehnen sind seine Ausführungen über einen geheimen, esoterischen, Sinn der Sündenfallgeschichten und über die Abfassung durch die Prophetin Hulda.

Im zweiten Teil seines Buches behandelt der Verf. die Frage nach der Lage des biblischen Paradieses. Er sucht den Nachweis zu erbringen, daß das biblische Eden in der ostsyrischen Vulkansteinwüste Harra zu suchen sei.

Der Garten in Eden soll nichts anders sein, als die Oase Ruchebe in jener Wüste östlich vom Haurangebirge. Dieselbe gilt als das fruchtbarste Land in ganz Syrien. In den Wintermonaten ist sie geradezu paradiesisch. Der biblische Pischonfluß soll der die osthauranische Kieswüste Hamad durchfließende Fluß Tes sein; der Gichon der im Oberlauf Makati, im Unterlauf el-Gumar genannte, in der Nähe des Dschof entspringende Wasserlauf. Der dritte Fluß soll das Wadi el-Garz und der vierte das Wadi esch-Scham, beides osthauranische, in die Ruchebe mündende Flüsse, sein. Diese Gleichsetzung stößt auf große Schwierigkeiten. Fürs erste ist die Ruchebe nur ein Saatgefilde und kein Garten. Bäume gibt es dort und hat es nach der Ansicht der Reisenden dort noch nie gegeben. Fürs andere ist sie nur zur Winterszeit ein Paradies, im Sommer dagegen eine Hölle. Endlich vereinigen sich die Flüsse erst nach dem Eintritt in die Ruchebe, während sie vorher getrennt waren. In der Bibel aber trennen sich die Flüsse erst nach dem Austritt aus dem Garten.

Tübingen. P. Riessler.

Aicher, Dr. Georg, **Das alte Testament in der Mischna** [Biblische Studien XI, 4]. Freiburg i. B., Herder 1906 (XVII, 181 S. gr. 8°). M. 4,60.

In dieser gehaltvollen Studie behandelt der Verf. die Wertung und Verwertung der heiligen Schriften in der Mischna. Bei der Beantwortung der Frage „Wie stellt sich die Mischna zum Kanon?" befaßt er sich in eingehender Weise auch mit dem letzteren. Er hebt mit Recht hervor, daß Thora, Propheten und Ketubim bis ins vorchristliche Jahrh. noch keinen festen Text besessen haben.

Aus 2 Makk. 2, 13 will er schließen, daß man noch zur Zeit der Abfassung des daselbst erwähnten Briefes keinen Kanon der Propheten gekannt habe, weil darin sie und die Psalmen als heilige Schriften gar nicht von den heidnischen „Briefen der Könige über Weihegeschenke" getrennt seien. Allein diese merkwürdigen „Briefe der Könige" dürften der unrichtigen Lesung eines ursprünglichen „Schriften des Königs Salomo" ihr Dasein verdanken (siphrē melek Šelomo wurde in siphrē malkē šelamim verlesen).

Mit guten Gründen führt der Verf. die Feststellung des Kanons auf pädagogische Rücksichten zurück. Durch den Kanon nämlich sollten diejenigen Bücher endgültig bestimmt werden, die in der Synagoge der religiösen Erbauung zugrunde gelegt werden durften. Diese Zweckbestimmung aber schloß kein Verbot der übrigen Bücher zur Privatlektüre in sich. Daraus erklärt sich, daß Josephus und das Neue Test. sog. Apokryphen benützten und daß bis in die talmudische Zeit hinein Sirach gerne gelesen wurde; galt doch damals jedes Buch mit religiösem Inhalt für heilig d. i. von Gott stammend, und andere kannte das gesetzestreue Judentum nicht. Erst später erfolgte die Scheidung von heiligen und unheiligen Büchern. Letztere stehen außerhalb des Kanons. Auch die Mischna, die alle kanonischen Bücher gleich wertet und verwendet, setzt die Heiligkeit und Inspiration der Schrift voraus und zieht daraus ihre Folgerungen. Wenn das Buch von Gott stammt, müssen auch die Eigenschaften Gottes in der Schrift sich widerspiegeln. Dahin gehört vor allem die Irrtumslosigkeit. In der Mischna nimmt die heilige Schrift keine führende Stellung ein, sondern dient nur dazu, einzelne Sätze der Halacha und Haggada zu stützen. Die Mischna legt die Schrift nicht aus, sondern trägt ihre Gedanken in sie hinein. Der Verf. beleuchtet diese Schriftauslegung und Schriftanwendung in der Mischna durch zahlreiche instruktive Beispiele. Aus dieser Hermeneutik ist, wie er besonders hervorhebt, zur Erklärung des Alten Test. nichts zu holen. Dagegen ist die Mischna für das Neue Test. bedeutungsvoll, weil sie zum großen Teil, zeitlich betrachtet, unter der rabbinischen Literatur demselben am nächsten steht. — Diese treffliche Studie ruft den Wunsch hervor, dem Verf. auch auf alttestamentlichem Gebiet begegnen zu dürfen.

Tübingen. P. Riessler.

Höpfl, P. Hildebrand, O. S. B., **Kardinal Wilhelm Sirlets Annotationen zum Neuen Test.** Eine Verteidigung der Vulgata gegen Valla u. Erasmus [Bibl. Studien XIII, 2]. Freiburg i. B., Herder, 1908 (X, 126 S. gr. 8°). M. 3,40.

Die Ausgabe des griech. Neuen Test.s des Erasmus erregte allgemeines Aufsehen nicht so sehr als *ed. princeps,* sondern wegen der an der Vulgata geübten Kritik und wegen mancher Bedenken erregenden Ansichten und Äußerungen über kirchliche Einrichtungen und Zustände, die er, damals das Orakel des ganzen gebildeten Europas, in den *Annotationes* vorgebracht hatte. Zu den späteren bedeutendsten Gegnern des holländischen Humanisten gehörte auch der Kard. Sirlet († 1585). Als Kustos der vatikanischen Bibliothek hat er seit dem Jahre 1549 auf Anregung seines treuen Beraters, des Kardinals Marcello Cervino, es unternommen, die Arbeit des Erasmus und seiners Vorgängers Laurentius Valla auf ihren wissenschaftlichen Wert zu prüfen, und die Resultate seiner emsigen Bemühungen in 13 Bänden kl. Quart, die handschriftlich in der vatikanischen Bibliothek sich befinden, niedergelegt. Durch Herrn Dekan Dr. Schmid in Ravensburg auf das Material aufmerksam gemacht, hat P. Höpfl sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das hinterlassene Werk Sirlets gründlich durchzuarbeiten. Er behandelt die Geschichte der Annotationen Sirlets, seinen kritischen und exegetischen Standpunkt, seine Polemik gegen Erasmus, und gibt in den Auszügen viele interessante Details zur Textkritik und Exegese Sirlets.

Anders als Erasmus überschätzt Sirlet den Wert und die Autorität der Vulgata, während er die griech. Hss sehr niedrig wertet. Er kennt die Unzialen B und D und hat schon bemerkt, daß die Bibelzitate des Irenäus mit dem Text von D übereinstimmen (S. 43). Matthäus hält er mit Jakobus Alphäi (Mk. 2, 14) für eine Person (S. 56). Wie er die lateinische Abfassung des Markusevangeliums für wahrscheinlich annimmt (S. 57), so glaubt er, daß das von Seb. Münster 1537 veröffentlichte hebr. Evang. sec. Matthaeum das Original sei. Beachtenswert ist, daß schon S. verschiedene lateinische Übersetzer des Neuen Test.s annimmt. Daß er das *C. Joanneum* verteidigt (S. 65), wundert uns nicht. Vor Richard Simon hat schon Chr. Sand die Echtheit des Prologs zu den kath. Briefen bezweifelt (zu S. 65 Anm. 3). Der von Hier., dial. adv. pelag. 2, 15 zitierte Markusschluß (S. 62) ist nunmehr auch handschriftlich nachweisbar. — Dankenswerte Ergänzungen liefert G. Mercati in dieser Nr. Sp. 60.

Höpfl hat das Verdienst, durch seine sorgfältige, solide Studie dem gelehrten Kardinal einen hervorragenden Platz in der Geschichte der Kritik und Exegese des 16. Jahrhunderts gesichert zu haben.

Münster i. W. A. Bludau.

Feder, Alfred Leonard S. J., **Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Christus, dem Messias und dem menschgewordenen Sohne Gottes.** Eine dogmengeschichtl. Monographie. Freiburg i. B., Herder, 1906 (XIII, 303 S. gr. 8°). M. 8,00.

Es ist gewiß eine dankenswerte Aufgabe zu untersuchen, wie sich das Zentraldogma des Ckristentums mit all den Problemen, die es der forschenden Vernunft stellt, im Geiste eines christlichen Philosophen und Apologeten des 2. Jahrh. widerspiegelt. F. beschränkt seine Untersuchung nicht auf das streng christologische Gebiet, sondern behandelt auch aus der Fundamentaltheologie und der Trinitätslehre die Fragen, die den Gottesgesandten und Gottessohn zum Gegenstande haben. Zugrunde gelegt ist die Ottosche Ausgabe der beiden Apologien und des Dialogs, die F. mit dem fast einzig in Betracht kommenden *Cod. Par.* 450 nochmals verglichen hat mit dem Ergebnis, daß der Text Ottos durchweg korrekt ist. Die seltenen Zitate aus einzelnen Justinischen Fragmenten, die der Verf. für echt hält, sind in Klammern gesetzt.

Um für seine Darstellung ein festes Fundament zu gewinnen, verbreitet sich F. in 4 einleitenden Abschnitten über die Bedeutung Justins als eines wohlunterrichteten und ernsthaften Zeugen für den christlichen Glauben, sowie über die Beurteilung, die er im Laufe der Jahr-

hunderte erfahren hat. Diese fällt je nach dem Standpunkte der Beurteiler ganz verschieden aus; darum ist es nötig, die Grundsätze der richtigen Beurteilung festzulegen. In Betracht kommen Zeit und Ort der Abfassung der Justinischen Werke, ihr Charakter als Gelegenheitsschriften zur Verteidigung des Christentums und seiner Anhänger gegen Angriffe der heidnisch-römischen Staatsgewalt und des hellenistischen Judentums, weshalb ein Anspruch auf lückenlose Darlegung der christlichen Lehren bei Justin nicht erhoben werden darf; endlich die Mängel der sprachlichen und logischen Form, die vielfach den Sinn verdunkeln; zur Erklärung solcher dunklen Stellen müssen klarere Aussprüche des Autors selbst, oder verwandte Ausdrücke seiner Zeitgenossen herangezogen werden.

Der 1. Teil der Abhandlung befaßt sich mit der grundlegenden Frage: Was ist für Justin das Christentum im Vergleich mit dem Heiden- und Judentum? Gegenüber dem religiös-philosophischen Synkretismus und dem heidnisch-christlichen Gnostizismus seiner Zeit erblickt Justin im Christentum als der Offenbarung des göttlichen Logos die höchste Philosophie, die zugleich alle echte Wahrheitserkenntnis auch der heidnischen Philosophen als christlich ansprechen darf, weil jedes menschliche Erkennen am Lichte des göttlichen Logos entzündet wird und weil dieser außerdem einigen auserwählten Männern des Heidentums, Philosophen und Gesetzgebern, eine besondere Erleuchtung hat zuteil werden lassen. Auch die geoffenbarten Wahrheiten des Judentums gehören dem Christentum an und finden in ihm ihre Vollendung; denn der Logos war auch im A. T. der Offenbarungsgott, und alle Propheten haben Christum geweissagt, während Christus wiederum die Propheten allein verständlich erklärt. — Die starke und oft einseitige Betonung der christlichen Lehre als wahrer Philosophie soll aber keineswegs den übernatürlich geoffenbarten Charakter derselben leugnen, ebensowenig wie die nachdrückliche Hervorhebung des Gedankens, daß alle religiöse Wahrheit geoffenbart sei, vom christlichen Glauben die Vernunfttätigkeit ausschließen soll.

Das Vernünftige unsere Glaubenszustimmung findet Justin eben in den Beweisen für den göttlichen Ursprung der Offenbarung, und gerade in diesen hat der Christ vor dem Heiden mit seinem blinden Glauben einen unschätzbaren Vorteil. Einen durchschlagenden Beweis bilden für Justin die Weissagungen, auf die er weitaus den größten Nachdruck legt; sodann auch die göttliche Erhabenheit und lichtvolle Klarheit der christlichen Lehre, die herrlichen Früchte bei ihren Anhängern, ihre Ausbreitung. Die Wunder dagegen sind nur zaghaft als Beweismaterial herangezogen, wohl weil der Apologet zur scharfen Unterscheidung zwischen eigentlichen Wundern und den außerordentlichen Wirkungen der damals noch zahlreichen Zauberkünstler nicht durchgedrungen war. Auch dem Selbstzeugnis Christi wird eine selbständige Beweiskraft nicht zugemessen, da die Persönlichkeit Christi und ihre Glaubwürdigkeit nirgends in einem zusammenfassenden Bilde dargestellt wird.

Der 2. Teil gilt dem Justinischen Logos und seiner Stellung in der Trinität. Daß Justin die Persönlichkeit des Logos im Unterschiede vom Vater und dem hl. Geiste sowie seine Gottheit erkannt hat, wird überzeugend nachgewiesen. Jedoch räumt F. ein, daß Justin wie andere vornizänische Väter zur Erkenntnis der Ewigkeit des Logos nicht gelangt zu sein scheine und auch in bezug auf das Verhältnis des Logos zum Vater einem Subordinatianismus etwa im Sinne der späteren Semiarianer gehuldigt habe, insofern er die Zeugung des Sohnes aus einem freien Willensentschluß des Vaters hervorgehen lasse. Einen Widerspruch mit seinem Glauben an die wahre Gottheit des Logos habe der Apologet darin ebensowenig gefunden, wie jene Väter und die Semiarianer. — Gedrängt durch seine Auffassung von der allumfassenden Wirksamkeit des Logos und außerstande, mit den vorhandenen Mitteln nähere Untersuchungen über Natur und Wirksamkeit des hl. Geistes anzustellen, überträgt Justin auch die Überschattung der allerseligsten Jungfrau und die Inspiration auf den Logos, ohne aber sonst den hl. Geist mit dem Logos zu identifizieren.

Justins Quellen für den Logosbegriff sind die Bücher der Weisheit mit einem Einschlag des Aristotelischen *λόγος ὀρθός*. Von den Stoikern ist nicht das pantheistische Moment des Logosbegriffes, sondern nur der *λόγος σπερματικός* in etwas modifizierter Bedeutung entnommen. Seine Vorbilder in Anwendung des Logosbegriffes sind Paulus und Johannes.

Im 3. Abschnitte behandelt F. die eigentlich christologischen Lehren Justins. Christus ist der menschgewordene Logos, also wahrer Gott, aber auch wahrer und ganzer Mensch, jungfräulich geboren, anbetungswürdig. Die hypostatische Union ist ohne Präzisierung ihrer Art und Möglichkeit vorausgesetzt in der Weise der hl. Schrift. Die Leidensfähigkeit der menschlichen Natur erscheint, fast in antidoketischer Färbung, oft betont. Seine Gestalt war unscheinbar, analog der Anschauung, die sich in den vorkonstantinischen Christusbildern kundgegeben. Die Sündenlosigkeit Jesu ist nicht aus der hypostatischen Union, sondern aus der vertrauensvollen Unterwürfigkeit unter den Willen des Vaters hergeleitet. Wegen der subordinatianischen Stellung des Sohnes gegenüber dem Vater ist der menschliche Wille Jesu neben dem göttlichen bei Justin schwer zu erweisen, wohl aber aus der Annahme einer wahren menschlichen Seele zu erschließen. — Die erlösende Tätigkeit Christi erschöpft sich nicht, wie manche aus Justins Worten herauslesen, in seiner Lehre, wenn auch zugestanden werden muß, „daß Justin die Heilstat Christi mehr den Wirkungen der Sünde als ihrem innersten Wesen entgegensetzt", da der Begriff der Genugtuung für die Sündenschuld erst viel später völlig erfaßt worden ist. Das Werk Christi ist nach seiner negativen Seite Befreiung von der Sünde, von der Herrschaft der Dämonen, von leiblichen Leiden und dem Tode (wunderbare Krankenheilungen, charitative Einrichtungen der Kirche). Der Glaube an eine Erbschuld läßt sich aus den Werken Justins nicht strikte nachweisen; F. findet ihn wenigstens angedeutet. — Die positive Heiligmachung geschieht nach Justin durch die Taufe auf der Grundlage des Glaubens an Christus, der auch in seiner Glorie an die Menschen Gnaden ausspendet und als Logos in den Gläubigen wohnt. — Als Gesetzgeber des Neuen Bundes hat Christus den Alten Bund aufgehoben, dessen temporäre Geltung Justin in seiner typischen Bedeutung und in seinem pädagogischen Zwecke (Strafe für Anbetung des goldenen Kalbes) begründet findet. — Das Königtum Christi ist oft erwähnt, im Dialog auch in der Form des Chiliasmus. — Als Richter fungiert Christus im allgemeinen Gerichte und dem besonderen nach dem Tode. — Zum Schlusse bietet F. eine Rekonstruktion des Lebens Jesu nach Justin, sowie eine Zusammenstellung der größeren, dann der kleineren von Justin zitierten Aussprüche Jesu, um schließlich noch das christologische Symbol Justins aufzubauen und zwar aus den feierlichen Bekenntnisformeln des Heiligen, dem von ihm beschriebenen Taufritus und den exorzistischen

Formeln, zugleich in Anlehnung an das altrömische und verschiedene orientalische Symbole, mit denen er die formelhaften Ausdrücke Justins vergleicht.

F. hat die Lehren Justins möglichst in den Rahmen einer systematischen Dogmatik eingestellt. Das bietet allerdings den Vorteil der Übersichtlichkeit und erleichtert im einzelnen Falle den Vergleich zwischen Justinischer und unserer Auffassung von den christlichen Geheimnissen. Allein eine solche Behandlungsweise scheint dem Charakter von Gelegenheitsschriften, wie es die Werke Justins sind, weniger angemessen und bringt die Gefahr mit sich, daß das historische Moment der Darstellung zu kurz kommt. Freilich ist F. sichtlich bemüht, den hl. Justin und seine Lehren in das richtige Milieu zu rücken, sie von da zu verstehen und allseitig zu beleuchten. Und es ist ihm gelungen, gerade die Hauptfragen in gründlicher und lichtvoller Darstellung zu erledigen. Von sachlichem Urteil geleitet steht er nicht an, in dem Gottesbegriffe, der Logoslehre, der Bewertung des mosaischen Gesetzes unklare und unrichtige Auffassungen bei Justin anzunehmen, Gedankenreihen aufzudecken, die einander widersprechen, aber er schützt ihn mit Recht und mit Erfolg gegen rationalistische Entwertung seiner Lehren; hierin liegt der bleibende Wert der Federschen Untersuchung, die hie und da durch eingehendere Berücksichtigung der gegnerischen Beweisführung noch gewonnen hätte. Die Beweiskraft der Stellen, die Justins Kenntnis von der Erbsünde dartun sollen, scheint von F. überschätzt zu sein; es soll aber nicht geleugnet werden, daß gegenüber der viel vertretenen, aber nicht bewiesenen Behauptung, Justin kenne keine Erbschuld, diese Stellen immerhin einige Beachtung verdienen.

Coesfeld. F. Emmerich.

De Labriolle, P., **S. Ambroise.** Paris, Bloud & Cie., 1908 (328 p. 16°). Fr. 3,50.

Die Sammlung *„La Pensée Chrétienne"* verfolgt den Zweck, die Kirchenväter, Theologen und christlichen Denker durch eine passende Auswahl aus ihren Schriften dem Verständnisse der Gebildeten unserer Zeit wieder näher zu bringen. Die ausgewählten Abschnitte sind für gewöhnlich durch einen erläuternden Text verbunden, dem Ganzen ist eine Einleitung vorangeschickt, in der das Leben und die Bedeutung des betreffenden Schriftstellers gewürdigt werden. In dem vorliegenden Bande erhalten wir eine gute Auswahl aus den Schriften des hl. Ambrosius, die P. de Labriolle, Prof. für lateinische Literatur in Freiburg (Schweiz), besorgte. Die Einleitung behandelt kurz das Leben des Heiligen, seine Stellung in der Theologie, seine Bedeutung als Kirchenfürst, sein Fortleben und die wichtigsten Ausgaben seiner Schriften. Die Auswahl selbst ist nach folgenden Gesichtspunkten geordnet. p. 35—162 Ambrosius als Politiker (Kampf mit Symmachus wegen der Wiedererrichtung des Altares der Viktoria, arianische Kämpfe, diplomatische Sendungen usw.), p. 163—208 Ambr. als Exeget, p. 209—253 Ambr. als Sittenlehrer, p. 254—323 die dogmatischen Traktate und Predigten. Ganz kurz ist in einer Anm. p. 88 Ambr. als Hymnograph gewürdigt, ein Hymnus hätte doch zum wenigsten Aufnahme verdient. p. 243—253 ist der größere Teil des 5. Briefes an Syagrius abgedruckt, der eine sehr delikate Angelegenheit behandelt — mir will scheinen, daß es besser gewesen wäre, anderes auszuwählen und vor allem den Abschnitt, der das bedeutendste moraltheologische Werk des Kirchenvaters *de officiis ministrorum* behandelt, zu vertiefen. Recht zu loben sind die ausführlichen Literaturangaben, denen ich nur wenig nachzutragen hätte.

Für *de officiis* vgl. die interessanten Bemerkungen Zielinskis, Cicero im Wandel der Jahrhunderte[2] S. 130—142; für die Ambrosius-Theodosius-Frage jetzt auch Baur, Tüb. Theol. Quart.-Schrift 1908 S. 401—409, der meines Erachtens den rechten Weg gezeigt hat. S. 41 glaubt de L. den Gedanken des Symmachus, daß die Völker ihre *genii fatales* haben, mit einem Hinweis auf Julian, der dieselbe Anschauung vertrete und vielleicht aus Celsus schöpfe, erläutern zu sollen; ich glaube, diese Anschauung verdankt Symmachus eher römischem Volksglauben (vgl. Usener, Götternamen S. 297). p. 57 wird gesagt, das Argument des Ambr. *Ep.* 18, 4, wie konnten die Götter den Angriff Hannibals dulden, wie durften die Gallier das Kapitol bestürmen, sei Tertullian *Apol. c.* 40 entlehnt, doch ist eine direkte Benutzung des Tertullian nicht nachweisbar. Genauer urteilt Geffcken, Zwei griech. Apologeten S. 317, „die vorgebrachten Argumente liegen wesentlich auf der Richtungslinie des Tertullian". Mehrere Druckfehler sind zu verbessern.

Das Buch, sowie die ganze Sammlung ist recht empfehlenswert.

Münster i. W. W. Wilbrand.

Simon, Dr. phil. Joh., **Stand und Herkunft der Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter.** Weimar, Herm. Böhlau Nachf., 1908 (107 S. 8°). M. 3.

Diese ebenso mühsame wie verdienstliche Arbeit gibt nach einigen allgemeinen Erläuterungen über den Stand des Freien als Vorbedingung zum Eintritt in die Reihen des Klerus wie über den nicht stets beachteten Unterschied des höheren Adels (Fürsten, Grafen) und des niederen (Ministerialen) den Nachweis über den Geburtsstand der Bischöfe von Mainz und seinen Suffraganen Worms, Speyer, Straßburg, Konstanz, Chur, Augsburg, Eichstätt, Würzburg, Bamberg, Hildesheim, Halberstadt, Paderborn, Werden. Zahllose Quellenangaben am Fuße jeder Seite zeigen das Gewissenhafte in der Arbeit und zugleich das Umfassende in der Kenntnis der Quellen. Am Schlusse gibt der Verf. noch eine statistische Übersicht über die Zahl der Freiherren (Freie), vermutlich Edelen, Ministerialen, Bürgerliche, Unbekannte, über die frühere Stellung, weltliche Tätigkeit.

Für einige Bischöfe, welche vorher Stellen am Aschaffenburger Stifte innehatten, ließen sich aus Amrhein, Die Prälaten . . . am ehemaligen Kollegiatstifte St. Peter u. St. Alexander (Würzburg 1882) einige Notizen gewinnen. Die Arbeit ist dem Prof. Dr. Al. Schulte in Bonn gewidmet, von ihm ging die Anregung zum Thema aus.

Klein-Winternheim b. Mainz. Franz Falk.

Stauber, Dr. Richard, **Die Schedelsche Bibliothek.** Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbreitung der italienischen Renaissance, des deutschen Humanismus und der medizinischen Literatur. Nach dem Tode des Verf. hrsg. von Dr. Otto Hartig, Assistent an der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek. [Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte. Hrsg. von Dr. H. Grauert, o. ö. Prof. an der Universität München. VI, 2, 3]. Freiburg i. B., Herder, 1908 (XVI, 277 S. gr. 8°). M. 8.

Zu den namhaften Bücherliebhabern, Sammlern rechnet das ausgehende Mittelalter neben dem bekannten Abt Trithemius (Bibliothek zu Sponheim) den Nürnberger Arzt Schedel (gest. 1514), den außerdem „die Schedelsche Chronik" längst berühmt gemacht hat. Der Verf. gibt die erreichbaren Lebensdaten (einschließlich derer seines Verwandten Hermann), um dann zur Entstehung, Verschleppung, dem ehemaligen und jetzigen Bestand der wertvollen Sammlung überzugehen. Die Schedelsche Sammlung (Handschriften, Bücher) war in Fuggerschen Besitz übergegangen und mit diesen großenteils in den Besitz der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Mit ersichtlichem Fleiße und vorzüglichem Geschicke trägt der Verf. zusammen, was immer zur Kenntnis der Schedelschen Sammlung wie auch der einzelnen Bücher beitragen mag; mehrere gute Verzeichnisse begleiten diese jeden Bücherfreund erfreuende Arbeit, die auch einen guten Einblick gewährt in das Geistesleben eines vielseitigen Gelehrten des ausgehenden Mittelalters. Die Anlagen geben einen Teil des Briefwechsels Schedels mit zeitgenössischen Gelehrten, Künstlern, Gönnern. Von den vielen interessanten Einzelheiten muß hier abgesehen werden.

Der S. 73 u. 244 genannte Dr. Ivo Wittigis ist eine in der Mainzer Gelehrtengeschichte sattsam bekannte Persönlichkeit. Man kann über ihr Ausführliches finden im Zentralblatt für Bibliothekswesen VI, 256. Das in dem Briefe Wittigis', Steinheim 20. Sept. 1491, genannte *castrum* ist das Schloß der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten. Hier (jetzt: Groß-Steinheim bei Seligenstadt) weilte Erzbischof Berthold von Henneberg im September 1491, am 16. Sept. gibt er nämlich hier eine Verfügung wegen des Allerseelentages. Gudenus, *Cod. dipl.* IV, 492.

Klein-Winternheim b. Mainz. Franz Falk.

Banz, Dr. P. Romuald, O. S. B., **Christus und die Minnende Seele.** Untersuchungen und Texte. [Germanistische Abhandlungen. 29. Heft]. Breslau, Marcus, 1908 (XVIII, 388 S. 8°). Mit 9 Tafeln. M. 15.

Die in der vorliegenden Schrift veröffentlichten Texte sind zwei spätmittelhochdeutsche mystische Gedichte nebst einem kurzen Prosadisput zwischen Christus und der minnenden Seele. Das erste Gedicht (S. 253—258), die „Kreuztragende Minne", ist bereits 1866 von Weigel und Zestermann (Die Anfänge der Druckerkunst) herausgegeben worden. Es schildert in Gesprächsform den Widerstreit der Seele gegen die von Christus geforderte Weltentsagung und Kreuzesnachfolge. Wichtiger und viel umfangreicher ist das zweite Gedicht (S. 259—363), die „Minnende Seele", von dem bisher nur einige Bruchstücke gedruckt waren. Es ist ebenfalls ein Dialog zwischen Christus und der minnenden Seele und sucht den Stufengang des mystischen Lebens zur Darstellung zu bringen. Allem Anscheine nach war der Zweck des Gedichtes, die Mystik zu popularisieren und ihre Gedanken für weitere Kreise nutzbar zu machen. Jedenfalls muß es ziemlich viele Leser gefunden haben, wie die verhältnismäßig große Zahl der Handschriften beweist.

Die dem Abdruck der Texte vorausgeschickten gelehrten Untersuchungen, die sich fast ausschließlich mit dem Gedichte der „Minnenden Seele" beschäftigen, werden vor allem die Aufmerksamkeit der Germanisten in Anspruch nehmen, während die gediegene Abhandlung über die Miniaturbilder der Handschriften für den Kunsthistoriker von Bedeutung ist. Den Theologen aber wird die neue Publikation besonders dadurch interessieren, daß sie einen willkommenen Beitrag liefert zu der so vernachlässigten Geschichte der deutschen Erbauungsliteratur des ausgehenden Mittelalters. Beide Gedichte sind in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. entstanden. Während die Reimsprache des ersteren auf bayerisch-österreichischen Ursprung hinweist, ist das zweite in oberschwäbischem Dialekt verfaßt, und zwar von einer Frauensperson, ohne Zweifel von einer Nonne, die, wie Banz überzeugend nachweist, auch das bekannte Gedicht, das „Teufels Netz" genannt, verfaßt hat. Diese Nonne muß von einer ungewöhnlichen Belesenheit gewesen sein, wenn auch ohne Tiefe und ohne kontemplatives Talent. Überaus groß ist die Fülle und Mannigfaltigkeit der Beziehungen ihres Gedichtes zu anderen mystischen Schriften. In einem eigenen, umfangreichen Abschnitt hat der einsiedelische Forscher diese Beziehungen mit erstaunlicher Gelehrsamkeit festgestellt. Gerade dieser Abschnitt zeigt auch, wie sehr P. Banz sowohl in der mystischen Literatur als in den Schriften der Väter und der mittelalterlichen Theologen bewandert ist. Es ist überhaupt ein besonderer Vorzug des neuen Werkes, daß darin nicht nur ein wissenschaftlich gebildeter Germanist, sondern auch ein tüchtiger Theologe das Wort führt. Nicht umsonst hat Denifle seinerzeit betont, daß derjenige, der mit Sachkenntnis über mittelalterliche Mystik schreiben will, auch in der mittelalterlichen Theologie bewandert sein muß.

München. N. Paulus.

---

van Noort, G., s. Theol. in Seminario Warmundano Prof., **De Deo Uno et Trino.** Amstelodami, C. L. van Langenhuysen, 1907 (219 p. gr. 8°). M. 2,70.

—, **De gratia Christi.** Ebd., 1908 (216 p. gr. 8°). M. 2,70.

Die Dogmatik des holländischen Seminarprofessors van Noort scheint ihren Weg bereits gefunden zu haben, da vom ersten Band *De vera Religione* (Amsterdam 1907, XIX, 256 p. M. 3,20) bereits eine „zweite verbesserte und vermehrte Aufl." erschienen ist, auf die wir an dieser Stelle im Vorübergehen nur lobend hinweisen möchten. Die gleichen Vorzüge, welche wir in unseren früheren Besprechungen hervorhoben, zeichnen auch die zwei neuesten Bände über Gott und Gnade aus, so daß die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen werden kann, daß der Leser nach der Vollendung des ganzen Werkes ein Kompendium der allgemeinen und speziellen Dogmatik in Händen haben wird, welches trotz aller Knappheit der Darstellung durch seine Reichhaltigkeit des Stoffes, durch seine Klarheit der Disposition und Durchsichtigkeit der Sprache, endlich durch das Streben nach edler Modernität verbunden mit einem gesunden Konservatismus alle Ansprüche befriedigt, die man an ein kürzeres Lehrbuch billigerweise stellen kann. Die mehr scholastische als klassische Latinität ist sachentsprechend und leicht verständlich; nur selten begegnet man einem sprachlichen Versehen oder einer syntaktischen Härte. Mit Bezug auf die Bibelbeweise wäre zu wünschen gewesen, daß sie durch eine kürzere oder eingehendere Exegese, je nachdem ein Bedürfnis dafür vorlag, in ihrer Beweiskraft klarer herausgestellt worden wären, anstatt daß die Texte in den meisten, wenn auch nicht allen Fällen ohne jede Erklärung und Analyse einfach nebeneinander gestellt wurden. Erst durch das Zusammenarbeiten des Dogmatikers mit dem Exegeten kann der Studierende die volle Einsicht in den Gehalt und die Tragweite eines prägnanten Bibelspruches gewinnen, und der hieraus erwachsende Gewinn auch für die Kanzelberedsamkeit, die ohne gründliche biblische Durchbildung nur verflachend wirkt, kann nicht hoch genug angeschlagen werden.

Um Einzelheiten wenigstens zu streifen, so hat Verf. die Ausführung der Gottesbeweise aus der Dogmatik ausgeschieden und mit Recht der Philosophie überlassen, wobei als selbstverständlich vorausgesetzt ist, daß der Philosophieprofessor in seinen Vorlesungen dieser vielleicht wichtigsten seiner Aufgaben in vollem Maße auch gerecht geworden ist. In der berühmten Streitfrage über das göttliche Vorauswissen der freien Zukunft, einem

Problem, das bekanntlich für die verschiedenen Gnadensysteme eine geradezu grundlegende Bedeutung hat, stellt Verf. sich auf einen mehr referierenden und skeptischen als partei-theologischen Standpunkt, wenn er auch seine Vorliebe für die thomistische Lösung und seine Abneigung gegen die *scientia media* nicht verbergen kann (p. 85). Als besonders dankenswert begrüßen wir die kurze Darstellung und Zurückweisung der religionsgeschichtlichen Parallelen als angeblicher Seitenstücke zur christlichen Trinität (p. 194—200). Druckfehler sind mehrere stehen geblieben. Wir notieren besonders: ὑπεροχής (p. 16) st. ὑπεροχῆς (besser steht einfach ὑπεροχή); *aestetica* st. *aesthetica* (p. 47), θριάς st. τριάς (p. 112), *idolem* st. *indolem* (p. 130); den unschönen Ausdruck *Socrateitas* (p. 31) sähen wir lieber vermieden.

In der Gnadenlehre hat Verf. die heute übliche Einteilung in wirkliche und heiligmachende Gnade mit Recht beibehalten und dieselbe zur Grundlage der ganzen Darstellung erhoben. Den wichtigen Unterschied zwischen *gratia sanans* und *gratia elevans* hebt er mehrmals kräftig hervor. In der Kontroverse, ob der Erleuchtungs- und Stärkungsgnade eine „fließende Qualität" als deren Prius und Prinzip zugrunde zu legen sei, neigt er entschieden zur bejahenden Seite, obschon er sich allerdings die in dieser Auffassung liegenden Denkschwierigkeiten nicht verhehlt, ohne sie dem Leser indes vorzutragen. Meine ablehnende Stellung in dieser Frage ist bekannt. Mit rühmenswerter Objektivität und vornehmer Ruhe werden die verschiedenen Gnadensysteme (Thomismus, Augustinianismus, Kongruismus, Molinismus, Synkretismus) auseinandergesetzt und nach unparteiischer Kritik für bloße Hypothesen ausgegeben, über deren Annehmbarkeit eine endgültige Verständigung ihm aussichtslos erscheint. Dagegen hätten wir eine entschiedenere Stellungnahme gegenüber der von manchen Theologen vertretenen absoluten *reprobatio negativa*, welche aus der bedenklichen *praedestinatio ante praevisa merita* unausbleiblich folgt und die Allgemeinheit sowie die Aufrichtigkeit des göttlichen Heilswillens gleich stark gefährdet, gewünscht. In sonstigen Kontroversfragen entscheidet sich Verf. meistens im Sinne der *sententia communis;* sie werden mit anderen, vielleicht etwas zu kurz behandelten Lehrpunkten in Scholien oder Korollarien wenigstens gestreift und für weitergehende Ansprüche wird auf eine gute und zuverlässige Spezialliteratur, auch neue und neueste, verwiesen.

Möge das ganze Werk durch baldiges Erscheinen der noch ausstehenden Traktate zu einem glücklichen Abschluß gebracht werden! Der verdiente Erfolg wird ihm nicht ausbleiben.

Breslau. Jos. Pohle.

Brommer, Dr. Ferd., **Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik bis Thomas von Aquin inkl.** [Forsch. z. christl. Liter.- u. Dogmengesch. VIII, 2]. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XV, 176 S. gr. 8°). M. 4,60, bez. M. 5,80.

Die Lehre vom sakramentalen Charakter durchzieht die ganze Sakramentenlehre wie ein besonders geheimnisvoller Faden und ist darum für die Dogmatik ebenso wichtig als anziehend für die christliche Mystik. — Das vorliegende Werk will die Lehre vom sakramentalen Charakter „bei den großen Theologen des 13. Jahrh. wie bei deren Vorgängern möglichst vollständig behandeln". Auch wen nicht spezielle dogmengeschichtliche Studien leiten, wird gerne an einem interessanten Beispiele die wissenschaftliche Entwicklung eines Glaubenssatzes vom latenten Zustande bis zum vollen Erblühen verfolgen. Im wesentlichen erscheint die Studie erschöpfend in bezug auf den inneren Fortschritt der Lehre. Man sieht, wie die Scholastik auf dem von Augustin überkommenen festen Boden der Unauslöschlichkeit des Charakters langsam aufbaut, den Begriff tiefer und tiefer erfaßt, das Verhältnis des Charakters zur Gnade wie zum äußeren Zeichen klarer beleuchtet und näher bestimmt, bis schließlich der h. Thomas den auch heute noch respektierten Schlußstein des Lehrgebäudes setzt, indem er den sakramentalen Charakter in bezug auf seinen Zweck als Charakter Christi, näherhin als Zeichen der Gleichförmigmachung mit Christo seinem Priestertume nach erklärt. — Als Ergänzung seiner Studie verspricht er uns, wenn wir seine Worte als Versprechen deuten dürfen, eine Studie über die Frage nach der Abhängigkeit der großen Scholastiker von der Theologie der Vorzeit. Es wird das eine schwierige Arbeit sein, zugleich aber auch wohl eine recht fruchtbare, weil sie wahrscheinlich nicht ohne Rückwirkung auf die Beurteilung der Gesamtleistung der Scholastik in der Sakramentenlehre, speziell in der Lehre von der *res et sacramentum* und dadurch von der Wirkungsweise der Sakramente bleiben wird, — wie denn nach Scheeben der sakramentale Charakter „in dem Organismus der Kirche die größte und umfassendste Bedeutung hat".

Bad Meinberg b. Detmold. L. Heinrichs.

Willems, C., Dr. Prof. in Sem. Trevirenti, **Philosophia moralis.** Treviris, ex officina ad S. Paulinum, 1908 (XV, 584 p. gr. 8°). M. 7.

Die vor zwei Jahren in zwei Bänden erschienenen *Institutiones Philosophicae* des Prof. Willems in Trier haben mit Recht viel Anklang gefunden. Da in derselben die Ethik fehlte, so hat sich der Verf. entschlossen, auch diesen Teil der Philosophie zu bearbeiten und die Frucht dieser Arbeit ist die vorliegende *Philosophia moralis.*

Im ersten, allgemeinen Teil *(ordo moralis in genere* p. 1—205) erörtert er in drei Büchern zunächst die Existenz der sittlichen Ordnung (Ursprung derselben; wesentlicher Unterschied zwischen Gut und Bös), sodann die Natur der sittlichen Ordnung (Widerlegung der falschen Normen der Sittlichkeit, Darlegung der richtigen Norm, Erklärung der Sittlichkeit der menschlichen Handlungen), endlich die Ursachen oder Quellen der sittlichen Handlung (Gesetz, Gewissen, Wille, Tugend). Gegen diese Einteilung ließe sich einwenden, die wichtigste Ursache und Quelle der Gutheit und Schlechtheit der menschlichen Handlung sei das Objekt derselben, von dem schon im zweiten Buche die Rede war.

Der zweite, besondere Teil *(ordo moralis in specie)* handelt im ersten Buch von Recht und Pflicht im allgemeinen, im zweiten von den Rechten und Pflichten im besondern sowohl in individueller Beziehung (Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst, gegen den Nebenmenschen) als in sozialer Beziehung (Gesellschaft im allgemeinen, Familie, Staat, internationale Rechte und Pflichten). Es folgt endlich noch ein gewiß vielen willkommener Anhang über die soziale Frage.

Der Verf. steht selbstverständlich ganz auf dem Boden der *Philosophia perennis,* der Scholastik, er hat aber auch die neuere Literatur und die neueren ethischen Systeme eingehend berücksichtigt, so daß er uns in dieser Beziehung ein ganz modernes, den heutigen Bedürfnissen angepaßtes Werk bietet. Die Darstellung ist klar und durchsichtig, das Latein elegant und fließend. Wir können deshalb das schöne, gelehrte Werk nur allen dringend empfehlen und ihm die weiteste Verbreitung wünschen.

Einige kleine Ausstellungen seien uns gestattet. P. 4 scheint der Verf. anzudeuten, es gebe auf dem Gebiete der Moralphilosophie nur eine *certitudo moralis, quae licet sit vera certi-*

tudo, frequentius tamen admittit exceptiones etc. In dieser Allgemeinheit scheint mir diese Behauptung nicht richtig. Die allgemeinen ethischen Prinzipien, z. B. daß man das Böse meiden, daß man vernünftig handeln, daß man anderen kein Unrecht tun solle, daß Meineid, Meuchelmord und dgl. an sich verwerflich seien, sind ebenso sicher als das Prinzip, daß jede Wirkung ihre Ursache haben müsse u. dgl. Man muß deshalb unterscheiden zwischen diesen Prinzipien in sich und ihren Anwendungen auf einzelne konkrete Fälle. — P. 79 wird behauptet, außer dem Zweck *(finis operis vel operantis)* gebe es für den Willen noch andere *motiva plus minus accidentalia.* Das ist m. E. nicht haltbar. Zweck und Motiv sind für den Willen dasselbe. Allerdings wirken dieselben Güter auf verschiedene Menschen verschieden ein je nach ihrer persönlichen Beschaffenheit, aber deswegen werden diese persönlichen Beschaffenheiten nicht zum Motiv des Willens. Deshalb sagt auch der h. Thomas *bonitas voluntatis pendet ex solo obiecto.* — In der Frage nach der richtigen Norm des Sittlichen sucht der Verf. zu vermitteln zwischen denen, welche die *natura humana ut rationalis complete spectata* und denen, welche den *finis ultimus* als Norm des Sittlichen hinstellen. Er stellt die These auf: *actus humani constituuntur intrinsecus morales subiective per dictamen rationis et conformitatem voluntatis ad illud, obiective per convenientiam cum natura tanquam norma proxima (logica), per convenientiam cum intelligentia et natura divina tanquam norma ultima honestatis (logica), per conformitatem cum fine nostro ultimo tanquam principio ontologico.* Dieser These kann ich nicht beistimmen. Die *norma ultima logica* und *ontologica* müssen notwendig identisch sein. Denn die *norma ultima logica* ist diejenige, welche uns den letzten ontologischen Grund angibt, warum eine Handlung gut oder bös sei. Es ist sodann nicht richtig, wenigstens nicht allgemein, der letzte ontologische Grund für die *honestas actionis* liege in der *conformitas cum ultimo fine.* Der ontologische Grund, warum z. B. die Mäßigkeit gut und die Unmäßigkeit schlecht ist, ist nicht die *conformitas cum ultimo fine,* sondern die Natur der Handlung selbst und ihre Beziehung zur vernünftig-sinnlichen Natur des Menschen. Erst dadurch, daß die Handlung die Natur des Menschen vervollkommnet, erhält sie ihre naturnotwendige Beziehung auf das letzte Ziel, auch wenn man an dieses nicht denkt. Vielleicht hätte die Klarheit gewonnen, wenn der Verf. zuerst die *bonitas obiectiva* von der *bonitas formalis* unterschieden und beide genau definiert hätte. — Zuweilen wird die Darstellung etwas weitschweifig wegen zu vieler und unnötiger Einteilungen. So beweist der Verfasser p. 152 ff. zuerst, daß es eine *sanctio activa,* dann, daß es eine *sanctio passiva* gebe, dann erst folgt der Beweis, daß es erstens eine *sanctio imperfecta in hac vita,* eine *sanctio completa in altera vita* gebe. — P. 131 wird bewiesen: *existit obligatio ad legem aeternam servandam.* Hier würde genauer statt *lex aeterna lex naturalis* gesagt, denn die *lex aeterna* verpflichtet uns nur insofern als sie uns durch *lex temporalis,* besonders die *lex naturalis* promulgiert ist. — Wenn p. 167 von dem Gewissen gesagt wird: *est primario actus rationis, secundario actus voluntatis,* so ist das sehr mißverständlich. Die *conscientia* ist wesentlich nur ein *actus rationis.* Daß dieser Akt auch vom Willen beeinflußt wird, bewirkt nicht, daß er auch ein *actus voluntatis* genannt werden könne. — P. 180 das eigentliche Prinzip des Probabilismus ist nicht das Prinzip: *in dubio melior est conditio possidentis.* — P. 196 scheinen die Beweise einen Begriff von *reatus culpae* und *reatus poenae* vorauszusetzen, dem ich nicht beizustimmen vermag. Die p. 252 gegen den Selbstmord vorgebrachten Beweise dürften nicht für alle Fälle durchschlagend sein. — Die Definition des *ius in re* p. 293 *(est actualis rei possessio)* ist nicht zutreffend und stimmt auch nicht zu der p. 214 gegebenen Definition. Auch ohne den tatsächlichen Besitz der Sache kann man ein *ius in re* an derselben haben. Überhaupt hätte zwischen Besitz und Eigentumsrecht genauer unterschieden werden sollen.

Diese Bemerkungen sollen nicht den Wert des Buches herabsetzen, sondern nur einen Beitrag zu dessen Vervollkommnung bei einer Neuauflage liefern und das Interesse bekunden, mit dem wir dasselbe durchgelesen haben.

Valkenburg (Holland). V. Cathrein S. J.

Krose, H. A., **Katholische Missionsstatistik.** Mit einer Darstellung des gegenwärtigen Standes der katholischen Heidenmission. [Ergänzungsheft 97 der Laacher Stimmen]. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 131 S. gr. 8°). M. 2,40.

Mit gewohnter Meisterschaft erörtert Krose in seiner neuesten Schrift die Hauptquellen und die bisherigen Leistungen der katholischen Missions-Statistik, den Begriff und Gegenstand derselben, die Statistik der Einnahmen und Ausgaben, den Nutzen der Statistik, Leitsätze zur Würdigung der Erfolge und den gegenwärtigen Stand der katholischen Missionen. Das Ganze ist mit 25 überaus wertvollen Tabellen durchsetzt. Wenngleich die Darstellung des Standes der Missionen weitaus den größten Raum einnimmt, so möchte ich doch die vorhergehenden, mehr grundsätzlichen Ausführungen für mindestens ebenso wichtig halten. Die sachlich-ruhige, aber durch die Wucht der Argumente äußerst wirksame Auseinandersetzung mit verschiedenen protestantischen Missions-Statistikern entspricht einem lange gefühlten Bedürfnis. Hoffentlich werden diese Herren nun etwas bescheidener werden und auch etwas genauer zusehen in Zukunft. Für die neuen Auflagen unserer kirchlichen geschichtlichen Lehr- und Handbücher ist in dieser Arbeit ein Material bereitgestellt worden, das hoffentlich von den betreffenden Verfassern auch gründlich benutzt wird. Bisher konnte man sich in vielen dieser Werke über zu große Berücksichtigung richtiger Missionsangaben noch nicht beklagen. Allerweiteste Verbreitung ist der trefflichen Schrift von Herzen zu wünschen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Ergänzungen und Berichtigungen zu „Kard. W. Sirlets Annotationen zum Neuen Test." von P. H. Höpfl O. S. B.

I. S. 3. Nicht 1549, sondern am 3. Januar 1554 wurde Sirlet an Stelle des Majoranus zum Kustos der Vaticana ernannt. Seiner Ernennung sowie den Annotationen selbst ging die Neuordnung und Inventarisierung der griechischen Vatikan-Hss voran, da sie 1548 geschah, wie aus den bei Vercellone in *Diss. accad.* edierten Briefen und den noch vorhandenen *Indices* hervorgeht. — S. 79 n. 2. Bevor Sirlet Kardinal wurde, dozierte er drei Stunden in der Woche das Griechische und Hebräische den Theatinern von S. Silvestro im Quirinal und bildete den hervorragenden Exegeten und Hebraisten Anton Agellio, wie M. Ghisleri bei Vezzosi *Scrittori Teatini* I 6 f. erzählt; er war es — soweit ich seine Handschrift erkennen kann —, der einen *Index* der hebräischen und chaldäischen Vatikan-Hss anfertigte, und als Kardinal beruft er sich in den Annotationen zum Psalter (publ. im VII. Bd. der Antwerpener Polyglotte [1]) oft aufs Hebräische.

II. S. 17 l. 11 u. 91/92. Da nach der Verordnung vom 14. Jan. 1554 die Arbeit Sirlets „in Verbesserung des ganzen N. T. gemäß den Dekreten des Konzils von Trient" „schon 6 Jahre gedauert" hat, muß der Anfang der Annotationen ins Jahr 1548 gelegt werden, sie hätte also c. 8, nicht 6 Jahre Arbeit (1548—1555) gekostet. Doch bezieht sich die Verordnung des Kardinalbibliothekars Cervino eigentlich und bloß auf die Annotationen, wie Höpfl glaubt? Ich zweifle daran, denn wenn sie auch nach dem Geist und den Prinzipien des Konzils verfaßt sind, so hatte dieses 1546 keine solche Verbesserung durch apologetische und exegetische Anmerkungen, sondern einen verbessernden Druck der lateinischen, griechischen und hebräischen Bibel beabsichtigt, wie aus den Briefen Cervinos selbst und der anderen Legaten und Deputierten (bei Vercellone, *Dissert. accad.* 80—84) hervorgeht. Deshalb glaube ich, daß man die Verordnung zugleich sowohl vom korrigierten Text als von den Annotationen verstehen muß, und daß deshalb die verbesserte

[1]) Die Annotationen zu Eccli sind dort nicht veröffentlicht, wie H. S. 10 in Nota sagt.

und druckfertige Kopie des griech. N. T. [1]) zu der 1554 vom Papst dem Sirlet entschädigten Arbeit, ja zum ursprünglichen Plan des Werkes, und nicht zum Jahre 1561 gehört. Die Verbesserung des Textes ging natürlich Hand in Hand mit den Annotationen, wie sie Sirlet machte, und bei ihrer Veröffentlichung mußte er ihnen auch eine Basis oder einen kontinuierlichen Text geben, sowohl um nicht auf unsichere Editionen zu verweisen als auch um nicht ständig den Leser zu belästigen. Um zudem, wie man wollte, das N. T. von Erasmus tatsächlich zu ersetzen, genügte es nicht, mit Noten seine Noten zu widerlegen, sondern man mußte den Gebrauch seines Textes und desjenigen anderer verdächtiger Editoren überflüssig und nicht mehr wünschenswert machen. Kann dies Sirlet und Cervino, dem so verständnisvollen Förderer nicht weniger nützlicher Editionen, entgangen sein? Ich glaube es nicht, obschon sie davon nicht sprechen, vermutlich weil es etwas Bekanntes, Selbstverständliches war. Darum denke ich, daß die beiden, soviel Erasmus geboten hatte und noch mehr für die Katholiken vorzubereiten gedachten und begannen, d. h. einen viel korrigierteren Text des griech. N. T. sowie gelehrtere und gesündere Noten — und zwar seit ca. 1548 (in der Tat ist der zur Korrektur untergelegte Druck ein Basler von 1545 mit dem A. u. N. T., nicht der königliche von 1550 mit dem N. T. allein, viel geschätzter von Sirlet, der ihn sofort erkannte, vgl. S. 49), um sie am Schluß schon abgeschlossen mit der gewohnten Großherzigkeit dem Papste darzubieten, der vom Konzil gebeten war, die schwierige und doch so notwendige Verbesserung zu übernehmen. Und der Papst genehmigte sie und belohnte Sirlet, wie die Verordnung zeigt, und ich zweifle nicht, daß bald die ganze Edition erschienen wäre, wenn nicht sowohl Julius III [2]) als der gute Papst Marcellus im Jahr darauf gestorben wären. Inzwischen arbeitete, wie Sirlet für das N. T., so für das A. T. sein Freund und der Vertraute des Cervino, Nikolaus Majoranus, dessen von Masius so sehr vermißte, aber verlorene Anmerkungen (Höpfl S. 37) nahe daran waren, gedruckt zu werden [3]). Ein zufälliges Zusammentreffen oder gleiche Anregung des großen Kardinals? — Sei dem wie ihm wolle, wenn Höpfl dies bemerkt hätte, so würde er wahrscheinlich dem von Sirlets Hand verbesserten Druck, m. a. W. der von ihm zusammen mit den Annotationen vorbereiteten Rezension des N. T. mehr Aufmerksamkeit geschenkt und ihnen in der eigenen Monographie viel mehr als eine flüchtige Erwähnung gegönnt haben.

III. Wenn mir auf der einen Seite die Behauptung des Cervino S. 33 n. 1 betreffs der Übereinstimmung der ältesten Hss mit der Vulg. eher als Echo der vorausgegangenen Sirlets erscheint, und wenn für mich ebenso noch zweifelhaft ist, daß die in der kasanatensischen Bibel (sie stammt aus dem Kloster Polirone im 16. Jahrhundert) enthaltenen Vergleiche mit dem Griechischen und Hebräischen (vgl. S. 11 n. 1) wirklich von Cervino herrühren, würde ich ihm andererseits einen noch größeren Anteil an den Annotationen Sirlets zuschreiben. Denn er war gegen ihn nicht nur freigebig an Anregungen, Büchern und anderen sehr kostbaren Hilfsmitteln, wie den Varianten des *Cod. Lugdun.* (Bezae), sondern erörterte auch mit ihm die Schwierigkeiten und ging so weit, ihm die Methode vorzuschlagen, die Differenz Mk 15, 25 mit Jo 12, 14 in Übereinstimmung zu bringen (vgl. S. 108), wie es aus einer eigenhändig von ihm geschriebenen Erinnerung im *Cod. Vat. lat.* 6178 f. 29 hervorgeht. Ja es wäre interessant gewesen, hervorzuheben, wie und inwieweit Sirlet die Ratschläge des Kardinals befolgt habe [1]). — Ähnlich möchte ich Sirlets Verdienst etwas verringern hinsichtlich der Kollation des *Cod. Vat.* und der biblischen Väterzitate zugunsten des armen Basilio Zanchi (c. 1500—1558), da Sirlet sicher eine Abschrift von dessen Noten hatte, wie es sich ergibt aus L. Latini Lucubr. II 96 und anderen Indizien, die ich anderswo betonen werde. Ich glaube sogar, daß er den *Cod. Vat.* häufig nur mittelbar benutzt und zuweilen die Varianten desselben mit anderen am Rand vermerkten verwechselt hat, weil ich mir sonst schlecht erklären kann, wie er dem *Cod. Vat.* fremde Lesarten zuweist, z. B. *τοῦ κέδρων* (vgl. S. 29 n., dazu *Cod. Vat. lat.* 6177 f. 363^{v}) und ihn — lange nach den Ergänzungen — *„iisdem characteribus ab initio usque ad finem scriptu(m)“* (vgl. S. 38), zu nennen wagt. — Warum dann Sirlet die *Annotationes* nicht veröffentlicht hat (S. VI), ist vielleicht nicht so rätselhaft; denn 1) außer den Dummheiten und der nur zu wirksamen Opposition und Furcht, welche seinen Freund Nikolaus Majoranus, Bischof von Molfetta, von der Publikation seiner Annotationen abschreckten (s. S. 37 n. 1 u. 2 und ausführlicher E. Nestle, Septuagintastudien I 14—17), 2) wurde Sirlet zunächst von der Hoffnung zurückgehalten, in den alten Vätern, die mehr und mehr ans Tageslicht traten, neue kostbare Hilfsmittel für seine Arbeit zu finden; vgl. Latin. Latini *l. c.* II 80 an Masius 5. Dez. 1560; 3) ferner, glaube ich, durch den bekannten Meinungswechsel über den Wert des *Cod. Vat.*, den er später für sehr gering und von den Häretikern verdorben erachtete (ebd. 84, vgl. Höpfl 39 n. 3; 50 n. 2); zu schweigen 4) von den drückenden Beschäftigungen, die ihn schon als Protonotar und bald nachher als Kardinal nicht mehr aufatmen ließen. Immerhin gab Sirlet die Absicht, sie zu veröffentlichen, nicht auf (vgl. Mar. Victorius in *S. Hieronymi Opp. omnia ed. Rom.* III 295), ja in seinem von Dorez, *Mélanges d'archéol. et d'histoire* XI (1891), 459 edierten Testament offenbarte er hinlänglich seinen Wunsch durch die Bestimmung, daß mit anderen seiner Schriften *„tradantur Illmis. D. meis exequtoribus custodienda et examinanda et, si ipsis visum fuerit, imprimenda“*, was freilich nicht eintraf.

In der ausgezeichneten Analyse und Kritik der Annotationen, in der ich besonders den Takt und die Nüchternheit des P. Höpfl bewundert habe, finde ich keinen Hinweis auf den *codex vetustissimus cardinalis Maffei*, das *exemplar Maffei* (erwähnt in *Vat. lat.* 6133 f. 213; 6134 f. 282; 6137 f. 73), noch auf gewisse redaktionelle Änderungen, die mir charakteristisch, wenn auch in der Tat von sekundärem Interesse erscheinen. So z. B. sehe ich, daß zu Beginn von Mk in *Cod. Vat. lat.* 6134 f. 177 statt der Worte: *viros quosdam linguae graecae etc.* geschrieben war: *virum quendam linguae graecae peritissimum et optimum Joannis Lascaris discipulum*, statt der klugen *homiliarum auctor quae Chrysostomi nomina editae sunt* (f. 178), die andern: *Chrysostomus, Chrysostomi enim homilias illas esse et vetustissimae inscriptiones testantur et earum rerum quae in illis dicuntur gravitas et elegantia.* Hier bemerke ich im Vorbeigehen, daß Achilles Stazio († 1581) in seinen sehr gelehrten Postillen zum komplutensischen N. T. (in der Vallicellana A_{1_2}) mehrmals Ansichten, Erklärungen und Konjekturen Sirlets referiert, die er wenigstens teilweise aus seinem Munde vernommen, und die mit den Annotationen übereinstimmen und insofern die Beobachtungen Höpfls vervollständigen, z. B. fol. IV: *Cardinalis Sirletus multa restituit in Novo Testamento ex epistolis Isidori Pelusiotae quae sunt in Vaticana Bibliotheca; ib. IIIb: Non idem interpres novi testamenti, ut aiebat Card. Sirletus: quare eadem verba videas aliis in libris aliter interpretata, ut verbum apud Joannem λόγος, et in epistola ad Hebraeos sermo. Hieronymus usus hac tralatione (sic), neminem citat nominatim sed tantum dicit interpretes;* vgl. Höpfl S. 58. Siehe weiter zu Mt 15, 5; Jo 7, 53 sq. 8, 25; Act. 10, 39; 20, 35; Gal 2, 11 *(sed Card.*

---

[1]) Ich verneine nicht damit, daß Sirlet fortgefahren habe — was in der Natur der Sache war — sein Werk zu verbessern und durch Zitationen und Varianten zu bereichern (z. B. *„ex libro flor.“* a. 1551, H. S. 36; aus *D* nach dem 9. Juli 1552) usw.; auch behaupte ich nicht, daß das Original in dem Exemplar der *Biblioteca Vittorio Emanuele* erhalten sei, indem ich darin — was ich an anderer Stelle beweisen werde —, das Exemplar sehe, welches Sirlet selbst seinem Freunde, dem späteren Kardinal Vincenzo Lauro verschaffte.

[2]) *„iam haberemus novae legis omnia eius viri laboribus castigata, et in pristinum nitorem, aut certe pristino, quam fieri potest, proximum restituta“*, so Latinus an Masio, 5. Dez. 1560, Lucubr. II 80. Wenn diese Worte nicht auf eine verbesserte Textausgabe hinweisen, wie wäre dann der Gedanke auszudrücken? — Übrigens machte er sich im Jahre 1561 an die Korrektion der lateinischen, wie es scheint, nicht der griechischen Bibel, und arbeitete daran mit Sirlet der Latinist G. Faerno.

[3]) H. ibid.: „ein Korrektorium“. Dieser Ausdruck, der an die mittelalterlichen Bibelkorrektorien erinnert und der dem Maior. schwerlich entschlüpft ist, scheint mir auf eine Arbeit des 16. Jahrh. nicht zu passen, als *„Variae lectiones“*, *„Adnotationes“*, *„Correctiones“* oder *„Castigationes“* beliebt waren; um so mehr als Masio und Latini mit diesen Ausdrücken die Arbeit des Maiorano bezeichneten.

---

[1]) Z. B., in einem Briefe vom 26. Aug. 1553 in *Cod. Vat. lat.* 6177 II f. 357, gibt Sirlet auf eine Bemerkung des Cervino zu, daß Markus *„quantunque habbi scritto in Italia, non di meno ha scritto in greco, come tutti i dottori antichi tanto greci quanto latini fanno testimonio“*. So ergänze man H. S. 57.

Sirlet. aiebat in Eusebii historia multa esse apocrypha et Clementis librum illum a veteribus non citari. Sed haec Clementis sententia mihi valde probabilis videtur; Jak 5, 16; 1 Jo 5, 7.

IV. Jetzt noch einige Kleinigkeiten. — S. 12 n. 2. Wenn ich nicht irre, reduziert sich diese von Friedensburg u. a. angedeutete Verteidigung der Vulg. auf einen Brief, den Steuco von Reggio Emilia aus 1531 an Erasmus schrieb, und den Leclerc am Schluß des T. III der Werke von Erasmus S. 1919-1932 herausgab. — S. 26. Sirlet verfaßte nicht, sondern übersetzte nur aus dem Griechischen die Väterkatene über Isaias, und es wäre leicht, in der *Vaticana* das griechische Original aufzufinden, indem man die Uebersetzung mit der Probe der griechischen Isaiaskatenen bei Karo-Lietzmann, *Catenarum graec. Catal.* vergleichen würde. — S. 48. Ich fürchte, daß die 1568 vom Bischof von Mondovì durch eine sichere Person nach Rom an Sirlet geschickte lateinische Bibel von Lyon etwas ganz anderes als der *Cod. Bezae* sei; sonst wäre es mir nicht erklärlich, wie Beza seiner habhaft werden konnte. Es muß eine ganze Bibel und zwar eine ganz andere Bibel sein, vielleicht die in Lyon im Jahre 1567 hergestellte Druckschrift, weil es im ersten Briefe vom 15. Okt. 1567 heißt: *„hò già havuto aviso da Lione, che la detta bibbia in breve doveva essere in or(di)ne per mandarmisi"*. — S. 40 n. 3, 91. Die wahre Signatur dieser mit Randbemerkungen versehenen Druckschrift (nicht Kodex) in der *Bibl. Vitt. Emman.* ist nicht 41 oder 42 F. 1, sondern 71. 2. F. 9. — S. 51 n. 2. Hier wäre es besser gewesen, auf den Artikel von L. Dorez in *Mélanges* XII (1892) 289 ff. zu verweisen. — S. 59 n. 1 l. ἤδη f. ἤθη. S. 79 Z. 8 „bald auf Kapito bald auf Reuchlin". Der Kodex liest richtig *Capnionem*. S. 106 l. Scholarius Gennadius.

Man darf mir glauben, wenn ich sage, daß, nachdem ich nicht ohne eine gewisse Vorbereitung und mit großer Aufmerksamkeit die Untersuchung von Höpfl gelesen habe, sie mir tatsächlich vortrefflich schien und in mir den lebhaften Wunsch erweckt, er möchte sich an die Geschichte der Vulgata im 16. Jahrh. heranmachen, die er auf S. VI angedeutet, ich möchte sagen, schüchtern versprochen hat.

Rom. G. Mercati.

Bemerkung zu der Rezension der Bearbeitung der Bücher Esdras und Nehemias (Rev. 1908, 622).

Die Osterzeit des Jahres 33 n. Chr. war im 34. Lebensjahre Christi. Die christliche Ära beginnt mit einem Nulljahre, wie jede andere alte Ära. In dem Nulljahre ist das Ereignis geschehen, nach welchem datiert wird. Das Nulljahr der christlichen Ära ist das letzte Jahr der vorchristlichen Ära, und in diesem Nulljahre ist Christus geboren; im 33. Jahre der christlichen Ära war Christus also im 34. Jahre.

Bei den vorgeschlagenen Verbesserungen wäre wohl etwas mehr Begründung erwünscht. Wenn man den Verfasser des biblischen Buches, soweit es möglich ist, in deutscher Sprache reden läßt, dann weiß der des Hebräischen unkundige Leser, was und wie jener gedacht hat.

Loburg. Dr. Neteler.

Kleinere Mitteilungen.

»**Atzberger,** Dr. L., Univ.-Prof. in München, **Was ist der Modernismus?** [Separatabdruck aus der Apolog. Rundschau]. Einsiedeln, Benziger, 1908 (40 S. gr. 8°). M. 0,60.« — Der Autor will — wie sein Vorwort sagt — nicht eine tiefere wissenschaftliche Erörterung aller einschlägigen großen Probleme versuchen; er beabsichtigt nur, Theologen wie gebildete Laien bekannt zu machen mit dem Wesen und dem ganz und gar unkatholischen Charakter des Modernismus, sie zugleich einzuführen in den Sinn und die Bedeutung der großartigen *Encyclica Pascendi*, zu deren genauem Studium anzuregen und ihnen dabei ratend und klärend behilflich zu sein". Diesen Zweck hat er im allgemeinen wohl erreicht, und es darf das vorliegende Büchlein unter den kurzen, gemeinverständlichen Kommentaren als einer der besten empfohlen werden. Für eine Anregung zu weiterem Studium der Enzyklika ist die Literaturangabe zu knapp; es hätten wenigstens noch die wichtigsten Werke französischer und italienischer Kommentatoren genannt werden müssen.

P. M.

»**Maumus,** L. P., **Les Modernistes.** Paris, Beauchesne et Cie., 1909 (XVI, 269 p.). Fr. 2,50.« — Wer zwischen den Zeilen lesen kann (p. 264/65), weiß, daß bei Abfassung dieses Buches auch das Bestreben obwaltete, den Verdacht des Modernismus zurückzuweisen, den sich Verf. durch seine Freundschaft mit Waldeck-Rousseau und seinen antipolitischen Standpunkt zugezogen hatte. Das Buch zeigt, daß dieser Verdacht gänzlich unbegründet war. M. kennzeichnet das Ziel der Modernisten, ihre Lehren von der Kirche, ihre Auffassung von Vernunft und Religion, ihre Anschauungen über Entwickelung der Lehre, über Dogma und Scholastik, über die Gottheit Christi, das Christentum. Er kommt zu der Schlußfolgerung: „1. Daß der Modernismus keinen einzigen Stein des christlichen Gebäudes bestehen läßt, 2. daß seine Minierarbeit ausschließlich auf unbewiesene und darum wertlose Behauptungen aufgebaut ist" (p. 3 u. 261). Für die Wissenschaft kommt M. zu spät, alles in seinem Buche ist schon und zwar ausführlicher und ex professo behandelt. Auch berücksichtigt M. nicht die Zusammenhänge mit dem liberalen Protestantismus und dessen Leben — Jesu-Forschung und Bibelkritik. Seine Darlegung ist für weitere Kreise berechnet. Dem entspricht auch die behagliche Breite und der erbauliche Ton, welcher mehr an die Predigt als an wissenschaftliche Diskussion erinnert. Die Sprache ist durchsichtig, die gewählten Bilder und Vergleiche sind volkstümlich. Auch finden sich vorzügliche Kapitel, z. B. V mit seinen Darlegungen gegen Le Roy, obwohl auch hier ein Mißverständnis oder Nichtbeachten des Ausgangspunktes (Kantsche Philosophie) vorliegt, und das Kap. über die Scholastik.

Rosenberg.

»**Böckenhoff,** Dr. Karl, ord. Prof. an der Univ. Straßburg, **Die Unauflöslichkeit der Ehe.** [Glaube und Wissen. H. 18]. München, Volksschriftenverlag, 1908 (94 S. 8°). M. 0,50.« — Der bekannte Straßburger Kanonist gibt hier zunächst einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des weltgeschichtlichen Kampfes der Kirche um die grundsätzliche Anerkennung ihrer beständigen Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe. Als Hauptgegner der kirchlichen Anschauung werden Recht und Sitte der vorchristlichen Völker, die Verweltlichung der Ehe und der moderne Abfall vom Christentum gekennzeichnet. Den alten und neuen Ehereformern hält B. mit überzeugenden Worten Christi Lehre und Gesetz, die Kirchenlehre in ihrer geschichtlichen und inneren Konsequenz, sowie das Urteil der Vernunft entgegen. Besonders willkommen werden dem Laien die Ausführungen über Ehevollzug und Unauflöslichkeit, Taufe und Unauflöslichkeit, Nichtigkeitserklärung, Lösung einer bräutlichen und einer nichtchristlichen Ehe sein. In dieser Schrift finden in der Tat weite Laienkreise — und für diese ist sie ja vornehmlich bestimmt — die erwünschte gründliche Aufklärung über eine Reihe der wichtigsten eherechtlichen Fragen. Lux.

»**Wouters,** Lud., C. SS. R., **Commentarius in Decretum „Ne temere" de Sponsalibus et Matrimonis.** Accedunt casus practici. Amstelodami, van Langenhuysen, 1909 (65 p. gr. 8°). M. 0,80.« — Klarheit und Kürze, Gediegenheit in Theorie und Praxis sind die hervorragenden Eigenschaften dieser Broschüre, welche sich zum Gebrauche als Handbuch vorzüglich eignet. Der Verf., der früher allerorts Missionen abgehalten hat, hat im Lichte seiner reichen und vielseitigen Erfahrung den Stoff behandelt, besonders in den *Casus practici*, welche den Schlüssel geben zur Lösung einer großen Anzahl anderer Fälle. Das Werk sei dem hochw. Klerus bestens anempfohlen. J. L. Jansen.

»**Hense,** Dr. Friedrich, Pfarrer, **Lourdes und seine Wunder,** nach eigener Anschauung und authentischen Berichten nebst einem Anhange über **Paray-le-Monial.** 4. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1908 (480 S.). M. 3,40.« — Diese neue Auflage des Buches (zuerst erschienen 1876, dann 1879 und 1889), nicht mehr von dem (inzwischen verstorbenen) Verf. besorgt, berücksichtigt die Veränderungen seit 1889 bis heute zu wenig. Die zeitgeschichtlichen Berichtigungen und Zusätze sind nicht überall genügend. Den breiten Wunderberichten aus den 70er und 80er Jahren steht zu wenig aus neuester Zeit gegenüber. Weniger Fälle, sorgfältig für unsere kritische Zeit ausgewählt, mit genauester Quellen- und Zeugen-Angabe (mit Bevorzugung ärztlicher Literatur) — das muß man für heute fordern. — Die warmherzige, auch sprachlich schöne Schilderung der persönlichen Erlebnisse des Verfassers, wie der geschichtlichen Entwickelung von Lourdes ist der große und bleibende Vorzug des Buches. A. Buchholz.

»**Strowski,** Fortunat, Prof. à l'université de Bordeaux, **Saint François de Sales.** Paris, Bloud & Cie., 1908 (364 p. 12°). Fr. 3,50.« — Der Verf. hat bereits unter dem Titel: *S. François de Sales, Introduction à l'histoire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle* (Paris, Plon, 1898) eine Studie über die historische Bedeutung des h. Franz von Sales veröffentlicht. In vorliegendem Werke will er nun gemäß dem Programme der Sammlung *La Pensée chrétienne* seine literarische Tätigkeit, oder besser gesagt, seine Ideen und Gedanken kennzeichnen, ohne seine sonstige Wirksamkeit und Bedeutung zu beurteilen. Historische Nachrichten sind nur soweit eingeflochten, als sie zum Verständnis des Ganzen notwendig oder nützlich erscheinen. Beide Werke ergänzen sich darum gegenseitig. Wer die Eigenart und den besonderen Charakter des heiligen Bischofs von Genf kennen will, wird in der feinen psychologischen Analyse von Strowski das Notwendige finden. —ng.

»**Pesch,** Heinrich, S. J., **Ein Wort zum Frieden in der Gewerkschaftsfrage.** Trier, Paulinus-Druckerei, 1908 (46 S. gr. 8°). M. 0,50.« — Den unerquicklichen Streit zwischen den christlichen Gewerkschaften und den katholischen Vereinen der Berlin-Trierer Richtung, der durch die bedauerlichen Vorgänge auf dem internationalen Gewerkschaftskongreß in Zürich (August 1908) neu angefacht und nur geeignet ist, die gemeinsamen katholischen Interessen zu schädigen, wenn nicht ganz zu beseitigen, so doch wenigstens seiner herben und bitteren Form zu entkleiden, ist der Zweck der mit Milde und Mäßigung geschriebenen Broschüre. Sie ist eine Zusammenfassung der in den Laach.-Stimm. 1908 H. 9 veröffentlichten Abhandlung: „Kirchliche Autorität und wirtschaftliche Organisation" und der Kontroverse mit dem Herrn Abgeordneten Giesberts, die sich daran anschloß, und wird sicher das ihrige zur Klärung des Verhältnisses gewerkschaftlicher wirtschaftlicher Bestrebungen zu Religion, Kirche und kirchlicher Autorität beitragen. Der Fortbestand der beiden Verbände ist gar nicht in Frage gestellt; eine Verständigung und ein friedliches, allmählich sogar förderatives Verhältnis herbeizuführen, fordert das Interesse der katholischen Sache und Arbeiterschaft.

»**Hartmann,** Ph., Stadtdechant in Worbis, **Repertorium Rituum.** Übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Ritualvorschriften für die priesterlichen Funktionen. 11. Aufl. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XVI, 856 S. gr. 8°). M. 11,60.« — Ein Buch von diesem Umfange, das bereits in 11. Aufl. erscheint und als sicherer Ratgeber sich im Laufe der Jahre bewährt hat, bedarf keiner besonderen Empfehlung. Die Rubrizistik ist nur ein Teil der Liturgik, und die bloße Kenntnis der *vigens consuetudo* macht noch lange nicht die Wissenschaft der Liturgik aus, aber die rubrizistische Genauigkeit ist eine Vorbedingung der liturgischen Schönheit. Der so oft vernommene Spruch der Ritenkongregation: *„serventur rubricae"* gilt nicht nur gegenüber engherzigen Übereiferern zur Abwehr unnützer Fragen, sondern erst recht gegenüber den Laxisten, die sich um die notwendige Genauigkeit in der Beobachtung der Rubriken wenig kümmern. — In bezug auf seinen Inhalt und dessen Formulierung ist das Buch sich wesentlich gleich geblieben. Doch hat der Herausgeber die Gelegenheit benutzt, um nach neu erschienenen Dekreten notwendige Berichtigungen und Änderungen anzubringen, so in bezug auf Meßstipendien (S. 246f.), Verlöbnis und Eheschließung (S. 563ff.), Krankenkommunion (S. 533). Die neueren Dekrete vom 7. August 1907 und 8. April 1908 über das vatikanische Graduale, das den offiziellen Charakter eines liturgischen Buches hat, und die das Dekret über die Votiv-Offizien vom 5. Juli 1883 erläuternde Antwort der S. R. C. vom 3. Juni 1908 sind noch nicht berücksichtigt (S. 145). Die Literaturangaben sind immer noch sehr mangelhaft (vgl. Rev. 1904, 440), neuere Werke von Kellner, Gihr, Schmid, Braun u. a. hätten herangezogen werden können.

»**Schwager,** Friedrich, **Die katholische Heidenmission der Gegenwart** im Zusammenhang mit ihrer großen Vergangenheit. II. Die Mission im afrikanischen Weltteil (S. 79 bis 220). III. Die Orientmission (S. 221—313), Steyl, Missionsdruckerei, 1908.« — Die Fortsetzung des früher angezeigten Unternehmens ist eine erfreulich schnelle. Wenngleich das historische Werden der einzelnen Missionen nicht außer acht gelassen wird, ruht doch der Hauptnachdruck der anziehend geschriebenen Darstellung auf einer Vorführung des heutigen Standes. Die große Mühe, von allen beteiligten Faktoren jeweils die besten Auskünfte zu erhalten, ist von den besten Erfolgen begleitet gewesen. Man kann so ziemlich auf das meiste Antwort erhalten, wenn man die handlichen Hefte nach den heutigen Zuständen fragt. Die Schriften seien auf das Nachdrücklichste empfohlen. B.

»**Rösler,** Aug. C. SS. R., **Fürs Priesterherz.** Gesammelte Aufsätze. 2. Aufl. Münster i. W., Alphonsus-Buchhandl., 1908 (XIII, 505 S. gr. 8°).« — Die Aufsätze, in denen das ganze priesterliche Leben unter Berücksichtigung der Anforderungen der Gegenwart zur Darstellung kommt, sind seit 1882 in den einzelnen Jahrgängen der „Korrespondenz" des in Wien bestehenden Priester-Gebetsvereins *Associatio perseverantiae sacerdotalis* erschienen und verdienten es vollauf, in entsprechender Ordnung und Überarbeitung weiteren priesterlichen Kreisen als ein Beitrag zur priesterlichen Geistes- und Herzenserneuerung dargeboten zu werden. „Bilder aus dem Priesterleben", „Des Priesters Geistesleben und Tugendstreben", „Priesterliche Zeitbetrachtungen", — alle drei Abteilungen bieten reine Lehre und gesunde Kost und leisten zur Befestigung im rechten Glauben und Wandel gegenüber der falschen Richtung des Modernismus treffliche Dienste. Die edle, einfache, jedem verständliche Sprache, die warm eindringliche Anwendung und Mahnung erheben das Herz und treffen das innerste Seelenleben. Gewidmet ist das Buch dem Andenken des am 30. März 1907 verstorbenen edlen Breslauer Prälaten Dr. Ferdinand Speil. S. 144 A. 1 l. 1896, S. 452 Z. 1 u. 2 Tim. 1, 7.

»**Pesch,** Tilmann S. J., **Christliche Lebensphilosophie.** Gedanken über religiöse Wahrheiten. 11. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1908 (XVI, 608 S. 12°). M. 3,50; geb. M. 4,70. — **Weiß,** Albert Maria O. Pr., **Lebensweisheit in der Tasche.** 11. Aufl. Ebd. 1908 (XVIII, 504 S. 12°). M. 3,00; geb. M. 4,00 und M. 5,80.« — Obwohl die Bücher nicht mehr zu den sogen. „Neuheiten des Marktes" zählen, so verdienen sie es vollauf, als Prediger der Wahrheit christlicher Weltanschauung und Lebensweisheit Begleitbüchlein der gebildeten Männerwelt zu sein. Tiefreligiöser Geist, sittlicher Ernst, aufrichtige Liebe durchwehen wie ein übernatürlicher Lebenshauch beide. — Das Büchlein von P. Pesch stellt eine Apologetik nach den Grundgedanken der Ignatianischen Exerzitien dar, in denen natürliche und übernatürliche Lebensphilosophie in vollendetem Einklang miteinander stehen. Die in edler, herzgewinnender Sprache dargebotenen Aufsätze sind ganz geeignet, das Gewissen zu schärfen und den Weg der Wahrheit zu weisen. — Das Buch von P. Weiß enthält nicht lange Abhandlungen, sondern mehr Aphorismen in gedrungenem Lapidarstil, in Vers und Prosa, und hat nicht die Aufgabe sich gestellt, immer zu belehren und zu beweisen, sondern mitunter nur zum eigenen Nachdenken anzuregen, zu beruhigen, zu ermutigen. Voltaire sagt einmal: ich liebe jedes Genre, nur nicht das langweilige Genre. Die frappanten und geistreichen Gedanken, die P. Weiß über Gott, Mensch, Welt, Erlöser, Christentum, Kirche, Haus und Familie, Erziehung, öffentliches Leben, Kultur, Geschichte, Tod, Ewigkeit usw. vorträgt, sind nicht allein gehaltsvoll, sondern auch anmutend und fesselnd. — Es gehört doch zu den erfreulichen Zeichen unserer Zeit, daß ernste Bücher wie die vorliegenden immer weitere Verbreitung finden.

»**P. Vercruysse's** S. J. **Neue praktische Betrachtungen** auf alle Tage des Jahres **für Ordensleute.** Aus dem Französischen übersetzt von P. Wilhelm Sander S. J. Neu bearbeitet von P. Joh. Bapt. Lohmann S. J. 7. verb. Aufl. I. Bd.: Vom 1. Jan. bis zum 30. Juni. II. Bd.: Vom 1. Juli bis zum 31. Dez. Paderborn, Junfermann, 1908 (616 u. 624 S. 12°). Zus. M. 6,00 geb. M. 8,50.« — Der stete Erfolg dieser praktischen Betrachtungen, den die erneuten Auflagen bezeugen, ist durch den Inhalt gerechtfertigt. Der Gegenstand der einzelnen Betrachtungen ist dem täglichen Leben des Ordensmannes und der Ordensfrau angepaßt und bietet zugleich jedem Christen reichlichen Stoff zum Nachdenken. Jeder neuen Auflage sind hie und da einige Gebete des seligen Petrus Canisius beigefügt. — Als „Festgabe zum fünfzigjährigen Jubiläum des theologischen Konvikts der Gesellschaft Jesu in Innsbruck" bietet P. Ludwig Lercher S. J., unter dem Titel: Erhebungen des Geistes zu Gott, Betrachtungspunkte über das Leben unsers Herrn Jesu Christi (Regensburg, Fr. Pustet, 1908. 5 Bdch. à M. 2,40; geb. M. 3,20). Diese Betrachtungspunkte, welche „den Herren Alumnen des theologischen Konvikts in Innsbruck vorgelegt wurden, um ihnen Stoff für die tägliche Frühbetrachtung zu bieten", richten sich hauptsächlich an Kandidaten des Priestertums. Allein

der Inhalt, der sich mit dem Leben des Heilandes und, in dem 5. Bde., mit besonderen Andachten und Heilswahrheiten beschäftigt, ist leicht für Personen jeden Standes brauchbar.

Personalien. Dr. Bernhard Poschmann hat sich am Lyceum Hosianum in Braunsberg als Privatdozent für Apologetik habilitiert.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Wagner, H., Hat Gott gesprochen? Eine bibl. Unterredung m. Christen unserer Zeit. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1909 (137 S. 8°). M. 1,80.

Que penser de la Bible? par un groupe de prêtres catholiques. Paris, Nourry, 1908 (211 p. 16°). *Fr.* 2,50.

Giesebrecht, Fr., Die Grundzüge der israelitischen Religionsgeschichte. 2. Aufl. [Aus Natur und Geisteswelt]. Leipzig, Teubner, 1908 (IV, 128 S. 8°). M. 1,25.

Jacob, B., Die Abzählungen in den Gesetzen der Bücher Leviticus u. Numeri. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1908 (35 S. gr. 8°). M. 1,20.

Eberharter, Das Vertragsrecht im Mosaischen Gesetz (Kath. 1909, 1, S. 57—69).

—, Aus den babyl. Bußgebeten u. den bibl. Psalmen (Theol. Quart.-Schr. 1909, S. 1—20).

Riessler, Zu Psalm 110 (Ebd. 2, S. 115—119).

Heinisch, P., Griechentum u. Judentum im letzten Jahrhundert vor Christus. 1. u. 2. Aufl. [Bibl. Zeitfragen. H. 12]. Münster, Aschendorff, 1908 (47 S. 8°). M. 0,60.

Tillmann, F., Jesus, der Menschensohn. 1. u. 2. Aufl. [Dass. H. 11]. Ebd. 1908 (31 S. 8°). M. 0,50.

Sardi, M., Il »Figlio dell' Uomo« (Riv. d. Sc. Teol. 1909, 1, p. 12—19).

Wulff, L., Für die Echtheit vom Dekalog u. vom Vaterunser. Parchim, H. Wehdemann, 1908 (V, 69 S. gr. 8°). M. 1,20.

Schwen, Zu den Kreuzesworten Jesu (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 2, S. 309—311).

Seitz, A., Die Lehre der inspirierten Offenbarungsorgane Christi von der „baldigen" Wiederkunft des Herrn (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unterr. 1908, 12, S. 395—400; 1909, 1, S. 1—9).

Frühstorfer, Die Erlaubnis Jesu an die Dämonen (Theol. Quart.-Schr. 1909, 2, S. 65—66).

Coppieters, La doxologie de la lettre aux Éphésiens (Rev. bibl. 1909, 1, p. 74—88).

Causse, A., L'Évolution de l'espérance messianique dans le christianisme primitif. Paris, Fischbacher, 1908 (250 p. 8°).

Marmorstein, A., Talmud u. Neues Test. Binkovci, Selbstverl., 1908 (54 S. gr. 8°). M. 2,50.

Marx, Alex., Untersuchungen zum Siddur des Gaon R. Amrom. I. Die handschriftl. Überlieferg. [Aus: „Jahrb. d. jüdisch-literar. Gesellsch."]. Berlin, Poppelauer, 1908 (28 u. 38 S. gr. 8°). M. 2.

Brugger, Hans, Die deutschen Siedelungen in Palästina. Ihre Vorgeschichte, Gründg. u. Entwicklg. Bern, K. J. Wyß, 1908 (104 S. Lex. 8°). M. 3.

Historische Theologie.

Reinach, S., Orpheus. Histoire générale des religions. Paris, A. Picard, 1909 (44 p. 18°).

Heussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte. II. Hälfte. 1. Abtlg. Hohes Mittelalter. Spätes Mittelalter. Reformation. Gegenreformation. Tübingen, Mohr, 1908 (S. 193—448 gr. 8°). M. 4.

Deutsch, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bonn, Marcus & Weber, 1909 (XVI, 800 S. gr. 8°). M. 20.

Fèvre, J., Histoire générale de l'Eglise. Terminée. T. 44. Paris, Savaète, 1907 (756 p. 8°).

Batiffol, P., L'église naissante et le catholicisme. 2e éd. Paris, V. Lecoffre, 1909 (XIV, 503 p. 12°). *Fr.* 4.

Buonaiuti, Luciano Martire, la sua dottrina e la sua scuola (Riv. d. Sc. Teol. 1908, 11, p. 830—837; 12, p. 909—923).

Ernst, Zeit u. Heimat des „Liber de rebaptismate" (Theol. Quart.-Schr. 1909, 1, S. 20—65).

Vogt, A., Vie de S. Luc le stylite (Annal. Bolland. 1909, 1, p. 5—56).

Albe, E., La vie et les miracles de S. Amator (Ebd. p. 57-90).

Hugger, Wie sind die 3 Briefe Alexanders von Alex. chronologisch zu ordnen? (Theol. Quart.-Schr. 1909, 2, S. 66—86).

Adam, Notizen zur Echtheitsfrage der Augustin zugesprochenen Schrift *„de unitate ecclesiae"* (Ebd. S. 86—115).

Sternberg, Das Christentum des V. Jahrh. im Spiegel der Schriften des Salvianus v. Massilia (Schluß) (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 2, S. 163—205).

Albertz, Zur Gesch. der jungarianischen Kirchengemeinschaft (Ebd. S. 205—279).

Loofs, Zur Synode v. Sardica (Ebd. S. 279—298).

Abel, Nouveau fragment de l'édit byzantin de Bersabée (Rev. bibl. 1909, 1, p. 89—106).

Falk, Fr., Die älteste Zeit des Christentums zu Mainz u. am Mittelrhein im Anschluß an die Funde zu St. Alban (Kath. 1909, 1, S. 37—57).

Moog, G., Johannes van Neerkassel und sein *„amor poenitens"* (Revue internat. de Théol. 1908 p. 14-37; 279-297; 501-531).

Bihl, M., Quo anno capitulum Generale ord. FF. Min. Patavii primum celebratum sit (1276) (Arch. Franc. 1909, 1, p. 4-16).

Baumgartner, E., Eine Quellenstudie zur Franziskuslegende des Jacobus de Voragine (Ebd. p. 17—31).

Golubovich, H., Acta et Statuta Generalis Capituli Tertii Ordinis Poenitentium D. Francisci Bononiae celebrati a 1289 (Ebd. p. 63—71).

Lemmens, L., Ex libro Miraculorum et visionum in Provincia Saxoniae c. 1300 conscripto (Ebd. p. 72—78).

Bliemetzrieder, Fr., Traktat des Minoritenprov. von England, Nikolaus de Falkenham über das große abendländische Schisma (Ebd. 1908, 4, p. 582—600; 1909, 1, p. 79—91).

Eubel, C., Elenchus Rom. Pontificum Epistolarum, quae in Archivo Savii Conventus O. M. Conv. extant (Ebd. 1908, 4, p. 601—616; 1909, 1, p. 108—122).

Poullain, H., Essai sur le parcours des routes et chemins suivis par Jeanne d'Arc, traversant les villes, communes et châteaux depuis Auxerre, Orléans et Blois, avant et pendant les premières opérations militaires préparatoires du siège de Tourelles. Orléans, A. Gout et Cie., 1908 (12 p. avec carte 8°).

Jungnitz, J., Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Liegnitz. 1. Tl. [Veröffentl. aus dem fürstbischöfl. Diöz.-Arch. zu Breslau. IV. Bd.]. Breslau, Aderholz, 1908 (XI, 422 S. Lex. 8°). M. 15.

Negwer, J., Konrad Wimpina, e. kathol. Theologe aus der Reformationszeit. [Kirchengesch. Abh. VII]. Ebd. 1909 (XVIII, 270 S. 8°). M. 5.

Schlecht, Cl., Die Rechnungsbücher der Liebfrauenkirche zu Ingolstadt aus den Jahren 1519—1523 (Altbayerische Monatsschrift 1908 S. 75—83).

Hermelink, Zu Luthers Gedanken über Idealgemeinden und von weltlicher Obrigkeit (Z. f. Kirchengesch. 1908, 4, S. 479—490).

Clemen, Eine vergessene Veröffentlichung Luthers (Theol. Stud. u. Krit. 1909 S. 298—309).

Teste, P., Le Cardinal de Granvelle (avec documents inédits). Paris, Charpentier, 1908 (14 p. 8°).

Paquier, J., Le Jansénisme. Etude doctrinale d'après les sources. Leçons données à l'Institut catholique de Paris, novembre 1907—janvier 1908. Paris, Bloud et Cie., 1909 (529 p. 16°).

Scheglmann, A. M., Geschichte der Säkularisation im rechtsrheinischen Bayern. III. Die Säkul. in den 1803 definitiv bayerisch gewesenen od. gewordenen Gebieten. 2. Tl. Regensburg, J. Habbel, 1908 (VIII, 820 S. gr. 8°). M. 8.

Systematische Theologie.

Tröltsch, Rückblick auf ein halbes Jahrh. der theolog. Wissenschaft (Z. f. w. Theol. 1908, 2, S. 97—135).

Girgensohn, K., Seele und Leib. [Bibl. Zeit- u. Streitfragen IV, 10]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1908 (38 S.). M. 0,50.

Avicenna, Das Buch der Genesung der Seele. Eine philosoph. Enzyklopädie. II. Serie. Die Philosophie. III. Gruppe, XIII. Tl. Die Metaphysik, enth. die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und Ethik. Übers. u. erläutert v. M. Horten. (Deutsche Ausg. 7. Lfg.). Leipzig, Haupt, 1909 (S. 737-799 gr. 8°). M. 2. — (XIII. Tl. [1. Bd.] vollständig M. 26).

La Perrière, J. de, Dieu et Science. T. 1 et 2. Paris, Vitte, 1909 (T. 1, XII, 344 p.; t. 2, 373 p. 16°).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Ménégoz, E., Une triple distinction théologique. Observations sur le rapport de la foi religieuse avec la science, l'histoire et la philosophie. Paris, Fischbacher, 1909 (30 p. 8°).
Pfennigsdorf, G., Kann der Mensch von heute die Religion entbehren? (Bew. d. Glaub. 1908 S. 433—438).
Beßmer, J., Die Religion u. das sog. Unterbewußtsein (Laach.-Stimmen 1909, 1, S. 60—75).
Bourdeau, J., Pragmatisme et Modernisme. Paris, F. Alcan, 1909 (VII, 238 p. 16°). *Fr.* 2,50.
Dehove, H., Essai critique sur le réalisme thomiste comparé à l'idéalisme kantien. Lille, Giard, 1907 (XI, 235 p. 8°). *Fr.* 6.
Grützmacher, R., Studien zur systematischen Theologie. 3. H.: Eigenart u. Probleme der positiven Theologie. Leipzig, Deichert, 1909 (III, 132 S. gr. 8°). M. 2,60.
Paulsen, Fr., Was dünket euch um Christo, weß Sohn ist er? (Christl. Welt 1908, 52, S. 1288—1293).
Rauschen, G., Zu Wielands Meßopferbegriff (Kath. 1909, 1, S. 74—76).
Siebeck, H., Über Freiheit und Zurechnung (Z. f. Philos. u. f. philos. Kritik 1908 S. 165—187).
Manno, R., Zur Verteidigung der Möglichkeit des freien Willens III (Ebd. S. 213—234).
Burck, Die Lehre vom Gewissen nach dem h. Antoninus (Kath. 1909, 1, S. 17—37).
Quelques réflexions de philosophie et de morale. De la vérité de la vie et du bonheur. Quimper, A. de Kérangal, 1908 (18 p. 8°).
Gautier, P., L'Idéal moderne. La Question morale. La Question sociale. La Question religieuse. 2e éd. Paris, Hachette et Cie., 1908 (VIII, 358 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Praktische Theologie.

Mignot, Lettres sur les études ecclésiastiques. Paris, Gabalda et Cie., 1908 (XVII, 325 p. 16°).
Grabmann, Die h. Eucharistie als Gegenstand des priesterlichen Studiums (Kath. 1909, 1, S. 1—17).
Hunzinger, Die Not und Arbeit der Kirche und kirchlichen Theologie im Geistesringen der Gegenwart (N. Kirchl. Z. 1909, 1, S. 3—23).
Petri, Zur gegenwärtigen kirchlichen Lage (Ebd. S. 24—42).
La Roche, Biologische Psychologie und ihr Einfluß auf Seelsorge u. Theologie (Ebd. S. 43—59).
Bois, H., La Valeur de l'expérience religieuse. Paris, Nourry, 1908 (223 p. 16°).
Beringer, Fr., De congregationibus Marianis documento et legis. Graz, Styria, 1909 (VI, 215 S. 8°). M. 2,40.
Zimmermann, Katholizismus, landesherrliches Kirchenregiment und moderner Staat (Kath. 1909, 1, S. 69—74).
Hennecke, O., Die Freiheit vom Bekenntniszwang in der hamburgischen Landeskirche. Vortrag. Hamburg, Boysen, 1909 (22 S. 8°). M. 0,40.
Fink, Irrpfade u. Gotteswege. Bilder aus dem Jugendleben des h. Augustinus nach seinen Bekenntnissen. Breslau, Aderholz, 1908 (III, 82 S. 8°). M. 0,75.
Furrer, †, Menschheitsfragen. Ein letzter Gruß an seine Freunde. Zürich, Zürcher & Furrer, 1909 (VIII, 196 S. gr. 8°). M. 2,50.
Hamon, A., Vie de la bienheureuse Marguerite-Marie, d'après les manuscrits et les documents originaux. Paris, Beauchesne et Cie., 1908 (XII, 520 p. 16°).
Hansen, Joh. Jak., Lebensbilder hervorragender Katholiken des 19. Jahrh. Nach Quellen bearb. u. hrsg. 5. Bd. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (VIII, 344 S. 8°). M. 3,80.
Warneck, Joh., Die Lebenskräfte des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animist. Heidentums. 3. Aufl. Berlin, M. Warneck, 1908 (XV, 343 S. gr. 8°).
Besnier, M., Les Catacombes de Rome. Paris, Leroux, 1909 (296 p. avec 20 planches 18°).
Marucchi, La basilica papale del cimitero di Priscilla ritrovata ed in parte ricostruita della Commissione di Archeologia sacra (Nuovo Bulletino d. Arch. Christ. 1908 p. 5—127).
—, Osservazioni sopra una pittura biblica del cimitero di Pretestato (Ebd. p. 131—143).
—, Roma Esplorazioni nelle catacombe (Ebd. p. 143—153).
Caspari, Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum (Schluß) (Z. f. Kirchengesch. 1908, 4, S. 441—479).
Smend, J., Verständigung der Konfessionen auf kirchenmusikalischem Gebiet. Bemerkungen zu Thibauts „Reinheit der Tonkunst" in neuer Gestalt (Monatsschrift f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst 1908 S. 1—10).
Thomas v. Kempis, Vier Bücher v. d. Nachfolge Christi. Aus der lat. Urschrift m. e. Anhang d. notwendigsten Gebete e. kathol. Christen. München, J. Pfeiffer, 1908 (456 S. m. 1 Stahlst. 16°). geb. M. 1 bis M. 2,50.
Ars sacra. Blätter h. Kunst. Mit begleit. Worten v. Jos. Bernhart. 2. Ser.: Gleichnisse des Herrn. Kempten, Kösel, 1909 (20 Taf. m. 20 Bl. u. VII S. Text, 33×26 cm). M. 3.
Die Bücher der Bibel. Hrsg. v. F. Rahlwes. Zeichnungen v. E. M. Lilien. I. Bd. Überlieferung u. Gesetz. Das Fünfbuch Mose u. das Buch Josua nach der Übersetzg. v. Reuss. Braunschweig, G. Westermann, 1909 (553 S. Lex. 8°). Geb. M. 15.

Neuerscheinungen

aus dem Verlage von **Friedrich Pustet** in **Regensburg**,

durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Arndt, P. A. (S. J.), **Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.** Aus der Vulgata mit Rücksichtnahme auf den Grundtext übersetzt und mit ausführlichen Anmerkungen erläutert. **(Katholische Laienbibel mit nur deutschem Text).** 3 Bände. 8°. M. 10, in 3 Leinwandbänden M. 14.

Boissieu, P. A. (S. J.), **Betrachtungen für alle Tage des Kirchenjahres über das heilige Evangelium Jesu Christi.** Neu herausgegeben von F. Zorell (S. J.). 2. Aufl. 4 Bände. 12°. M. 8,—, in 4 Leinwandbänden M. 11,20.

Diessel, P. G. (C. Ss. R.), **Das größte Denkmal der göttlichen Liebe.** Predigten und Betrachtungen über das hochheilige Sakrament des Altares. 2 Bände. 2. Aufl. 8°. M. 8,40, in 2 Halblederbänden M. 11,80.

— —, **Der Rettungsanker der Sünder.** 7 Fasten- und eine Karfreitagspredigt. 2. Aufl. 8°. M. 1,40, in Leinwandband M. 2,10.

Nagel, L., Treu zur Kirche! Fastenpredigten. 8°. M. 1,—, in Leinwandband M. 1,60.

(Sämtlich mit oberhirtlicher Druckgenehmigung).

v. Seeburg, Fr., Die Fugger und ihre Zeit. Ein Bilderzyklus. Unverkürzte Ausgabe des Originals. 5. Aufl. 8°. M. 4,50, in Leinwandband M. 5,70.

de Waal, Dr. A., Der 20. September. Erzählung aus der Belagerung und Eroberung Roms 1870. 3. Aufl. 8°. M. 2,—, in Leinwandband M. 2,80.

Prospekt „Fastenliteratur" kostenlos.

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.

Kongregationen Müttervereine III. Orden

finden vorzügliche, vielf. eingeführte Vereins-Gebetbücher im Verlage A. Laumann in Dülmen.
Man verlange Verzeichnis.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Beissel, St., S. J., **Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland** während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Mit 292 Abbildungen. gr 8° (XII u. 678). M. 15,—; geb. in Leinw. M. 17,50.

Das Buch bietet die erste ausführliche, auf die besten Quellenwerke gestützte Geschichte der Marienverehrung in Deutschland. Dem Kunstkenner, dem Historiker, dem Prediger und dem Katecheten bietet es eine reiche Fülle neuen Stoffes aus dem großen Schatze, welchen Homiletik und Liturgik, die Geschichte der Kirche und der Kunst, Poesie, Legenden und Volksgebräuche unserer Vorfahren enthalten.

Geradaus, Dr. **E., Kompaß für den deutschen Studenten.** Ein Wegweiser durchs akademische Leben. Mit einem Geleitsbrief von W. Köhler. Vierte, vermehrte Auflage. Mit zwei Anhängen: Heerschau und Studienpläne. 12° (XIV u. 292). Geb. in Leinw. M. 2,50.

Das beliebte Büchlein, aus dem Leben geboren, ist ein Führer durchs ganze akademische Leben, der sich um alle wichtigen Fragen des Leibes und der Seele im Studentenleben kümmert und dazu die Sprache des Studenten spricht.

Holl, Dr. **K.**, Rektor des erzbischöfl. Gymnasialkonvikts zu Rastatt, **Sturm und Steuer.** Ein ernstes Wort über einen heikeln Punkt an die studierende Jugend. Zweite, verbesserte Auflage. 12° (X u. 300). M. 1,80; geb. in Leinw. M. 2.40.

Holl, der in einem dem Jünglingsgeschmack zusagenden Tone zu reden versteht, bietet dem jungen Manne für den Kampf mit den Leidenschaften treffliche Waffen, zeigt ihm, mit dessen Barke die Wogen spielen, wie er das Steuer führen muß, „damit das schwache Schifflein dieses Fleisches nicht, vom Sturme verschlagen, den rechten Weg verliere".

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Florilegium patristicum

digessit vertit adnotavit **Gerardus Rauschen.** Fasc. VII: **Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima.** (170 p. 8°). M. 2,40; cart. M. 2,60.

Dieser 7. und stärkste Band des Flor. patrist. bringt folgende Texte mit lateinischer Übersetzung und Anmerkungen: Zeugnisse der Hl. Schrift; Didache c. 9 u. 10; Justins Apologie I 65—67; die Grabschriften des Aberkios und Pektorios; eine Gottesdienstordnung nach Didasc. II 57; den neuaufgefundenen Meßkanon des Serapion; die 5 mystagogischen Katechesen Cyrills (S. 29—73); Ambrosius de mysteriis und Ps.-Ambrosius de sacramentis (S. 74—130); die Liturgie der Constit. apost. VIII 11—15 und etwa 30 Einzelstellen.

Bonn. **Peter Hanstein,** Verlagsbuchhandlung.

Fastenpredigten.

Acht Seligkeiten Jesu Christi u. d. moderne Welt v. P. J. Dröder 114 S. M. 1,50.	**Jesus Christus oder die Welt?** v. P. Dröder 150 S. M. 1,80.	**Opfergang des Sohnes Gottes (Kreuzweg)** v. P. Hofmann 84 S. M. 1,20.	**Von Gethsemani bis Golgatha (14 Vorträge)** v. W. v. d. Fuhr 120 S. M. 1,—.
Die öftere hl. Kommunion im Anschluß an die Sonntagsevangelien der heil. Fastenzeit. v. P. Adolf Chwala 80 S. M. 1,—.	**Die Buße in Passionsbildern** v. H. Kolberg 76 S. 60 Pf.	**Über die letzten Dinge des Menschen** v. Grundkötter 76 S. 60 Pf.	Durchgehends v. d. Fachpresse sehr gelobt! Kirchl. approbiert! Zum Teil mehrere Auflagen!
Werke der Genugtuung v. H. Kolberg 72 S. M. 1,—.	**Sünde und Sühne** v. J. Bellen 104 S. M. 1,20.	**Der leidende Heiland** v. P. Dominikus 143 S. M. 1,50.	**Die letzten Worte des sterbenden Erlösers** v. J. Bellen 83 S. M. 1,20.

☞ Über obige steht ein ausführliches Verzeichnis sowie ein solches über unsere **Fastenliteratur** überhaupt auf Wunsch gratis zu Diensten.

Verlag: A. Laumann, Dülmen i. W.

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Augustin, Dr. **A., Vom Ölberg nach Kalvaria.** Exeget. Fastenvorträge. (VIII u. 96 S. 8°). M. 1,25, geb. in Leinenband M. 2.

Rezensionen über die Fastenvorträge:

„Dr. A. Augustin bezeichnet seine Fastenvorträge . . . 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."

Theol. Revue 1908 No. 5 Sp. 159.

„Diese Vorträge sind trotz ihres gelehrten Inhalts doch recht verständlich gehalten und darum höchst nützlich und brauchbar."

Schles. Pastoralblatt 1908 No. 8 S. 88.

„Die Gläubigen bringen solchen Ausführungen großes Herzensinteresse entgegen, weil sie auf psychologische Entwicklung der Handlung eingehen und so die Individualität der behandelten Personen scharf erkennen lassen. . . . Zur Bearbeitung der gleichen Themata können diese Vorträge nutzbringend zugründe gelegt werden; auch als Fastenlektüre werden sie befriedigen."

Lit. Beil. z. Augsb. Postz. 1908 No. 19 S. 151.

Die Vorträge haben „ihre Aufgabe, ‚Motive wie Quietive aus der hl. Schrift möglichst plastisch von selbst hervortreten zu lassen', recht gut gelöst und werden darum auch nicht verfehlen, den Hörer bzw. den Leser zu ergreifen und zu heilsamen Willensentschlüssen anzuregen."

Sonntagsbeil. d. Schles. Volksz. 1908 No. 19.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Verlagshandlung **Alfred Töpelmann** (vorm. **J. Ricker**) in **Giessen.**

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. 1. März 1909. 8. Jahrgang.

Zur Bezeichnung der griech. Hss des N. T.: Gregory, Die griech. Hss des N. T. (J. Sickenberger).
Heinisch, Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit (Feldmann).
Kneib, Moderne Leben-Jesu-Forschung unter dem Einfluß der Psychiatrie (Bludau).
Stählin, Clemens Alexandrinus: Quis dives salvetur (Grundl).
Sassen, Hugo von St. Cher (Eubel).
Siebert, Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung (Landmann).
Richter, Der Skeptizismus in der Philosophie (Dyroff).
Werner, Das Christentum und die monistische Religion (Esser).
v. Hörmann, Quasiaffinität (Freisen).
Köstler, Die väterliche Ehebewilligung (Freisen).
Führich, Rechtssubiekt und Kirchenrecht I (Haring).
Berichtigung von Schmidlin.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Bezeichnung der griechischen Hss des N. T.

Jeder, der sich mit ntl. Textkritik abgegeben hat, weiß, daß mit obigem Titel ein wunder Punkt berührt ist. Seitdem durch Johann Jakob Wettstein in seiner kritischen Ausgabe des N. T. (2 Bde, Amsterdam 1752 f.) die Bezeichnung der Majuskelhss durch die großen lateinischen Buchstaben und der Minuskelhss durch arabische Ziffern eingeführt worden ist, hat man an diesem Prinzip festgehalten und, als das lateinische Alphabet nicht mehr ausreichte, um alle bekannten Uncialcodices zu bezeichnen, die griechischen Majuskeln, soweit sie von den lateinischen Formen abweichen (Γ Λ usw.), und endlich noch das hebräische Alphabet zu Hilfe genommen. Aber auch hier wäre man schon längst am Ende, wenn man sich nicht durch Beifügung von Exponenten (z. B. O, O^a, O^b . . . O^h oder ℸ $ℸ^6$, $ℸ^7$ . . . $ℸ^{13}$) geholfen hätte. Damit war aber schon die Möglichkeit einer Verwechslung gegeben; denn diese Exponenten bezeichnen bei andern Hss die verschiedenen Korrektoren, welche an ihnen tätig waren (z. B. $\aleph^a$ $\aleph^b$ $\aleph^c$ . .). Ein weiterer Mißstand war, daß die Nachfolger Wettsteins durchaus nicht immer einheitlich arbeiteten, so daß verschiedene Bezeichnungen für ein und dieselbe Hs in Umlauf kamen. So weicht besonders die Minuskelliste des englischen Textkritikers Frederic Henry Ambrose Scrivener, bzw. des Neubearbeiters seiner *Plain Introduction to the Criticism of the N. T.*, Edward Miller (4. Aufl. London 1894), sehr erheblich (von Nr. 470 an) ab von der bei uns in Deutschland üblichen Liste, die namentlich von dem Leipziger Theologieprofessor Caspar René Gregory, dem Herausgeber des Prolegomenabandes von Konstantin Tischendorfs berühmter *Editio octava critica maior* (Leipzig 1894) und einer zweibändigen Textkritik des N. T. (Leipzig 1900 u. 1902), festgestellt und durchgearbeitet wurde. Am mißlichsten aber war es, daß ein und dieselbe Signatur ganz verschiedene Hss bezeichnen konnte, je nachdem eine Evangelienhs oder eine der paulinischen Briefe usw. in Frage stand. Diese mehrfache Besetzung betraf z. B. die Majuskelsignaturen D E F G H K L P.

Angesichts dieser Mißstände lag es nahe, mit dem bisherigen Bezeichnungssystem vollständig zu brechen und ein neues an seine Stelle zu setzen. Diesen radikalen Versuch hat der Berliner Theologe Hermann Freiherr von Soden gewagt, indem er im I. Bande seines groß angelegten, noch unvollendeten Werkes: Die Schriften des N. T. in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt (Berlin 1902), die den bloßen Text des N. T. enthaltenden Hss in drei Gruppen zerlegte: 1) die Hss des ganzen N. T., welche durch ein vorgesetztes δ (= διαθήκη) bezeichnet sind, 2) die Evv-Hss = ε, 3) die Hss des Apostolos = α. Bei der Wahl der hinzugefügten Nummern ist dann darauf Rücksicht genommen, daß ihre erste Stelle zugleich das Alter der Hs ausdrückt; z. B. bezeichnet ε 213 eine Evv-Hs des 12. Jahrhunderts (ebenso ε 1213 und ε 2013). Ja die Zahlen sind so gewählt, daß ein genauer Kenner des Systems aus der Signatur der δ- und α-Codices noch erkennt, ob die Apk ebenfalls in der Hs enthalten ist oder nicht, und bei den α-Codices, was für Teile des Apostolos (ob Apg oder katholische Briefe usw.) fehlen. Von Soden hielt es sodann für wichtig, die Hss, welche nicht bloß den Text des N. T., sondern auch einen Kommentar enthalten, einer vierten großen Gruppe zuzuweisen und mit eigenen Signaturen auszustatten. Bei diesem Versuch war er genötigt, die noch sehr wenig gesichtete griechische Kommentar- und Katenenliteratur durchzuarbeiten — ein Versuch, der ihm in manchen Einzelheiten nicht geglückt ist (vgl. z. B. meine Nachweise in der Biblischen Zeitschrift I 182—193).

Man kann aber überhaupt bezweifeln, ob es nötig ist, die Kommentar- und Katenenhss in dieser Weise geordnet zu behandeln. Macht es wirklich einen großen Unterschied für eine textkritische Betrachtung einer Hs — und nur die steht in Frage — aus, ob die Hs nur den ntl. Text oder auch einen Kommentar in den Text interpoliert oder gar bloß am Rande herumgeschrieben enthält? Und wenn in vereinzelten Fällen diese Frage bejaht wird, verlohnt es sich deshalb, einen so komplizierten Abkürzungsapparat für diese Kommentarhss einzuführen? So erhält z. B. eine Hs der großen Lk-Katene des Niketas von Heraclea das Sigel $N\lambda^{27}$, $\Theta\delta^{30}$ bezeichnet eine Hs des Theodoretkommentares, $\Theta\pi^{30}$ eine solche des Theophylaktkommentares zu den paulinischen Briefen — gewiß kein einfaches Bezeichnungssystem, das leicht zu Fehlern und Verwechslungen Anlaß gibt. Die *K*-Codices bezeichnen nach von Soden eine große Gruppe von Hss, nämlich die Vertreter des Koinetextes, K^1 eine Unterab-

teilung dieser Gruppe, die *Kr*-Codices die Hss des Cyrill von Alexandrien zu Jo.

Man wird es unter diesen Umständen verständlich finden, daß die Sodensche Liste wenig Anklang fand und meist mit den früheren Signaturen weiter gewirtschaftet wurde. Höchstens notierte man noch beide Bezeichnungen. Als dann i. J. 1907 neue Uncialcodices des N. T. bekannt wurden, nämlich eine alte Evv-Hs *saec.* IV—VI und eine Hs der paulinischen Briefe *saec.* V — beide in Detroit im Besitze von Charles Lang Freer — wurde die Frage nach ihrer Einregistrierung akut, und es wird ein großes Verdienst des bereits genannten hervorragenden Textkritikers Caspar René Gregory bleiben, daß er es unternommen hat, das immer größer werdende Chaos zu lichten.

Infolge seiner internationalen Beziehungen, die ihm als geborenem Amerikaner und weit gereisten Forscher zu Gebote standen, war es ihm möglich, eine sehr erfolgreiche Enquête unter den ntl. Exegeten aller Herren Länder zu veranstalten. Das Ergebnis derselben liegt in seinem neuen Buche: Die griechischen Hss des N. T., Leipzig, Hinrichs, 1908 (V, 366 S., gr. 8°, Mk. 10) vor. In demselben erzählt er, wie er über 90 Fachgenossen brieflich zu einer Meinungsäußerung über eventuelle Beibehaltung oder Abänderung der bisherigen Signaturen veranlaßte und gibt dann einen Überblick über die hauptsächlichsten Vorschläge. Eine moralische Einstimmigkeit ergab sich bezüglich der Unbrauchbarkeit der Sodenschen Signaturen. Sehr erfreulich im Interesse der Einheit ist es auch, daß der bekannte englische Exeget William Sanday in Oxford erklärte: *I think we are all agreed that you would be perfectly justified in neglecting Scrivener and Miller.* Auch das scheint aus allen Ausführungen hervorzugehen, daß man das Interesse eines einheitlichen Vorgehens über alle Spezial- und Privatwünsche zu stellen gewillt ist. Solche Einzelvorschläge wurden denn auch in großer Anzahl gemacht und es ist sehr interessant, Gregorys Referat darüber und die Auseinandersetzung mit denselben zu lesen. Man gewinnt daraus den Eindruck, daß Gregory alles wohl nach seinem *Pro* und *Contra* erwogen hat und daß kein wesentlicher Gesichtspunkt übersehen wurde.

Das Resultat war nun vor allem die Beibehaltung der bisherigen Unzialsignaturen ℵ A—Z Γ—Ω. Hierfür hatte sich die Mehrheit der Fachgenossen ausgesprochen. Das wird freilich einer Minorität nicht willkommen sein: Referent rechnet sich auch zu der letzteren.

Ich hatte, wie das auch schon von anderen Seiten hervorgehoben wurde, das Empfinden, daß die paläographische Scheidung von Majuskel- und Minuskelcodices eine zu äußerliche, mechanische Scheidung sei, welche nicht auf eine textkritische Wertung übertragen werden sollte. So ist z. B. in der Evv-Hs der Münchener Universitätsbibliothek (X) der Evv-Text nur deshalb in Uncialschrift geschrieben, um ihn von dem in Minuskelschrift beigefügten Kommentartext abzuheben — ein alter Ersatz unseres heutigen Sperr- oder Fettdruckes. Rein kalligraphische Interessen haben sonach die Hs zum Rang eines Uncialcodex erhoben; über seine textkritische Bedeutung war dadurch noch gar nichts gesagt. Und umgekehrt wurden in der letzten Zeit sehr wertvolle Minuskelhss gefunden, z. B. *Par. Nat.* 97 *saec.* XIII (bei Gregory 579)[1]) oder die Hss der Ferrargruppe (bei Gregory 13 69 126 346 543 u. a.), welche manche Uncialhs an Wert weit übertreffen. Auch mußten mit Beibehaltung der alten Uncialsignaturen die üblichen Doppelbezeichnungen ebenfalls gehalten werden. Nach wie vor wird also H für die Evv und ebenso für die Apg je eine relativ späte und wenig wertvolle Hs (*saec.* IX X), für die Paulinen hingegen die Reste einer sehr wertvollen Hs (*saec.* VI) bezeichnen.

Indes sind, wie gesagt, diese Bedenken nunmehr einem einheitlichen Vorgehen unterzuordnen, zumal da das historische Recht des *beatus possidens* auch geltend gemacht werden kann und eine Rückverweisung auf die alte Signatur doch wohl häufig notwendig geblieben wäre. Auch hat Gregory die Buchstabenliste gereinigt, indem er die meisten Signaturen mit Exponenten beseitigte und zwei Buchstaben, nämlich I und W, die bisher nur wenige Blätter einer Hs bezeichneten, den genannten neu entdeckten Freer-Hss zuwies, I der Hs der paulinischen Briefe *saec.* V und W der Evv-Hs *saec.* IV—VI. Mit der Hs Ω — es ist die 45. Hs — schließt dann die Buchstabenliste der Uncialen und Gregory fährt nun, da das hebräische Alphabet (mit Ausnahme von ℵ) nicht beliebt wurde, einfach mit Nummern weiter, was sich um so leichter ergab, als er schon bis dahin den Buchstabensignaturen jedesmal in Klammern eine Nummer als zweite Signatur beigefügt hatte. Nur war es notwendig, diese Ziffern von den Ziffern der Minuskelhss zu unterscheiden und Gregory wählte aus den verschiedenen Vorschlägen, die ihm hierfür gemacht worden waren, die Voransetzung einer Null. So ist von unseren berühmtesten Bibelhss ℵ = 01, A = 02, B = 03, C = 04, D^{ea} = 05, D^{p} = 06 . . . H^{p} = 015 . . . Λ = 037 . . . Σ = 042 usw. Nach Beendigung der Buchstabensignaturen geht die Liste einfach in Ziffern weiter 046, 047 . . . . . bis 0161[1]). Die nächste neuentdeckte Uncialhs wird die Signatur 0162 bekommen usw.[2]) Diese erste Liste bietet so zweifellos den von Gregory angestrebten Vorteil, daß sie *in infinitum* fortgesetzt werden kann, was z. B. bei meinem Vorschlage, die Minuskelliste mit 301 zu beginnen und die Zahlen 1—300 den Majuskeln zu reservieren, nicht der Fall wäre. Ich glaube freilich, daß die Zahl unserer Majuskeln 300 nie erreichen wird[3]), zumal Gregory unter Zustimmung weiter Kreise die Papyrusfragmente einer zweiten gesonderten Liste zuweist. Diese bedürfen nun aber selbstverständlich eines Zusatzes, wofür er die Voranstellung eines großen 𝔓 in Frakturschrift (sog. Offenbacher Schwabacher) gewählt hat. Die Liste enthält aber nur 14 Nummern, die als Exponenten beigefügt sind ($\mathfrak{P}^{1}$, $\mathfrak{P}^{2}$ usw.).

Bei ihrer Aufstellung hätte Gregory Aug. Bludaus reichhaltigere Liste in der Biblischen Zeitschrift IV (1906) 25—38 berücksichtigen sollen. Auch hätten die Ostrakafragmente, deren Liste ebenfalls Bludau in derselben Zeitschrift (IV 386—397) publiziert hat, ebenfalls eine eigene Liste erhalten sollen. Gregory hat sie aber unter Nr. 0152 und 0153 den Unzialhss eingereiht. Diese Fragmente müßten wohl konsequenterweise durch Voransetzung eines in Frakturschrift gedruckten 𝔒 bezeichnet werden. Wer diese Buchstaben schreibt, mußte, um Verwechslungen mit der Null und dem Uncialcodex O hintanzuhalten, die Druckform möglichst imitieren, wie dies auch schon bezüglich des Papyrus-𝔓 notwendig ist. Im ganzen werden jedoch diese Zitate immer sehr selten sein.

Um so reichhaltiger ist dann Gregorys dritte Liste, die der Minuskelhss. Sie umfaßt 2292 Nummern und stellt gegenüber der schon erheblich erweiterten Sodenschen Liste wieder eine Bereicherung dar. Der große Vorteil der neuen Liste Gregorys — wir haben ja jetzt mit 2 Listen desselben Autors zu rechnen — besteht darin, daß nicht mehr ein und derselbe Codex verschiedene Nummern führen kann, je nachdem er als Evv- oder

[1]) Vgl. A. Schmidtke, Die Evv eines alten Unzialcodex (Bℵ-Text) nach einer Abschrift des 13. Jahrh. herausgegeben. Leipzig, 1903.

[1]) Gregory läßt diese Unzialziffern fett drucken, was aber nicht nachgeahmt zu werden braucht.

[2]) Gregory ist bereit, bis auf Weiteres die Zentralstelle zu bilden, die neue Hss mit Signaturen versieht.

[3]) Eventuell hätte man ja auch die Minuskelliste erst mit 501 beginnen können.

Apostolos-Hs in Betracht kommt. So hatte der das ganze N. T. enthalteude *Parisinus nat.* 47 *anni* 1364 für die Evv die Nr. 18, für die Apg und die katholischen Briefe 113, für die paulinischen Briefe 132 uud für die Apk 51. Jetzt trägt er nur die Nr. 18. Die Evv-Hss haben also ihre Nummern beibehalten, während die alten Listen der Hss der Apg und katholischen Briefe, der paulinischen Briefe und der Apk aufgelöst und der Evv-Liste entweder angehängt oder eingearbeitet wurden. Für den Fall, daß es wirklich erwünscht sein sollte, außer der Nummer der Hs auch noch ihren Inhalt zu wissen, hat Gregory die Beifügung folgender vier Exponenten in Vorschlag gebracht: für eine Evv-Hs e, für Apg und katholische Briefe a (der seltene Fall, daß die kath. Briefe allein in der Hs stehen, darf ignoriert werden), für die paulinischen Briefe p, für die Apk r *(= Revelatio)*. Indes ist Gregory zuzustimmen, wenn er vermutet, daß die Beifügung dieser den Inhalt bezeichnenden Exponenten selten notwendig sein wird. Wenn ich z. B. sage, die Perikope von der Ehebrecherin steht in 13, 69, 124, 346 usw. nach Lk 21, 38, so ist von selbst klar, daß es sich um e-Codices handelt, und es ist hier nicht weiter von Bedeutung, daß z. B. 69 außer ein e-, auch noch ein apr-Codex ist. Insofern boten die Sodenschen Signaturen tatsächlich zu viel, indem sie zur Angabe des Codexinhaltes nötigten, auch wo er sich von selbst verstand.

Eine vierte Liste hat Gregory den kirchlichen Lesebüchern gewidmet, die nicht den vollen Text der ntl. Bücher, sondern nur die beim Gottesdienst zur Verlesung gelangenden Abschnitte, Perikopen, aus denselben enthalten. Ihre Zahl ist zwar ebenfalls sehr hoch, und steigt bis zu Nr. 1540, aber sie sind seltener beizuziehen, da sie an textkritischem Wert meist hinter den Vollhandschriften zurückstehen. Sie müssen im Unterschied von den Minuskelcodices durch ein vorgesetztes kursives *l (= lectionarium)* bezeichnet werden.

Eine sehr wichtige Aufgabe des Neuredaktors der Hss-Listen war es sodann, durch eine Nebeneinanderstellung der alten und neuen Signaturen das bequeme Auffinden der ersteren mit Hilfe der letzteren und umgekehrt zu ermöglichen. Zu diesem Zwecke hat Gregory in den genannten vier Listen die früheren Signaturen, die er selbst bisher gebraucht hatte, und ebenso die Sodenschen Bezeichnungen beigefügt. Außerdem hat er aber noch zwei sehr dankenswerte Listen angefertigt, welche die größere zweite Hälfte seines Buches ausfüllen, nämlich:

1. Eine Zusammenstellung aller Signaturen, welche die bedeutendsten früheren Editoren und Textkritiker des N. T. gebraucht haben, angefangen von der sog. Regia des Robert Estienne vom Jahre 1530 bis herab zu Scrivener und von Soden. Immer ist dabei der früheren Signatur die jetzt geltende beigefügt. Diese Liste wird vor allem der zu Rate ziehen, der den II. Band von Tischendorfs *Octava critica maior*, der den Apostolos enthält, benutzt. Denn, wie gesagt, mußten die Minuskelnummern dieses Teiles völlig geändert werden.

2. Eine Liste der Hss nach den Bibliotheken, denen sie angehören, geordnet. In derselben ist der betreffenden Bibliothekssignatur die neue Nummer Gregorys und die Sodensche Bezeichnung beigefügt, so daß es jedem Forscher leicht gemacht ist, zu erfahren, ob eine Hs, von der er nur die Bibliotheksignatur kennt, in der ntl Textkritik bereits eine Rolle spielt oder nicht. Mit Hilfe dieser Listen konnte ich z. B. feststellen, daß die Hss alter griechischer Evv-Kommentare (vgl. Bibl. Ztschr. I [1902] 182—193 und Theol. Quart.-Schrift LXXXVI [1903] 10—19) noch nicht in gleichmäßiger Weise beigezogen worden sind.

Einen dankenswerten Anhang bildet noch zum Schluß eine Zusammenstellung aller a-, aller p- und aller r-Codices nach den neuen Nummern. —

So hat der verdiente Leipziger Textkritiker in entsagungsvoller, weil teilweise recht mechanischer Arbeit ein wertvolles Orientierungsmittel im Labyrinth der ntl. Hss geschaffen. Vielleicht hat gerade der bisherige Wirrwarr so viele verleitet, das Gebiet der ntl. Textkritik ängstlich zu meiden. Hat doch Gregory sogar von einem Exegeten von Fach die resignierte Antwort erhalten, er könne nicht zu den vorgelegten Fragen Stellung nehmen, weil er nichts von Textkritik verstehe. Wie viele werden es auch sein, die v. Soden auf dem noch unvollendeten Zuge durch die Wüsten ntl. Handschriftenkunde wirklich andauernd gefolgt sind? Und doch ist es ihm trotz des schwerfälligen Apparates schon gelungen, manche unbebaute Strecke in eine Oase zu verwandeln. Es ist zu erwarten, daß es bei Anwendung einer leichteren Bewaffnungsart auch leichter möglich sein wird, Verbindungen herzustellen und dem Marsche nachzueilen. Gregory hat ein solches Hilfsmittel geboten. Möge es nun auch von allen Fachgenossen anerkannt und benutzt werden. Dazu ist vor allem notwendig, daß es nun aber auch Jahrzehnte hinaus beim Alten bleibt und — abgesehen von den Hinzufügungen neu dazu kommender Codices am Schlusse der Listen — nicht bald wieder neue Änderungen vorgenommen werden. Aus diesem Grunde beantworte ich auch die von Gregory gestellte Frage, ob der Minuskelcodex 1371 (Philipps 1422, 12), der 7 Fragmente enthält, in 7 Nummern aufzuteilen ist, mit einem entschiedenen Nein. Hätte es Gregory vorher getan, so hätte manches dafür gesprochen. Nunmehr wird das eine erhebliche Verschiebung aller Nummern geben, oder es würde, falls die Fragmente 2—7 erst am Schlusse der Liste angefügt werden sollen, ein und derselbe Codex an weit voneinander abliegenden Stellen erscheinen.

Einen Ausbau soll nach dem Wunsche einiger Exegeten die Liste Gregorys finden durch eine einheitliche Bezeichnung der wichtigen syrischen Texteszeugen. Hier hat er nämlich noch keine Entscheidung getroffen, sondern die beiden Vorschläge von Theodor Zahn und Francis Cravford Burkitt zur Auswahl gestellt. Das Richtigste scheint mir zu sein, die Abkürzung Sy oder sy mit den entsprechenden Exponenten (c für *Syrus Curetonianus*, s für *Syrus sinaiticus* usw.) zu wählen. Wenn Gregory auch hierüber eine definitive Entscheidung fällt, so hat er allerdings das Gebiet, das er im Titel seines neuen Buches genannt hat, nämlich das der griechischen Hss des N. T., schon überschritten, und es melden sich dann auch die übrigen Übersetzungsgebiete, auf denen ebenfalls noch manches zu sichten und zu ordnen ist. Will Gregory, der schon genugsam bewiesen hat, daß er vor großen Aufgaben nicht zurückschreckt, auch diese angreifen, so wird er des Dankes der Fachgenossen ebenso sicher sein, wie er es bei der bereits geleisteten Arbeit ist. Wir sind aber vorläufig zufrieden, wenn er uns noch ein Desiderium dringendster Art erfüllt: Er muß seine neue

Listen in einer billigen Ausgabe den weitesten Kreisen zugänglich machen. Wenn ein kleinerer Druck, ein größeres Format und mehrspaltiger Satz gewählt wird, so lassen sie sich auf den engen Raum einer Broschüre zusammendrängen. Das erleichtert die mannigfache Benutzung wesentlich und wird gar manchen mit der Handhabung textkritischer Methoden vertraut machen, dem dieses Gebiet sonst Hekuba bliebe.

Breslau. Joseph Sickenberger.

Heinisch, Dr. Paul, Privatdoz. an der Universität Breslau, **Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit** (Alttest. Abhandl. I, 4). Münster i. W., Aschendorff, 1908 (158 S. gr. 8°).

Daß der Verfasser des Buches der Weisheit mit der philosophischen Bildung seiner Zeit vertraut war, wird allgemein zugestanden. Wie weit seine philosophischen Kenntnisse reichen, und welchen Einfluß sie auf seine religiöse Überzeugung ausgeübt haben, ist Gegenstand des Streites. In neuerer Zeit vertreten viele Exegeten die Ansicht, daß er nach Art der Eklektiker aus den verschiedenen philosophischen Systemen Gedanken und Ausdrücke entlehnt, in ihrem ursprünglichen Sinn beibehalten und in seiner Abhandlung verwertet habe. Insbesondere wandle er in den Bahnen der jüdisch-alexandrinischen Theosophie und sei ein Vorläufer Philos. Dabei habe er seiner philosophischen Spekulation wichtige alttest. Glaubenslehren zum Opfer gebracht. Er sei nicht bloß mit den philosophischen Systemen gut bekannt, er habe sogar Schriften von Heraklit und Plato gelesen und aus ihnen ziemlich wörtliche Zitate in seinem Buche wiedergegeben.

Auf katholischer Seite hat man die Beweise für diese Behauptung nicht für ausreichend angesehen, zwar zugegeben, daß jener Verf. die philosophischen Systeme und Ausdrücke gut kenne und philosophische Schriften gelesen haben möge, aber festgehalten, daß er die jüdische Orthodoxie nicht aufgegeben und dogmatische Irrtümer nicht angenommen habe. In der oben genannten Schrift kommt Heinisch nach sorgfältiger Untersuchung der einschlägigen Stellen zu dem Resultat, daß der Verf. d. B. d. W. weder Wahrheiten seines jüdischen Glaubens preisgegeben noch eine eingehende Kenntnis der griechischen Philosophie besessen habe. Was er in letzterer Beziehung wisse, habe er aus der Popularphilosophie geschöpft.

H. behandelt nach einer Einleitung (§ 1 S. 1—15) in § 2 die vorsokratischen Philosophen S. 15—35, in § 3 Plato S. 35—99, in § 4 Stoizismus und Epikureismus S. 99—120, in § 5 die jüdisch-griechische Philosophie S. 120—150, in einem Anhang den Essenismus S. 150—154. Die Abhandlung schließt mit einem Schlußwort S. 155 f. und einem Stellenregister.

Um die Bedeutung und den reichen Inhalt dieser aktuellen, gediegenen Schrift in kurzer Übersicht vorzuführen, will ich die darin behandelten Materien in systematische Ordnung bringen. 1. Was die Lehre von der Weisheit betrifft, so kommt in Betracht a) das Urfeuer Heraklits, das nach seinem Wesen gleich bleibt, während es durch seine Bewegungen alle Veränderungen in der Welt hervorruft (vgl. *Sap* 7, 27); b) der *νοῦς* des Anaxagoras, der insbesondere *λεπτός* genannt wird (vgl. *Sap* 7, 22); c) der platonische Dialog Kratylos wegen des *δίκαιον*, d. h. des die Welt durchwaltenden Grundprinzips; d) die platonisch-stoische Weltseele, die alles durchdringt und durchwaltet (vgl. *Sap* 8, 1); e) der Logos des Philo (vgl. *Sap* 9, 1; 16, 12; 12, 26; 18, 15); f) (steht nicht auf derselben Stufe wie a—e) die Tugend des Sophisten Prodikus, die im Rühmen ihrer Vorzüge Vorbild für *Sap* 8, 2 ff. ist. — 2. Die Lehre des Buches d. W. über „Gott und die Materie" soll wegen *ἐξ ἀμόρφου ὕλης* (11, 17) die Materie als ungeschaffen und als ein Prinzip der Weltbildung neben Gott nach der griechischen Philosophie bezeichnen. — 3. Andere Lehren von Gott: a) Die Idee der göttlichen Vorsehung geht wegen *πρόνοια προνοεῖν* auf die Stoiker zurück; b) aus der Philonischen Theologie stammt der Gottesname *ὁ ὤν*, die Schöpfung der Welt aus Güte u. a. — 4. Die Seelenlehre: a) Das Verhältnis von Leib und Seele ist in platonischer Weise gedacht, wie *Sap* 9, 15, ein Zitat aus *Phaedo* 81 C, beweist; b) die Unsterblichkeit der Seele stammt von Pythagoras und Plato; c) Platos Präexistenz der Seele ist in *Sap* 8, 19.20 ausgesprochen. — 5. Ethische Lehren: a) Die Kardinaltugenden sind von Plato entlehnt; b) Epikureischen Materialismus entwickeln die jüdischen Freigeister in *Sap* 2; c) aus der Philonischen Ethik lehrt *Sap* 1, 4; 3, 13f; 8, 19f; 9, 15 den Satz, daß der Leib Quelle und Sitz des Bösen sei. — 6. Die allegorische Schriftauslegung der alexandrinischen Religionsphilosophen, die an Stelle des historischen Sinnes eine philosophische Wahrheit setzt, hat das Buch der Weisheit an vielen Stellen angewandt. — 7. Verschiedenartige Berührungspunkte mit der griechischen Philosophie: a) Gegen vorsokratische Philosophen wendet sich der Verfasser d. B. d. W. durch Verurteilung der Feuer-, Wasser- und Luftverehrung; b) von Heraklit kennt er den Fluß aller Dinge, die Harmonie der Dinge, die Polemik gegen die griechischen Mysterien u. v. a. — 8. Den Essenern soll der Verf. nahe gestanden haben, insbesondere wegen 3, 13 14; 16, 21 u. a.

Aus dem skizzierten Inhalt geht hervor, daß der behaupteten Berührungspunkte zwischen dem Buche d. W. und der griechischen Philosophie sehr viele sind. Was davon übrig bleibt ist dies, daß der Verf. griechische Termini gebraucht, aber nicht in dem ursprünglichen Sinne, welchen sie im System hatten, und daß er in diese neuen Schläuche den alten Wein der alttest. Lehre hineingießt. Daneben hat er andere Lehren auf der Linie der längst begonnenen Entwicklung weitergeführt.

Dem Resultat im ganzen muß ich zustimmen; die von H. besprochenen Dinge waren mir nicht ganz unbekannt, ich muß gestehen, daß ich vieles von ihm gelernt habe. In Einzelheiten bin ich manchmal anderer Ansicht. Nicht viel Wert messe ich dem Gang „der Entwicklung bei, welche die Lehre von dem Leben nach dem Tode im A. T. genommen hat". Mit aneinander gereihten Zitaten ohne Erklärung ist nicht viel gewonnen. Manche Stellen scheiden gänzlich aus, z. B. *Sir* 7, 19 (vgl. Peters) und 21, 11 (vgl. Gr.). *Jer* 14, 15? *Dt* 32, 22 spricht nach v. Hummelauer *de sola poena temporali*. Zapletal läßt Kohelet nur von einem diesseitigen Gericht reden. Ps 16, 10 handelt nach Zenner nur von der Rettung vor dem Tode. Prov. 14, 32 ist nach LXX zu lesen. Alles das hätte doch wohl in der Note vermerkt werden können. — H. hält die Übereinstimmung zwischen Xenophons *Mem.* II, 1, 21—23, wo die dem Herkules begegnende Tugend ihre Vorzüge rühmt, und *Sap* 8, 2 ff. für so groß, daß der Verf. d. B. d. W. die Memorabilien müsse gelesen haben. Ich kann diese Ansicht nicht teilen. Zwar halte ich es für wahrscheinlich, daß der Verf. diese oder ähnliche Schilderungen gekannt und an sie bei seiner Darstellung gedacht hat, aber im übrigen scheint mir seine Konzeption selbständig zu sein, zumal die Weisheit als Braut dargestellt wird. Der Verf. gibt seinem Bilde manche Züge, die nur in gezwungener Weise parallel zum griechischen Mythus gestellt werden können (vgl. bei Xenophon „Bewacherin des Hauses den Herren, Beschützerin den Sklaven, Speise, Trank, Schlaf"). — Bei der Erklärung von *Sap* 8, 19. 20 glaubt H. der Unterscheidung einer zweifachen Priorität — Gutberlet (Kommentar) hat den Unterschied der *prioritas naturae* und *temporis* zur Erklärung herangezogen — entraten zu können. Er findet im *παις ἤμην εὐφυής* ebenso den Grund für den Empfang einer guten Seele als in *ἀγαθὸς ὤν* den Grund für den Empfang eines unbefleckten Leibes; *μᾶλλον δέ* bedeutet ihm keinen Gegensatz, sondern Fortschritt und Steigerung des Gedankens. Wenn schon der Leib Anspruch auf eine gute Seele erhebt, so noch mehr die Seele auf einen guten Leib, weil sie der wichtigere und unvergängliche Teil des Menschen ist. Beide Teile des Satzes haben

Geltung und ergänzen sich. Die Frage, ob die Seele präexistent ist oder nicht, wird gar nicht berührt. So H. Gegen ihn spricht: ἦμην gehört nicht der Zeit des ὤν an; in V. 19 ist nicht angedeutet, daß der gute Leib der Grund der guten Seele sei; man kann wohl sagen: ich bekam einen guten Leib und eine gute Seele, denn der gute Leib hat Anspruch auf eine gute Seele, noch mehr aber die gute Seele Anspruch auf einen guten Leib. Aber kann man sagen: da ich ein guter Knabe war, hatte ich eine gute Seele erhalten, noch viel mehr aber (das heißt doch: mit noch größerem Recht aber) war ich, weil ich gut war, in einen unbefleckten Leib gekommen? In diesen Sätzen ist bald der Leib, bald die Seele als das *prius* gedacht. Deshalb kann nur der erste oder der zweite richtig sein, nicht aber beide zusammen. In demselben geschichtlichen Moment kann nicht der Körper und zugleich die Seele als das *prius* gedacht werden. — Die Schilderung des allgemeinen Gerichtes läßt H. schon mit 3, 4 beginnen. Mir scheint καὶ ἐν καιρῷ auf etwas Neues überzuleiten.

Die vorstehenden Bemerkungen können den Wert der Abhandlung nicht beeinträchtigen. Möge uns ihr Verfasser noch andere gelehrte Werke zur Aufhellung der griechischen Periode schenken.

Bonn. Franz Feldmann.

Kneib, Dr., Philipp, o. ö. Prof. der Apologetik an der Univ. Würzburg, **Moderne Leben-Jesu-Forschung unter dem Einflusse der Psychiatrie.** Eine kritische Darstellung für Gebildete aller Stände. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (76 S. gr. 8°). M. 1,20.

Auch Mediziner und Irrenärzte haben sich jüngst mit dem „historischen" Christus der modernen ungläubigen Forschung beschäftigt, und man hält ihn nicht bloß für einen lebensfreudigen Schwärmer und einen Träumer des Ghetto oder für einen Ekstatiker, bei dem gerade der Gegensatz von ruhiger Klarheit und schwärmerischer Erregung anzieht und das Geheimnis seiner Erfolge enthüllt (O. Holtzmann), sondern erklärt ihn als einen Mann von krankhaft entartetem Selbstbewußtsein, von geringem Familien- und Geschlechtssinn, als hysterisch und exaltiert, als nervenleidend und gehirnkrank und rechnet ihn zu den Epileptikern und Paranoikern, oder findet doch wenigstens Spuren geistiger Anormalität an ihm. Vier Schriften aus neuerer Zeit, von O. Holtzmann, Rasmussen, de Losten und J. Baumann, sind es, welche im Geiste der modernen Religionspsychologie geschrieben, gerade „das Einzig- und Eigenartige an Jesus, was zum Glauben an seine Übermenschlichkeit führte", pathologisch erklären als Ausgeburten krankhafter Nervendispositionen. Kneib führt uns alle diese neuesten verzweifelten Versuche, die Psychiatrie und ihre angeblichen Ergebnisse auf die erhabene Person und das Wirken des göttlichen Welterlösers anzuwenden, vor, kritisiert sie (vielleicht nicht immer eingehend genug) und legt die völlige Nichtigkeit all dieser im Namen der Wissenschaft vorgebrachten Argumente dar. Der sog. „historische Christus" führt in den schrankenlosen Subjektivismus hinein. — Wenn das christliche Gemüt auch ein gewisses Mißbehagen bei der Betrachtung dieser pathographischen Zerrbilder empfinden mag, so wird es um so freudiger am Schluß der Lektüre von K.s trefflich aufklärender Schrift einstimmen in die Antwort: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes."

Die Schrift von Rasmussen nennt sich nicht eine psychologische, sondern psycho-pathologische Studie (S. 9).

Münster i. W. A. Bludau.

Stählin, Otto, **Clemens Alexandrinus: Quis dives salvetur.** Leipzig. J. C. Hinrichs 1908 (48 S. 8°) Mk. 1.

Ehe der Schlußband der Stählinschen Clemens-Ausgabe erscheint, veröffentlicht der verdiente Forscher eine Sonderausgabe des für die frühchristliche Paränese typischen Traktates vom geretteten Reichen, in der die Bemerkungen vor das Register gesetzt sind. Die für diese Schrift übliche Bezeichnung als Homilie, die noch Barnards Ausgabe (*Texts and Studies,* Vol. V. N. 2, *Cambridge* 1897) hat, trifft wohl sachlich zu, hat aber, wie Stählin S. 38 f. nachweist, die Gewähr der für den größten Teil des Buches einzig maßgebenden Hs des Escurial Ω-III-19 = S (*Vat. Gr.* 623 = V ist davon Abschrift mit einigen Verbesserungen) nicht für sich, wo die Schrift λόγος heißt und ὁμιλία sich auf die vorausgehende 20. Jeremiashomilie des Origenes bezieht. Da Barnards Text sehr zuverlässig ist, konnte Stählin auf Grund einer neuen Vergleichung nach Photographie der Hs S nur wenige Stellen verbessern, darunter ist am auffallendsten die Feststellung der zweimal (4, 10 S. 7, 10 und 25, 1 S. 19, 30) wiederkehrenden Fassung von Mc 10, 30: *νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἀγροὺς καὶ χρήματα καὶ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς ἔχειν μετὰ διωγμῶν εἰς ποῦ; (ἐν δὲ τῷ ἐρχομένῳ ζωὴ ἐστιν αἰώνιος).* Außer solchen kleineren Revisionsergebnissen sind durch Stählin neuere Beiträge zur Textkritik, wie sie zahlreiche Rezensionen von Barnards Ausgabe, dann E. Schwartz, U. v. Wilamowitz-Moellendorff und eigenes Studium darboten, gewissenhaft verbucht.

S. 10, 15 hat S παρατασσομένην, St. liest mit Ghisler ταρασσομένην; ob indes nicht παραταρασσομένην zu lesen ist? Das Kompositum hat auch Epiclet III. 22, 25, Schenkl 267, 4; es paßt vorzüglich in den Zusammenhang, wo so gehäuft ist: ἀσχολουμένην ⟨περὶ⟩ πολλὰ καὶ περιελκομένην καὶ π . . . S. 20, 16 πύρωσις . . . δοκιμασίαν κατεργάζεται. vgl. I. Petri 4, 12: τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ. Zu S. 30, 3 πολυέλεος vgl. ps. 85, 15; Interessant ist die Weiterbildung von κλεῖσαι τὰ σπλάγχνα, I Jo 3, 17 zu ἀνοῖξαι τὰ σπ. Clem. Al. Q D S 33, 5 Stählin 26, 9 f.; bemerkenswert ferner τὰ δικτύφια=δικτύδια Netze, eine bei Sophocles, *Greek Lexicon* nicht verzeichnete Form. — S. 8, 5 l. ἵνα, S. 16, 5 ψυχῇ; S. 17, 4, ἦσαν, S. 20, 8 ἀθέων, S. 20, 27 Ἔσονται.

Außer der handschriftlichen Überlieferung ist noch die indirekte (*Sacra Parallela;* was Barnard daraus 306 Holl am Schluß von cp. 42 einsetzte, hat als aus Jo. Chrys. *de sacerd.* II, 3 stammend Stählin ausgeschieden; *Melissa* des Mönches Antonius, dann *Eusebius* KG III 23, 6—19 — die Geschichte vom geretteten Jüngling und *Maximus Confessors* Scholien zu Pseudodionysios) herangezogen; das zur Zeit vorhandene, für die Rezension von QDS. belangreiche Material ist somit wohl erschöpft.

Verlässige Akribie zeichnet selbstverständlich auch diese Sonderausgabe aus, die den besonders für Seminarübungen so geeigneten Traktat weiteren Kreisen zugänglich macht. Sie verdient solche Benützung schon in Hinsicht auf ihre Billigkeit; Kösters in Krügers Sammlung kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 1893 erschienene, damals treffliche, jetzt aber, vielmehr schon seit Barnard, veraltete Ausgabe kostete Mk. 1,40. Auch nach dieser Seite hin hat sich der Herausgeber und der Verlag den Dank aller Leser der schönen Schrift QDs. erworben.

Augsburg, St. Stephan.

P. Beda Grundl, O. S. B.

Sassen. Dr. J. J., O. P.: **Hugo von St. Cher.** Seine Tätigkeit als Kardinal 1244—1263. Bonn, Verlag von Peter Hanstein 1908 (XV u. 169 S.). Mk. 2,50.

Verf. bedauert mit Recht, daß noch immer eine Bio-

graphie eines so bedeutenden Mannes wie des Dominikaners Hugo von St. Cher fehlt. Seinerseits wollte er, den Ordensmann und Gelehrten beiseite lassend, wenigstens dessen Tätigkeit als Kardinal schildern. Als solcher wurde er und zwar als der erste Dominikaner von Innozenz IV am 28. Mai 1244 ernannt, also in der ersten Promotion, die dieser Papst vornahm. Hatte ihn dazu auch zunächst die damals geringe Anzahl der Kardinäle bestimmt, so war bei der Auswahl der neuen doch auch schon seine Stellung zu Kaiser Friedrich II von Einfluß. Doch dürfte für die Erhebung Hugos von St. Cher mehr der Ruf seiner Gelehrsamkeit als seine politische Stellung maßgebend gewesen sein. Obwohl Franzose von Geburt, kann er doch nicht als direkt feindselig gegen Friedrich II betrachtet werden. Was man von seinem Verhalten bei Behandlung der Sache dieses Kaisers auf dem Konzil zu Lyon weiß, ist zu wenig, um daraufhin ein bestimmtes Urteil fällen zu können. Sein ganzes späteres politisches Auftreten war aber „von der größten Würde und Mäßigung gekennzeichnet", wie es ihm auch nicht an der nötigen Klugheit fehlte. — So empfahl er sich denn auch für die nach dem Tode Friedrichs II beschlossene Legation nach Deutschland, um für die Sache des schon ein paar Jahre früher (nach dem Tode Heinrich Raspes) erwählten römischen Königs Wilhelm von Holland zu wirken. Dieser war zu Innozenz IV nach Lyon gekommen und verließ mit ihm und dem neuen Legaten am 19. April 1251 den langjährigen Zufluchts- und Aufenthaltsort des Papstes, um seinerseits, teilweise vom Legaten begleitet, nach Deutschland zurückzukehren, während Innozenz wieder Rom aufsuchte. Unsern Legaten erwartete in Deutschland ein weites, vielgestaltiges Arbeitsfeld, das uns Verf., so gut es ging, zu veranschaulichen suchte. Leider flossen für ihn die Quellen vielfach sehr spärlich und lückenhaft, so daß er sich öfters mit Kombinationen behelfen mußte. Indem wir dies mit ihm bedauern, können wir doch nicht umhin, seinen Folgerungen und Schlüssen im allgemeinen unsere Zustimmung zu geben. Das gilt insbesondere auch von dem rechtlichen und uneigennützigen Sinn, den er am Kardinal lobt. — Von der Legation im Jahre 1253 zurückgekehrt, brachte dieser die letzten Jahre seines Lebens in fast beständiger Umgebung der während dieses Dezenniums regierenden Päpste Alexander IV und Urban IV als deren treuer und kluger Berater zu. An wichtigem Beratungsstoff fehlte es in jener hochpolitischen Zeit durchaus nicht; man denke nur an die sizilische Frage, in der (wie auch in der Kaiserfrage) unser Kardinal eine die Interessen Englands fördernde Haltung einnahm. Sein Einfluß im Kardinalskollegium wuchs, wie es in der Natur der Sache lag, mit den Jahren immer mehr; auch der Papst wollte ihn noch weiter befördern, indem er den Kardinalpriester vom Titel der h. Sabina zum Kardinalbischof von Ostia erhob: eine Ehre, worauf dieser jedoch zugunsten des bald darnach ernannten berühmten Kanonisten Heinrich von Susa verzichtete und so dazu beitrug, daß derselbe mit seiner Summa den Beinamen „(H)ostiensis" erhielt.

Verf. nimmt wohl selbst an, daß der Kardinal Hugo von St. Cher auch Großpönitentiar (wenigstens von 1256 an) war; wäre ihm jedoch Göllers gediegenes, in dieser Revue 1907 Sp. 572 ff. hervorgehobenes Werk „Die päpstliche Pönitentiarie" schon zugänglich gewesen (vgl. besonders S. 86), so hätte er sich hierüber noch bestimmter ausdrücken können. Im übrigen hat er Hugos von St. Cher Tätigkeit als Kardinal unter sorgfältiger Benutzung der einschlägigen reichlichen Literatur, wie sie S. IX—XII angeführt ist, möglichst eingehend geschildert und zwar bei aller Sympathie für den hochgestellten Ordensmitbruder doch mit der nötigen Unbefangenheit, wie namentlich aus der Darstellung von Hugos Bestrebungen für Änderung gewisser Punkte der Dominikanerregel (S. 152) hervorgeht.

Schönau bei Gemünden a. M.

P. Konrad Eubel.

Siebert, Dr. theol., Herm., **Beiträge zur vorreformatorischen Heiligen- und Reliquienverehrung.** (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, IV, 1.) Freiburg, Herder, 1907, XII, (64 S., gr. 8°). Mk. 2.

Wie der Verf. im Vorworte feststellt, hat er alle gelehrten theologischen Werke beiseite gelassen und als Quellen nur solche Schriften herangezogen, die unmittelbar für die Seelsorge oder für den Volksgebrauch geschrieben waren, und zwar auch hier wieder nur Druckschriften wegen ihrer überragenden Bedeutung für den gewählten Zeitraum (1475—1520). Die benützten Werke, deren genaues Verzeichnis (im ganzen 19 latein. und 46 deutsche Titel) gegeben wird, stammen zumeist aus der Hof- und Staatsbibliothek und aus der Universitätsbibliothek in München. An Material wollte der Verf. daraus nur soviel ausheben, als ihm zur Gewinnung eines zutreffenden Bildes unerläßlich schien, um so die lästige Häufung des gleichen Stoffes zu vermeiden.

In dem ersten und größeren Abschnitte seiner Schrift (S. 2—50) kennzeichnet S. die Heiligenverehrung und zwar 1) nach den pastoralen, 2) nach den populär-aszetischen und 3) nach den hagiologischen Werken.

Unter den pastoralen Schriften des Mittelalters steht die Predigtliteratur vornan, und es ist bekannt, welchen breiten Raum dabei gerade die Heiligenpredigt einnimmt. Wer Predigten zum Gebrauche des Seelsorgsklerus herausgab, mußte vor allem für die vielen Heiligenfeste des Kirchenjahres Stoff bieten. Muttergottesfeste, Aposteltage, Feste der Märtyrer, der Diözesan- und Kirchenpatrone lösten einander in reicher Folge (der Kalender des Mainzer Sprengels zählt 42 gebotene Festtage der Heiligen) ab; hierzu kamen noch für engere Kreise innerhalb des Pfarrverbandes die Feste der einzelnen Ordensgemeinden, der Schulen, der Zünfte und der Bruderschaften. Für alle diese Feste sind Predigten in Menge vorhanden, und was S. aus den bekanntesten Sammlungen dieser Art (von dem Kölner Franziskaner Johann von Werden, dem Kolmarer Dominikaner Johann Nider, dem Nürnberger Dominikaner Johann Herolt) und ferner aus Johann Geilers wirklich gehaltenen Predigten an Entwürfen und Ausführungen bringt, bestätigt das auch sonst schon ausgesprochene Urteil: Die Heiligenpredigt des ausgehenden Mittelalters ist weder vorzugsweise Legendenkram noch auch von unkirchlichem Gehalte erfüllt; es steckt in ihr vielmehr viele und tüchtige Arbeit, und sie konnte mit ihrem praktisch gerichteten Inhalt vollauf den Zweck erfüllen, religiöse Erbauung und Belehrung in die christliche Gemeinde zu tragen.

Dieselbe Reinheit der Lehre, besonders was den Unterschied zwischen Anbetung und Verehrung betrifft, und denselben sittlichen Ernst, das Vorbild der Heiligen wirksam zu machen für die christliche Gemeinde, finden wir in den sog. Präzeptorien und Summen, den Lehr- und Lernbüchern des gewöhnlichen Seelsorgsklerus. Es waren das nicht die Werke der großen Scholastiker, sondern Bücher von geringem Umfang und einfacher Darstellungsweise, die in der Erklärung des Symbolums und der sieben Sakramente und in der Auslegung der Gebote und der Tugenden dem niederen Klerus den theologischen Hausbedarf boten. S. hat davon mehrere der verbreitetsten in diesem Punkte untersucht: das Präzeptorium Johann Niders und das des Osnabrücker Augustinereremiten Gottschalk Hollen, die *Summa Angelica* des Minoriten Angelus Carletus aus Chiavasso, die *Summa rudium* eines unbekannten Dominikaners und den *Liber discipuli de eruditione christifidelium* von Herolt. Wie die

Gläubigen schon am Sonntag nach der Predigt über die in der Woche einfallenden Feste durch Verkündigen belehrt wurden, zeigen die zwei Muster solcher Verkündigungen in dem *Manuale curatorum* des Pfarrers von Klein-Basel, Ulrich Surgant.

Doch das Responsorium auf den Lehrvortrag der Kirche ist das Gebetswort des Volkes. An ihm haben wir einen sicheren Gradmesser für die Tiefe und Unverfälschtheit, mit der sich die kirchliche Lehre eingelebt hatte. Von den populär-aszetischen Werken führt uns die fast unabsehbare Literatur der Gebetbücher ins Innerste des religiösen Empfindens und Sprechens der Volksseele ein. S. hat ihrer etwa ein Dutzend in Hinsicht auf die Heiligenverehrung untersucht und kommt zu dem Ergebnis, daß Luthers abfälliges Urteil über diesen Literaturzweig des ausgehenden Mittelalters übertrieben und ungerecht ist. Anstößig sind ja die Zusätze und Randbemerkungen, durch die frommer Übereifer und Unverstand nachträglich manchem inhaltlich korrekten Gebet einen amulettenhaften Charakter aufgedrückt hat, indem da für die Rezitation alle möglichen Versprechungen gemacht werden; stark übertreibend ist auch der Inhalt des einen oder anderen Gebetes zur Mutter Gottes; zur Veräußerlichung des religiösen Lebens konnte ferner auch das so stark hervortretende Vertrauen auf das Patronat einzelner Heiligen in besonderen Anliegen führen. Bei der Beurteilung derartiger Dinge darf man aber nicht vergessen, daß sie gegenüber der großen Zahl von Gebeten doch nur vereinzelte Erscheinungen sind, die das gesamte Gebetsleben des ausgehenden Mittelalters nicht zu diskreditieren vermögen. Ja, wer sich nicht durch Voreingenommenheit blenden läßt und ruhig näher zusieht, wird unschwer finden, daß diese Gebetbücher vielmehr ein tätiges Zeugnis bilden für das starke Bestreben, dem Volke gute Führer mitzugeben für seine private Andacht.

Und was wichtiger ist, jene Auswüchse und Entgleisungen blieben nicht unbeanstandet, sondern wurden als Aberglaube entschieden bekämpft in den Beicht- und Erbauungsbüchern, die in den Händen des Volkes waren. Sieht man, wie ernstlich hier, besonders bei der Behandlung der drei ersten Gebote, der Kampf gegen das in Irr- und Aberglauben fortwuchernde Heidentum geführt werden mußte, so ist gar nicht verwunderlich, daß dieser Bodensatz hin und wieder auch in der Heiligenverehrung an die Oberfläche kam. Die Stellen, die S. aus etwa 15 derartigen Büchern mitteilt, nennen und tadeln die Mißbräuche streng, so die Überspannung des Patronates, das vermessentliche Vertrauen auf die Fürbitte der Heiligen ohne echt christliches Leben, das kleinliche Unterscheiden zwischen großen und kleinen Heiligen, das ja auch die „Nachfolge Christi" (III, 58, 2—4) rügen muß. Bei der Darlegung des Glaubensartikels von der Gemeinschaft der Heiligen stehen die Erbauungsbücher auf dem festen dogmatischen Boden der großen Scholastiker, auf die sie sich vielfach ausdrücklich berufen. So lehrt eine Ulmer Erklärung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses vom Jahre 1486 nach dem h. Thomas: „Die sighafftig kirch, das sind die heiligen in dem himel, die bitent got vmb die kirchen der ritterschaft, das ist, die hie in der welt vnd in dem fegfeür sind; . . . auf ertrich hond sie gebetten für die lebendigen und die toten, vnd darumb das die lieb nitt ausdritt, so bittent sie in dem himel noch für lebend vnd toten, die in dem fegfeür sind; vnd wer darwider redte, der kem in den irrsal der ketzer, die da sprechent, das die heiligen nit für vns bittent."

Bei der Kennzeichnung der Heiligenverehrung nach den hagiologischen Werken beschränkt sich S. leider mehr auf ein allgemeines Urteil, indem er diese Literatur als einen großen wunderlichen Bau vieler Jahrhunderte charakterisiert und dann wiederholt, was besonders Delehaye und Günther in ihren bekannten Studien zum Verständnis und zur Rechtfertigung der Legende vorbringen. Denn die historische Wahrheit ist in all den Marienleben des ausgehenden Mittelalters, in den reichen Passionalien und zahlreichen Einzelleben von Heiligen eingestandenermaßen fast erstickt unter dem enorm in die Breite gewachsenen legendarischen Stoffe. Hätte dieser Stoff in gleichem Maße an dichterischer Tiefe und innerem Gehalte zugenommen und wäre er anstatt als Geschichte als das ausgegeben worden, was er war, so hätte er sicher wie jede wahre Dichtung zur Läuterung und Veredlung der Volksseele nicht Geringes beigetragen. Allein diese Voraussetzung trifft nicht zu, und gerade hier bleibt für die vorreformatorische Zeit noch fast alles im einzelnen zu bestimmen: neben Blüten reinster Poesie, die zu den klassischen Schätzen der Volksliteratur gezählt werden müssen, finden sich Beispiele geschmackloser Verirrung. Was hat von diesen Elementen in der Praxis am meisten gezogen und gewirkt und immer wieder neue Auflagen der *Legenda aurea* (vor 1500 mehr als 70 lateinische Drucke neben vielen Übersetzungen) und des deutschen *Passionals* (bis 1520 deren 45) veranlaßt? Wie S. selber anführt, machen den Übertreibungen gegenüber oft Drucker und Leser ihrem Unmute Luft. So wurde beim Basler Nachdruck des Lübecker Passionals der Titel geändert in: „Ditt is dat olde Loegen Boeck", und ein Exemplar der Lübecker Ausgabe von 1492 trägt von mehreren Schreibern Randbemerkungen, wie „konnte doch der teufel selber keine grobere Lugen erdenken" oder „hor, wo he lucht" und „wenn Lugen Brodt wehren, wurde ich mein Tage nicht verhungern, wenn schon nicht meh lugen weheren als in disem buch". Das Leben der Altväter steht als Gesamtleistung viel höher als das Passionale, die zahlreich verbreiteten, meist als dünne Quarthefte ausgegebenen Einzelleben der Heiligen aber (Falk zählt solche von 47 Heiligen in zusammen 125 Ausgaben auf) sind in ihrem Werte wieder sehr verschieden, so daß die kirchlichen Neuerer bei ihrem Vorgehen gegen die Heiligenverehrung überhaupt auch hier viele Anknüpfungspunkte finden konnten. Nichtsdestoweniger wird, auch bei tieferem Eindringen in diesen unermeßlichen Literaturstoff, S.s Schlußurteil seine Geltung behalten: „Streben nach Gottinnigkeit, Kampf gegen Leidenschaft und Sünde, treue Pflichterfüllung, Lohn des Guten und Bestrafung des Bösen, das sind die Hauptzüge, welche die Legende dem Volke einprägen will, wenn sie ihm von den Heiligen erzählt."

Der zweite Teil der Arbeit (S. 51—61) befaßt sich kurz mit der Reliquienverehrung. Die theoretische Belehrung über ihr Wesen und ihren Wert ist ebenso einwandfrei wie die über die Heiligenverehrung, und auch in praktischen Fragen werden die richtigen Grundsätze fort und fort betont: Jeder Handel mit Reliquien ist strenge verboten; ihr Diebstahl wird mit Exkommunikation geahndet, selbst wenn er aus Beweggründen der Devotion hervorgeht; für die Aufbewahrung ist ein würdiger Behälter gefordert, das Vorzeigen zu öffentlicher Verehrung nur für jene Reliquien gestattet, die vom Papste anerkannt sind. Besonders wird den Bischöfen eingeschärft, dafür zu sorgen, daß das gläubige Volk nicht ein Opfer gewissenloser Betrüger werde, die durch gefälschte Dokumente oder erdichtete Wunder sich Zulauf zu den Reliquien zu verschaffen suchen. Allein es fehlte, wie schon A. Franz bei Besprechung von S.s Schrift betont hat (Histor. Jahrb. XXIX, 1908, 422), in diesen Dingen wie in so vielen anderen an einer einsichtsvollen, zielbewußten kirchlichen Exekutive. So kommt es, daß die wirkliche Praxis der Reliquienverehrung, die uns S. nach den sog. Wallfahrts- und Heiltumsbüchlein schildert, von jenen Grundsätzen weit abweicht und stellenweise geradezu den Eindruck des Verwerflichen macht.

Während die Wallfahrtsbüchlein, die ja auch in der neuzeitlichen populär-aszetischeu Literatur noch fortleben, den Pilger mit der Geschichte und Bedeutung des Wallfahrtsortes bekannt machen wollen, sind die Heiltumsbüchlein lediglich das Produkt des außerordentlich gesteigerten Reliquienkultus des ausgehenden Mittelalters: sie sollen den Pilger über die Feierlichkeit der öffentlichen Vorzeigung und Ausrufung der Reliquien kurz orientieren. So untadelig und tieffromm nun die bei diesem Reliquienfeste beobachtete Form ist, so anstößig erscheinen die Verzeichnisse der jedesmal zur Verehrung vorgezeigten Reliquien. „Sie weisen mit Evidenz auf, wie wenig kritischer und historischer Sinn dem ausgehenden Mittelalter eigen war. Fehlgegangener religiöser Eifer, verbunden mit einem starken Stück Raritätensucht, die in etwa ja jedem Menschen eigen ist, haben diese Ansammlungen geschaffen, zähes Festkleben am Überkommenen und falsche Scheu vor jeder Änderung ließen sie fortbestehen, bis die religiöse Sturmflut fast alles wegschwemmte." Die aufgezählten Reliquienstücke gehen in die Tausende, die Summe der mit ihrer Verehrung verknüpften Ablaßtage in einem Falle in die Millionen und Billionen. Von den unmöglichsten Dingen, die sich da fanden, seien zur Kennzeichnung hier nur folgende genannt: Im Wiener Heiltum Überreste vom Wüstenmanna,

Blutstropfen von der Beschneidung des Heilandes, Schweißtropfen vom Ölberg, ein Stück der Arche Noe; im Wittenberger Heiltum Partikeln „von dem rusz des gluenden ofensz der dryer kinder (die grei Jünglinge im Feuerofen zu Babylon), vom wachs des liechts das unser frawen in die hant gegeben als sye gestorben ist, von der trepp dorunter sant Lazarus hat gelegen, ein halbe ripp ¦von den syben Schlefferen;“ im Heiltum zu Halle Erde vom Acker zu Damaskus, davon Gott den Menschen erschaffen, Überreste vom brennenden Dornbusch, von der Rute Aarons usw. Ich weise hier auch auf ein Reliquienverzeichnis des Osnabrücker Domes aus dem Iahre 1343 hin (mitgeteilt von Fink in der Zeitschr. f. Kirchengesch., XXVII, 1906, 465–472), in dem sich neben vielen andern Resten auch solche *de Adam, de Abraham, de capillis beate Marie virginis, de veste in qua peperit dominum Jesum Christum, de lacte eius miraculoso* finden. Diese Reliquien wurden auf Anordnung des Bischofs Gottfried von Arnsberg damals beim Hochaltar aufgestellt und allen Gläubigen, die sich ihnen betend nahten, verlieh er einen 40tägigen Ablass.

S. liefert mit seinem Werkchen ohne Zweifel einen wertvollen Beitrag zur Erkenntnis der Denk- und Betweise der breiten Massen des Volkes am Ausgange des Mittelalters. Das Hauptverdienst liegt in der übersichtlichen Gruppierung und kurzen, resoluten Ausnutzung der ganzen in Betracht kommenden Literatur dieser Zeit, wobei allerdings, wie gesagt, die umfangreichste hagiologische Literatur nicht ihrer praktischen Bedeutung gemäß zum Worte kommt. Denn wenn man das Problem mehr historisch als apologetisch stellt, so haben vielleicht gerade die Übertreibungen auf dem Gebiete der Legende und auf dem des Reliquienkultus mit den Ausschlag gegeben zu dem raschen Abfall des Volkes von seiner alten Kirche. Welche Bedeutung mußte, all den noch so korrekten theoretischen Erörterungen der Prediger und Unterrichtsbücher gegenüber, in den Augen des gemeinen Mannes z. B. nicht die eine Tatsache haben, daß ihm jahrhundertelang Dinge vorgezeigt und zur Verehrung empfohlen worden waren, welche die Neuerer ohne Mühe als Betrug und Humbug nachweisen konnten? In solchen Augenblicken vergaß er, wenn die Umstände sonst günstig waren, leicht alle Unterscheidungen und warf mit dem Mißbrauche auch den berechtigten Brauch weg.

Zillisheim. Fl. Landmann.

Richter, Raoul, **Der Skeptizismus in der Philosophie und seine Überwindung.** Leipzig, Dürr, 1908 (VI, 584 S. 8°). M. 8,50.

Im ersten Band dieses beachtenswerten Werkes hatte der Leipziger Gelehrte wesentlich die antike Skepsis dargestellt und gewertet. Der zweite befaßt sich mit Patristik, Scholastik und Renaissance kürzer, mit dem 18. und 19. Jahrh. bis zu Nietzsches biologischem Skeptizismus ausführlicher; er endigt mit einer programmatischen Abhandlung über die partielle Skepsis, einem Schlußwort und Anmerkungen. Die Vorzüge und Nachteile, die dem Vorgänger eigen waren, begleiten auch diesen Band: Viel Lehrreiches, angenehm flutende Darstellung, vielfach ansprechende Kritik, aber nicht immer die erforderliche Schärfe und Tiefe. Die Scholastik (Siger von Brabants Impossibilien, Nikolaus von Autrecourt?) ist kaum gegrüßt, so wird sie auch schon gemieden. Der Agnostizismus des 19. Jahrh. und die Skepsis in der neueren Zeit der romanischen Völker sind nicht ausreichend dargestellt. Das mag mit daran liegen, daß der Verf. lieber nur aus Eigenem arbeitet. Aber warum wird bei Nietzsche, dem Richter übrigens schon eine größere Einzeldarstellung gewidmet hat, für die Erkenntnistheorie nur Eisler und nicht auch Rittelmeyer genannt? Im ganzen ist das Werk eine wählerische Zusammenfassung mehrerer guter Studien über verschiedene und sicher mit die bedeutendsten Skeptiker der Geschichte, eine Zusammenfassung jedoch, die durch das innere Band einer grundsätzlichen Stellungnahme des Verfassers zu einer Art organischer Einheit wird.

Bonn. Adolf Dyroff.

Werner, Max, **Das Christentum und die monistische Religion.** Berlin, Curtius (202 S. gr. 8°). M. 2,00.

Würde man der Anpreisung, die vorliegender Schrift beigegeben ist, glauben, so hätten wir ein „Epoche machendes“ Buch vor uns „von unerschöpflich reichem Inhalt, herausgewachsen aus einem geradezu unübersehbaren, nirgends auch nur annähernd so umfassend und gründlich verarbeiteten Stoff“. Aber schon die Lektüre der ersten Seiten weckt den Zweifel, und dieser wächst, je weiter man liest, und wenn man das aus Werken verschiedener moderner Bibelkritiker und monistischer Philosophen zusammengestellte Florilegium durchgelesen hat, ohne einem neuen Gedanken zu begegnen, und endlich die neuen Offenbarungen des Verf. über seine neu zu errichtende „monistische Kirche“ verkostet hat, dann kann man das Buch ruhig beiseite legen und sich sagen: Alles schon dagewesen. Auch Häckel hat uns ja schon in ähnlicher Weise über den Gottesdienst unterhalten, der der monistischen Allsubstanz in der Zukunft geleistet wird.

Die „Epoche machende“ Tat W.s besteht in einer, in ihrer Art nicht ungeschickt veranstalteten Sammlung von Stellen, die den größten Teil des Buches ausmachen. Im ersten Teil seines Werkes mit dem Titel: Das Christentum führt er uns so auf 133 Seiten von dem Uranfang der Dinge bis zu der Enzyklika Pius' X. gegen die Modernisten und der Indexbewegung im Jahre 1907. Bei der Auswahl des Materials war der latente Index, unter dem die Gegner der Kirche arbeiten, fast ausnahmslos in Kraft, und was die modernen Bibelkritiker, die Leugner der Gottheit Christi und der Echtheit der Evangelien sagen, das alles ist, auch wenn es einen Glauben verlangt, der Berge versetzt, für W. Resultat der Wissenschaft.

Im Rahmen eines Referates eine Kritik im einzelnen zu geben, ist unmöglich, aber auch unnötig, da der Verf. nur bekannte Einwände und Aufstellungen in popularisierender Tendenz zusammenstellt. Nur um den Verf. selbst und seine Methode zu charakterisieren, dienen folgende kurze Bemerkungen. Nach Werner sind Christenrum und kopernikanische Weltanschauung unvereinbare Gegensätze, und hat im Galilei-Streit das kirchliche Lehramt ein unfehlbares Verwerfungsurteil über das genannte Weltsystem ausgesprochen; denn selbstverständlich weiß W. es besser als alle katholischen Theologen, wo eine unfehlbare Lehrentscheidung der Kirche vorliegt und wie sie zustande kommt. Auch den tiefsten Grund für die Ablehnung der kopernikanischen Ansicht durch die Kirche weiß uns W. anzugeben, nämlich diesen, daß durch diese neue Lehre der Himmel und die Hölle verschwanden. Es trat also, wie Strauß gewitzelt hat, an den alten Gott die Wohnungsnot heran, allerdings ein Witz, der nur zünden kann, wo viel Stroh in den Köpfen ist. Als Exeget weiß W. uns zu sagen, daß der Schöpfungsbericht der Bibel die Schöpfung aus Nichts nicht kenne, und als Kenner der naturwissenschaftlichen Forschung weiß er, daß die Naturwissenschaft den Begriff der Schöpfung überhaupt aufgegeben habe. Wenn W. den Himmel beobachtet „verwischt sich der Begriff von Anfang und Ende immer mehr“ und er sieht „nur ein ewiges Werden und Vergehen“. So sah es Häckel auch und erhielt dafür von Chwolson die Zensur: was er (Häckel) vorbringe, sei wissenschaftlich so wertlos wie das Lallen eines Kindes. Aber Häckel versuchte doch wenigstens zu beweisen. Hier er-

halten wir nur die Phrase, die den Beweis in sich selbst tragen soll. Mit einer rückschauenden Brille bewaffnet sieht W. den Urmenschen in seiner Menschwerdung aus der wilden Tierähnlichkeit und auf Grund dieser Vision dekretiert er: durch naturwissenschaftliche und geschichtliche Forschung ist die Tatsache über allen Zweifel festgestellt, daß die ersten Menschen nicht rein und Gottes Ebenbilder waren, und mit diesem Dekret stürzt er das Christentum. Die Abhandlungen über die „Offenbarung" und über „Israel und Babylonien" sind Musterbeispiele von Einseitigkeit und Oberflächlichkeit. Nach unserem Autor haben jetzt alle Theologen, auch die katholischen den Begriff der Verbalinspiration aufgegeben, und damit ist das Alte Testament seines Charakters als des Wortes Gottes unwiderbringlich entkleidet. Vielleicht vermag der Verfasser die Werke der katholischen Theologen, welche die Verbalinspiration behauptet haben, zum erstenmal herauszugeben. Und welchen Begriff mag er selbst der Inspiration unterlegen? Für seine Erörterungen über Christus genügt es die Quellen anzugeben: Pfleiderer, Das Christusbild des urchristlichen Glaubens, J. Weiß, Das Markusevangelium; die drei älteren Evangelien. E. von Hartmann, Das Christentum des N. T. dazu Gunkel, Bousset, Jülicher, Weinel, Traub usw. Eine Probe möge statt vieler genügen. S. 62 steht folgendes: „Die erste Osterbotschaft ist erschollen am Ostersonntag frühmorgens bei Aufgang der Sonne. Hier wird, so sollte man denken, auch derjenige, der sich um Religionsgeschichte nicht zu kümmern pflegt, stutzig werden und fragen: ist es Zufall, daß man behauptet hat, gerade an diesem besondern Kalendertage, an diesem hochheiligen Sonntag, da die Sonne aus der Winternacht ersteht, sei Jesus auferstanden? Soll man nicht annehmen, daß die Idee vom Wiedererstehen des gestorbenen Gottes längst an diesem Tage fixiert war? Dieses Zusammenfallen des christlichen Datums mit dem sicherlich altorientalischen Auferstehungstage ist so auffallend, daß der Schluß, hier liege eine Entlehnung vor, unabweislich ist. Wenn aber das Datum der Auferstehung übernommen ist, dann doch auch gewiß die Vorstellung von der Auferstehung selber." Wer sich nun noch nicht zum Monismus bekehrt, erhält vom Verf. das Prädikat, das er allen gläubigen Christen gibt, daß sie nämlich nicht anders denken können, als wie sie denken, „da die Gewohnheit, die Glaubenssätze zu denken, bei ihnen so alt sei wie die Gewohnheit, überhaupt zu denken." So komme es, daß sie beides gar nicht mehr trennen können. „Die Glaubenssätze sind förmlich mit ihrem Gehirn verwachsen." (S. 137). Es könnte ja nun auch sein, daß der Verf. sich in die Idee der Entlehnung zu sehr vertieft hat, wie dies sein Werk beweist. Daß der Verf. es ablehnt, sich mit der päpstlichen Enzyklika in eine Diskussion einzulassen, kann man begreifen, und doch hätte er reichlich dazu Gelegenheit gehabt, als er seinen kunterbunten Artikel über die Religion (S. 135—142) schrieb. Weshalb unterließ er es? Was er über den Syllabus und die Enzyklika bietet, sind einige minderwertige Sätze, und was er über katholischen Glauben und Wissenschaft sagt, kann man bei Paulsen, dem er es entlehnt hat, vollständiger lesen.

Der zweite Teil (S. 133—202) führt uns in das Reich der „monistischen Religion", die alle Völker der Zukunft aufnehmen wird. Der Verf. schildert sie uns als ein „religiöses Fühlen", das dem Menschengeiste wesentlich zukommt, in sich aber vollständig unbestimmt und gestaltlos ist, als ein Fühlen, in dem alle Religionen der Menschheit eins sind, insofern sie eben Religionen und nicht diese bestimmten Religionen sind. Eine radikale Reduktion also als Weiterbildung der Religion nach dem Stand des modernen Geisteslebens und der modernen Lebensanschauung, eine Reduktion der Religion auf ein bloßes gestaltloses Fühlen nach Art eines Transzendentalbegriffes, in dem nichts mehr erfaßt wird als nur die *nuda ratio* des Fühlens eines Göttlichen, wofür auch, da dieses Fühlen nichts mit einem Wissen zu tun hat, gesagt werden kann: „Der Glaube an ein Göttliches", an ein Göttliches nämlich, von dem niemand weiß, was es ist. Wirr gehen hier die Gedanken durcheinander, die, wiederum einer Autorität (G. Gerber) entlehnt, uns zu glauben vorgelegt werden.

So gibt es nach W. eine Allursache, eine Welteinheit. „Aber wenn wir sie (die Welteinheit) zugeben, so wäre dieses einheitliche Ganze doch keine wirkende Ursache, keine Gottheit, sondern nur eine letzte Tatsache. Der Urzusammenhang bewirkt nicht die einzelnen Zusammenhänge, sondern er ist nur da, wie die einzelnen Zusammenhänge da sind." Hier schimmert ein richtiger Gedanke durch, der konsequent durchdacht den Monismus aufhebt. Nichtsdestoweniger folgert W. aus ihm den Monismus in dem landläufigen Sinne, der doch kein Monismus ist, sondern den Dualismus in sich schließt. Er behauptet eine „einigende Kraft als Ursache der Welteinheit, die beständig sich selbst behauptet als ein Eigenleben im Leben der Vielheit, nicht getrennt von der Summe des einzelnen," eine „Ichtheit" in der Welt, als Einheit im Allleben, eine Ichtheit, die Selbstbewußtsein hat von ihrem Sein und Wirken, und doch nicht persönlich ein Ich ist, die vollständig unerkennbar ist und der doch die Prädikate unendlich, ewig, allmächtig zukommen, die „nicht mit der Natur identisch ist", und „neben der es doch keine Wirklichkeit gibt", von deren Zwecken wir nichts wissen; denn „Absicht, Zweck, Mittel" sind „nur Wortbegriffe", und der wir doch in Hingebung vertrauen, weil „dem von ihr gesetzten Zwecke entspricht, was sie wirkt, und weil dieser Zweck nur das Allgute sein kann"; denn „diese Gottheit ist die Liebe". Und so leben wir Menschen in der Zuversicht, „daß ein allmächtiger, gütiger, persönlicher Wille über uns waltet", der uns versteht, wenn unsere Zungen zu ihm stammeln, und der doch nicht persönlich und vom All nicht verschieden, sondern mit ihm eins ist als sein Allumfasser, als seine einheitliche Kraft und nur herrscht durch große unabänderliche Gesetze und Kräfte. Das ist ein Stück der monistischen Religionsphilosophie W.s, die als weltumfassende Religionsverkündigung einer ehrfurchtsvollen gläubigen Menge in der monistischen Kirche der Zukunft vorgetragen werden soll. In ähnlicher Weise werden wir auf den folgenden Seiten über die monistische Anthropologie und Eschatologie belehrt. Einen vollausgeschöpften Trost soll der arme Mensch in dem Sinn des Lebens finden, den diese Religion ihm eröffnet, eine Religion ohne Gott und ohne Unsterblichkeit, ein Hohn auf alle sittlichen Kämpfe und ein Moloch aller sittlichen Ideale. Kindliche Schauer tief in der Brust soll er empfinden, wenn er hört, daß er beim Tode seine Seele dem Allgeist in der Allmaterie wiedergibt. Mit dem Gebet: „Dir, mein Gott, gebe ich meine Seele hin, verlaß mich nicht; wo du wirst sein und wirken, da nimm mich mit", soll er seine Seele der Gottheit wiedergeben, damit sie nicht mehr sei, sondern wieder aufgenommen werde in die einheitliche Kraft, aus der sie war. „Denn nicht mehr als deine Seele lebt sie drüben, ein Tropfen ist sie zurückgeglitten in das große Wasser, aus dem das Leben der Zeitlichkeit schöpft und schöpft immer in anderen, neuen Krügen. Nie gleichen einander die Krüge. Aber sie erinnern oft aneinander. Und das große Wasser der Ewigkeit ist immer in allen Krügen und über ihnen oder unter ihnen. Gott ist die Ewigkeit. Gott ist das große Wasser, aus dem geschöpft wird in vielen und abervielen Gefäßen. Und Gott schöpft selbst aus Gott." So hat R. Schaukal in seiner „Großmutter" das Wogen und Wallen geschildert, und W. schreibt es nach (auch der zweite Teil seines Werkes besteht zum größten Teil aus Zitaten) und er glaubt es, besitzt in diesem Glauben eine Steigerung und Ergänzung seines Wissens und ruft Männer und Frauen auf, das Apostolat dieser Religion zu übernehmen, „befreite Gedanken niedersteigen zu lassen und das neue Reich des Geistes zu begründen; denn die Zeit ist erfüllt".

Den Schluß bildet ein phantastischer Ausblick auf die neue monistische Kirche der Zukunft, für deren Bau W. die Grundlinien entwirft. Streng einheitliche und feste Fügung, oberster und alleiniger Verfassungsgrundsatz: Freiheit nach innen, Einheit nach außen, geistliche Amtshandlungen, eine neue Taufe und Firmung, eine neue Zeitrechnung, eine neue Anlage der Kirchen unter Ausschaltung der Kreuzform, eine neue Kunst, Sonn- und Festtage, Predigt und Gebet. Nur die wenigen starken Seelen, deren tiefstes Innere durchflutet ist von der unwandelbaren Ehrfurcht vor der letzten Weltmacht, bedürfen der Predigt und des Gebetes nicht. Selbst die marktschreierische Reklame, die der Schrift beigegeben ist, findet die Ausführungen des Verfassers über die „mo-

nistische Kirche“ in „ihrer durchaus ursprünglichen Eigenart geradezu verblüffend“. Sie sind mehr als das. Der Leugner der Prophetie geht dann noch unter die Propheten und weissagt: „Es wird eine Zeit kommen, in welcher kein Papst mehr die Geister leitet und kein Kreuz mehr die Kirchen krönt.“ Auch schon dagewesen.

Bonn. G. Esser.

---

1. **v. Hörmann,** Dr., Walther, Prof. der Rechte, **Quasiaffinität,** Rechtshistorische Untersuchungen über Affinitätswirkungen des Verlöbnisses nach weltlichem und kirchlichem Rechte *(Imped. publ. honestatis)*; I. Abt.: Römisches und byzantinisches Recht. Lehre der orientalischen Kirche. Innsbruck, Wagner, 1897 (XVII, 307 S. 8°) Mk. 7,60; II. Abt. 1. Hälfte: Entwicklungsgrundlagen der Lehre der Lateinischen Kirche, Studien zur vorgratianischen Desponsations- nnd Affinitätslehre sowie zum germanischen Eheschließungsrechte. Ebd. 1906 (XXVIII 661 S.), Mk. 20.

2. **Köstler,** Dr. iur., Rudolf, **Die väterliche Ehebewilligung.** Eine kirchenrechtliche Untersuchung auf rechtsvergleichender Grundlage (in Stutz, Kirchenr. Abh. 51. Heft) Stuttgart, Enke 1908 (XXX 184 S. g. 8°) Mk. 7,80.

1. Dr. Hörmann hat sich als Hauptaufgabe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit die Erforschung des katholischen Eherchts nach der rechtsgeschichtlichen Seite auserwählt. Es erschienen aus seiner fleißigen Feder bisher u. a.: Die *Desponsatio impuberum,* Innsbruck 1891, Quasiaffinität, zwei Bände 1897 und 1906, die tridentinische Trauungsform in rechtshistorischer Beurteilung, Czernowitz 1904, daneben eine instruktive Abhandlung: Über die Entstehungsverhältnisse des sogen. *Poenitentiale Pseudo-Theodori* 1908 usw.

Uns interessiert hier nur die Arbeit über die Quasisiaffinität, an deren Besprechung ich leider seither durch verschiedene Umstände verhindert wurde. Die erste Abteilung dieser umfangreichen Untersuchung befaßt sich mit dem Ehehindernisse, wie es im römischen Recht unter Justinian ausgebildet wurde, dann mit dessen Weiterentwickelung im nachjustinianischen (byzantinischen) Recht und zuletzt der Umgestaltung, welche es erfahren hat durch das orientalische Kirchenrecht. In kurzen Zügen wird dann noch ein Überblick gegeben über das nachjustinianische Recht im Abendlande.

Die 2. Abteilung, erste Hälfte gibt den Entwicklungsgang des Ehehindernisses nach dem Recht der lateinischen Kirche: zuerst werden die Grundlagen der kanonischen Begriffe *desponsatio* und *affinitas* im romanischen Kirchengebiet dargelegt; es folgt dann eine Untersuchung über das Verlöbnisrecht und die Affinitätslehre der deutsehen Kirche bis Ende des 11. Jahrh. In einer weiteren später erscheinenden Hälfte soll das Gesamtwerk zum Abschluß kommen.

Das bis jetzt Vorliegende zeichnet sich aus durch eine gründliche Benutzung der bis jetzt bekannten Quellen und der seither erschienenen Literatur wie durch Selbständigkeit des Urteils und vornehme Objektivität auch da, wo Stellung gegen andere Ansichten zu nehmen war. In der zweiten Abteilung ist der Verf., wie er in dem Vorwort selbst angibt, über seine eigentliche Aufgabe hinausgegangen und macht eine große Anzahl dogmengeschichtlicher und quellenkritischer Exkurse über Detailfragen, die jedoch in den Anmerkungen niedergelegt sind, während der überstehende Text der Hauptaufgabe gewidmet ist.

Auf Grund dieser eigenen Art zu arbeiten hat der Verf. ein Werk geliefert, dessen Bedeutung weit über dessen Titel hinausgeht. Diese Exkurse verzweigen sich über fast alle Materien des Eherechts und zwar nicht bloß des kirchlichen, sondern hauptsächlich auch des weltlichen, insbesondere des germanischen Eherechts. Äußerst interessant sind hier vornehmlich, um von anderm zu schweigen, die Untersuchungen über muntlose und Mundienehe wie über die Bedeutung des Beilagers für den Eheschluß. Der Verf. nimmt dabei mehrfach Stellung zu den Resultaten, wie sie in Freisen, Geschichte des kanonischen Eherechts niedergelegt sind, und werden letzere in mancher Beziehung weitergefördert, in mancher Beziehung auch widerlegt. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Hörmanns Arbeit ist die bedeutendste Leistung, welche in neuester Zeit auf dem Gebiete des Eherechts geliefert wurde und jeder, der auf diesem Gebiete weiter arbeiten will, kann dieses nicht anders, als daß er zu den gewonnenen Resultaten Stellung nimmt.

2. Köstler gibt in dem ersten Abschnitt seiner Untersuchungen als Grundlage des kirchlichen Rechts eine Darstellung der weltlichen Rechte über die väterliche Ehebewilligung, nämlich des mosaischen, des römischen, des germanisch-römischen und des germanischen Rechts. Der zweite Abschnitt stellt das kirchliche Recht dar, wie es sich bis auf Gratian entwickelte (Kapitularien, Bußbücher, Ps.—Isidor, Benedict Levita usw.), der dritte Abschnitt befaßt sich mit den Änderungen des Gegenstandes durch die Schule (Pariser Theologenschule, Bologneser Kanonistenschule, Gratian und seine Anhänger, Magister Rolandus, Huguccio usw.); der vierte mit den Bestimmungen in den Dekretaliensammlungen, der fünfte und sechste mit der Literatur seit den Dekretaliensammlungen, der siebente Abschnitt hat eine Auslegung der tridentinischen hier maßgebenden Bestimmungen. Den Schluß bildet ein zusammenfassender Rückblick über die gewonnenen Resultate.

Als Anhang ist beigegeben eine Auslegung des *Pactus Alamanorum* fr. III, 23 und fr. V, 17. Mit der Auslegung dieser Stellen beschäftigt sich Opet, Zum Brautkauf nach Altalamannischem Recht (Sonderausgabe aus Festgabe der Kieler Jurist. Fakultät zu A. Hänels fünfzigjähr. Doktorjubiläum), Kiel und Leipzig 1907. Köstler ist in mancher Beziehung anderer Ansicht als Opet und kommt zu dem Resultat, daß das Alamannische Recht ursprünglich die Raubehe kannte und sich Spuren hiervon auch in dem *Pactus Alam.* nachweisen lassen. K. ist ein Schüler Hörmanns, man merkt es in allen Teilen der Arbeit, daß er von seinem Lehrer nicht nur die Methode, sondern auch die Gründlichkeit wissenschaftlichen Forschens gelernt hat. Eine ganze Anzahl von Ergebnissen Hörmanns finden durch seine Abhandlung ihre Bestätigung, ebenso eine Anzahl von Resultaten in Freisens Geschichte des kanonischen Eherechts. Mustergiltig ist die Darstellung des germanisch-römischen und germanischen Rechts. In letzter Beziehung lieferte der Verf. eine verdienstvolle Ergänzung in seinem Aufsatze: „Muntgewalt und Ehebewilligung in ihrem Verhältnis zu einander nach longobardischem und fränkischem Recht“ (Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte XLII 1908, germ. Abt. XXIX, S. 78 ff.). In der Abhandlung ist, wie es mit dem Gegenstande von selbst gegeben ist,

viel vom Frauenraub die Rede; dabei vermisse ich ungern eine Bezugnahme auf das Verhältnis von öffentlicher Buße und Ehehindernis des *raptus*, wie ich solches in meiner Geschichte des k. Eher. S. 561 ff. dargestellt habe.

Die väterliche Ehebewilligung wurde in der bisherigen Literatur meistens nur nebenbei gelegentlich anderer Darstellungen behandelt, zwei selbständige Arbeiten darüber sind in der letzten Zeit in Frankreich erschienen, K.s Arbeit ist die erste selbständige Darstellung in Deutschland und ich gestehe gern, daß der Verf. seine sich gestellte Aufgabe in erschöpfender mustergiltiger Weise gelöst hat.

Würzburg, Freisen.

Führich, Max, Dr. jur. utr., Priester der Gesellschaft Jesu, **Rechtssubjekt und Kirchenrecht,** I. Teil. **Was ist ein Recht?** Das Wesen des Rechts im subjektiven Sinne, untersucht an den verschiedenen Privatrechten. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1908 (VII, 232 S. gr. 8°). M. 3.

Der Verf. beabsichtigt eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung über das Wesen der juristischen Persönlichkeit. Bei den Vorarbeiten für dieses Thema stellte sich die Notwendigkeit heraus, vorerst das Wesen des Rechtes zu bestimmen. Das Resultat der darauf bezüglichen Studien hat er in vorliegender Schrift niedergelegt, die als I. Teil eines größeren Werkes sich darstellt und der theologischen Fakultät in Innsbruck zum 50jährigen Jubiläum ihres Bestandes gewidmet ist. — Ein abschließendes Urteil ist erst nach Vollendung des ganzen Werkes möglich. Immerhin aber können folgende Ergebnisse verzeichnet werden: Objekt der *justitia commutativa* ist die für eine Person bestimmte Sache (S. 68). Hergestellt wird diese Zweckbestimmung durch den göttlichen Willen. Aus diesem Bestimmungsverhältnis entspringt der Anspruch (Recht im subjektiven Sinne), aber auch die entsprechende Pflicht. Recht (im subj. S.) und Pflicht sind demnach Zwillinge, die gleichzeitig aus derselben Zweckbestimmung hervorgehen. Dadurch erledigt sich die Frage nach der Priorität von Recht und Pflicht (S. 72 ff.). — Der Verf. weist nun die Anwendbarkeit seiner Begriffsbestimmung auf einzelne Privatrechte (Eigentum, Servitut, Forderungsrecht, Pfandrecht usw.) nach. Die Definition des Eigentumsrechtes lautet auf Grund dieser Theorie (S. 81): „Das Eigentumsrecht ist die durch den göttlichen Willen hervorgebrachte Zweckbestimmung einer körperlichen Sache für eine bestimmte Person, vermöge welcher sodann diese Sache von niemandem aus jener Lage gebracht werden darf, in welcher sie der genannten Person stets zur bequemen, freien Verfügung steht!" — Auch mit den neueren Rechtstheorien (Anerkennungstheorie Bierlings, Zwecktheorie Iherings u. a.) setzt sich der Autor in geschickter Weise auseinander. Am nächsten steht ihm Iherings System. Allerdings sind auch hier noch gewaltige Abgründe zu überbrücken. — Führichs Theorie ist geistreich und hat den Vorteil, daß sie, ohne den Boden der christlichen Moralphilosophie zu verlassen, das Brauchbare aus den modernen Rechtstheorien in sich aufnimmt und sich dienstbar macht. Freilich, ob dadurch schon die Gegner gewonnen werden, bleibt abzuwarten. Wir sehen mit Interesse der Fortsetzung des Werkes entgegen.

Der Zweck des Buches verlangte häufig die Anführung von Zitaten. Doch wenn dieselben auf mehrere Seiten sich erstrecken, so ist des Guten zu viel geschehen. Auch wurde hierdurch die Darstellung nur zu oft unterbrochen und die Abfolge der Gedanken verwischt. Das Kapitel „Das Ziel des Menschen und die Pflicht es anzustreben" (S. 14 ff.) hätte kürzer und prägnanter gefaßt werden sollen. Nichttheologen werden sich mühsam durch dasselbe hindurchwinden. An verschiedenen Stellen des Werkes (S. 51, 103, 143, 153) wird behauptet, daß der Rechtspositivismus alles Recht vom Staate ableite. Dies ist insofern unrichtig, als es Rechtspositivisten gibt, die ein positiv-göttliches Recht anerkennen und nur dem, was gewöhnlich Naturrecht genannt wird, den Rechtscharakter streitig machen wollen.

Graz. J. Haring.

Berichtigung.

Zu meinem Bedauern findet sich in meiner Besprechung von Grupps „Kulturgeschichte des Mittelalters" (II. Bd.) die Angabe, die Werke von Maurer, Lamprecht und Franz seien unbeachtet geblieben. Tatsächlich sind sie mehrmals zitiert (S. 39, 40, 100, 117, 120, 131, 142, 145, 245, 388, 422), wie ich mich bei genauerer Durchsicht überzeugt habe. Wenn ich von „Spuren eines nicht in absolut wissenschaftlicher Methode geschulten Dilettanten (soll heißen Dilettantismus)" sprach, so soll sich diese Ausstellung nicht auf das Ganze, sondern nur auf einzelne Teile beziehen, wie ich am Schlusse ausdrücklich hervorgehoben habe. Wie mir der Verfasser mitteilt, hat er unechte Legenden mit vollem Bewußtsein verwertet als Spiegelbild der zur Zeit ihrer Entstehung herrschenden Sitten und Anschauungen. Wenn ich auch die Art dieser Verwertung nicht immer als kritische bezeichnen kann, so halte ich doch das Werk als Ganzes für eine sehr tüchtige, gründliche Arbeit.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Kleinere Mitteilungen.

Von der anerkannt vorzüglichen Bibliographie des „Theologischen Jahresberichtes" (Herausgeber Prof. Dr. Krüger und Prof. Dr. Köhler in Giessen, Verl. von M. Heinsius Nachfolger in Leipzig) erscheint vom diesjährigen, die Literatur von 1907 behandelnden Band ab außer der Sonderausgabe der gesamten Bibliographie (etwa 6—7 je fünf Bogen starke Lieferungen zu je 1 Mark) auch eine Sonderausgabe der Bibliographie der kirchengeschichtlichen Literatur zum Pr. von M. 3,80.

Eine Crux interpretum war von jeher die Stelle bei Irenäus *Adv. haer.* III 3, 2: *„Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab apostolis, traditio."* G. Morin bespricht in der *Rev. Bénéd.* XXV, p. 515—520 den ihm von einem französischen Korrespondenten in Petersburg gemachten Vorschlag, das zweite *qui sunt undique* für einen Schreibfehler anzusehen, und ist nicht abgeneigt, darauf einzugehen. Die trefflichen Gründe, die er dafür vorbringt, lassen sich kurz so zusammenfassen: 1. Die vielen Ausleger, welche sich bisher unter Aufbietung allen Scharfsinnes an der Stelle versucht haben, haben nichts Befriedigendes herausgebracht. Sämtliche von ihnen vorgelegte Erklärungen gehen auf Stelzen, keine ist unter ihnen, die nicht gekünstelt wäre und wirklich befriedigte. Nach den vielen vergeblichen Versuchen darf es als ausgeschlossen gelten, daß unter Beibehaltung des zweiten *qui sunt undique* jemals eine annehmbare Erklärung gefunden werde; beseitigt man es aber, so ist alle Schwierigkeit gehoben. 2. Die Annahme, daß in der Wiederholung des *qui sunt undique* ein alter Schreibfehler vorliege, hat eine Stütze an der Tatsache, daß ganz ähnliche Fehler auch sonst in dem uns überlieferten Text der alten Irenäus-Übersetzung vorkommen. Morin hat sich die Mühe gegeben, eine Reihe solcher Fehler zusammenzustellen, die, wie er sagt, ohne Mühe noch vergrößert werden könnte. Es sind durchweg sinnlose Wiederholungen von Worten, die kurz vorher an richtiger Stelle stehen. Das läßt den gegründeten Verdacht aufkommen, daß auch an der obigen Stelle das zweite *qui sunt undique* zu dieser Contrebande gehöre. 3. Es bleiben nach Streichung der verdächtigen Worte noch die beiden Wörtchen *„ab his"*, die eine Erklärung verlangen. Der Petersburger Korrespondent hat sie nicht verstanden, wie man aus seinem unannehmbaren Vorschlage, sie durch *„qui praefuerunt"* zu ergänzen, deutlich sieht

Morin weist auf das lateinische Glossarium zum Irenäus bei Migne (P. Gr. 7, 1883) hin, wo *„deinde“*, *„postea“* als Synonyma von *„ab his“* angegeben werden, unterläßt es aber, die Stelle des Textes zu nennen, auf welche er durch das Glossarium verwiesen wurde, wohl deshalb, weil er die Stelle nicht fand. Das Glossarium hat nämlich dort einen Druckfehler; es ist 165 statt 163 zu lesen. Die Stelle, auf welche verwiesen werden sollte und an welcher das *„ab his“* ein zweites Mal bei Irenäus vorkommt, ist II 32, 2 (ed. Harvey I, 373). Der Sinn ist im Glossarium richtig angegeben. Mit *„ab his“* hat nämlich der Übersetzer des Irenäus das griechische *ἀπὸ τούτων* wiedergegeben, hat also, wie auch sonst vielfach, ganz sklavisch übersetzt. Das *ἀπό* ist in dieser Verbindung im zeitlichen Sinne zu verstehen, so daß *ἀπὸ τούτων* soviel heißt als „von da an“, „seitdem“, „danach“, „nachher“ *(deinceps, deinde, postea, abhinc)*. Die fragliche Stelle wäre also so zu übersetzen: „Mit dieser Kirche muß wegen ihres höheren Vorranges jede Kirche übereinstimmen, das ist, alle Gläubigen ringsumher, in welcher seitdem immer die von den Aposteln stammende Tradition bewahrt worden ist.“ Das „seitdem“ weist ganz ungezwungen zurück auf die vorher erwähnte Gründung der römischen Kirche durch die beiden glorreichen Apostel Petrus und Paulus. Das scheint mir richtiger zu sein, als es mit Morin proleptisch auf das folgende „Aposteln“ zu beziehen. Dörholt.

»**Biblia** to jest **Księgi Święte Starego i Nowego Testamentu** w przekładzie polskim X. **Jakóba Wujka** T. J. Przekład polski poprawił i nowym komentarzem opatrzył X. Franciszek Albin Symon. Mikołów-Warszawa, Karol Miarka, 1909 (1. H. 144 S. 4°). M. 1.« — Die polnische Bibelübersetzung des Jesuiten Jak. Wujek († 1597) erschien zuerst 1593 und 1599 in Krakau (s. über sie St. Zwolski, De Bibliis Polonicis, Posnaniae 1904, 70—84). Sie ist bisher ungefähr zwanzigmal neu aufgelegt worden. Wegen mancher heute unverständlichen Ausdrücke und Redewendungen und der veralteten Rechtschreibung war eine den Bedürfnissen unserer Tage entsprechende Revision ein oft geäußerter Wunsch der Katholiken polnischer Zunge. Eine solche hat nun auf Drängen des Lemberger Erzbischofs Joseph Bilczewski der jetzt in Rom weilende frühere Metropolit in St. Petersburg, Erzbischof Franz Albin Symon unternommen. Die einfache, kernige, salbungsvolle Sprache der Wujekschen Ausgabe ist möglichst beibehalten, veraltete Ausdrücke und sprachwidrige Konstruktionen sind verändert, Unklarheiten beseitigt, für viele Bezeichnungen aus dem Gebiete der Religion, Geschichte und Natur neuere Wortbildungen eingeführt. Neben dem polnischen ist der lateinische Text wiedergegeben. Der Inhalt der Bücher ist in Abschnitte mit besonderen Überschriften gegliedert und am Rande neben dem polnischen Text kurz signiert. Um die Gefahr der Textzerstückelung zu meiden, sind die Verse fortlaufend gedruckt und mit Zahlen versehen. Die Erläuterungen in den Anmerkungen, die sich dem Inhalte entsprechend über jede Seite hinwegziehen, sind äußerst reichhaltig und belehrend. Das Bibelwerk erscheint in Heften je M. 1, oder in 4 Bänden je M. 7,50, geb. M. 9. Verleger ist Karl Miarka in Nikolai (Ober-Schlesien). Das Werk soll einen Markstein in der Geschichte der kath.-polnischen Bibelübersetzung bezeichnen und dem Bibelstudium unter den Polen neue Anregung und Förderung geben. Auffallend ist, daß das *„Imprimatur“* des Diözesanbischofs fehlt.

»**Hagen,** Martin, S. J., **Passionsbilder.** Betrachtungen über das Leiden Jesu Christi. Freiburg, Herder, 1909 (X, 162 S. 8°). M. 1,80; geb. M. 2,50.« — In 33 Skizzen wird die Leidensgeschichte des Herrn dem betrachtenden Geiste vorgeführt. Jeder Betrachtung ist der entsprechende Evangelientext vorgedruckt. Die Reihenfolge und Gliederung der Gedanken ist klar und übersichtlich, die Sprache edel und gemeinverständlich. Etwas Außergewöhnliches will der Verf. nach dem Vorwort nicht bieten. Der Fastenprediger findet hier ein bequemes Hilfsmittel zur Vorbereitung auf seine Vorträge.

»**Springer,** Emil, S. J., **Das Leiden unseres göttlichen Heilandes.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (VIII, 246 S. kl. 8°). M. 2.« — Recht anschaulich und möglichst wahrheitsgetreu nach der h. Schrift und den neueren Exegeten die Passion des Gottmenschen zu schildern, ist der Zweck des Büchleins. Moralische und aszetische Erwägungen werden nur angedeutet, kontroversen Fragen wird möglichst aus dem Wege gegangen, nur in der Bestimmung des Todestages schließt der Verf. sich den Harmonisten an und befürwortet mit den gewöhnlichen Gründen, daß der Herr am 15. Nisan, am Osterfesttage, gekreuzigt worden sei (S. 229—240). Daß der Hoherat das *jus gladii* damals besessen habe, hält er für sicher (S. 240—245). Wer für den Unterricht in Kirche und Schule eine kurze, sachliche Schilderung des Leidens Christi wünscht, greife zu dem Büchlein des Theologieprofessors am erzbischöfl. Seminar zu Sarajevo.

»**v. Westphalen,** R., Dr. med., **Die Wahrheit über eine Lourdesheilung.** Der Fall Rouchel. Metz, Lothringer Druckanstalt, 1909 (59 S. 8°). M. 0,60.« — Einer der berühmteren Fälle von Lourdesheilungen aus letzter Zeit, der bei aller Tatsächlichkeit doch nicht unter die kirchlich bestätigten Fälle aufgenommen worden ist, wird hier von einem Mediziner gegenüber dem Münchener Monistenbund verteidigt. Durch Abdruck der ärztlichen Zeugnisse und Laienprotokolle wird unwiderleglich dargetan, daß Frau R. bis $1^1/_2$ Stunden vor ihrer Heilung am 5. 9. 1903 ihre gräßlichen Wunden (Perforationen am Gaumen und in der rechten Wange infolge von Lupus in Verbindung mit tertiärer Lues) noch hatte, während nach dieser kurzen Zeit sich die Löcher geschlossen zeigten und eine fast vollständige Heilung eingetreten war. Nur wer da meint, ein vernünftiger Laie könne kein Loch in einer Wange konstatieren, kann den Fall leugnen. „Man braucht aber kein Schneider zu sein, um zu sehen, daß ein Rock Löcher hat“, sagt Dr. Tenneson-Paris, der berühmte Dermatologe, zum Fall Rouchel. A. Buchholz.

In seiner Rede bei Übernahme des Rektorates (15. Nov. 1907) handelte Prof. Dr. Ulrich **Lampert** über **»Die rechtliche Stellung der Landeskirche in den schweizerischen Kantonen.«** (Freiburg i. d. Schweiz, St. Paulus-Druckerei, 1908, 60 S. gr. 8°). Zunächst wird der allgemeine Begriff der Landeskirche in seiner geschichtlichen Wandlung von der Reformation bis zu seiner modern-rechtsstaatlichen Fassung (= privilegierte Korporation des öffentlichen Rechtes) dargelegt und dann gezeigt, wie die einzelnen Kantone, denen die Bundesverfassung darin Freiheit läßt, ihre kirchenhoheitlichen Ansprüche und Leistungen an die Kirche normiert haben. Da zeigt uns Verf. eine bunte Skala, angefangen vom Luzerner Staatskirchentum, das noch mit beiden Füßen im Polizeistaat des 18. Jahrh. steckt, bis hinauf zu der noblen Selbstbeschränkung, wie sie etwa Freiburg und Tessin sich auferlegen. Besonders im letzten Staate ist die Zahl der *res mixtae* zugunsten kirchlicher Aktionsfreiheit auf ein Minimum reduziert. — Eigentümlich berührt die Willkür, mit der einige Kantone in ihrer Begeisterung für den Altkatholizismus „christkatholischen“ Miniaturformationen die Anerkennung als privilegierte Korporationen gewährten, die sie den großen römisch-katholischen Kultgemeinden ihres Territoriums in der engherzigsten Weise versagen, z. B. Basel-Stadt, Schaffhausen, Zürich. — Jeder, der sich für das heute so aktuelle Thema Kirche und Staat interessiert, wird dem Verf. Dank wissen, daß er uns seine übersichtlichen Ausführungen durch den Druck zugänglich gemacht hat. Karl Böckenhoff.

»**Mulert,** Hermann, **Friedrich Schleiermachers Weihnachtsfeier.** Kritische Ausgabe mit Einleitung und Register. [Philos. Bibl. Bd. 117]. Leipzig, Dürr, 1908 (XXXIV, 78 S. kl. 8°). M. 2.« — Der durch seine Veröffentlichung der philosophischen Klassiker rühmlichst bekannte Verlag beschenkt uns im vorliegenden Werke mit einer sorgfältigen kritischen Ausgabe der „Weihnachtsfeier“ Schleiermachers, des einzigen Dialoges, den dieser Denker selbst publiziert hat. Der Dialog ist von hohem Interesse, weil die in seinem dritten Teile auftretenden vier Redner Elemente vertreten, die für Schleiermachers Theologie zur Zeit der Abfassung des Dialogs von Wichtigkeit waren (XXVIII). Eine trefflich orientierende Einleitung, eine sorgfältige textkritische Vergleichung mit der zweiten Ausgabe der Schrift und ein genaues Register erleichtern die Verwertung des geschmackvoll ausgestatteten Bändchens.

»**Liensberger,** Jos., Religionslehrer, **Im heiligen Land.** Pilgerbriefe, der Jugend gewidmet. 2. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1908 (124 S. 12°). M. 1,20.« — Ein schönes Büchlein, ein wahres Kinderbüchlein! Der Verf., gewiß ein berufsfreudiger Katechet und großer Kinderfreund, gibt darin eine Beschreibung seiner Pilgerreise nach Jerusalem für die Kinder. Dem kindlichen Verständnis sich anpassend, lehrhaft, aber anschaulich und lebendig weiß er die Eindrücke der hl. Stätten wiederzugeben und das kindliche Gemüt entsprechend anzuregen. An jedem Orte werden die religiösen Kenntnisse der Kinder aus der Biblischen Geschichte, besonders aus dem Leben Jesu und Mariä aufgefrischt und mit neuem Stoff, Zügen aus der Geschichte und dem Leben der

Heiligen bereichert. Daß der Gang der Beschreibung unbemerkt dem chronologischen Faden der Geschichte Jesu folgt, ist für die kindliche Auffassung sehr willkommen. — Die sprachliche Seite des Büchleins, lehrhaft und doch zugleich unterhaltend, belebt durch viele schöne Reime und gute Abbildungen, verdient besondere Anerkennung. Zu Geschenkzwecken für Kinder vom 9. bis 14. Lebensjahr ist das Buch sehr zu empfehlen.

Buchholz.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Grandes Questions bibliques. Que penser de la Bible (2e série). Paris, E. Nourry, 1908 (312 p. 16°).

Levy, J. H., The God of Israel (Westminster Rev. 1909 p. 16-29).

Mercer, Ed., Is the Old Test. a suitable basis for moral instruction? (Hibbert Journ. 1909 p. 333—351).

Schulz, A., Zur Berechtigung der Quellenkritik (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 136—138).

Kraus, H., Über die Sintflut (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unterr. 1909, 1, S. 9—16; 2, S. 38—48).

Valeton, J. J. P., Nog eens Jozua X 12—14 (Theol. Studiën 1909 bl. 1—10).

Barnes, W. E., The David of the book of Samuel and the David of the book of Chronicles (Expos. 1909 p. 49—59).

Condamin, A., La mission surnaturelle des prophètes d'Israel (Études 1909 p. 5—32).

Whitehouse, O. C., Isaiah. Vol. 2. [Century Bible]. London, Jack, 1909 (358 p. 12°).

Murillo, L., La Santa Sede y el libro de Isáias (Razon y fe 1909 febr., p. 141—151).

Köhler, L., Beobachtungen am hebr. u. griech. Text von Jer. c. 1—9 (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 1, S. 1—40).

Leimbach, K., Biblische Volksbücher. 5. Heft. Die Psalmen (1. Tl.: 1—75), übers. u. kurz erklärt. Fulda, Aktiendruckerei, 1909 (XVII, 208 S. 8°). M. 1,50.

Kamenetzky, Das Koheleträtsel (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 1, S. 63—70).

Winstedt, E. O., Some Unpublished Sahidic Fragments of the Old Test. (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 233—254).

Nestle, E., Einführung in das griechische Neue Testament. 3., umgearb. Aufl. Mit 12 Hss-Taf. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1909 (VIII, 298 S. gr. 8°). M. 4,80.

v. Dobschütz, Wann las Victor v. Capua sein Neues Test.? (Z. f. neutest. Wiss. 1909, 1, S. 90—96).

Huby, J., Le Grec du Nouv. Test. d'après les travaux récents (Études 1909 p. 249—262).

Ross, John, *Ἐνεργεῖσθαι* in the New Test. (Expos. 1909 p. 75—77).

Wilson, A. J., Emphasis in the New Test. (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 255—266).

Howorth, H. H., The Canon of the Bible among the Later Reformers (Ebd. p. 183—232).

Neeser, M., La durée du ministère de Jésus (Rev. de Théol. et de Philos. 1908 p. 327—366).

Denney, J., Jesus estimate of John the Baptiste (Expos. 1909 p. 60—75).

Mayor, J. B., The brethren of the Lord: second thoughts (Ebd. p. 18—30).

Büchler, A., St. Matthew VI, 1—6 and other allied Passages (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 266—270).

Bacon, B. W., Prof. Harnack on the Lucan Narrative (Amer. Journ. of Theol. 1909, 1, p. 59—76).

Maclaren, A., The gospel acc. to St. Luke. Chapt. XIII—XXIV. London, Hodder & Stoughton, 1909 (408 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Paffrath, Th., Ist in Luk. 2, 2 ein Irrtum enthalten? (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 119—128).

Carr, A., Christus aedificator a comparison between S. John II, 19 and Zechariah VI, 13 (Expos. 1909 p. 41—49).

Spitta, Fr., Die Hirtengleichnisse des vierten Evang. (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 1, S. 59—80).

Boehmer, Jul., Der religionsgeschichtliche Rahmen des Reiches Gottes. Leipzig, Dieterich, 1909 (VI, 215 S. gr. 8°). M. 4.

Wünkhaus, O. W., Der Humor Jesu. Heidelberg, Ev. Verlag, 1909 (117 S. gr. 8°). M. 2.

Tillmann, Fr., Das Selbstbewußtsein Jesu als Beweis seiner Gottheit (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 105—119).

Cramer, J. A., Het historisch getuignis aangaande de opstanding van Jezus Christus (Theol. Tijdschr. 1909 bl. 51—78).

Liberty, St., St. Peter's speech in acts I, 15—22 (Expos. 1909 p. 77—88).

McGiffert, Was Jesus or Paul the founder of Christianity? (Amer. Journ. of Theol. 1909, 1, p. 1—20).

Tillmann, Fr., Die Wiederkunft Christi nach den Paulinischen Briefen. [Bibl. Studien XIV, 1 u. 2]. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 205 S. gr. 8°). M. 5,60.

Corssen, P., Zur Überlieferungsgesch. d. Römerbriefes (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 1, S. 1—45).

Maclaren, A., St. Paul's epistle to the Romans. London, Hodder & Stoughton, 1909 (416 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Seisenberger, M., Erklärung des Briefes an die Hebräer f. Studium u. allgemeines Verständnis. Als Lehrbuch verf. Regensburg, G. J. Manz, 1909 (IV, 116 S. gr. 8°). M. 2.

Krauß, S., Die Schonung von Öl und Wein in der Apk. (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 1, S. 81—89).

Kellner, H., Tradition, geschichtliche Bearbeitung u. Legende in der Behandlung der Chronologie des apostolischen Zeitalters. Zugleich Antwort auf die Frage: Wie lange war Petrus in Rom? Eine literar-histor. Studie. Meinen Kritikern gewidmet Bonn, P. Hanstein, 1909 (56 S. gr. 8°). M. 1.

Weiß, B., Das Neue Testament in Luthers Übersetzung nach dem Grundtexte berichtigt u. verbessert. Taschenausg. m. Parallel- u. Belegstellen. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909 (IV, 383 S. 8°). M. 1,50.

Poggel, H., Ein neues Fragment eines nichtkanonischen Evangeliums aus Oxyrrhynchos (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 139-143).

Deeleman, C. F. M., De apocriefe briefwisseling tusschen Paulus en de Corinthiërs (Theol. Studiën 1909 bl. 37—56).

Nestle, E., Das hebr. Präfix שׁ (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 1, S. 40—57).

—, Alttestamentliches aus Eusebius (Ebd. S. 57—63).

Leroy, L., Histoire d'Haikar le sage d'après les manuscrits arab. 3637 et 3656 de Paris (avec traduction française) (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 367—388).

Spoer, H. H., Notes on some new Samaritan Inscriptions (Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. 1908 p. 284—291).

Lewkowitz, J., Judentum u. moderne Weltanschauung. Frankfurt a. M., J. Kauffmann, 1909 (VII, 148 S. 8°). M. 2.

Winstedt, E. O., Coptic Saints and Sinners. I. Abraham *(cont.)* (Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. 1908 p. 276—283).

Boyd, J. O., Jewish parties in the fifth century b. Chr. (Princeton Theol. Rev. 1909 p. 29—51).

Aptowitzer, Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., 158. Bd., Wien, A. Hölder).

Historische Theologie.

Baumgartner, *Cibum capere promiscuum tamen et innoxium* (Ét. Francisc. 1908 p. 472—479; Z. f. kath. Theol. 1909, 1, S. 1—41).

Harnack, A., Der 1. Klemensbrief. Eine Studie zur Bestimmg. des Charakters des ältesten Heidenchristentums. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimers, 1909 (S. 38—63 Lex. 8°). M. 1.

Gregory, The Reading of Scripture in the Church in the second Century (Amer. Journ. of Theol. 1909, 1, p. 86-91).

Rauschen, G., Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. [Florileg. patrist. VII]. Bonn, Hanstein, 1909 (IV, 170 S. gr. 8°). M. 2,40.

Augustini, sancti Aurelii, episcopi, de civitate Dei libri XXII. Tertium recognovit B. Dombart. Vol. I. Lib. I—XIII. Leipzig, Teubner, 1908 (XXXIV, 599 S. kl. 8°). M. 5.

Sedláček, J., Neue Pilatusakten. Besprochen u. übers. [Aus: „Sitzungsber. d. böhm. Gesellsch. d. Wiss."]. Prag, Rivnáč, 1908 (18 S. Lex. 8°). M. 0,30.

Jaskowski, Fr., Die Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea und der Primat (Rev. intern. de Théol. 1909 p. 104-110).

Jenkins, Cl., Note on a Reading in Eusebius's *Ecclesiastical History I 2* (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 277-279).

Hellmann, S., Ps.-Cyprianus de XII abusivis saeculi. — Sickenberger, J., Fragmente der Homilien des Cyrill v. Alex. zum Lukasevangelium. [Texte u. Unters. XXXIV, 1]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909 (IV, 108 S. gr. 8°). M. 3,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Manucci, U., La topografia cristiana di Cosma Indicopleuste e l' insegnamento teologico nella Scuola Antiochena (Riv. d. Sc. Teol. 1909, 1, p. 30—40).

Chabot, J. B., Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ed. [Corp. script. chr. orient. Script syri. Textus. II. Ser. t. 37]. Paris, Poussielgue, 1907 (355 p. gr. 8°).

Nau, F., Notes sur diverses homélies pseud-épigraphiques — sur les oeuvres attribuées à Eusèbe d'Alexandrie — et sur un nouveau manuscrit de la chaine „contra Severianos" (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 406—435).

—, Traduction de la chronique syriaque anonyme, éditée par sa Béatitude Mgr. Rahmani, patriarche des Syriens catholiques *(suite)* (Ebd. p. 436—443).

Grébaut, S., Vie de Barsoma le Syrien (texte éthiopien et traduction française) (Ebd. p. 337—345).

Callaey, Fr., Les origines de la vie monastique dans le christianisme (Études Francisc. 1909 p. 38—53).

Guyer, S., Die byzantinischen Klöster im Latmos-Gebirge bei Milet (Klio 1909, 1, S. 134—137).

Vailhé, S., Les Juifs et la prise de Jérusalem en 614 (Echos d'Or. 1909 p. 15—17).

Voigt, H. G., Brun von Querfurt u. seine Zeit. Halle a. S., O. Hendel, 1909 (42 S. Lex. 8°). M. 1.

Robert, G., Abélard créateur de la Méthode de la Théologie scolastique (Echos d'Or. 1909 p. 60—83).

Eubel, C., Bullarii Franciscani epitome sive summa bullarum in eiusdem bullarii quattuor prioribus tomis relatarum, addito supplemento in quo tum gravissima illorum quattuor voluminum diplomata verbotenus recepta tum nonnulla quae in eis desiderantur documenta sunt inserta. Apud Claras Aquas. Leipzig, O. Harrassowitz, 1908 (VIII, 349 S.). M. 25.

René, P., L'indulgence de la Portioncule et la critique moderne (Ét. Francisc. 1908 p. 337—370).

Gordon, H., The personality of Clare of Assisi (Oxf. and Cambridge Rev. 1908, 5, p. 23—43).

Caspar, E., Zur ältesten Geschichte v. Montecassino (N. Arch. d. Gesellsch. f. ältere deutsche Gesch. 1909, 1, S. 195-207).

Matrod, H., Le voyage de Frère Guillaume de Rubrouck (en Tartarie) 1253—1255 (Études Francisc. 1908, t. XIX, p. 5-24; p. 134—152; p. 349—367; p. 625—639; t. XX, p. 142—156; p. 243—257; p. 489—508).

Sommerfeldt, G., Ein Pasquill auf Mißbräuche am Hofe König Wenzels und an der Kurie (Urbans VI) 1379 (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen 1908 S. 219—229).

Sauerland, H. V., Ein Beitrag zur Lebens- und Leidensgeschichte des preußischen Dominikaners Johann Falkenberg (1418—1421) (Altpreuß. Monatsschr. 1909, 1, S. 49—57).

Schmidt, V., Zur Leidensgeschichte der Cisterzienser in den Hussitenkriegen (Cisterzienserchronik 1908 S. 129—135; S. 170—175; S. 205—208).

Sepet, M., Jeanne d'Arc. Tours, Mame et fils, 1909 (368 p. 8°).

Nimal, H., Les Béguinages. Nivelles, Lanneau et Despret, 1908 (126 p. 8°). *Fr.* 3.

de Chefdebien, R., L'origine des Béguinages (Rev. Aug. 1909 p. 53—57).

Norden, W., Prinzipien für eine Darstellung der kirchlichen Unionsbestrebungen im Mittelalter (Hist. Z. 1909 S. 277-304).

Kvačala, J., Thomas Campanella, e. Reformer d. ausgehenden Renaissance. [Neue Studien z. Gesch. d. Theol. u. Kirche. 6. St.]. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1909 (XVI, 154 S. gr. 8°). M. 5,20.

Dominique, P., Ximénès créateur du mouvement théologique espagnol (Ét. Francisc. 1908, t. XIX, p. 449—459; p. 640—650; t. XX, p. 41—54).

Paulus, R., Die ältesten Ablässe für Almosen und Kirchenbesuch (Z. f. kath. Theol. 1909, 1, S. 1—41).

Michael, Ist die h. Elisabeth von Marburg vertrieben worden? (Ebd. S. 41—50).

Schuhmann, G., Thomas Murner und die Berner Jetzertragödie (Z. f. Schweiz. K.-G. 1908 S. 1—31; S. 114—130).

Denifle, H., Luther u. das Luthertum in der ersten Entwickelung. Quellenmäßig dargestellt. 2. Bd. Bearb. v. P. Alb. Maria Weiß, O. P. Mainz, Kirchheim & Co., 1909 (XVI, 514 S. gr. 8°). M. 7.

v. Tiling, M., Der Kampf gegen die *missa privata* in Wittenberg im Herbst 1521 (N. Kirchl. Z. 1909, 2, S. 85—130).

Rüegg, Ferd., Zwingli in Wien (Z. f. Schweiz. K.-G. 1908 S.214—219).

Doumergue, E., Calvin, an epigone of the middle ages or an initiator of modern times? (Princeton Theolog. Rev. 1909 p. 52—104).

Weiss, N., Calvin, Servet, Guillaume de Trie et le tribunal de Vienne (Ebd. p. 387—405).

Sodeur, G., Johann Calvin. [Aus Natur u. Geisteswelt 247]. Leipzig, Teubner, 1909 (VIII, 100 S.). M. 1.

Tschackert, P., Herzog Albrecht v. Preußen als angeblich bedeutender geistlicher Liederdichter der Reformationszeit. [Aus: „Altpreuß. Monatsschr."]. Königsberg, F. Beyer, 1909 (S. 58—82 gr. 8°). M. 0,60.

Spitta, Fr., Die Bekenntnisschriften des Herzogs Albrecht von Preußen (Arch. f. Ref.-Gesch. 1909, 1, S. 1—155).

Dedieu, J., Montaigne et le cardinal Sadolet (Bull. de litt. eccl. 1909, 1, p. 8—22).

Neville, F. J. P., Canisius and the German Counter-Reformation (English Hist. Rev. 1909 p. 18—44).

E. W., Karl Borromeo und seine Metropole im Jahre 1581 (Z. f. Schweiz. K.-G. 1908 S. 131—137).

Kamshoff, O., Zur Geschichte der Kapuziner in Böhmen (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen 1908 S. 247—253).

Schaedel, L., Gustav Adolf von Schweden in München (1632 Mai) (Forschgn. z. Gesch. Bayerns 1908 S. 121—126).

Griselle, E., Avant et après la revocation de l'édit de Nantes (Bull. de la Soc. de l'hist. du Protest. franç. 1908 p. 88-91; p. 264—270; p. 435—438; p. 551—562).

Charaux, A., Bourdaloue (Ét. Francisc. 1908, t. XIX, p. 253—267; p. 482—500).

—, Fénelon (Ebd. p. 5—24; p. 274—286; p. 406—419).

Richard, P., Origines de la Nonciature en France (Rev. des Quest. hist. 1909 p. 95—141).

Göller, E., Zur Geschichte des päpstlichen Sekretariats. [Aus: „Quellen u. Forschgn. a. italien. Archiven u. Bibliotheken"]. Rom, Loescher & Co., 1908 (7 S. gr. 8°). M. 0,40.

Hiltebrandt, Ph., Preußen u. die römische Kurie in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. [Dass.]. Ebd. 1908 (43 S. gr. 8°). M. 1,60.

Bourlon, Les Assemblées du clergé et le Jansénisme. Paris, Bloud et Cie., 1909 (383 p. 8°).

Systematische Theologie.

Hartmann, Ed. v., System der Philosophie im Grundriß. VI. Bd. Grundriß der eth. Prinzipienlehre. Sachsa, H. Haacke, 1909 (IX, 217 S. Lex. 8°). M. 7,50.

Kröger, O., Die Weltanschauung des absoluten Idealismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Wesenseinheit der Welt. Ebd. 1909 (79 S. gr. 8°). M. 2.

Ebbinghaus, H., Abriß der Psychologie. 2. Aufl. Leipzig, Veit & Co., 1909 (204 S. m. 18 Fig. gr. 8°). M. 3.

Stössner, A., Lehrbuch der pädagogischen Psychologie. Auf Grundlage der physiologisch-experimentellen Psychologie bearb. Leipzig, J. Klinkhardt, 1909 (VIII, 222 S. gr. 8°). M. 3,40.

Moisant, X., Saint Thomas psychologue (Études 1908 p. 782—805).

Roure, L., L'intellectualisme de saint Thomas (Ebd. 1909 p. 86—95).

Mathews, S., A positiv Method for an evangelical Theology (Amer. Journ. of Theol. 1909, 1, p. 21—46).

Wright, W., The Problem of natural evil and its solution by Christianity (Ebd. p. 47—58).

Durkheim, E., Examen critique des systèmes classiques sur les origines de la pensée religieuse (Rev. phil. 1909 p. 1-28).

Smith, G. B., The modern-positive Movement in Theology (Amer. Journ. of Theol. 1909, 1, p. 92—99).

Leuba, J. H., The Psychological Nature of Religion (Ebd. p. 77—85).

Hubert, F., Le siège de l'âme humaine (Rev. Aug. 1909 p. 41—52).

Mathes, A., Die moderne Religionswissenschaft und das Evangelium der Kirche (N. Kirchl. Z. 1909, 2, S. 131—154).

Lebreton, J., La connaissance de Foi (Études 1908 p. 731-757).

Selbie, W. B., Historic fact and christian doctrine (Contemp. Rev. 1909 p. 200—210).

Wobbermin, G., Monismus und Monotheismus (Z. f. Theol. u. Kirche 1909 S. 1—30).

Menn, Über das Subjekt der kirchlichen Unfehlbarkeit (Rev. internat. de Théol. 1909 p. 54—69).

Dressel, L., Der Gottesbeweis auf Grund des Entropiesatzes (Laach.-Stimmen 1909, 2, S. 150—160).

Schindele, St., Aseität Gottes, Essentia und Existentia im Neuplatonismus (Phil. Jahrb. 1909 S. 3—19).
Esser, M., Die Schöpfung aus Nichts gegenüber dem Materialismus, Pantheismus u. Semipantheismus (Ebd. S. 39—52).
Sertillanges, A. D., La Providence, la Contingence et la Liberté selon saint Thomas d'Aquin (Rev. des Sciences Phil. et Théol. 1909, 1, p. 5—16).
de Poulpiquet, A. M., Essai sur la notion de Catholicité (Ebd. p. 17—36).
Mayer, A., In welchem Sinne sagt der h. Bernhard, daß wir alle Gnaden durch Maria erhalten? (Cisterzienser-Chronik 1908 S. 141—144).
Rusterholz, G., L'Ame après la mort (thèse). Montauban, Gambetta, 1908 (123 p. 8°).
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. Erster Band. 4. Aufl. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XIX, 550 S. gr. 8°). M. 6,40.
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae, quas in collegio Ditton-Hall habebit P. Tom. VII. De sacramentis. Pars II. De sacramento poenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio. Tractatus dogmatici. Ed. III. Freiburg, Herder, 1909 (XIII, 469 p. gr. 8°). M. 6,40.
Holder, A., Le caractère sacramentel (Rev. Aug. 1909 p. 25-40).
Zimmermann, O., Persönlichkeit (Laach.-Stimmen 1909, 1, S. 18—29; 2, S. 161—168).
Espenberger, J., Furcht und Wunsch in der Religion (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 128—135).

Praktische Theologie.

Zenker, E. V., Kirche u. Staat unter besond. Berücksicht. der Verhältnisse in Österreich. Wien, A. Hartleben, 1909 (XII, 211 S. 8°). M. 3,60.
Richterich, J., Ist der Ehestand eines altkatholischen Bischofs vereinbar mit der Ausübung des Bischofsamtes u. steht er im Einklang mit der Kirchendisziplin der ersten christlichen Jahrhunderte? (Schluß) (Rev. intern. de Théol. 1909 p. 28-53).
Schaefer, Th., Über die Bedeutung der symbolischen Kultusformen des Judentums u. des Christentums. Berlin, Mittler & Sohn, 1909 (III, 140 S. gr. 8°).
Thieme, W., Die gewöhnlichen gottesdienstlichen Zeremonien. Ihre Berechtigg. u. Bedeutg. f. das kathol. Volk dargestellt. Regensburg, F. Pustet, 1908 (55 S. 8°). M. 0,50.
Salaville, S, Les fondements scripturaires de l'épiclèse (Echos d'Or. 1909, p. 5—14).
Maril, Il Natale di Cristo e la Poesia (Civ. catt. 1909 gen. 2, p. 18—28; gen. 16, p. 152—165; febr. 6, p. 292—299).
Freybe, A., Deutsche Weihnachtsdichtung (im Mittelalter) (Konservative Monatsschr. 1908/09 S. 193—207).
Baumstark, A., Rom oder Jerusalem? Eine Revision der Frage nach der Herkunft des Lichtmeßfestes (Theol. u. Gl. 1909, 2, S. 89—105).
Longhaye, G., Les Saints dans l'histoire (Études 1909 p. 33-53).
Meschler, Zur Seligsprechung der Jungfrau von Orleans (Laach.-Stimmen 1909, 1, S. 1—17; 2, S. 141—149).
Cavène, L., Le célèbre Miracle de saint Janvier à Naples et à Pouzzoles. Paris, Beauchesne et Cie., 1909 (XVI, 356 p. 8°). *Fr.* 5.
Teilard de Chardin, B., Les miracles de Lourdes et les enquêtes canoniques (Études 1909 p. 161—183).
Leisner, O., Die religiöse Bewegung der Neuzeit u. die Schule. Leipzig, O. Gracklauer, 1909 (72 S. gr. 8°). M. 1,50.
Schultes, R., Wunder u. Christentum. Konferenzen. Graz, U. Moser, 1909 (XI, 128 S. gr. 8°). M. 1,40.
Hammer, Ph., Predigten f. die Feste des Herrn. 2. Abtlg. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (III, 510 S. gr. 8°). M. 4,50.
Breitschopf, R., Einfache u. kurze Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres. Regensburg, G. J. Manz, 1909 (XII, 504 S. gr. 8°). M. 5,60.
Nagel, L., Treu zur Kirche! Fastenpredigten. Regensburg, F. Pustet, 1909 (124 S. 8°). M. 1.
Gindraux, J., Histoire du christianisme dans le monde païen. Les Missions en Asie. Paris, Fischbacher (360 p. 8°).

Soeben erschien:

Fortsetzung

(II. Hauptband)

zu

Denifle's Luther-Werk

II. Hauptband bearbeitet von P. Albert Maria **Weiß** O. P. Gr. 8°. (XVI u. 514 S.). Preis geh. M. 7,—, geb. M. 9,50

(Prospekt gratis)

Der unermüdliche Fleiß des von höchster kirchlicher Stelle mit der Herausgabe des literarischen Nachlasses P. Heinrich Denifles († 10. Juni 1905) betrauten Kulturhistorikers und Apologeten Univ.-Prof. D. Dr. Albert Maria Weiß O. P. hat in verhältnismäßig rascher Folge die Edition des zweiten Hauptbandes des Denifleschen Werkes nunmehr vollendet.

Hauptabschnitte des Inhalts des zweiten Hauptbandes: Die Vorbereitungen auf die Reformation. — Die Lehren des Luthertums in seiner ersten Entwickelung. — Die Rückbildung des ursprünglichen Luthertums bis zur Ausbildung des Protestantismus. — Der Geist des Luthertums. — Die Quellen des Luthertums. — Die Wirkungen des Luthertums.

Früher erschien: **I. Hauptband: Abt. I.** 2. Aufl. 1904. Gr. 8°. (XXX u. 422 S.). Preis geh. M. 5,—, geb. M. 7,50 — **Schluß-Abt.** 2. Auflage, herausgegeben von Albert Maria Weiß O. P. 1906. Gr. 8°. (XI, 486 u. XXIV Seiten mit div. Illustr.). Preis geh. M. 6,50, geb. M. 9,—.

Ergänzungsband I. Quellenbelege. M. 5,50.

Ergänzungsband II. Lutherpsychologie. M. 4,—.

Verlag Kirchheim & Co.
Mainz.

Verlagsbuchhandlung „Styria"
in **Graz** und **Wien.**

Soeben ist erschienen:

Die leibliche Gestalt Jesu Christi

nach der schriftlichen und monumentalen Urtradition.

Ein Versuch von

Gustav Adolf Müller.

Mit 5 Abbildungen. Mit Druckgenehmigung des f.-b. Ordinariats Seckau. 8°. (7 Bog.). Brosch. M. 1,40.

In sehr scharfsinniger Weise behandelt der Verfasser sein ebenso schwieriges wie jeden Gebildeten und jeden Christen packendes Thema, indem er durch Hecken und durch jahrhundertalten Schutt durchdringt, um uns eine überzeugende **Vorstellung von der leiblichen Erscheinung Jesu Christi** nach dem **erwiesenen** Zeugnis der ältesten Tradition zu ermöglichen. Müller holt seine Beweise aus Momenten, an denen bisher die meisten Forscher oft allzu rasch vorübergingen. Er geht auf alle schwierigen Fragen mit Mut und Glück ein; er polemisiert und versteht zu siegen; er behält stets sein eng umgrenztes Ziel im Auge. Freunde und „Feinde" des Herrn, dem Müllers Begeisterung gilt, hören dem Forscher sicher mit gleichem hochgespannten Interesse zu.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Dechevrens, A., S. J., **Nazareth und die Gottesfamilie in der Menschheit.** Unterweisungen über unsere Gotteskindschaft und die christliche Vollkommenheit. Deutsche Bearbeitung von J. Mayrhofer. Mit einem Titelbild. (Aszetische Bibliothek). 8° (XXXII u. 410). M. 2,80; geb. M. 3,50.

Hagen, M., S. J., **Passionsbilder.** Betrachtungen über das Leiden Jesu Christi. 8° (X u. 162). M. 1,80; geb. in Leinw. M. 2,50.

Der Verfasser bietet gehaltvolle Betrachtungen, die sich auch zu Vorträgen eignen.

Hettinger, Dr. **F., Timotheus.** Briefe an einen jungen Theologen. Dritte Auflage, besorgt von Dr. A. Ehrhard. 8° (XX u. 592). M. 4,80; geb. M. 6,60.

Knecht, Dr. **F. J.,** Weihbischof, **Zur Katechismusfrage** mit besonderem Hinblick auf die Bearbeitung des Deharbeschen Katechismus von P. Linden. Zweite, vermehrte Auflage. 8° (IV u. 58). 70 Pfg.

Kreutz, B., Die hl. Theresia von Spanien oder Gedanken über die Zeit und die Heiligen. 8° (24) 30 Pfg.

In anziehender Sprache wird der Geist der großen Reformatorin des 16. Jahrh. vorgeführt.

Meschler, M., S. J., **Aus dem kirchlichen Leben.** (Gesammelte Kleinere Schriften, 3. Heft). 8° (IV u. 180). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,60.

Frühere Hefte: 1. **Zum Charakterbild Jesu.** M. 1,40. — 2. **Leitgedanken katholischer Erziehung.** M. 1,80.

Tillmann, Dr. **F.,** Privatdozent an der Universität Bonn, **Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen.** (»Biblische Studien«, XIV, 1. u. 2.). gr. 8° (VIII u. 206). M. 5,60.

Die Schrift behandelt den Zentralgedanken der Paulinischen Eschatologie.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen,

herausgegeben von Prof. Dr. H. Finke, Freiburg i. Br.

Bd. 1: Dr. Fl. Landmann: **Das Predigtwesen in Westfalen in den letzten Zeiten des Mittelalters.** XVI u. 256 S. Preis geh. M. 5,50.

Bd. 2: Dr. H. Finke: **Aus den Tagen Bonifaz' VIII.** Funde und Forschungen. 536 Seiten. Preis geh. M. 12,—.

Bd. 3: Dr. R. Lossen: **Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters.** XII u. 268 Seiten. Preis geh. M. 5,50.

Bd. 4: Dr. H. Finke: **Papsttum und Untergang des Templerordens.** I. Darstellung. XVI u. 398 Seiten. Preis geh. M. 8,—.

Bd. 5: Dr. H. Finke: **Papsttum und Untergang d. Templerordens.** II. Quellen. VIII u. 400 Seiten. Preis geh. M. 12,—.

Frankf. Ztg. 1907, 18./12.: In diesen Streit (über Schuld oder Unschuld des Ordens) hat jetzt auch der Freib. Professor der Geschichte, Dr. Heinr. Finke, eingegriffen. Er war dazu wie wenige vorbereitet durch seine einschneidenden Studien zur Geschichte Bonifaz' VIII und seines Verhältnisses zu König Philipp dem Schönen, vor allem durch seine ergebnisreichen Studien im Archiv von Barcelona, denen auch seine neueste Veröffentlichung durch Mitteilung und Erläuterung zahlreicher wichtiger Urkunden einen großen Teil ihres Reizes für die Mitforschenden verdankt. Mit Überzeugung stellt sich Finke auf die Seite derer, die für die Unschuld der Templer eintreten.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,

herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Privatdozent in Bonn.

Bd. 1: **Johann Eck als junger Gelehrter.** Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. Von Dr. Joseph Greving. XVI u. 174 Seiten. Preis geh. M. 4,25.

Bd. 2: **Drei Beichtbüchlein** nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst. Mit einer Abbildung. Von Dr. Franz Falk. IV u. 95 Seiten. Preis geh. M. 2,50.

Bd. 3: **Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann Mensing und Petrus Rauch an die Fürstin Margarete und die Fürsten Johann und Georg von Anhalt.** Hrsg. von Lic. Dr. Otto Clemen, Gymn.-Oberlehrer in Zwickau i. S. VIII u. 67 Seiten. Preis geh. M. 2,—.

Theolog. Literaturztg. 1908, Nr. 16: So gering der Umfang des 3. Heftes . . . so wertvoll ist sein Inhalt . . . Je dürftiger das Briefmaterial der Verteidiger des alten Glaubens bis jetzt noch ist, um so willkommener ist die große Zahl von 45 Briefen, welche O. Clemen hier bietet.

G. Bossert.

Bd. 4/5: **Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. (Mit einem Grundriß). Von Dr. Joseph Greving. XIV u. 254 Seiten. Preis geh. M. 6,80.

Histor. Zeitschrift (101. Bd.) 3. Folge. 5. Bd. Heft 2: Der Stoff ist nach jeder Richtung hin mit größter Sorgfalt und mit ebenso gründlicher wie ausgebreiteter Gelehrsamkeit durchgearbeitet.

Bd. 6: **Die römische Rota und das Bistum Hildesheim** am Ausgange des Mittelalters (1464—1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Rota zu Rom. Von Dr. Nikolaus Hilling, a. o. Professor des Kirchenrechts in Bonn. VIII u. 140 Seiten. Preis geh. M. 3,60.

Das schönste Geschenk für Erstkommunikanten

bildet ein hübsches Gebet-, Erbauungs- oder Erzählungsbuch. Falls Sie derartiges benötigen, verlangen Sie **gratis u. franko** den neuesten hübsch ausgestatteten Katalog von dem Verlage A. Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen. Darin finden Sie auch näheres über das unvergleichliche Gebetbuch: Tappehorns

Brot der Engel

(fünf verschiedene Ausgaben).

☞ Ebenda erhältlich ein Verzeichnis **im Preise herabgesetzter Gebet- und Erbauungsbücher.**

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Menge, Pater **Gisbert,** Franziskaner, **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Ein Beitrag zur Geschichte der Hagiographie. (IV, 60 S. gr. 8°). M. 1.

Ein Fachmann schrieb über die Artikel, aus denen die Schrift hervorgegangen:

„Habe die Arbeit nicht bloß gelesen, sondern mich mehrmals eingehender damit beschäftigt. Ich bin mit den Darlegungen prinzipiell sehr einverstanden und hocherfreut, da ich bei meinen hagiographischen Arbeiten zu denselben Resultaten gekommen bin."

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. 4. 18. März 1909. 8. Jahrgang.

Cornill, Einleitung in die kanonischen Bücher des A. Testaments. 6. Aufl. (Peters).
Mader, Allgemeine Einleitung in das A. und N. Testament (Peters).
Eerdmanns, Alttestamentliche Studien I. II (Schulz).
Steinbeck, Das göttliche Selbstbewußtsein Jesu (Bludau).
Heer, Die Versio latina des Barnabasbriefes (Bludau).
Schalkhausser, Zu den Schriften des Makarios von Magnesia (Kleffner).
Müller, Zur Überlieferung der Apologie des Firmicus Maternus (Rauschen).
Menge, Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt? (Kellner).
Jörgensen, Der h. Franz von Assisi (Allmang).
Pfleger, Martin Eisengrein (Schmidt).
Berlière, Nouveau supplément à l'histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur (Schmidlin).
Hunzinger, Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theologie (Atzberger).
de Hartog, Das moderne Bewußtsein und die Heilstatsachen (Heinrichs).
Schmidt, Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung und die Psychologie (Huber).
Meyenberg, Religiöse Grundfragen (Jos. Schulte).
Pennacchio, La legge sul divorzio (Böckenhoff).
Zu Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2 (Mausbach).
Zu der Crux interpretum in Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2 (Peters).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

1. **Cornill,** Dr. theol. et phil. C. H., o. Prof. d. ev. Theologie a. d. Univ. Breslau, **Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testaments.** 6., neubearbeitete Aufl. der „Einleitung in das Alte Testament". Tübingen, J. C. B. Mohr, 1908 (XVI, 332 S. gr. 8°). M. 5.

2. **Mader,** Dr. Joh., Prof. der Theologie in Chur, **Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament.** Münster i. W., Aschendorff, 1908 (V, 146 S. gr. 8°). M. 2,80.

Diese zwei Grundrisse der Einleitungswissenschaft sind als Lehrbücher für den akademischen Unterricht gedacht und aus der Erfahrung vieljähriger Lehrpraxis herausgewachsen. Beide Werke können als rechte „Studentenbücher" bezeichnet werden.

1. Das erstere Buch ist längst eingebürgert und sehr beliebt, wie die Notwendigkeit seiner 6 Auflagen innerhalb 18 Jahre beweist. Es wird auch in Zukunft zur raschen und bequemen Orientierung über die moderne Literarkritik durch einen ruhig urteilenden, der extremen Linken fernstehenden protestantischen Gelehrten auch auf katholischer Seite noch mehr gebraucht werden, als dieses heute schon der Fall ist. Denn der Sinn für die Probleme auch der speziellen Einleitung in das Alte Test. und das Bedürfnis nach Informierung über diese Fragen erwacht auch bei uns immer mehr. Daß sich dieses in unserer theologischen Literatur noch nicht mehr spiegelt, hat seine Ursache lediglich in vorübergehenden äußeren Verhältnissen. Die neue Aufl. des Cornillschen Buches ist im wesentlichen von der vorhergehenden nicht verschieden. Äußerlich ist sie stark um einen Druckbogen kürzer geworden.

Im Vorwort wird vorausgeschickt eine kurze polemische Auseinandersetzung mit der Überschätzung der babylonischen Erkenntnisse als Waffe gegen die Kritik derer um Wellhausen. Ref. urteilt hier freilich etwas anders, gibt aber zu, daß die Wellhausensche Schule, soweit sie ihre Kritik des A. T. von den Voraussetzungen der offenbarungsfeindlichen Tagesphilosophie des reinen Evolutionismus frei bewahrte, uns nicht wenig bleibendes Gut geschenkt und auch anderwärts uns Probleme sehen gelehrt hat, für die die ältere Exegese blind war. In diesem Sinne stimmt Ref. dem Schlußsatz des Vorworts zu: Ich bin „der getrosten Zuversicht, daß redliche Arbeit niemals umsonst getan ist".

2. Das zweite Buch umfaßt nur die bei C. etwas knapp weggekommene allgemeine Einleitung. Möge es dem Verf. nicht unmöglich gemacht werden, uns recht bald auch die viel notwendigere spezielle Einleitung ins A. T. zu bescheren, damit sein Buch nicht wie das Fellsche ein Torso bleibe! Die Verbindung der allgemeinen Einleitung in das A. mit derjenigen in das N. T. nach der Art Hanebergs, Kaulens, Cornelys, Gigots, Barrys (von M. nicht erwähnt) erscheint dem Ref. nicht mehr angemessen. Die alt- und neutest. Wissenschaft sind wenigstens in Deutschland längst in zwei Disziplinen auseinandergegangen, haben an allen Hochschulen je ihren Vertreter, und als Fachmann hat man heute sicher mit einem der zwei Zweige der Bibelwissenschaft genug zu tun. Im übrigen ist M.s Buch als Lehrbuch für Studierende warmer Empfehlung wert. Insbesondere sei auch auf die ruhige und klare Darlegung der Inspirationslehre hingewiesen, speziell auf § 7, der über die Irrtumslosigkeit der heiligen Schrift handelt. Es ist erfreulich, daß die, wenn recht verstanden, zweifellos richtigen Grundsätze der neueren katholischen Exegese über literarische Arten in der Bibel, über stillschweigende Zitierungen, über Doppelberichte und literarische Fiktionen in einem Studentenbuche so unbefangen gelehrt werden. Wir kommen auch da weiter!

An Kleinigkeiten zu nörgeln, hat keinen Zweck. Bei der Durcharbeitung seines Buches für eine Neuauflage wird M. selber schon das meiste sehen und ändern. Nur einen Punkt möchte ich um so weniger unterdrücken, da er auch bei Cornill beiseite gelassen ist. Denn der eine Satz über „Urlucian" auf S. 308 gibt doch kaum eine Idee von der wirklichen Sachlage und der Bedeutung der Sache. Ich meine nämlich die Behandlung der zweiten alten griechischen Bibel, des „Theodotion vor Theodotion". Die einschlägigen Forschungen sind heute so weit gediehen, daß ihre Resultate auch in ein Studentenbuch gehören. Auch die Besprechung des Fragmententargums vermisse ich in M.s Buch ungern. Möge dieses übrigens bald so viele Auflagen haben als das Cornillsche sie schon hat.

Paderborn. Norbert Peters.

Eerdmanns, B. D., ordentlicher Professor der Theologie in Leiden, **Alttestamentliche Studien I. Die Komposition der Genesis, II. Die Vorgeschichte Israels.** Gießen, Alfred Töpelmann, 1908 (VIII, 95, 88 S. gr. 8°). M. 2,60 u. M. 2,50.

„In dieser Abhandlung sage ich mich los von der kritischen Schule Graf-Kuenen-Wellhausen und bestreite ich die sogenannte neuere Urkundenhypothese überhaupt" (S. III). Nachdem in den letzten Jahren die Assyriologie gegen gewisse Dogmen der Wellhausenschen Schule Einspruch erhoben hat, gibt es zu denken, daß mit obigen Worten selbst ein Mitglied dieser Schule seinen Meistern den Fehdehandschuh hinwirft.

Den Hauptteil der ersten Schrift bildet eine Polemik gegen die Zuteilung der Genesis an eine Priesterschrift P und an eine aus den beiden Quellen J und E zusammengesetzte prophetische Schrift. An zahlreichen Punkten weist der Verf. nach, daß die Charakteristik, die Wellhausen und die Seinen von diesen vorausgesetzten Quellen geben, nicht immer zum Text der Gen. stimmt, daß die vorgenommene Trennung wiederholt eine willkürliche ist und lange nicht die Rätsel löst, sondern im Gegenteil neue aufgibt. Wegen der Berechtigung seiner zahlreichen Ausstellungen mögen die sich mit ihm abfinden, die es angeht.

Wenn aber jemand nach dem Gesagten erleichtert aufatmend versucht sein sollte, wieder einmal das Wort von der rückläufigen Bewegung der Kritik zur Tradition zu sprechen, so müßte ihn schon der Titel unseres Buches eines anderen belehren. E. denkt nicht an eine Einheitlichkeit der Gen., sucht vielmehr auf ganz neuer Grundlage eine Quellenscheidung vorzunehmen.

Er geht aus von der Josefsgeschichte, wo er eine ältere Jakob- und eine jüngere Israel-Rezension unterscheidet. Die erste beginnt mit den Worten: „Dies sind die Toledoth Jakobs" (37, 2). Durch Rückschlüsse kommt er dann auf ein größeres Sammelwerk, das mit 5, 1 begonnen und die Geschichte der Patriarchen von Adam an enthalten habe. Diese erste Quelle der Gen. umfaßte nach S. 87 die Teile 5, 1—32; 6, 9—22; 7, 6—9. 17—22. 24; 8, 1—19; 9, 8—29; 11, 10—32; 12; 13, 1—13. 18; 15, 7—12. 17—21; 23; 25, 7—11. 19—34; 27; 28, 11—22; 32, 4—23; 33, 1—17; 35, 1—8. 16—20. 23—29; 36, 1—14; 37, 2. 25—27. 28b. 34. 35; 40; 41; 42; 45, 1—27; 46, 2b—7; 47, 6—12. 28; 49, 1a. 29—33; 50, 12. 13. Die einzelnen Teile der Sammlung, die bis zum Jahre 700 abgeschlossen sein soll, stammen jedoch aus recht verschiedenen Zeiten (S. 80). Später wurde die Sammlung erweitert und zuletzt gründlich bearbeitet von dem Verfasser von Kap. 17, der vielleicht auch den ersten Schöpfungsbericht aufgenommen hat (S. 90).

Auf die einzelnen Aufstellungen E.s wird man jedoch mit gutem Grund sein eigenes Wort anwenden können: „Man muß darauf verzichten, entscheiden zu wollen, wie und wann jedes Stück in die Sammlung aufgenommen wurde" (S. 91). M. E. hat E. nicht nur von neuem bewiesen, daß von einer Einheitlichkeit der Gen. durchaus keine Rede sein kann, sondern auch wieder dargetan, daß es ein vergebliches Bemühen ist, die ursprünglichen Quellen nach Umfang und Zeit festzulegen. — Scharf spricht er sich gegen die Benutzung der verschiedenen Gottesnamen zur Auffindung der Quellen aus. Er hat insofern recht, als man durch sie allein sehr leicht auf eine falsche Fährte geraten kann. In vielen Fällen jedoch können sie zur Bestätigung eines auf andere Weise gewonnenen Ergebnisses dienen.

Zu den „Voraussetzungslosen" gehört der Verf. nicht. Seine Hauptvoraussetzung ist die, daß die Gen. polytheistische Sagen enthält, die später monotheistisch umgearbeitet seien. Einige Stellen scheinen allerdings polytheistisches Gepräge zu haben — aber auch nur auf den ersten Blick. 35, 7, wo Elohim mit dem Zeitwort im Plural steht (geradeso wie 20, 13; 31, 53), ist kein Beweis für Polytheismus. Wir können nicht übersetzen: „die Götter waren ihm dort erschienen"; denn es geht zurück auf V. 1, wo deutlich von der Erscheinung eines göttlichen Wesens gesprochen wird. Auch V. 1 ist nicht polytheistisch zu fassen (so E. S. 64). Dieser Vers müßte unter E.s Voraussetzung ursprünglich gelautet haben: „Die Götter sagten dem Jakob: baue dem Gotte, der dir erschienen ist, einen Altar." Dann wäre es aber unbegreiflich, daß „die Götter" ihm solch einen Auftrag gegeben hätten. Vielmehr müßte der Befehl von demselben Gotte kommen, der ihm erschienen war. Die eigentümliche Wiederholung von El (vgl. eine ähnliche auffällige Namenswiederholung 16, 16) läßt sich vielleicht in folgender Weise erklären. Ursprünglich lautete der Satz: „Jakob baute einen Altar für Gott, der ihm erschienen war." Diese Handlung wurde später auf göttlichen Befehl zurückgeführt, der Satz entsprechend eingekleidet und dabei unverändert gelassen. — In ähnlicher Weise mag 9, 16 der Name Elohim im Munde von Elohim zu erklären sein. Wenn E. hieraus folgert, der göttliche Sprecher sei ein anderer als Elohim, so sei auf 21, 7 verwiesen, wo auch in einem Gespräch von Sara ihr eigener Name genannt wird. Den Einwand, den er gegen die Lesung der LXX in 9, 16 ἀνὰ μέσον ἐμοῦ bringt, daß eine solche Wiederholung von V. 15 keinem Schriftsteller zuzutrauen sei (S. 29), hat er selbst schon S. 10 widerlegt, wo er unter Benutzung von Ruth 1 (nicht 2!), 19—22 sagt: „Der hebräische Stil berichtet über nähere Bestimmungen oft sehr breit und führt dies dann durch Wiederholung des schon Gesagten ein." — Die Stellen 1, 26; 3, 22; 11, 7 sind anthropomorphisch zu deuten von einem „himmlischen Hofstaat"; vgl. meine „Doppelberichte im Pent." S. 41 ff.

Auch Am. 4, 11 zieht E. mit Unrecht für seine Ansicht heran. Es erscheint allerdings auffällig, daß hier Jahwe von einer Zerstörung Sodoms durch Elohim redet; aber der Schluß, den E. daraus zieht, „daß Amos hier von einer Zerstörung Sodoms durch Jahwe noch nichts weiß" (S. 36), ist verfehlt. Denn מהפכת אלהים את סדם ist ein bei den Propheten mehrfach vorkommender, schon abgeblaßter Ausdruck für jenes furchtbare Ereignis. Vgl. Jes. 13, 19; Jer. 50, 40, an der zweiten Stelle auch in Verbindung mit יהוה. Nach E. müßte dann selbst noch Jeremias Jahwe als einen von vielen Göttern kennen, der keinen Anteil an der Zerstörung gehabt hätte!

Im 2. Heft nimmt E. zunächst Stellung zu den neuesten Erklärungsversuchen der Patriarchengeschichten. Sehr geschickt sind die Widerlegungen der Ansicht, daß die Patriarchen ursprünglich Götter seien (B. Luther und Ed. Meyer), der mythologischen Deutung von Winckler, Stucken und Völter, sowie der nationalen oder stammesgeschichtlichen von Wellhausen, Stade und Steuernagel.

Sodann wendet er sich gegen die weitverbreitete Annahme, die Patriarchen seien Nomaden gewesen. Er gibt höchstens zu, daß „sie Halbnomaden sind, welche versuchen, sich irgendwo niederzulassen, und welche zu seßhaften Bauern werden, sobald es ihnen gelungen ist, eine Stelle zu finden, wo sie unbehelligt bleiben können" (43). Damit würde die Theorie, die man sich über eine ursprüngliche Wüstenreligion der Israeliten gebildet hat, in sich zusammenfallen.

Die Zusammenstellung der Anzeichen dafür, daß die Patriarchen mehr Bauern als Nomaden waren, verdient alle Beachtung. Aber ob die Beweisführung des Verf. von seinem Standpunkt aus unerschütterlich ist? Die Patriarchenerzählungen sind ihm, wie er wiederholt betont, Sagen. Freilich nur in den Einzelheiten: die Personen haben wirklich gelebt! Um jene Personen haben Volksphantasie und künstliche Spekulation einen Sagenkranz gewoben. Wie, wenn nun die Angaben in den Patriarchenerzählungen, aus denen E. schließt, die Erzväter seien Bauern gewesen, auch nur phantastische Ausschmückung sind? Haben sich die „Sagen" in einer Zeit gebildet, wo die Israeliten Bauern waren, warum soll sich dieser Umstand nicht in den „Sagen" widerspiegeln? Daraus, daß die mittelalterliche Kunst in Wort und Bild die Apostel manchmal als deutsche Bürger oder Bauern darstellt, folgt doch nicht, daß sie etwas anders waren als galiläische Fischer! Mit seiner Theorie hat E. die Möglichkeit, daß

die Patriarchen Nomaden waren, noch nicht aus der Welt geschafft. Er muß ja selbst zugeben, daß wir „in den Abrahamssagen" recht viele Züge finden, „welche an das Nomadenleben erinnern" (40).

Einen bedeutenden Umfang nimmt in der Schrift die Untersuchung über die Zeit des Aufenthalts der Israeliten in Ägypten ein. Gehören chronologische Fragen überhaupt zu den schwierigsten, die es gibt, so scheint mir gerade hier der Verf. zu sehr voreingenommen zu sein für seine Ansicht, die Israeliten seien viel später in Ägypten gewesen, als man gewöhnlich glaubt. Nach ihm sollen nämlich die eigentlichen Israeliten erst um 1210 v. Chr. dorthin gekommen sein. Wenn er nun auch die Zeit Davids auf etwa 1000 ansetzt, so bleiben doch für den Aufenthalt Israels in Ägypten, die Wüstenwanderung, die Zeit der Richter, Samuels und Sauls, also für die Zeit von Josef bis auf David nur 210 Jahre. Um diese geringe Zahl aufrecht zu erhalten, bedarf es einer Reihe recht gewagter Hypothesen. So nimmt er für den Aufenthalt in Ägypten nicht nach Gn 15, 13 eine Zeit von 400, sondern nach den in V. 16 erwähnten „vier Geschlechtern" nur eine von 75—80 Jahren an. Allein diese Berechnung ist viel zu niedrig. Denn ein „Geschlecht" wurde nicht auf 20 Jahre berechnet, sondern mindestens auf 40 (vgl. Nm 14, 33; 32, 13 u. a.). Somit wäre die ägyptische Zeit, falls wirklich in Gn 15, 16 eine andere und zuverlässigere Überlieferung vorliegen sollte, auf 160 Jahre anzusetzen, und es blieben für die Zeit vom Auszug bis auf David nur 50 Jahre! Die Wüstenwanderung will E. gleichfalls verkürzen, und zwar auf Grund der einen Stelle Dt 5, 3. Daraus will er nämlich folgern, „daß die Israeliten, welche mit Mose in den Gefilden Moabs waren, mit ihm beim Sinai waren" (76), trotz der zahlreichen Stellen, die deutlich genug angeben, daß das ganze Geschlecht vom Sinai in der Wüste umgekommen sei! Sollte ihm demnach auch das Wagnis gelungen sein, durch Ansetzung der Ereignisse im Richterbuch nebeneinander statt nacheinander für die Richter- und Samuel-Zeit mit nur 100 Jahren auszukommen — es hilft das alles nichts: wir kommen mit so kleinen Zahlen nicht aus. Wenn auch die 480 Jahre vom Auszug bis zum Tempelbau in I Kg 6, 1 nur eine abgerundete Zahl sind, so „sind sie doch nicht allzuviel zu reduzieren" (Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln. Leipzig 1907, 48 f.). — M. E. folgt aus der Merenptah-Inschrift doch, daß die Israeliten im fünften Jahre dieses Herrschers schon den Auszug hinter sich hatten und in Palästina angesiedelt waren. Das ergibt sich um so eher aus der neuen Lesung, die Spiegelberg in der OLZ 1908, 404 f. vorlegt, und an die er die Bemerkung knüpft: „Deutlich ist damit Israel als ein seßhaftes, Ackerbau treibendes Volk bezeichnet." So etwas paßt kaum für die Patriarchenzeit, wie E. annimmt. Freilich, die Zeit des Aufenthaltes Israels in Ägypten näher zu bestimmen, dafür reichen die bisher entdeckten Quellen nicht aus. Die vorliegende Schrift ist ein neuer Beweis dafür.

Eigentümlich wirkt die Bemerkung, Miketta sei „als katholischer Theologe gezwungen, die Richtigkeit der biblischen Chronologie, sei es in der hebräischen, sei es in der alexandrinischen Version anzunehmen" (58). E. würde nicht so geschrieben haben, wenn er gewußt hätte, daß selbst Hoberg die Möglichkeit zugibt, in Gn 5 und 11 könnten alle drei Zahlenüberlieferungen unrichtig sein (Die Genesis [2] 69), und daß Hetzenauer die Erschaffung der ersten Menschen ungefähr in das Jahr 7000 v. Chr. setzt (Theologia Biblica I, 23) — allen biblischen Angaben zum Trotz!

Braunsberg. Alfons Schulz.

Steinbeck, Lic. th. Joh., **Das göttliche Selbstbewußtsein Jesu** nach dem Zeugnis der Synoptiker. Eine Untersuchung zur Christologie. Leipzig, A. Deicherts Nachf., 1908 (61 S. gr. 8°). M. 1,20.

Nachdem der Verf. in einem kurzen Überblick die Auffassung und Beurteilung des Selbstbewußtseins Jesu bei den zumeist bekannten theologischen Schriftstellern neuerer Zeit, wie H. u. O. Holtzmann, Bousset, Weinel, Wrede, Thieme, Joh. Weiß, Kaftan u. a., die alle auch von der „Gottheit Christi" in recht schillernden Ausdrücken reden, vorgeführt hat, richtet er sein Hauptinteresse darauf, nachzuweisen, daß in dem Selbstzeugnis Jesu das Bewußtsein einer nur ihm zukommenden persönlichen Wesensverwandtschaft mit Gott erscheine und dies Bewußtsein weder als Übermalung der Schriftsteller noch als schwärmerische Selbsttäuschung, sondern als objektive Wahrheit aufzufassen sei (S. 21).

Die völlige Einheit mit Gott dokumentiert sich in dem Bewußtsein Jesu, als Erretter, Richter und König dieselbe Heilsbedeutung für die Menschheit zu haben wie Gott. Ihre Grundlage ist das Bewußtsein völliger sittlicher Willenseinheit mit dem Vater-Gott oder absoluter Sündlosigkeit (S. 24). Dies einzigartige übermenschliche Selbstbewußtsein ist auch nicht nachträglich aus der „Gemeindetheologie" ins Lebensbild Jesu hineingetragen, auch nicht Ausfluß schwärmerischer Selbstüberhebung, sondern Ausdruck der Wirklichkeit (S. 40 ff.). Die göttliche Hoheit des Selbstbewußtseins offenbart sich in der Heiligkeit Jesu, die auch zum Verständnis der Überlieferung von seiner Geburt aus der Jungfrau überleitet (S. 52 ff.), in der Stellvertretereinheit zwischen Sohn und Vater, in seinen Aussagen über seine Stellung zur Menschheit als ihr Erretter, Richter und Herr (S. 49 ff.).

Wohltuend berührt im Gewirr der Meinungen, welche die geschichtliche Überlieferung je nach Weltanschauung und persönlichen Erlebnissen deuten und umbilden, die kräftige Bezeugung der Gottheit Christi ohne Wanken und Schwanken und Abziehen. Daß die spekulativen Versuche und Erklärungen den katholischen Forscher nicht immer befriedigen, werden wir dem Verf. nicht nachtragen dürfen.

Münster i. W. A. Bludau.

Heer, Dr. Jos. Michael, Privatdozent an der Univ. Freiburg i. Br., **Die Versio latina des Barnabasbriefes und ihr Verhältnis zur altlateinischen Bibel erstmals untersucht.** Nebst Ausgabe und Glossar des griechischen und lateinischen Textes. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (LXXXIV, 132 S. gr. 8°). M. 7.

Nachdem Untersuchungen über die lateinischen Übersetzungen des Hermas, Clemens von Rom (jüngst auch des Irenäus) angestellt sind, hat Heer eine solche über den lateinischen Barnabasbrief uns geschenkt. Die Übersetzung ist uns nur in einem Mskr. von Alt-Corbie, jetzt in der Kaiserl. Bibliothek zu St. Petersburg befindlich, aufbewahrt. Nach der Beschreibung (S. XII ff.) gehört die Schrift dem 10. Jahrh. an. Die Übersetzung, der nur ein privater Charakter beizumessen, ist wahrscheinlich in Afrika angefertigt. Darauf führen sprachliche Argumente und besonders die Übereinstimmung in den Bibelzitaten mit Tertullian und Cyprian und anderen Afrikanern. Die Entstehungszeit wird vor Cyprian und wegen der Kenntnis der Danielübersetzung des Theodotion wohl nach Tertullian anzusetzen sein.

Daß die Gründe für diese Begrenzung der Zeit beweiskräftig sind, leuchtet nicht ein. Der Mischtext der lat. Danielübersetzung jener Zeit ist zu unsicher, um bestimmte Schlüsse zuzulassen. Aber die subtilen Erwägungen verschiedenster Art und die scharfsinnigen Kombinationen gewinnen das Interesse eines jeden, der methodisch betriebene Kleinarbeit zu schätzen weiß. Hinweisen möchte ich auf die Untersuchung von A. Engelbrecht: Lexikalisches und Biblisches aus Tert. (Wien. Studien XXVII, 62—74), der zu Dn 7, 13. 14 feststellt, daß die ältesten Übersetzungen die meisten mit LXX übereinstimmenden Lesarten enthalten, während die jüngsten ganz auf Theod. zurückgehen. Daß die Worte *salvator, salvare* bei Tert. fehlen (S. XLV), ist nicht richtig. Ersteres steht adv. Marc. IV, 14, letzteres Scorp. 2 (Dt 13, 8); de fug. 7 (Mt 10, 22). Für die Bedeutung von *paganus* = Zivilist wäre auf Zahn, N. Kirchl. Z. 1899, 28 ff. zu verweisen gewesen (S. XLVIII A. 40a).

Der 2. Teil der Prolegomena vergleicht die verschiedenen Zeugen des Barnabastextes miteinander, gibt

ein Urteil über ihr Wertverhältnis ab und stellt am Schluß einen Stammbaum auf, mit dem die Editionsregeln festgelegt werden. Der lat. Text zeigt eine Verwandtschaft mit dem griech. Text des *Vat. gr.* 859.

Es folgt nun der genaue Abdruck der Petersburger Hs, von der auch S. 3 eine *Tabula autotypica* gegeben wird, mit allen Einzelheiten, Abkürzungen, Schreibversehen, Wörterverbindungen, die sich im *Codex Corbeiensis* finden, endlich der griech.-lateinische Text mit reichem textkritischen Apparat, in dem zugleich die Bibelzitate erörtert sind. Das *Glossarium Graeco-Latinum* und der *Index Latino-Graecus,* aus dem die lateinische Übersetzung der einzelnen griechischen Wörter ersichtlich ist, wird der Forschung gute Dienste leisten. — Die Studie ist eine tüchtige Arbeit. Die gute Methode, Sorgfalt und Scharfsinn seien rühmend hervorgehoben. Der lateinische Barnabas ist nicht nur ein wertvolles Hilfsmittel zur Herstellung des ursprünglichen Textes, sondern vermehrt auch das Material der sog. Italaforschung und greift wirksam in den gegenwärtigen Stand derselben ein.

Münster i. W. A. Bludau.

Schalkhausser, Georg, Dr., **Zu den Schriften des Makarios von Magnesia.** Leipzig, Hinrichs, 1907 (VI, 218 S. gr. 8°). M. 7.

Noch immer schwebt ein nicht aufzuhellendes Dunkel über dem Leben und den Schriften des Macarius Magnes. Nur das eine wissen wir, daß er der Verfasser eines apologetischen Werkes in dialogischer Form ist, das den Titel Ἀποκριτικός („Antwortgeber") führt. Es ist uns etwa bis zur Hälfte erhalten und von C. Blondel zum ersten Male herausgegeben (Paris 1876). Darin wird über eine Disputation des Verfassers mit einem nicht namentlich genannten hellenischen Philosophen berichtet, der eine Reihe von Stellen des N. T., insbesondere der Evangelien und der Apostelgeschichte zum Gegenstande seiner Angriffe und Spöttereien macht, die dann von Macarius M. widerlegt werden. Sonst aber ist uns bis zur Stunde weder über Geburts- und Todesjahr, überhaupt über die persönlichen Verhältnisse des Verfassers, noch über den Umfang seiner literarischen Tätigkeit etwas Zuverlässiges bekannt. Wenn man in letzter Zeit vielfach der Meinung war, er sei mit jenem Bischof Macarius Magnes identisch, der 403 an der Eichensynode gegen Chrysostomus teilnahm, so wird auch dies neuerdings von Crafer (*Journ. of Theol. Stud.* 1907, 401 ff.) wiederum in Zweifel gezogen, da es zunächst darauf ankommt, festzustellen, ob die Disputation wirklich stattgefunden hat oder ob sie nur eine fingierte war. Im ersten Falle müßte, wie es Crafer tut, die Lebenszeit des Macarius um ein volles Jahrhundert früher angesetzt werden und die Disputation am Ende des dritten oder im Anfang des vierten Jahrhunderts stattgefunden haben, da der Gegner des Macarius schwerlich ein anderer als Porphyrius oder Hierokles sein kann. Im anderen Falle aber würde nichts hindern, die Abfassung der Apologie aus inneren Gründen nach dem ersten Jahrzehnt des fünften Jahrhunderts anzusetzen. Dabei wäre auch die Frage zu erörtern, ob die Einwürfe des Hellenen wörtlich oder etwa nur inhaltlich dessen Schriften entlehnt sind. Alle diese Fragen bedürfen noch der endgültigen Lösung.

Um so dankbarer ist darum jede neue Untersuchung zu begrüßen, zumal wenn sie mit solcher Gründlichkeit und mit einem so ausdauernden von Begeisterung für die Sache getragenen Fleiße geführt wird, wie in der vorliegenden Arbeit.

Der Verf. läßt sich auf keine der angedeuteten Fragen ein, sondern von der richtigen Überzeugung geleitet, daß es, da die Schriften des Macarius uns bis jetzt nur sehr fragmentarisch vorliegen, in erster Linie darauf ankomme, das Textmaterial endgültig festzustellen und vor allem wo möglich auch zu vermehren, hat er zunächst nach dieser Richtung hin seine jahrelangen Nachforschungen angestellt und zwar in bezug auf die zwei einzigen Schriften, die bislang dem Macarius zugeschrieben werden, den „Apokritikus" und die sog. „Homilien zur Genesis".

Zu dem Ende unterzieht Sch. aufs neue alle Hss, die irgendwie Macariusfragmente enthalten, einer genauen Untersuchung, zunächst bezüglich des Apokritikus (S. 113—186). Außer den bei Duchesne (*De Macario Magn. et scriptis ejus.* Paris 1877, p. 4—8) aufgeführten, zählt Sch. noch weitere fünf *Codices* mit Apokritikusbruchstücken auf, die sich in den Bibliotheken zu Berlin, Florenz, Moskau, auf dem Athos und in der *Ottoboniana* des Vatikans befinden und die er zum Teil persönlich eingesehen hat. Ist nun auch die Ausbeute nicht sehr groß, da es sich bei den meisten Hss um ganz unbedeutende Fragmente, bei vielen insbesondere um eine die h. Eucharistie betreffende längere Stelle aus dem Apokritikus III, 23 (*ed.* Blondel p. 107) handelt, so wird doch festgestellt, daß vorderhand außer dem *Codex Atheniensis,* der den Apokritikustext etwa zur Hälfte enthält und der Blondelschen Ausgabe zugrunde liegt, keine andere Hs bekannt ist, die auch nur ein größeres Bruchstück des Apokritikus, geschweige denn dessen ganzen Text oder überhaupt den Text einer andern Schrift unsers Autors enthielte, während gegen Ende des 15. u. Anfang des 16. Jahrh. noch 3 *Codices,* 2 in Unteritalien und der *Venetus* in der *Marciana* zu Venedig vorhanden waren, die allem Anscheine nach den vollständigen Apokritikustext enthalten haben dürften. Dies gilt nach Sch.s Ansicht insbesondere von dem jetzt leider verschwundenen *Venetus,* den der Spanier Franziskus Turrianus um die Mitte des 16. Jahrh. fleißig benützt und exzerpiert und in mehreren seiner Schriften zitiert hat. Gegenüber der Meinung Em. Millers, Duchesnes und C. N. Neumanns, daß dieser *Venetus* mit dem jetzt ebenfalls verschwundenen *Atheniensis* identisch sei, hält Sch. die Verschiedenheit beider *Codices* aufrecht, indem er den Beweis hierfür hauptsächlich durch eine Vergleichung der Exzerpta des Turrianus mit dem bei Blondel gegebenen Text des *Atheniensis* zu erbringen sucht. Darnach muß der *Venet.* anstatt der 4 Bücher des *Athen.* deren 5 gezählt und viele Stellen, die der *Athen.* nicht hat, enthalten, überhaupt ein anderes, nämlich größeres Format gehabt und auf einer kleineren Blätterzahl bedeutend mehr, vielleicht das Doppelte an Apokritikustext geboten haben, als jener bietet. Mit lebhaftem Interesse folgt man der Darlegung der Geschichte des *Venetus* und seines Verhältnisses zum *Cod. Athen.* Die Verschiedenheit beider ist durch Sch. als höchstwahrscheinlich dargetan.

Nicht minder hochinteressant ist die Untersuchung bezüglich der Fragmente der sog. Genesishomilien (S. 113—185). Nach einem in der vatikanischen Bibliothek entdeckten zwar kurzen, aber sicher echten Textfragmente kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß Macarius in der Tat eine zweite Schrift unter dem Titel λόγοι εἰς τὴν γένεσιν hinterlassen hat, die mindestens 17 λόγοι umfaßte, von der aber bis zum Ende des 17. Jahrh. überhaupt nichts bekannt war. Der erste, der von dem gelehrten Benediktiner Jean Boivin zu Paris auf Macarius und seine Schriften aufmerksam gemacht, nach jahrelangen Studien ausführliche Abhandlungen über Macarius und dessen Werke und Anschauungen veröffentlichte, war der Göttinger Theologie-Professor Magnus Crusius, der aber auch seinerseits die teils von Boivin ihm übergebenen, teils von ihm selbst gesammelten Macariusfragmente wieder nicht veröffentlichte mit Ausnahme einiger Genesishomilien-

Bruchstücke, die er in seiner 2. Dissertation mitteilte und die dann Pitra in seinem *Spicilegium Solesm.* (1852) und Duchesne in seiner Macarius-Monographie (1876) nebst drei weiteren von Pitra in der Vaticana und zu Venedig nachträglich entdeckten publizierte. Diese Bruchstücke galten bisher als die einzigen von der 2. Schrift des Macarius uns erhaltenen, weil alle übrigen von Magnus Crusius aus der Ottobonianischen Hs exzerpierten, soweit sie ungedruckt geblieben waren, gleichwie der Ottobonianische Kodex selbst verschwunden waren und bereits als verloren angesehen wurden, bis es den unermüdlichen Nachforschungen Sch.s gelang, sowohl das Manuskript des M. Crusius mit sämtlichen von ihm gesammelten Macariusfragmenten in der *bibliotheca Queriniana* zu Brescia wiederzuentdecken und selbst einzusehen, als auch festzustellen, daß der Ottobonianische Kodex, dem die Fragmente der Genesishomilien entstammen, in der Ottoboniana tatsächlich noch existiert.

Eine eindringende kritische Untersuchung Sch.s führt nun zu dem überraschenden Ergebnis, daß diese Fragmente sämtlich unecht sind. Ja, es ist Sch. sogar gelungen, für diese unechten Homilien-Bruchstücke die Quelle zu entdecken, nämlich in der sog. Schöpfungsgeschichte, wie sie in den byzantinischen Chroniken des Theodosius Melitenus und Julius Polydeukes gedruckt und anderswo noch handschriftlich vorliegt. Mit steigendem Interesse folgt man auch hier wieder den gelehrten Darlegungen, wodurch der Beweis dafür erbracht wird, daß der Text des Ottobonianischen Fragments und somit der ganzen „Schöpfungsgeschichte" unmöglich vom Verfasser des Apokritikus herrühren kann, obwohl der Ottobon. Kodex selbst ihn als Autor zu bezeichnen scheint und weder M. Crusius selbst noch einer der Gelehrten vor und nach ihm, denen diese Fragmente überhaupt bekannt waren, an der Autorschaft des Macarius ernstlichen Zweifel hegten. Somit verbleibt von den Homilien zur Genesis nur das kurze Fragment in der Vaticana, das sich allein als echt erweist. Um jedermann instand zu setzen, seine Beweisführung nachzuprüfen, bringt Sch. im Anhange den betreffenden bis heute nicht gedruckten Text des Ottobon. Fragmentes nach dem Manuskripte des Crusius nebst den teils schon gedruckten, teils noch ungedruckten Paralleltexten, soweit sie ihm zugänglich waren, vollständig zum Abdruck (S. 189—200). Das Fragment umfaßt die Erklärung der Genesis von der Erschaffung Adams bis zur Vertreibung aus dem Paradiese.

Wenn ein Mann wie der Verf., der neben seinen nie ruhenden Amtsobliegenheiten als evangelischer Pfarrer, dazu in einem Landstädtchen (Wassertrüdingen in Mittelfranken), abseits der für derartige Forschungen unentbehrlichen großen Bibliotheken, für deren Benutzung er fast gänzlich auf den Postverkehr angewiesen ist, für deren Besuch ihm nur die wenigen Ferienwochen zu Gebote stehen, zumal in einer Zeit, die der Benutzung der Büchereien und Archive wenig günstig ist, eine solche Arbeit, wie die vorliegende, durch jahrelangen rastlosen Fleiß zustande bringt, so gebührt ihm dafür um so mehr unsere Bewunderung und unser Dank. Sch. hat für weitere Forschung reine Bahn geschaffen, die nachfolgenden Forscher werden ihn nicht ignorieren dürfen. Wir wünschen, daß es ihm selbst noch gelingen möge, auf dem von ihm so fleißig erforschten Gebiete noch neue Entdeckungen zu machen und dadurch über Leben und Schriften des so lange vergessenen und auch jetzt noch zu sehr in Dunkel gehüllten Apologeten endlich mehr Licht zu verbreiten.

Paderborn. Kleffner.

Müller, Alfons, **Zur Überlieferung der Apologie des Firmicus Maternus.** Inaugural-Diss. Tübingen, J. J. Heckenhauer, 1908 (IX, 94 S. gr. 8°).

Die Brandschrift des Maternus: *De errore profanarum religionum* war im Mittelalter völlig unbekannt; sie wurde von Flacius Illyricus in einer Mindener Handschrift entdeckt und ediert. Die Handschrift verschwand in Minden und wurde erst wieder von Bursian 1856 in der vatikanischen Bibliothek als *cod. Palat. lat.* 165 aufgefunden. Seine Ausgabe, die in demselben Jahre erschien, war aber wegen schlechter Kollation der arg verderbten Handschrift mangelhaft, und fast noch ungenügender war die von Halm im Wiener *Corpus* 1867. Das dringende Bedürfnis einer Neuausgabe wurde endlich 1907 durch Konrad Ziegler befriedigt *(Bibl. Teubneriana).*

Müller hat die Vorrede Zieglers noch gerade vor Abschluß seiner eigenen Arbeit benutzen können. Er zeigt in einer sehr sorgfältigen und überzeugenden Untersuchung, daß die Hs noch zu Lebzeiten des Flacius in den Besitz des Ulrich Fugger in Augsburg gekommen ist, der später nach Heidelberg verzog und hier seine Bibliothek dem Kurfürsten vermachte; von hier ist sie dann 1623 nach Rom gewandert. Dann wird die Handschrift eingehend beschrieben, auch eine Probeseite in Photographie mitgeteilt; unsichere Lesarten werden festgestellt und eine Menge von Konjekturen gemacht. Der Verf. macht es wahrscheinlich, daß die Hs nicht in Norddeutschland, wie man bisher annahm, sondern in Toskana entstanden ist, und daß Maternus selbst, obschon er den Beinamen Siculus trägt, in Rom geschrieben hat.

Bonn. Gerh. Rauschen.

Menge, Gisbert, O. S. Fr., **Haben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik geübt?** Münster i. W., Aschendorff, 1908 (IV, 59 S., gr. 8°). M. 1.

Der Autor hat im ersten Teile seiner Schrift eine Anzahl von Stellen zusammengetragen, worin die Verfasser von Heiligenleben des Mittelalters versichern — gewöhnlich eingangs der betreffenden Schriften, — daß sie wahrheitsgemäß berichten und keine erdichteten Nachrichten bringen wollen, sondern alles, was sie berichten, gewissenhaft untersucht haben. Diese Versicherungen bekunden die Gewissenhaftigkeit und subjektive Wahrheitsliebe der betreffenden Autoren. P. Menge folgert daraus, daß die Legendenschreiber Kritik geübt haben. Aber taten das alle und gibt es nicht auch solche, deren Kenntnisse und Fähigkeiten nicht hinreichten, um Kritik zu üben? Gab es doch zweifelsohne auch solche, welche bewußt Fälschungen schmiedeten, z. B. der Verfasser der *Vita s. Eustorgii,* worin die Translation der sog. hl. drei Könige erzählt wird. Wie mit den Tatsachen, so stand es auch mit den Wunderberichten, welche im zweiten Teil behandelt werden. Menge bringt auch dafür eine Anzahl von Stellen und zieht daraus ähnliche allgemeine Folgerungen S. 33 u. 34, die jedermann unterschreiben wird. Die Arbeit des Geschichtschreibers und Kritikers fängt erst an, wo es sich um ein bestimmtes Schriftstück und konkrete Wundererzählungen handelt.

Das zeigt sich gerade in der zweiten Beilage, welche M. S. 39 selbst bringt. Dort kommt er auf die Möglichkeit zu sprechen, daß die Legendenschreiber überlieferte

Erzählungen allzu gläubig aufnahmen, und dieser Fall kam eben sehr häufig vor. Hat doch M. aus den Schriften des h. Thomas von Aquin eine Menge von Beispielen zusammengetragen, wo derselbe geschichtlich unhaltbare Erzählungen als Beispiele oder Belege für seine Ansichten verwendet. Die Verehrer des Aquinaten werden ihm für diese Arbeit Dank wissen und über die stattliche Anzahl solcher Beispiele, die aber natürlich nicht *in extenso* angeführt werden konnten, etwas erstaunt sein.

Man darf die mittelalterlichen Schriftsteller deswegen aber nicht des Mangels an Wahrheitsliebe beschuldigen, sondern muß bedenken, daß sie nicht die literarischen Hilfsmittel und Quellenschriften besaßen, um Kritik an dem zu üben, was sie älteren Autoren nachschrieben. Dies hätt M. gegen Tröltsch S. 6 geltend machen können, wenn er tadelt, daß derselbe gesagt hat, der Protestantismus habe den Geist der historischen Kritik groß gezogen. Dies ist vielmehr der Erfindung der Buchdruckerkunst zu danken, welche zufällig der Reformation kurz vorherging. Erst nachdem durch sie die Schriften der Alten und die ganze Quellenliteratur allgemein zugänglich geworden waren, kam die historische Kritik in Fluß. Ohne die Erfindung des Buchdrucks wäre der Protestantismus so wenig wie die Häresie des Mittelalters imstande gewesen, sie großzuziehen.

Die interessanteste und für uns wichtigste Klasse von Legendenschreibern hat P. M. leider nur im Vorbeigehen erwähnt. Es sind diejenigen, welche Vorstellungen von früheren Ereignissen, die sich im Volke gebildet und ganze Menschenalter hindurch bestanden haben, zuerst aufzeichneten, gläubig hinnahmen und dann nach Jahrhunderten als Gewährsmänner für deren Wahrheit angesehen und zitiert werden. Sie kommen vorwiegend in Ländern vor, welche eine weit hinaufreichende Geschichte haben. Spuren solcher Volkssagen, deren eigentliche Urheber niemand kennt, zeigen sich schon im Reisebericht der sog. Silvia oder Etheria, aber auch in allen alten Kulturländern, namentlich in den ehemals römischen Gebieten des linken Rheinufers, ich erinnere an die thebaische Legion, die Ursulalegende usw. Das jüngste und bekannteste Beispiel dieser Art aber ist die Loretolegende. Bei ihr kann man, weil sie am fleißigsten durchforscht ist, am besten lernen, wie die Legendenbildung arbeitet, und ich verweise zu diesem Zweck auf die vortreffliche Abhandlung, womit Repetent J. Zeller, Theol. Qu.-Schr. 1908, 531—79, die Forschungen Chevaliers jüngst ergänzt hat. Es wäre zu wünschen, daß M. auch diese Klasse von Legendenschreibern demnächst einmal in den Kreis seiner Untersuchungen einbezöge.

Bonn. H. Kellner.

Jörgensen, Johannes, **Der heilige Franz von Assisi.** Eine Lebensbeschreibung. Autorisierte Übersetzung aus dem Dänischen von Henriette Gräfin Holstein Ledreborg. Die Einleitung übersetzt von A. Hesse. Kempten und München, Jos. Kösel, 1908 (XVII, 675 S. 12°). M. 5; geb. M. 6.

Unter den neueren Lebensbeschreibungen des heiligen Franz von Assisi darf jene des dänischen Konvertiten Jörgensen einen der ersten Plätze beanspruchen. Sie hält die Mitte zwischen rein gelehrter Forscherarbeit und volkstümlicher Schrift. Ein längerer Aufenthalt an den Orten und Klöstern Italiens, wo auch der h. Franziskus gelebt und verweilt, hat dem Verf. einen tieferen Einblick in die Volks- und Landessitten und ein besseres Verständnis für so manche Eigentümlichkeiten des mittelalterlichen Lebens gewährt. Eine erste Frucht dieses Studienaufenthaltes war das 1903 erschienene „Pilgerbuch" (in deutscher Übersetzung bei Kösel in Kempten, 1905); als weitere Frucht ist nun auch die Biographie des Heiligen von Assisi erschienen. In einer langen Einleitung (S. 4—126) bespricht Jörgensen das ziemlich ausgedehnte Quellenmaterial, an das sich so viele literarkritische Probleme knüpfen. In vier Büchern schildert er sodann den Heiligen als „Kirchenerbauer" (S. 129—218), als „Evangelist" (S. 221—354), als „Sänger Gottes" (S. 357—554) und als „Einsiedler" (S. 557—674). Die Darstellung beruht auf der Bearbeitung des vorhandenen Quellenmaterials unter Berücksichtigung der bisherigen gelehrten Forschung.

Es ist hier nicht am Platze, auf einzelne historisch-kritische Fragen einzugehen. Bei Besprechung des Portiunkula-Ablasses schließt sich der Verf. den neueren Forschern an und verlegt dessen Entstehung auf das ausgehende 13. Jahrh., zur Zeit als das h. Land den Christen verloren ging. Der Ablaß sollte nichts anders bedeuten, als daß die Franziskaner kraft päpstlicher Vollmacht an dem Portiunkulatag „denselben vollkommenen Ablaß, der bisher den Kreuzfahrern zuteil geworden war, erteilten und somit reuige Pilger aus dem Jammertal der Sünde und der Strafe in das h. Land der Schuldlosigkeit heimführten" (S. 410). Vgl. nunmehr den Artikel von P. Heribert Holzapfel, Entstehung des Portiuncula-Ablasses in »*Archivum Franciscanum historicum*« I (1908) S. 31—44 und den Bericht von N. Paulus in der »Liter. Beilage der Köln. Volkszeitung« 1908 Nr. 43. Nach P. Holzapfel „hat der h. Franziskus einen vollkommenen Ablaß für die Portiunkula-Kirche vom Papste erbeten und erhalten"; allerdings wurde der Ablaß, der in den Kardinälen und Bischöfen der Umgegend von Assisi entschiedene Gegner fand, erst nach längerem Sträuben gewährt. Franz, „aus Ehrfurcht vor dem Priestertume", sprach über die gewährte Gunst nur mit vertrauten Gefährten; aber allmählich wuchs der Kreis der Wissenden und um 1280 war der Ablaß in der Gegend von Assisi wohlbekannt und benutzt. Die mit der Stigmatisation zusammenhängenden historischen Fragen und die gegen dieselbe erhobenen Schwierigkeiten werden bei Jörgensen weiter nicht erwähnt. — Überall tritt dem Leser des Jörgensenschen Werkes ein warmer Hauch inniger Verehrung und Liebe für den seraphischen Ordensstifter entgegen, so daß er den Heiligen nicht nur kennen, sondern auch hochachten und lieben lernt. Das fein ausgestattete Werk ist mit mehreren Lichtdruckbildern, u. a. zwei Porträts des Heiligen nach den berühmten Gemälden des Cimabue und Guido Reni geschmückt.

Straßburg i. Els. G. Allmang O. M. I.

Pfleger, Dr. Luzian, **Martin Eisengrein** (1535—1578). Ein Lebensbild aus der Zeit der katholischen Restauration in Bayern. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. VI, 2/3]. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XVI, 176 S. gr. 8°). M. 3,60.

Unter den Männern, die sich um die Neubelebung des katholischen Sinnes in Süddeutschland während der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. besonders verdient gemacht haben, ist mit an erster Stelle Martin Eisengrein zu nennen. Vielleicht erklärt sich gerade dadurch, daß er seither von der historischen Forschung verhältnismäßig wenig beachtet wurde. In der vorliegenden Arbeit, die ihr Entstehen einer Anregung des Herrn Prälaten Paulus verdankt, der das Andenken schon so manchen Verteidigers der katholischen Kirche in schwerer Zeit der Vergessenheit entrissen hat, ist nun endlich dem ausgezeichneten Vorkämpfer des alten Glaubens ein würdiges literarisches Denkmal gesetzt worden.

Die Hauptdaten aus dem Leben Eisengreins sind bald genannt. Einer protestantischen Stuttgarter Familie entstammend, schloß er sich, 23 Jahre alt, 1558 zu Wien, wo er an der Hochschule studiert hatte und dann Professor in der artistischen Fakultät geworden war, der katholischen Kirche an. Hierauf ging er zur Theologie über, wurde Priester und 1562 Pfarrer von St. Moritz in Ingolstadt. Dieses Amt bekleidete er mit Unterbrechungen bis 1570. 1563 und 64 nahm er zu Wien an österreichisch-bayerischen Verhandlungen über die Einführung des Laienkelches teil, 1567—69 wirkte er in der Kaiserstadt an der Donau als Hofprediger. 1566 war es ihm vergönnt, Rom zu sehen. 1570 ernannte ihn Herzog Albrecht V von Bayern zum Superintendenten

oder Inspektor der Universität Ingolstadt. 1578 ist er gestorben.

Diese wenigen Angaben lassen nicht einmal ahnen, mit welch unermüdlichem Eifer und mit wie großem Erfolg Eisengrein für die katholische Restauration gearbeitet hat, und noch weniger lassen sie erkennen, wie edel der Charakter des gelehrten Priesters war, dessen Leben in dem oben umschriebenen Rahmen sich abspielte. Scharf und unversöhnlich gegen jede unkatholische Anschauung, verkehrte er doch freundschaftlich mit Andersgläubigen. Im Unterschiede von den meisten Polemikern seiner Zeit war er ein abgesagter Feind aller persönlichen Angriffe. Im Gebrauche der lateinischen Sprache vollkommener Humanist, sprach und schrieb er doch mit Vorliebe seine Muttersprache. Seiner Arbeitsamkeit und Frömmigkeit entsprachen seine Uneigennützigkeit und sein Freimut, der ihn selbst dem Kaiser ohne Scheu die unangenehmsten Wahrheiten sagen ließ.

Damit sind die markantesten Züge in dem ansprechenden Bilde verzeichnet, das Pfleger von dem berühmten Konvertiten entworfen hat. Das Bild gibt ihn so wieder, wie er wirklich war, denn so tritt er uns entgegen in seinen Schriften, in den Briefen, die sich von ihm erhalten haben, in den Aussagen glaubwürdiger Freunde und Bekannten. Dies alles hat der Autor unseres Buches sorgsam verwertet.

Der Biographie beigegeben ist ein chronologischer Katalog der Eisengreinschen Publikationen, sowie das Verzeichnis der 130 Briefe, die von ihm noch vorhanden sind. Zum größten Teile finden sie sich im Reichsarchiv zu München. Die wichtigsten Schreiben — namentlich solche, die sich auf die Wirksamkeit Eisengreins in Wien und auf seine Vermittlungstätigkeit in dem Streite zwischen den Jesuiten und der Universität Ingolstadt in den Jahren 1571 u. 72 beziehen, werden *in extenso* abgedruckt, die meisten aber nur im Regest mitgeteilt. — Zu den Literaturangaben sei bemerkt, daß sich Notizen über Eisengrein auch in Hurter, Nomenclator etc. I (resp. III), in Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur, Bd. IV, und in Janssen-Pastor, Bd. VII, finden.

Mainz. J. Schmidt.

Berlière, Dom Ursmer, O. S. B., **Nouveau supplément à l'histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur.** Notes de Henry Wilhelm publiées et complétées avec la collaboration de D. A. Dubourg O. S. B. et de A. M. O. Ingold. Tome premier A—L. [Documents pour servir à l'Histoire religieuse des XVIIe et XVIIIe siècles]. Paris, Picard, 1908 (XXXVII, 408 p. gr. 8°). Fr. 7,50.

Es ist ebenso merkwürdig als notorisch, daß gerade hinsichtlich der kirchlichen Literaturgeschichte der Neuzeit, die doch an aktuellem Interesse hinter keiner andern kirchengeschichtlichen Periode zurücksteht, unsere Kenntnisse sehr lückenhaft sind, trotz der geringern zeitlichen Entfernung viel lückenhafter als etwa die der Patrologie und Patristik. Namentlich über jene Plejade bienengleicher Mönche, der wir in erster Linie den Aufschwung des kirchenhistorischen Sinnes vom 17. Jahrh. an zu verdanken haben, die Benediktinerkongregation der Mauriner, liegt noch ein viel zu großes Dunkel ausgebreitet. Die Genossenschaft, die so Gewaltiges für die Bereicherung des kirchenhistorischen Wissens auf allen Gebieten getan, hat in ihrer angeborenen Bescheidenheit nie oder kaum daran gedacht, sich selbst zum Gegenstand eingehender Studien zu machen oder wenigstens eine solche autobiographische Untersuchung, möchte ich sagen, zu veröffentlichen, da auch die von Martène und Fortet bis 1747 fortgeführten Ansätze noch immer ein handschriftliches Dasein fristen müssen. Immer noch bildet, abgesehen von Spezialabhandlungen, die *Histoire littéraire de la Congrégation de St. Maur* (1770, übers. 1773) fast die einzige, für ihre Zeit zwar kritische, jetzt aber veraltete, für unsere Bedürfnisse sehr ungenügende und ungenaue Fundgrube; sie ist wohl einigermaßen ergänzt worden von U. Robert *(Supplément à l'Histoire littéraire de la Congrég. de St. Maur,* Paris 1881) und von Ch. de Lama *(Bibliothèque des écrivains de la Congr. de S. Maur,* Munich 1882), aber beide verdienstvolle Werke haben nur einige Bruchstücke zutage gefördert.

Ein Mann wäre wie kein zweiter befähigt gewesen, die bei Tassin klaffenden Lücken auszufüllen, Henry Wilhelm, der Laienbenediktiner, wie er sich zu nennen liebte, der auf dem Boden der Benediktinerliteratur ein selbst von ihren besten Kennern wie Tamizey de Larroque und dem Kardinal Pitra angestauntes und beneidetes Wissen besaß. Amtsrichter von Beruf, aber Forscher aus ganzer Seele, gehörte er zu jener älteren Generation elsässischer Bibliophilen und Dilettanten (im guten Sinne), welche ungeheure Kenntnisse mit einem unersättlichen Wissensdurst, zugleich die glühendste Heimatliebe mit der tiefsten Religiosität verbinden; aber auch zu jenen allzu bescheidenen Gelehrten, die unermüdlich sammeln und stets ihre Schätze anderen mitzuteilen bereit sind, ohne sich jemals zu einer Publikation entschließen zu können, die ihre vielen Bücher mit den wertvollsten Berichtigungen und Zusätzen versehen, aber nie den Autor durch deren Veröffentlichung in Verlegenheit bringen, zu jenen ehrwürdigen Gestalten, bei deren Entdeckung wir Vielschreiber uns geradezu beschämt fühlen müssen. Ein glücklicher Zufall wollte es, daß diesem Manne 1899, am Abend seines arbeitsreichen Lebens, das durch den schnöden Undank seines Adoptivvaterlandes — die billige Münze, mit der das freimaurerische Frankreich den elsässischen „Optanten" heimzuzahlen pflegt — jäh abgebrochen wurde, kurz bevor er es in seiner heißgeliebten Vaterstadt Kolmar beschließen wollte, ein Benediktiner vom Schlage der Mauriner sich einstellte, der rastlos im Dienste der Wissenschaft tätige Dom Berlière, während des Lustrums seines Direktorats über das belgische historische Institut in Rom eine der reizendsten und dienstfertigsten Persönlichkeiten, denen man damals unter der römischen Historikerwelt begegnete. Mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit wußte er, wie er packend in seiner Einleitung schildert, den publikationsscheuen „Bücherwurm" in seinem Heim zu Pantin zu bewegen, ihm sein mit den wertvollsten Randglossen über und über bedecktes Exemplar von Roberts *„Supplément"* zur Verwertung zu überlassen. Dazu fügte der Herausgeber, selbst ein hervorragender Kenner der Benediktinergeschichte und fleißiger Sammler aller darauf bezüglichen Daten, das Ergebnis seiner eigenen Nachforschungen samt dem höchst praktischen Verweisregister, das er zu seinem Privatgebrauch über die Mauriner angefertigt hatte. Als dritter im Kleeblatt gesellte sich der Klosterbibliothekar Dom Dubourg bei, der ebenfalls in der Literaturgeschichte seines Ordens vortrefflich zu Hause ist. Abbé Ingold von Kolmar endlich, der in seiner Person mit der Gelehrsamkeit, Anspruchslosigkeit und Gefälligkeit eines Wilhelm die ausgedehnteste literarische Fruchtbarkeit vereint, trug zum Werke, das er gastfreundlich unter die Sammlung seiner *„Documents"* aufnahm, dadurch sein Scherflein bei, daß er ihm eine anmutige Skizze über seinen allzu früh ver-

ewigten Freund und Landsmann vorausschickte, dessen interessantes Bild die Stirne dieses ersten Bandes schmückt. Dubourg lieferte ferner die Matrikeln des 17. Jahrh., während die des 18. der Hinterlassenschaft Wilhelms entnommen wurden. Die Herkunft der einzelnen Beiträge ist dadurch kenntlich gemacht, daß die unveränderten Noten Wilhelms den Text bilden, die Zusätze von Berlière zwischen eckigen Klammern, die von Dubourg zwischen Sternchen stehen.

So entstand durch die Mitwirkung aller hierzu berufenen Kräfte ein ebenso reichhaltiges, wie brauchbares Nachschlagewerk in alphabetischer Reihenfolge, dem Werte seiner Bestandteile nach freilich sehr verschieden, kein einheitlich verarbeitetes Ganze, sondern ein absichtlich in der zerlegbaren Form eines Repertoriums belassenes Mosaïk, auch kein Ersatz für Tassin, für dessen unabweisbare Umarbeitung wegen der stets voranschreitenden Forschungsresultate der Zeitpunkt noch nicht gekommen zu sein scheint, wohl aber ein imposanter Baustein, der jedem Literarhistoriker und auch dem gebildeten Laien große Dienste leisten kann.

Um einen Begriff vom Umfang der neuen Ergebnisse zu geben, genügt es darauf hinzuweisen, daß der *„Nouveau supplément"* für die vorliegende erste Buchstabenhälfte 731 Notizen aufweist, während Tassin deren bloß 189 und Robert bloß 157 zählt. Natürlich sind es insofern nicht lauter Neufunde, als die Absicht zugleich dahin ging, die weit zerstreuten Vermerke oft seltener und unbekannter Bücher oder Zeitschriften zusammenzutragen; aber auch für diese beschwerliche Arbeit werden die Forscher großen Dank wissen, und auf einem solchen Gebiet ist manchmal der kleinste Aufschluß nichts weniger als verachtenswert. Besonders wichtig ist das Material über die von Tassin nicht mehr behandelten Mauriner der jüngsten Zeit (so Ansart, Bévy, Bourotte, Brial, Caffiaux, Carrière, Chastelain, Clément, Col, Deforis, Devienne, Ferlus, Fonteneau, Fournier, Gourdin, Grenier, Jamin, Jourdain, Labat, Le Breton, Lemerault, Lenoir, Leveaux, Liéble) und die reiche Ausbeute aus der für die Literargeschichte so kostbaren Benediktinerkorrespondenz. Daneben finden wir noch viele Winke über biographische Einzelheiten und die gesamte literarische Tätigkeit der betreffenden Schriftsteller. Sorgfältig und wertvoll ist weiter die vom Herausgeber an das Ende jeden Artikels gesetzte Aufzählung der Literatur. Nur schade, daß er dabei auf die Heranziehung der Lokalbibliographie verzichtet hat, aus praktischen Rücksichten wohl auch verzichten mußte. Manchem Leser wäre vielleicht eine redaktionelle Abschleifung und Abrundung der Wilhelmschen Anakoluthe wünschenswert gewesen, da hierdurch die Lesbarkeit gewonnen hätte, ohne daß die Pietät gegen den Verstorbenen irgendwie verletzt worden wäre. Im übrigen aber wollen wir keineswegs in den am Schluß der Vorrede mit Recht gerügten Fehler mancher Kritiker fallen, die nicht die Unsumme der bewältigten Arbeit und des positiven Nutzens in Erwägung ziehen, aber um so geschäftiger an nebensächlichen Mängeln herumnörgeln und danach das Ganze aburteilen. Wir alle dürfen vielmehr dem unermüdlichen Ordensgelehrten zu seiner schönen Leistung Glück wünschen und ihm aufrichtig dankbar sein, daß er so weitherzig sein und anderer Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat.

Alle, die sich für das Leben und Wirken dieser in ihrer Bedeutung einzig dastehenden Mönchskongregation interessieren, mögen jetzt schon den besprochenen Band anschaffen, dessen Preis für die Unterzeichner der Ingoldschen Sammlung sich auf 5 Fr. herabmindert. Der II. Band wird voraussichtlich am Schluß des Jahres erscheinen und die Namen mit den Anfangslettern M—Z, verschiedene Zusätze und Anhänge sowie einen ausführlichen Index enthalten.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Hunzinger, Lic. Dr. A. W., a. o. Professor der Theologie in Leipzig, **Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theologie.** Leipzig, Deichert, 1908 (199 S. gr. 8°). M. 3,60.

Der Verf. bietet uns in dem vorliegenden Buche 5 Abhandlungen, die ein einheitliches Ganze bilden und in immer enger gezogenen Kreisen ein einheitliches Ziel verfolgen. In der 1. Abhandlung setzt er sich auseinander mit den Theologen der sog. religionsgeschichtlichen Schule, deren Bestrebungen sich konzentrieren in der Forderung rückhaltloser Anwendung der religionsgeschichtlichen Methode auf dem gesamten Gebiete der Theologie. Ein Hauptvertreter dieser Schule ist E. Tröltsch, der das Christentum wohl als die bis jetzt höchste Entwicklungsform der Religion gelten läßt, dessen sog. Absolutheit aber, wenigstens in objektivem Betracht, nicht mehr anerkennt. Mit Recht lehnt der Verf. diese ganze Anschauung ab aus religiösen Gründen, weil sie an dem, was uns unveräußerlicher Besitz christlichen Glaubens sei, allzu große Reduktionen vornehme, aber auch aus wissenschaftlichen Motiven, wegen des allzu problematischen Charakters ihrer psychologischen, erkenntnistheoretischen und metaphysischen Aufstellungen und weil nicht einzusehen sei, daß sie der bisher geübten theologischen Methode gegenüber einen höheren Grad von Wissenschaftlichkeit darstelle (S. 1—62).

In der 2. Abhandlung erklärt der Verf. zunächst, in welchem Sinne er dem Christentum Absolutheit beilegen wolle; die Frage nach diesem Sinne könne nur aus dem Wesen des Christentums beantwortet werden, d. h. aus dessen religiöser Selbstaussage, deren Quellen das Selbstzeugnis Jesu, das Zeugnis der Apostel, das Bekenntnis der Gemeinde, endlich die persönliche Glaubenserfahrung bilden. Die konkrete und zentrale Stelle in der religiösen Selbstaussage des Christentums liege in der Person Jesu Christi. Der christliche Absolutheitsanspruch gegenüber den anderen Religionen aber sei begründet in dem inhaltlich religiösen Urteil über die Person Christi, daß dieselbe der einzige Mittler sei zwischen Gott und den Menschen, durch welchen überhaupt erst eine wirkliche Gemeinschaft zwischen beiden möglich und tatsächlich werde. So gefaßt falle der Absolutheitsanspruch des Christentums zusammen mit seinem Wahrheitsanspruch. Es liege im Wesen des Christentums begründet, daß es nur dann überhaupt Wahrheit sein kann, wenn es schlechterdings die Wahrheit ist, nur dann Religion sein kann, wenn es schlechterdings die Religion ist. Der Beweis für eine derartige Absolutheit des Christentums könne freilich nur durch eine aus der religiösen Erfahrung gewonnene Glaubensbeurteilung und Begründung (im Sinne eines Frank und Ihmel) geführt werden (S. 63—88). — Das gesamte Gebiet der Fragen nach dem Wesen der Religion, dem Wert und der Wertabstufung, dem Wahrheitsgehalt und der Offenbarungsgrundlage der Religion, so wird in der 3. Abhandlung ausgeführt, vermag die exakte Methode der religionsgeschichtlichen Forschung nicht mehr zu erfassen. Daraus folgt das Recht, die Notwendigkeit und Selbständigkeit der Religions-Philosophie. Diese hat aber ihren Standort in dem praktischen Zweige der philosophischen Wissenschaft einzunehmen. Das heißt, sie kann nicht von allgemeingültig-theoretischen Normen aus, sondern nur von einem in innerseelischem Kontakt des Individuums

mit seinem Objekt gewonnenen Maßstab aus hinsichtlich ihrer Normalität und Wahrheit begründet werden. Der Religionsphilosoph muß darum selbst religiös sein. Seine Aussagen über das Wesen, den Wert und die Wahrheit der Religion in der Geschichte sind im letzten Grunde religiöse Selbstaussagen, Aussagen darüber, wie er sich selbst in seinem Gemütsleben durch von der Geschichte ausgehende religiöse Wirkungen affiziert weiß, kurz über das, was er erlebt und erfährt im lebendigen Umgang mit seinem Objekt. Aus den an diesem Objekt gemachten Erfahrungen wird er das Wesenhafte, Wertvolle und objektiv Wahre an ihm zu begründen vermögen. Es wird ihm dabei eine Religion von überragendem Werte erfahrbar werden, an der er den Maßstab begründet und gewinnt, um die übrigen Religionen zu messen. Von dieser, als normativ anerkannten Religion darf er nicht bloß relativen Höchstwert, sondern Absolutheit aussagen, wenn und insofern sie so beschaffen ist, daß sie mit ihrem Anspruch auf Absolutheit steht und fällt. Als solche Religion tritt das Christentum auf. Es erhebt den Anspruch, die absolute Religion zu sein und den Maßstab für die Beurteilung des Wesens, Wertes und Wahrheitsgehaltes der übrigen Religionen bereits zu besitzen. Diesen Besitz zu rechtfertigen und zu begründen, kommt alsdann der systematischen Theologie zu (S. 89—122). — Die 4. Abhandlung enthält eine geschichtliche Orientierung über die Entwicklung der Apologetik (S. 123—144) als Grundlegung zu den in der Schlußabhandlung dargelegten Grundzügen der letzteren Disziplin (S. 145—199). Der Hauptunterschied zwischen der Religionsphilosophie und der Apologetik liege darin, daß diese es gar nicht mit der Religion und den Religionen zu tun habe, sondern allein mit dem Christentum und zwar mit dem Christentum nicht, sofern es im engeren Sinne Religion, sondern sofern es Weltanschauung sei im Gegensatze zu solchen Weltanschauungen, die in völliger Emanzipation von Religion und Christentum heutzutage angestrebt werden. Grundlegende Aufgabe der Apologetik sei nun ein kritischer Entwurf der christlichen Weltanschauung, resp. eine kritische Ermittelung und einheitliche Darstellung aller prinzipiellen Sätze, die das Christentum zur Bildung einer Gesamtweltanschauung enthält. Zwar trete das Christentum nicht mehr mit der Prätension auf, die Weltanschauung des modernen Menschen nach ihrem gesamten Inhalt von sich aus begründen zu wollen. Was es aber beanspruche und niemals zu beanspruchen aufhören dürfe, sei, daß es die Fundamente wahrer Weltanschauung in seinen Glaubenssätzen trägt. Selbstverständlich seien diese Sätze ausnahmslos und restlos nach Umfang und Inhalt dem Glauben zu entnehmen. Rein religiös dürfe allein die Weltanschauung des Christentums abgeleitet werden. Einzige Quelle der christlichen Weltanschauung oder Wirklichkeitsbetrachtung sei die durch das Offenbarungswort Gottes hervorgerufene Glaubenserfahrung. Die vom Glauben erlebte Wirklichkeit sei indes für den Menschen nicht die einzige, er stehe vielmehr auch in der empirischen Wirklichkeit. Einmal gläubig geworden, erblicke er aber in Gott die absolute Wirklichkeit, während ihm die Welt zur relativen, abhängigen Wirklichkeit herabsinkt. Speziell im Christentum werde der Gott alles Heiles erfahren als absoluter persönlicher Heilswille, und die Welt erlebt als eine Setzung oder Schöpfung dieses Willens, die seinen ewigen Zwecken dienstbar ist und in dem Maße Wirklichkeit besitzt, als sie das Mittel dazu ist. In diesem Gedanken liege prinzipiell die Möglichkeit einer Lösung von vielen Fragen, die für die bloße Empirie unergründliche Rätsel bleiben. Von hier aus zeige sich auch, daß zwischen christlicher Wirklichkeitslehre und exakter Naturforschung, zwischen christlicher Weltanschauung und naturwissenschaftlichem Weltbild ein prinzipieller Widerspruch nicht bestehe. Die verschiedenen Erkenntnisgebiete, Erkenntnisweisen und der verschiedene Erkenntnisgehalt beider Erkenntnisarten, der des Glaubens und der des exakten Naturerkennens, seien eben entscheidend für die richtige Verhältnisbestimmung beider Größen.

Zur Beurteilung seien hier nur einige Sätze angefügt. Wir anerkennen voll und ganz den hohen Ernst und die sittliche Wärme, mit welcher der Verf. für die Bedeutung, den Wert und die Notwendigkeit der Religion angesichts der modernen antireligiösen und atheistischen Richtungen und Strömungen eintritt. Ebenso stimmen wir mit ihm überein, wenn er die alles überragende Größe, den absoluten Wert und die absolute Wahrheit des Christentums eindringlich geltend macht. Wie der Verf. näherhin das Wesen und den Inhalt des Christentums in Lehre, Kult und religiös-sittlichem Tun auffaßt, soll hier nicht weiter in die Wagschale gelegt werden, da die vorliegende Schrift hierauf ihrem Zwecke gemäß nicht eingeht. Aber mit der ganzen Art und Weise, wie der Verf. Berechtigung, Notwendigkeit, Wesen, Wert und Wahrheit der Religion und speziell des Christentums darzutun versucht, können wir nicht mehr uns einverstanden erklären. Seine ganzen Ausführungen bewegen sich in den Gedankenbahnen eines Kant, Schleiermacher usw., wonach Glaubenserkennen ganz etwas anderes ist, als theoretisch-zwingendes Beweisverfahren, wie es die exakte Natur- und Geschichtswissenschaft übt, wornach ersteres Erkennen einzig und allein auf innerlich erlebter Erfahrung beruht und die Religionsphilosophie zu den praktischen Zweigen der philosophischen Wissenschaft zu zählen ist. Wir halten nämlich daran fest, daß der Religion und dem Christentum, dem christlichen Glauben und der christlichen Glaubenswissenschaft in erster Linie und vorzugsweise vom Boden der Erfahrungs- und Vernunftwissenschaften aus eine objektiv-gültige Bewährung zu geben sei. Mag auch zwischen dem sog. exakten Erkennen und dem religiösen (bzw. apologetischen) Erkennen ein sehr vielfacher Unterschied bestehen, niemals können wir das letztere vom ersteren völlig trennen, auf eine innere oder Herzenserfahrung, auf das Gemütsleben u. dgl. gründen und so den Glauben letztlich für etwas bloß Subjektives, für eine Gefühlsauslösung oder dgl. hinstellen. Das verbietet uns, von dogmatischen Gründen ganz abgesehen, schon unsere Auffassung von der Einheitlichkeit unseres Geisteslebens, von der theoretischen Erkennbarkeit des letzten Weltgrundes und Weltzieles, von der Hinfälligkeit der rein inneren Religionsbegründung und von der Notwendigkeit oder mindestens der Möglichkeit eines endlosen Subjektivismus als der Konsequenz einer derartigen Glaubensfundamentierung.

München. L. Atzberger.

Hartog de, A. H., **Das moderne Bewußtsein und die Heilstatsachen.** Eine metaphysisch-christliche Weltanschauung. Heidelberg, Winter, 1908 (VII, 77 S. gr. 8°). M. 2.

Die überaus würdig geschriebene Arbeit möchte „dazu beitragen, unserer Zeit in dem Kampfe um einen religiösen Lebensinhalt vorzuleuchten und sie nach Fichtes Wort einzutauchen in die Gottheit!“ An dieser kleinen grundlegenden Arbeit eines sicherlich bedeutenden protestantischen Dogmatikers müssen wir zwei Seiten unterscheiden. An erster Stelle will der Verf. einem flachen Empirismus gegenüber, der es bei einer kritischen Untersuchung der äußeren Tatsachen der Erlösungsgeschichte bewenden läßt und zufrieden ist, wenn er die Resultate wie verdorrte Pflanzen in einem Herbarium gesammelt hat, bis zur Tat Gottes, bis zum tiefen, weisheitsvollen

Plane Gottes vordringen, der sich in den Tatsachen ausspricht; und was er unter diesem Gesichtspunkte über die Schöpfung, den Sündenfall, die Menschwerdung, den Sühnetod, die Auferstehung usw. schreibt, das ist wirklich schön, voll der tiefsten Empfindung und aufrichtigsten Frömmigkeit. Wie sympathisch aber und begrüßenswert dieser erste Gesichtspunkt der Arbeit ist, so müssen wir einen zweiten Gesichtspunkt der programmatischen Schrift unbedingt abweisen.

Verf. möchte nämlich, durch Gewinnung einer höheren Einheit, den Streit zwischen Kritik und gläubiger Annahme der Heilstatsachen schlichten. Die Kritik soll einsehen lernen, daß es außer und hinter den Tatsachen noch etwas Wichtigeres zu erforschen gibt, den darin sich aussprechenden tieferen Gedanken Gottes. „Keine Heilswahrheit steht oder fällt bei historischer Untersuchung ohne weiteres," d. h. also, es mag ja der rein natürliche Ursprung dieses oder jenes Glaubenssatzes nachgewiesen werden, der Forscher wird doch darin den tiefen Wahrheitsgehalt erkennen, der den Satz zu einem spezifisch christlichen Glaubenssatz stempelt. Das ist nicht Symbolismus, der in den Heilstatsachen willkürliche Bilder übersinnlicher Wahrheiten sieht; das ist Realismus, dem diese Tatsachen von Gott gewollter und herbeigeführter, menschlich-konkreter und darum partieller Ausdruck der tieferen christlichen Wahrheit ist. Schon der Versuch des Verf., sein System vom puren Symbolismus zu unterscheiden, muß als verfehlt betrachtet werdsn. Es fehlt eben jedes Kriterium, jede objektive Norm, die die Hetlstatsachen von anderen, rein natürlichen Geschehnissen schieden und ihnen mit Sicherheit den eigentlichen Glaubenscharakter zuschreiben hieße, — man müßte zu etwas Subjektivem greifen, das Gefühl und das Dafürhalten befragen, d. h. man wäre der Willkürlichkeit wieder verfallen. Erst wenn die Tatsachen gewährleistet sind an sich wie nach ihrem Charakter der übernatürlichen Offenbarung, erst dann können wir versuchen, hinter den Tatsachen der Heilsgeschichte die Heilstat Gottes, hinter den Geschehnissen den Plan Gottes, wenn auch nur tastend, zu finden. Daß dieses letztere der eigentliche Zweck der wissenschaftlichen Forschung sei, das halten wir für den wertvollsten, wie auch für den am glücklichsten vertretenen Satz des Büchleins.

Bad Meinberg b. Detmold. L. Heinrichs.

Schmidt, Dr. Wilh., Prof., **Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung und die Psychologie.** Gütersloh, Bertelsmann, 1908 (318 S. 8°). M. 5.

Da die Religion in der Seele und ihren Kräften wurzelt, leuchtet unmittelbar ein, daß zwischen Religion und Psychologie enge Beziehungen bestehen; und so legte sich der Gedanke nahe, einmal die religiösen Erfahrungen und Erscheinungen psychologisch zu untersuchen und zu würdigen. Das mit Religionsgeschichte und mit Religionsphilosophie zusammenhängende Neuland der Religionspsychologie wurde zum erstenmal näher durch William James, Professor an der Harvard-Universität, in dem Buche: *The Varieties of Religious Experience* 1902 untersucht. Doch sind dessen Forschungsresultate meistens sehr unzuverlässig, hauptsächlich deswegen, weil James von krankhaften Seelenzuständen aus Licht über die religiösen Empfindungen und Erfahrungen zu erhalten sucht. Es ist nun ein großes Verdienst des prot. Theologieprofessors Schmidt in Breslau, in seinem obengenannten Buche die irrigen Meinungen des W. James gründlich widerlegt und die psychologische Forschung über das religiöse Leben der verschiedenen Menschen auf eine zuverlässige Basis gestellt zu haben.

In einer Reihe von Kapiteln nimmt Sch. (S. 8—145) kritische Stellung zu den Darlegungen James', säubert — jedoch nicht immer — das Brauchbare von den Schlacken irriger Auffassung und macht seine Bedenken gegen rein psychologische Studien über das Wesen der Religion geltend: das eigentlich religiöse Gebiet wird seines übernatürlichen Charakters wegen von der Psychologie gar nicht erreicht. Jedenfalls versagt die empirisch-experimentelle Methode der Psychologie auf rein religiösem Gebiete vollständig. In das „Ressort der Psychologie" (S. 145—169) gehört die Religion bloß insofern, als sie durch religiöse Äußerungen und Kulthandlungen beim Menschen in die Erscheinung tritt. Im dritten Teil seines Buches (S. 169—315) bespricht Sch. die verschiedenen Religionsäußerungen bei Fetischisten, Polytheisten und Monotheisten und untersucht psychologisch die Entstehung der verschiedenen Religionen. Mit allen christlichen Denkern kommt er zum Schluß, daß der Glaube an einen persönlichen Gott kein willkürlicher Griff unsicher tastenden Denkens ist, sondern auf einer der menschlichen Intelligenz innewohnenden Notwendigkeit beruht, hinter der erscheinenden Erfahrungswelt einen geistigen, lebendigen, nach Zwecken handelnden Urgrund der Dinge anzunehmen (S. 190). Als weiteres bemerkenswertes Ergebnis seiner psychologischen Religionsforschungen ist die Wahrheit zu nennen, daß der Monotheismus mit seinen sittlichen Verpflichtungen das Ursprüngliche ist, daß der Polytheismus und Naturalismus dagegen nur als dekadente Erscheinungen zu begreifen sind. „Das religiöse Bewußtsein kann nur mit dem Gottesgedanken als eines heiligen, allwaltenden Willens erwacht sein und begonnen haben" (S. 274). Der Abstieg vom Monotheismus vollzieht sich in dem Maße, als der verantwortliche Mensch sich der Verantwortung zu entziehen sucht. Echte Religiosität treibt zu sittlicher Vollendung. Diese finden wir bloß im Christentum. Auch rein psychologisch betrachtet, erweist sich darum der universalistisch und ethisch bestimmte christliche Monotheismus als die beste, die absolute Religion.

Eine psychologische Vergleichung der verschiedenen christlichen Konfessionen bringt Sch. in seinem Buche nicht. Es würde ihm allerdings, von seinem Standpunkt, auch schwer fallen, eine objektive psychologische Studie hierüber zu veröffentlichen. Das verraten einige wenige Bemerkungen, welche der katholischen Lehre nicht gerecht werden. Spuren von Fetischismus, wie S. 231 u. f. insinuiert wird, finden sich im kathol. Kultus nicht. Die Mönche der kathol. Kirche erblicken in der Armut keineswegs den „menschenwürdigsten Stand"; im Gelübde des Gehorsams opfern sie nicht ihren Intellekt, sondern ihren Willen, und diese Unterwerfung ist keine unbedingte, die mönchische Aszese ist keine paradoxe (vgl. S. 77 f.). Ob der Protestantismus an geistiger Tiefe dem Katholizismus überlegen ist (S. 111), scheint andern mehr als zweifelhaft zu sein. — Das Deutsch des mit viel Gelehrsamkeit geschriebenen Buches ist oft etwas hart und holperig. S. 106 steht ein sinnstörender Druckfehler; statt Veränderlichkeit muß es (Z. 10 von u.) „Unveränderlichkeit" heißen.

Furtwangen. A. Huber.

Meyenberg, A., **Religiöse Grundfragen.** [Homiletische und katechetische Studien. Ergänzungswerk. *Series thematica:* Erster Band. 1. Lfg.]. Luzern, Räber u. Cie., 1908 (XII, 656 S. gr. 8°). M. 8.

Der Haupttitel „Religiöse Grundfragen" ist irreführend, da man dabei zunächst an apologetische Darbietungen denken wird. Der vorliegende Band enthält Arbeiten aus den verschiedensten theologischen Gebieten und über die mannigfachsten Themata. Es ist ein Sammelband von Arbeiten, die fast sämtlich schon anderwärts einmal veröffentlicht sind. Das in 4 Teile zerfallende Ergän-

zungswerk beginnt mit einer erweiterten „Predigt über den Glauben", der eine lange und bunte Reihe von „dogmatisch-moralischen Skizzierungen und Anregungen" folgt (S. 7—334). In den ersten 18 kürzeren Skizzen bietet der Verf. dem Homileten vorzüglich brauchbare Vorschläge. Die 19. Skizze über „Glauben, Wissen, Kultur, Kunst" ist ein Abdruck der Rede M.s vom Straßburger Katholikentage 1905 über „Anteilnahme der Katholiken an Wissenschaft und Kunst"; in der 20. Skizze wird einer etwas langatmigen Abhandlung über den Syllabus Pius' IX sozusagen unvermittelt fast die ganze Broschüre des Verf.: „Ist die Bibel inspiriert?" angehängt. — Darauf kommt der beinahe *per omissionem* erledigte 2. Teil mit dem vielversprechenden Titel: „Konferenzreden über das Glaubensgebiet" (S. 337—338); der Leser findet hier nur magere Winke über die Art und Weise der Konferenzen, sowie über Quellen und Stoffe zu derartigen Reden. — Der 3. Teil bringt „Katechetisches über den Glauben" (S. 341—470). Die von manchen didaktischen Fingerzeigen begleiteten Katechesen wollen die Eigenart sowohl der analytischen wie der Münchener Methode zeigen. — Den Schluß macht der Abschnitt: „Exegetisches über den Glauben" (S. 475—656). Diese homiletisch-exegetische Studie über die Pädagogik Christi bei der Einführung seiner Apostel in den Glauben an ihn als Gottessohn darf man wohl für die beste Partie des Buches halten. Die Anmerkungen dieses Schlußteils lassen an Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig! Ist doch in ihnen u. a. eine umfangreiche „Übersicht des Lebens Jesu bis zur Bergpredigt" und eine kleine Abhandlung über das Wesen des Modernismus untergebracht.

Die einzelnen Traktate in diesem Ergänzungswerke sind, wie sich das bei M. von selbst versteht, gedankenreich, formvollendet und ungemein anregend geschrieben. Aber zu bedauern bleibt, daß der erste Band des Ergänzungswerkes ein von allem möglichen Inhalt vollgepacktes Buch ohne rechte Ordnung geworden ist. Die freiere Systematik, der der Verf. in dem arg umständlichen „Programm" das Wort redet, kann man für ein Ergänzungswerk wie das vorliegende wohl billigen; aber dieser Band scheint doch mit etwas zu großer Hast und Eile zusammengeschlagen zu sein. Auch darf man wohl wünschen, daß der verehrte Verf. bei den noch folgenden Ergänzungsbänden seiner Neigung, früher von ihm verfaßte längere Abhandlungen nochmals abdrucken zu lassen, nicht zuviel nachgeben wird.

Paderborn. Joseph Schulte.

Pennacchio, Pasquale, Prof. Dott., **La legge sul divorzio** nelle sue molteplici questioni religiose, etiche, giuridiche, storiche, fisiologiche, sociali. Roma, Bretschneider, 1908 (400 p. gr. 8°). L. 6.

Wer vor einem gebildeten Publikum die kirchliche Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe verteidigen will, findet manches Material in diesen Vorträgen, deren nächster Zweck allerdings ist, die italienische Bewegung für Einführung der Ehescheidung als eine unberechtigte, der kirchlichen Doktrin, dem Wesen der Ehe und der Auffassung des italienischen Volkes in gleicher Weise widersprechende Mache zu erweisen. Die rhetorische Kraft der Darstellung läßt die warme Begeisterung des Verf. für das christliche Ehe- und Jungfräulichkeitsideal, seine innere Überzeugung von der Festigkeit und Tiefe des alten Fundamentes, auf dem sich die Stellungnahme der Kirche zu den „sexuellen Problemen" einer neuen Zeit vollzieht, in sympathischer Weise zum Ausdruck kommen.

Eine erschöpfende und abgerundete Behandlung des Themas wird uns nicht gegeben, nur *un profilo e disegni.* Die Vorträge liegen uns vor in ihrem ersten Entwurfe: wie die Gedanken dem Verf. aus der gewandten Feder aufs Papier sprangen, *il primo momento dopo aver meditato il suo tema,* so ziehen sie in bunten Gruppen an uns vorüber. Oft vermißt man allzu sehr den Ordner in ihrem Zuge. So ist der fünfte Teil der ganzen Arbeit der Kontroverse über eine Nebensache, die Ehescheidung des Spurius Carvilius Ruga i. J. 523 u. c. gewidmet, während die Geschichte des Unauflöslichkeitsprinzips in der Kirche so gut wie gar nicht berücksichtigt ist. Übertreibungen finden sich öfters, auch solche, die nicht durch die Vortragsrhetorik entschuldigt werden können. Die Beziehungen zwischen Genialität und Zölibat stellt Verf. fest in dem Satze: *Potremmo quasi senza riserve affermare: non c' è divisioni — l' uomo o va col genio o va colla donna* (S. 357). Und dann erst die Beweise dafür! Wenn Francesco de Sanctis auch einmal aus Vergeßlichkeit seine Frau im Zuge sitzen ließ, als er ausstieg, und wenn er kinderlos war — ist damit sein Mangel an Beruf für die Ehe dargetan? — Die Liste zölibatärer Frauen, die auf dem Gebiete *dell' umanità* sich verdient gemacht, enthält (S. 347) nur die von Smiles übernommenen Namen „Florence Nightingale, Katharina Stanly und Schwester Dora."

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Zu Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2.

Die Erklärung der berühmten Irenäusstelle *Adv. haer. III, 3, 2,* welche Dörholt nach Morin in der letzten Nummer der Theol. Revue (Sp. 94) befürwortet, scheint mir wenig wahrscheinlich. Zwar ist die Möglichkeit eines Schreibfehlers in dem wiederholten *qui sunt undique* bei dem Zustande des lateinischen Textes ohne weiteres zuzugeben. Allein der übrig bleibende Relativsatz. *in qua semper ab his conservata est ea, quae est ab apostolis, traditio* bietet nicht weniger Anstöße als die bisherige Fassung. Das zeigen schon die drei Deutungen des Ausdrucks *ab his,* die in Dörholts Referat erwähnt werden. Die Koordination: *ab his* = *ἀπὸ τούτων* = seitdem, nachher (d. h. seit den Tagen der Apostel) leidet, von Schwierigkeiten des Zusammenhanges abgesehen, an dem Übelstande, daß der Gebrauch des *ab his* im zeitlichen Sinne beim Übersetzer des Irenäus nicht nachgewiesen ist. Allerdings verweisen die Glossarien der Ausgaben auf II, 32, 2 und bemerken, das *ab his* vertrete hier ein *deinde, postea*; der Zusammenhang zeigt jedoch auf den ersten Blick, daß dieses *deinde* nicht zeitlich sondern im Sinne von „ferner, außerdem" zu verstehen ist (Stieren: *deinde, post has, praeter has).* Irenäus macht a. a. O. die Forderung der Gnostiker lächerlich, daß der vollkommene Christ durch alles Menschliche hindurchgehen müsse. Soll das ernst gemeint sein, erwidert er, so muß jeder Mensch alle Künste und Wissenschaften lernen, ferner *(adhuc)* die Medizin und Botanik, die Erz- und Marmorbearbeitung verstehen, noch dazu *(ab his)* sich mit aller Art der Bauern- und Hirtenarbeit abgeben! Im Griechischen wird hier *ἐπὶ τούτοις* gestanden haben.

Mir scheint die traditionelle Übersetzung des Satzes nicht so unnatürlich, wie Morin annimmt; das *in qua (ecclesia)* kann sehr wohl eine emphatische Bedeutung = „durch ihre Vermittlung" haben. Dennoch wage ich eine andere Textkonjektur, die sprachlich sehr naheliegt und einen trefflichen Sinn ergibt. Der lateinische Satz: *in qua semper ab his qui sunt undique conservata est etc.* führt am natürlichsten auf ein griechisches: *ὑπὸ τῶν πανταχόθεν* zurück. Das *ὑπό* kann aber leicht aus *ὑπέρ* verlesen sein; dann wäre der Sinn: „in ihr ist nämlich stets für die Christen allerwärts (zum Besten der Christen) die von den Aposteln stammende Überlieferung bewahrt worden". Die Vertauschung von *ὑπό* und *ὑπέρ* in griechischen Handschriften ist nicht selten; bei Irenäus scheint sie vorzuliegen I, 7, 3, wo der Übersetzer *ὑπὸ τοῦ σπέρματος* durch *de hoc semine dicta* wiedergibt. Petavius, Gallasius, Billius, Feuardent ändern hier den griechischen Text in *ὑπέρ,* während Massuet, Grabe, Stieren ein Versehen des Übersetzers annehmen und statt *de hoc semine: ab hoc semine* verlangen. J. Mausbach.

Zu der Crux interpretum in Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2.

Das zweite *qui sunt undique* wird kaum ein bloßer zufälliger Schreibfehler sein. Ich halte es für eine falsche Erklärung

aus dem Kontexte *(eos qui sunt undique fideles)* seitens eines Lesers, der *ab his* = *ἀπὸ τούτων* = von da an nicht verstand, so daß er nichts damit anzufangen wußte und sich deshalb auf seine Weise mit der Schwierigkeit abfand.

Norbert Peters.

Kleinere Mitteilungen.

Recht erfreulich ist das rasche Fortschreiten des großangelegten amerikanischen Unternehmens der »**Catholic Encyclopedia**«. Es liegt uns bereits der IV. Bd. vor mit den Stichworten *Clandestinity* bis *Diocesan Chancery* (XV, 799 p.). — Unter den Artikeln fällt durch seinen Umfang und reichen Bilderschmuck jener über *Cross and Crucifix* (p. 517—539) auf; die archäologische Seite hat Marucchi, die kultusgeschichtliche und liturgische Cabrol und Thurston bearbeitet. Letzterer hat auch über Dornenkrone, *Cursor Mundi*, Krönung, Korporale, Diakone und Diakonissen, Datierung geschrieben. Zahlreiche Beiträge aus der Liturgie sind wiederum von Fortescue beigesteuert, so Collecte, Concelebration, *Confiteor*, Ritus von Constantinopel, von Morrisroe, J. A. Schulte, Toner u. a. m. Über Bibel-Hss handeln Fenlon *(Cod. Alex., Amiat., Bezae, Ephraemi, Sinait.)* und Benigni *(Cod. Vat.)*. Von ersterem stammt auch der Artikel über Concordanzen. Von biblischen Arbeiten seien noch erwähnt die Artikel von Aherme über Colosser- und Corintherbriefe und über Commentare, von Gigot über Daniel, von Maas über Correctorien, Deuteronomium, Sintflut. Die Bibelkritik erörtern Prat und Reid, die historische Kritik de Smedt. Längere kirchengeschichtliche Abhandlungen liefern Grupp über Constantin d. Gr., Shahan über das Konstanzer Konzil, Pollen über Gegenreformation, Brehier über die Kreuzzüge. Von Beiträgen aus der systematischen Theologie sei hingewiesen auf *Confirmation, Consubstantiation* (Scannel), *Condition, Deism* (Aveling), *Cosmogony* (Arendzen), *Cosmology* (Nys), *Contrition* (Hanna), *Conscience* (Rickaby), *Consciousness, Determinism* (Maher), *Contingent, Creation, Creatianism* (Siegfried). Über *Co-education* berichtet Shields, über *Communism* Ryan, über Kongresse M. Spahn. Kirchenrechtliche Artikel haben beigesteuert Ojetti Papi, ONeil, Dowling, hagiographische: G. Meier, Capes, Edmonds, patrologische: Chapman, Havey, Lejay. Beachtenswert sind die Arbeiten von Vanmeersch über Klöster und Kongo. Daß in einem für einen anglo-amerikanischen Leserkreis bestimmten Werke die statistisch geographischen Beiträge über amerikanische Staaten (Connecticutt, Colombia, Cuba, Delaware) und Bistümer (Cleveland, Covington, Detroit, Denver) bevorzugt sind, kommt dem Werk nur zustatten; daß auch Europa wohl bedacht ist, zeigen Artikel wie der über Dänemark, Cöln, Constanz, Krakau u. a. Die alte Geographie hat Petrides behandelt, jene Italiens Benigni. Reich vertreten sind biographische Artikel: Colet, Columbus, Cortés, Cullen, Dante, Darboy, Desschamps, Diaz u. a. m. Auch diesen Band zieren 27 Tafelbilder, darunter drei farbige (Kreuzigung nach Perugino, Dante von Giotto di Bondone, David aus dem *Horarium* Nr. 291 der Bibliothek zu Einsiedeln) und 6 Karten. Man gewinnt den Eindruck, daß die Herausgeber die Leistungen der Enzyklopädie auf der Höhe wissenschaftlicher Forschung zu halten eifrig bestrebt sind.

B.

»**Gautier,** Lucien, **Introduction à l'Ancien Testament. II.** Lausanne, G. Bridel & Cie., 1906 (I XVI, 671 p., II 642 p.). Fr. 40.« — Der Verf., Professor der Theologie in Lausanne, hat hiermit seinen Glaubensgenossen eine recht ausführliche Einleitung in das Alte Test. gegeben, die wegen ihrer Vollständigkeit auch von anderen mit Nutzen zu Rate gezogen wird. Seine Einteilung ist sehr gut; die Fragen der allgemeinen Einleitung behandelt er getrennt. Vor der besonderen Einführung in die einzelnen Bücher behandelt er die Sprache des A. T. und die hebr. Schrift, und erst zum Schluß spricht er von der Geschichte des Kanons, des Textes und der Übersetzungen. Die einzelnen Bücher bespricht er nicht so trocken, wie wir es meistens in den deutschen protestantischen Einleitungen finden, sondern in einer sehr ansprechenden Weise, so daß sich das Buch recht angenehm liest.

V. Zapletal O. P.

»**Zurhellen-Pfleiderer,** Else, **Die Religion der Patriarchengeschichten.** Aus: Theologische Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Predigerverein. Neue Folge. 10. H. Tübingen, J. C. B. Mohr (S. 29—65). M. 1.« — Verfasserin will die religiöse Eigenart der Patriarchengeschichten aufdecken. Sie untersucht zu diesem Zwecke die Züge einer höheren, hauptsächlich aber die religionsgeschichtlich interessanten Spuren einer niederen Religiosität in diesen Erzählungen. Dabei ist sie sich wohl bewußt, daß in den letzteren Dingen der Erzähler über den niederen Standpunkt längst hinaus ist. Zahlreiche Einzelheiten fordern Widerspruch heraus. Als zusammenfassende Darstellung rudimentärer Unterströmungen der Volksreligion in der Darstellung der Genesis ist das Schriftchen aber auch für den nützlich, der diesen Dingen für die Erkenntnis der alttestamentlichen Religion und ihres Werdens nicht mehr Wert beilegt als etwa analogen Dingen in alten Heiligenlegenden für die Würdigung der christlichen Religion. Es handelt sich bei den Patriarchengeschichten eben um alte Stammes- und Volkserzählungen, in denen die Erhebung auf die religiöse Stufe des inspirierten Sammlers formell in allen Zügen noch nicht durchgeführt ist. P.

»**Loë,** Paulus von, und **Reichert,** Benedictus Maria, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. 3. Heft: Johannes Meyer, Ord. Praed., **Buch der Reformacio Predigerordens.** IV. u. V. Buch. Hrsg. von Reichert. Leipzig, Harrassowitz, 1908 (VI, 167 S. gr. 8°). M. 7.« — Die wichtige Schrift des Basler Chronisten Meyer über die Wiederherstellung der alten Disziplin im Dominikanerorden weitesten Kreisen in gesicherter Ausgabe zugänglich zu machen, muß als ein großes Verdienst bezeichnet werden. Mit stets wachsendem Interesse verfolgt man die schlichte und doch so inhaltreiche Erzählung über die Reform „besunder in tutzschen Landen“ und „in dieser tutzschen provintz“, die den Inhalt der hier vorgelegten beiden Bücher ausmachen. Der Herausgeber bietet zu Beginn eine übersichtliche Aufstellung „über die von 1389–1468 reformierten Klöster des Dominikanerordens und fügt am Schluß ein Namen- und ein Ortsverzeichnis hinzu. Eine ziemlich knapp bemessene Zahl von Anmerkungen begleitet den Textabdruck. Dieses Quellenwerk, dessen Vollendung durch das noch im Druck befindliche zweite Heft aussteht, bietet dem Historiker die wertvollsten Aufschlüsse über Klöster, Mönche und Nonnen des Dominikanerordens und soll eifriger Benutzung empfohlen werden.

B.

»**Lasson,** Georg, Pastor an St. Bartholomäus in Berlin, **Das ewige Wort.** Der Eingang des Johannesevangeliums für unsere Zeit erläutert. Berlin, Trowitzsch u. Sohn, 1909 (85 S. 8°). M. 1,60.« — Mit erfreulichem Fleiße wird heute daran gearbeitet, dem christlichen Volke das Verständnis der Schönheit und Erhabenheit der h. Schrift zu erschließen. Auf protestantischer Seite hat in jüngster Zeit besonders G. Lasson mit seinen feinsinnigen Erläuterungen einzelner Bibelausschnitte Anklang gefunden. In ähnlicher Weise wie früher „Die Schöpfung“ und „Des Menschen Schuld und Schicksal“ behandelt er jetzt den Eingang des Johannesevangeliums. Wir haben gerade diese zuletzt erschienene Schrift mit vieler Freude gelesen. Es sind von feinem Verständnis getragene und gemütvolle Betrachtungen, die uns der Verf. bietet, recht geeignet, den Leser zu erbauen und ihm die Tiefe johanneischer Spekulation zum Bewußtsein zu bringen. Besonders angenehm berührt, daß in diesem Bändchen sich nirgend das Bemühen zeigt, dem Zeitgeist zu Liebe die Mysterien des Christentums rationalistisch zu verwässern. Trinität und Inkarnation werden gläubig anerkannt. So kann die kleine Schrift in ihrer Art als vorbildlich bezeichnet werden.

S.

In der unter Leitung von Prof. Dr. M. Spahn herausgegebenen Sammlung „Kultur und Katholizismus“ veröffentlicht Joh. **Jörgensen** ein Lebensbild oder vielleicht besser gesagt ein Charakterbild von »**J. K. Huysmans**«. (Mainz, Kirchheim, 107 S. 16°, kart. M. 1,50). An der Hand der Schriften des berühmten Autors, der sich anfangs als Schüler von Zola bekannte, später aber zur Religion zurückkehrte, zeichnet Jörgensen in treffendster Weise ein lebendiges Charakterbild des so eigenartigen Mannes, eigenartig in seinem Leben, eigenartig in seinem Sinnen und Trachten, in seiner Handhabung der französischen Sprache, in seinem Stil, mit einem Worte fast in jeder Hinsicht eigenartig. Das Büchlein von Jörgensen ist eine wertvolle Bereicherung der Sammlung und wird sicher manche Leser anziehen.

—ng.

»**Wartburgfahrten.** Wanderbücher aus Innen- und Außenwelt« betitelt A. **Meyenberg** sein zuletzt erschienenes Werk (Luzern, Räber u. Co., 1908, 454 S. 8°. M. 5,70; geb. M. 6,50).

Es ist schwer, dasselbe zu analysieren. Der Verf. knüpft an einen Ausflug auf die Wartburg an, um von da aus die verschiedensten „Fahrten" und „Wanderungen" anzutreten. Gedanken über Literatur und Kunst, über Wagners Tannhäuser, Goethe, Schiller, Ignatius von Loyola, Inquisition, Konrad von Marburg, die h. Odilia usw., feinsinnige Beobachtungen über die umgebende Natur, alles reiht sich in buntem Durcheinander, indes nicht ganz ordnungslos, aneinander. Immer wieder wird der Leser auf die Wartburg, ihre Gemälde und Kunsterinnerungen und auf ihren Hauptschmuck, die h. Elisabeth, die den Mittel- und Schwerpunkt des ganzen Buches bildet, zurückgeführt. Das Buch gehört ebensosehr in das Gebiet der schönen Literatur als der Apologie. Man wird gewiß dem Verf. beistimmen in dem Lobe wie auch in den Ausstellungen, die er unseren katholischen führenden belletristischen Zeitschriften „Hochland" (S. 69 ff. und S. 245 ff.), „Über den Wassern", „Gral" usw. zukommen läßt. Jeder Leser wird dem Verfasser dankbar sein, wenn ihm noch manche solcher „Wanderbücher" — der Verf. stellt eine Fortsetzung „in zwangloser Folge" in Aussicht — zum Labsal auf dem Lebenspfad geboten werden. —ng.

»**Detzel**, Georg, Pfarrer, **Kurze systematische Erklärung der Dekrete Ne temere und Provida** nebst den neuesten Entscheidungen der Konzilskongregation. [Sep.-Abdr. aus der Theol.-prakt. Monatsschrift]. Speyer, Eugen Jäger, 1908 (36 S. 8°). M. 0,60.« — Diese einfach und anspruchslos geschriebene Abhandlung, welche einen vom Verf. auf der Konferenz des Landkapitels Frankenthal gehaltenen Vortrag darstellt, verdient rückhaltslose Anerkennung. Der Autor zeigt sich in eherechtlichen Fragen außerordentlich bewandert und gibt als Mann der Praxis seinen Amtsbrüdern eine Reihe wertvoller Ratschläge. Möge die ausdrücklich „zum Handgebrauche für die Pfarrer speziell Deutschlands" bestimmte Schrift bei letzteren auch eine gute Aufnahme finden. Bemerkt sei unter anderem, daß nicht nur der gänzlich, sondern schon der lediglich *„ab officio"* namentlich und öffentlich suspendierte Pfarrer die Fähigkeit zur gültigen Eheassistenz verliert (S. 16), ferner, daß nach heutiger römischer Praxis die Kardinäle keineswegs in ihren Titelkirchen, selbst wenn diese Pfarrkirchen sind, gleich den Pfarrern die Eheassistenz leisten können (S. 17). Endlich ist auch das gleiche, den Metropoliten in bestimmten Fällen zugeschriebene Recht durchaus nicht unbestritten, abgesehen davon, daß dasselbe heute fast jeder praktischen Bedeutung entbehrt.

»**Schleiniger**, Nikolaus, S. J., **Die Bildung des jungen Predigers** nach einem leichten und vollständigen Stufengange. Ein Leitfaden zum Gebrauch für Seminarien. Neu bearbeitet von Karl Racke, S. J. 6. Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1908 (XX, 428 S. gr. 8°). M. 3,60; geb. M. 5.« — Der Leitfaden hat sich längst nicht nur unter den Kandidaten des Priestertums, sondern auch in den Kreisen der Priester selbst zahlreiche Freunde erworben und wird sicher deren neue gewinnen. Die erste Abteilung (S. 1—148) enthält einen Grundriß der allgemeinen Rhetorik, die ja auf unsern Gymnasien oft recht stiefmütterlich behandelt wird, deren Kenntnis aber für die geistliche Redekunst unerläßlich ist, die zweite (S. 149—411) einen Abriß der geistlichen Beredsamkeit, in dem einerseits das erhabene Ideal des christlichen Predigers vor Augen geführt wird, andererseits die Kenntnis und praktische Anwendung der homiletischen Regeln gelehrt und durch trefflich ausgewählte Beispiele illustriert wird. Die neue Aufl. hat wie die beiden vorhergehenden die Grundlinien des bewährten Buches nicht angetastet, sondern nur ihre Ausführung geprüft und hie und da verbessert. So mag das Büchlein dazu beitragen, auch in der Zukunft die Mahnung des Apostels zur Erfüllung zu bringen: *Sollicite cura teipsum . . . exhibere . . . recte tractantem verbum veritatis* (2 Tim. 2, 15).

»**Weydmann**, J., **Die Wanderarmenfürsorge in Deutschland.** M. Gladbach, Volksverein, 1908 (104 S. gr. 8°). M. 0,85.« — Sehr dankenswert ist diese Arbeit des Armensekretärs der Stadt Straßburg, die der Volksverein für das kath. Deutschland als 12. Heft der sozialen Tagesfragen herausgibt. Der Verf. schildert aus seiner reichen Erfahrung, was bisher an öffentlichen und organisierten Privatunternehmungen auf diesem dringende Hilfe erheischenden Gebiete geschehen ist. Er zielt vor allem auf eine gesetzliche, womöglich reichsgesetzliche Regelung der Frage auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach den Grundsätzen: Versorgung gegen Arbeitsleistung, Trennung der Arbeitswilligen und Arbeitsscheuen, der Arbeitsfähigen und Invaliden. Was bisher die Vereine zur Bekämpfung des Wanderbettelns, die Verbände der Verpflegungsstationen, der Wanderarbeitsstätten und Arbeitskolonien, die einschlägigen Gründungen der Heilsarmee, der Gewerkschaften, der kathol. Gesellenvereine, die sog. Schrippenküchen geleistet haben, wird kritisch behandelt und bei aller Anerkennung als ungenügend bezeichnet. Das neue preußische Wanderarbeitsstätten-Gesetz vom 29. Juli 1907 wird als Fortschritt begrüßt, die für Elsaß-Lothringen 1910 in Kraft tretende Ordnung als mustergültig empfohlen. Wer nach dem Beispiel des um dieses Gebiet wohlverdienten greisen Pastors von Bodelschwingh in der Öffentlichkeit für eine gründliche, umfassende Gesetzgebung über die Wanderarmenfürsorge eintritt, tritt zugleich für ein hochpatriotisches Werk ein; denn es gibt in Deutschland täglich 12—20 000 Wanderarme, welche nach zuverlässiger Berechnung an Pfennigalmosen jährlich über 10 000 000 M. erheben. A. Buchholz.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Weigall, E. P. A., Religion and Empire in Ancient Egypt (Quarterly Rev. 1909 Jan., p. 44—66).

Jugie, Histoire du canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise russe. Paris, Beauchesne, 1909 (144 p. 16°). *Fr.* 1,50.

Herzog, E., Das bibelkritische Programm der Modernisten (Rev. intern. de Théol. 1909, 1, p. 12—27).

Torge, P., Seelenglaube u. Unsterblichkeitshoffnung im A. Test. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VIII, 256 S. 8°). M. 5.

Causse, A., Der Ursprung der jüdischen Lehre von der Auferstehung. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Cahors, impr. Coueslant, 1908 (63 p. 8°).

Murillo, L., La cosmogonía bíblica y la ciencia (Razón y fe 1908 dic., p. 429—444).

Engelkemper, W., Heiligtum u. Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch. Paderborn, Schöningh, 1908 (VI, 115 S. 8°). M. 2,60.

Förster, G., Pentaden u. Dekaden im Bundesbuche (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 1, S. 64—83).

Wilbers, H., Jeruzalem II, III (Studiën 1909 bl. 29—51).

Valeton, J. J. P., Nog eens Jozua X, 12—14 (Theol. Studiën 1909 bl. 1—10).

Falk, F., Mélanges bibliographiques sur les livres de Samuel en strophes de Nibelungen. Leipzig, Kaufmann, 1909 (53 S. Lex. 8°). M. 3.

Feldmann, F., Die literarische Art von Weish. 10—19 (Theol. u. Glaube 1909, 3, S. 178—184).

Fiebig, P., Die Aufgaben der neutest. Forschung in der Gegenwart. Leipzig, Hinrichs, 1909 (24 S. 8°). M. 0,50.

Gregory, C. R., Einleitung in das N. Test. Ebd. 1909 (VI, 804 S. gr. 8°). M. 10.

Turner, C. H., Historical Introduction to the Textual Criticism of the New Test. II (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 161—182).

Mayer, Alf., Die Schatzung bei Christi Geburt in ihrer Beziehung zu Quirinius. Innsbruck, Rauch, 1908 (X, 81 S. gr. 8°). M. 1.

Schreiber, Ch., Die Weisen aus dem Morgenlande (Theol. u. Glaube 1909, 3, S. 184—196).

Ten Bokum, L., De Zoon des menschen (Nederl. kath. stemmen 1909 bl. 2—10).

Lahousse, G., Le problème johannique. Bruxelles, Soc. belge de librairie, 1908 (66 p. 8°). *Fr.* 0,75.

Hückelheim, J. F., Zweck der Apostelgeschichte. Paderborn, Schöningh, 1908 (XIV, 124 S. gr. 8°). M. 2,80.

Schlatter, A., Die Theologie des N. Test. I. Tl.: Das Wort Jesu. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchh., 1909 (592 S. gr. 8°). M. 8.

Ermoni, La cristologia dell' epistole di Pietro (Riv. d. Sc. Teol. 1909, 2, p. 85—93).

Historische Theologie.

Lake, K., De strijd tusschen het oudste Christendom en de bedriegers (Theol. Tijdschr. 1908 Sept., bl. 395—411).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Windisch, H., Die Frömmigkeit Philos u. ihre Bedeutung f. das Christentum. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV, 140 S. 8°). M. 2,50.
Deeleman, C. F. M., De apocriefe briefwisseling tusschen Paulus en de Corinthiërs (Theol. Studiën 1909 bl. 37—56).
Schmidt, K., Ein neues Fragment der Heidelberger Acta Pauli. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1909 (S. 216—220 Lex. 8°). M. 0,50.
Flamion, J., Les Actes apocryphes de Pierre *(suite)* (Rev. d'hist. eccl. 1909, 1, p. 5—29).
Turner, C. H., Notes on the Text of Origen's Commentary on I Corinthians (Journ. of Theol. Stud. 1909 Jan., p. 270-276).
Buonaiuti, E., Luciano Martire, la sua dottrina e la sua scuola *(fine)* (Riv. d. Sc. Teol. 1909, 2, p. 104—118).
Kauffmann, F., Zur Textgeschichte des Opus imperfectum in Matthaeum. II. Kiel, Lipsius & T., 1909 (49 S. gr. 8°). M. 0,60.
Ramorino, F., Qual sia il miglior testo delle *„Confessiones"* di s. Agostino (Ebd. p. 119—126).
Romeis, C., Das Heil des Christen außerhalb der wahren Kirche nach der Lehre des h. Augustin. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. VIII, 4]. Paderborn, Schöningh, 1908 (VIII, 155 S. gr. 8°). M. 5.
Mahé, J., La sanctification d'après saint Cyrille d'Alexandrie I (Rev. d'hist. eccl. 1909, 1, p. 30—40).
Vailhé, S., Saint Euthyme le Grand, moine de Palestine (376—473) *(suite)* (Rev. de l'Orient chrét. 1908 p. 389—405).
Pernice, A., Il papato e Bizanzio nelle loro relazioni religioso-politiche dall' origine della scisma alla caduta di Constantinopoli (Arch. stor. Ital. 1908, 4, p. 241—259).
Voigt, K., Die königl. Eigenklöster im Langobardenreiche. Gotha, Perthes, 1909 (IV, 174 S. 8°). M. 3.
Le Bachelet, Xav., Bède et l'Eucharistie (Etudes 1909 févr. 20, p. 493—504).
Greinacher, A., Die Anschauungen des Papstes Nikolaus I über das Verhältnis von Staat u. Kirche. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. 10]. Berlin, Rothschild, 1909 (V, 69 S. gr. 8°). M. 2,40.
Schrijnen, J., Cyrillo-Methodiana II (De Katholiek 1908 dec., bl. 447—468).
Paulus, N., Neue Aufstellungen über die Anfänge des Ablasses (Hist. Jahrb. 1909, 1, S. 13—23).
Rosa, E., S. Anselmo di Aosta ed il suo ottavo centenario in Italia (Civ. catt. 1909 genn. 2, p. 3—17).
—, S. Anselmo di Aosta ed il monastero del Bec in Francia (Ebd. febbr. 6, p. 271—281).
Sommerfeldt, G., Die Prophetien der h. Hildegard v. Bingen u. Langensteins Trostbrief (Hist. Jahrb. 1909, 1, S. 43—61).
Fierens, A., La question franciscaine *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1909, 1, p. 41—64).
Valk, R. van der, De H. Franciscus van Assisië en het H. Sacrament des Altaars (De Katholiek 1908, 134, bl. 333—357).
Oehler, M., Geschichte des Deutschen Ritterordens. 1. Bd. Elbing, Wernich, 1908 (X, 188 S. m. 40 Abbild. u. Karten). M. 3.
Stimming, M., Die Wahlkapitulationen der Erzbischöfe und Kurfürsten v. Mainz (1233—1788). Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (VI, 152 S. gr. 8°). M. 4.
Diepgen, P., Arnald v. Villanova als Politiker u. Laientheologe. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch. 9]. Berlin, Rothschild, 1909 (105 S. gr. 8°). M. 3,20.
Wolkan, R., Des Eneas Silvius Piccolomini Briefwechsel. Hrsg. 1. Abtlg.: Briefe aus der Laienzeit (1431—1445). I. Bd. Privatbriefe. [Fontes rerum Austriacarum II, 61]. Wien, Hölder, 1909 (XXVIII, 595 S. gr. 8°). M. 11,70.
Löffler, Kl., Doctor plenus (Hist. Jahrb. 1909, 1, S. 217 f.).
Kreutzer, Jak., Zwinglis Lehre v. der Obrigkeit. [Kirchenrechtl. Abhandl. 57]. Stuttgart, Enke, 1909 (XIV, 100 S. gr. 8°). M. 4.
Baur, A., Johann Calvin. 1.—6. Taus. [Religionsgesch. Volksbücher IV, 9]. Tübingen, Mohr, 1909 (48 S. 8°). M. 0,50.
Schwarz, R., Joh. Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl v. Briefen Calvins in deutscher Übersetzg. 2 Bde. Tübingen, Mohr, 1909 (XXII, 498 u. XIX, 496 S. Lex. 8°). M. 20.
Buchwald, G., Joh. Bugenhagens Katechismuspredigten, geh. 1525 u. 1532. Aus den Handschriften zum erstenmal hrsg. Leipzig, Heinsius Nachf., 1909 (VII, 94 S. 8°). M. 3.
Chefdebien, R. de, A propos d'un traité de Cajetan *[Super tres libros de anima]* (Rev. August. 1909 févr., p. 215-218).
Šusta, J., Die römische Kurie u. das Konzil v. Trient unter Pius IV. Aktenstücke zur Geschichte des Konzils v. Trient. 2. Bd. Wien, Hölder, 1909 (XXVII, 605 S. Lex. 8°). M. 17.
Braunsberger, O., Deutsche Schriftstellerei u. Buchdruckerei dem röm. Stuhle empfohlen (Hist. Jahrb. 1909, 1, S. 62-72).
Naunin, Die Kirchenordnung des Joh. Laski I (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 1, S. 24—41).
Pallas, K., Die Registraturen der Kirchenvisitationen im ehemals sächsischen Kurkreise. II. Abtlg. 3. Tl. Die Ephorien Prettin u. Herzberg. [Geschichtsquellen d. Prov. Sachsen 41]. Halle, Hendel, 1908 (XVI, 676 S. gr. 8°). M. 16.
Lubenow, Drei Propheten aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges (N. Kirchl. Z. 1909, 1, S. 60—83; 2, S. 155—163; 3, S. 198—230).
Benoit, D., L'Etat religieux du protestantisme français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Montauban, Impr. coop., 1909 (23 p. 8°).
Ward, B., English catholics in the XVIIIth century (Dublin Rev. 1909, 1, p. 53—66).
Schröder, F., Wie wurde Clemens Wenzeslaus Kurfürst von Trier? I (Hist. Jahrb. 1909, 1, S. 24—42).
Degert, A., Les Séminaires français avant la Révolution (Bull. de litt. eccl. 1909, 2, p. 49—66).
Berloo, E. van, L'ordre des Frères-Mineurs en Belgique, depuis son rétablissement (1833—1908). Malines, Impr. St. François, 1908 (498 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Donders, A., P. Monsabré O. P. ein Kanzelredner u. Apologet Frankreichs (Th.-prakt. Quart. 1909, 1, S. 15—24).

Systematische Theologie.

Kuyper, A., Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid. Deel I. Inleidend deel. Tweede druk. Kampen, Kok, 1908.
Bavinck, H., Wijsbegeerte der Openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N. J. Ebd. 1908.
Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant les preuves de la vérité de la religion, les réponses aux objections tirées des sciences humaines. 4e édit., entièrement refondue sous la direction de A. d'Alès. Fasc. I: Agnosticisme-Aumône. Paris, Beauchesne, 1909 (320 col. Lex. 8°).
Le Roy, A., La Religion des primitifs. Ebd. 1909 (VII, 519 p. 16°). *Fr.* 4.
Muneunill, J., Tractatus de vera religione. Barcelona, Gili, 1909 (425 p. 8°). *Fr.* 8.
Hilbert, G., Christentum u. Wissenschaft. 6 Vorträge. 2. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1909 (176 S. 8°). M. 2.
Rade, M., Das religiöse Wunder u. Anderes. 3 Vorträge. (1. Das religiöse Wunder. 2. Heidenmission u. Religionsgeschichte. 3. Machtstaat, Rechtsstaat, Kulturstaat). Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 87 S. gr. 8°). M. 1,50.
Baille, L., L'idée de Dieu et l'âme contemporaine. Bruxelles, Soc. belge de librairie, 1908 (90 p. 8°). *Fr.* 1.
Balthasar, N., Le problème de Dieu d'après la philosophie moderne. Louvain, Inst. supérieur de philos., 1908 (76 p. 8°).
Michelet, G., Dieu et l'Agnosticisme contemporain. Mesnil, impr. Firmin-Didot, 1909 (XX, 416 p. 18°).
Maumus, Les Modernistes s. oben Sp. 64.
Sabatier, D., L'expérience religieuse et le protestantisme contemporaine *(suite)* (Ann. de Philos. chrét. 1908 nov., p. 148-177).
Rust, J. A., Henry W. Clark „The philosophy of Christian experience" (Theol. Studiën 1909, 1, bl. 11—36).
Ligeard, H., La Théologie scolastique et la Transcendance du surnaturel. Paris, Beauchesne, 1908 (VIII, 139 p. 16°). *Fr.* 1,50.
Maldidier, E., L'intellect agent (Rev. August. 1909 févr., p. 145—182).
Lauscher, A., Friedrich Nietzsche. Kritische Studien. Essen, Fredebeul & K., 1909 (172 S. 8°). M. 2.
Maier, H., An der Grenze der Philosophie. Melanchthon—Lavater—David Friedrich Strauss. Tübingen, Mohr, 1909 (VIII, 405 S. gr. 8°). M. 7,60.
Engert, Jos., H. S. Reimarus als Metaphysiker. [Stud. z. Philos. u. Religion 2]. Paderborn, Schöningh, 1909 (VIII, 160 S. 8°) M. 3.
Hennemann, K., Herman Schell im Lichte zeitgenössischer Urteile bei seinem Tode. Ebd. 1909 (XII, 267 S. gr. 8°). M. 3,40.
Pohle, J., Lehrbuch der Dogmatik. 1. Bd. 4., verb. Aufl. Ebd. 1908 (XIX, 550 S. gr. 8°). M. 6,40.
Pfeifer, A., Gott und das Leben. [Glaube u. Wissen 22]. München, Volksschriftenverlag, 1909 (94 S. 8°). M. 0,50.

Beerens, J. F., Een beschouwing over „Gods Woord“ (Theol. Studiën 1909, 1, bl. 57—71).
Maupréaux, L., Le constitutif du péché originel (Rev. August. 1909 févr., p. 219—230).
Klug, J., Gottes Wort u. Gottes Sohn. Apologet. Abhandlgn. Paderborn, Schöningh, 1909 (IX, 375 S. 8°). M. 2,40.
Lepin, Christologie. Commentaire des propositions XXVII—XXXVIII du décret du Saint-Office »*Lamentabili*«. Paris, Beauchesne, 1908 (124 p. 16°). *Fr.* 1,25.
Tonetti, L., L' anima di Cristo nella teologia del Nuovo Test. e dei Padri (Riv. d. Sc. Teol. 1909, 2, p. 94—103).
Staab, K., Die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi. Paderborn, Schöningh, 1908 (XII, 286 S. gr. 8°). M. 5,40.
Eykman, J. C., Algemeene of conditioneele onsterfelijkheid? (Theol. Studiën 1908, 6, bl. 359—380).
Müllendorf, J., Die Theorie des Aquinaten über die Verdienstlichkeit der guten Werke (Past. bon. 1909 S. 220—227).
Jäckel, F., Der Opferbegriff nach s. Wesen u. s. Bedeutung (N. Kirchl. Z. 1909, 3, S. 183—197).
Hugret, M., La Confession. Essai de psychologie religieuse (thèse). Montauban, Impr. coop., 1908 (103 p. 8°).
Kinkel, W., Der Humanitätsgedanke. Betrachtungen zur Beförderung der Humanität. Leipzig, Eckardt, 1908 (192 S. 8°). Geb. M. 2,50.
Lax, L., Lehrbuch. Der Weg zum Lebensglück. Leipzig, Dieterich, 1909 (256 S. gr. 8°). M. 8.
Franze, P. C., Idealistische Sittenlehre u. ihre Gründung auf Naturwissenschaft. Ebd. 1909 (104 S. gr. 8°). M. 2.
Scherer, C. Ch., Religion u. Ethos. Ein Beitrag zur Darlegung u. Apologie des Wahrheitsgehaltes der theozentrischen Moral. Paderborn, Schöningh, 1908 (X, 207 S. gr. 8°). M. 4,40.
Seeberg, Rh., Sinnlichkeit u. Sittlichkeit. Alte od. neue Moral? Berlin, Trowitzsch & S., 1909 (60 S. 8°). M. 1,20.

Praktische Theologie.

Heiner, F., Katholisches Kirchenrecht. 1. Bd. 5., verb. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1909 (XII, 419 S. gr. 8°). M. 4,20.
Ober, Die Translation der Bischöfe im Altertum (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1909, 1, S. 3—34).
Schüller, Die Pfarrvikarie in der Diözese Trier (Ebd. S. 34-54).
Krapp, Die religiöse Erziehung unehelicher Kinder nach bayerischem Staatskirchenrecht (Ebd. S. 54—75).
Di Pauli, A. v., Zur Interpretation des Art. IV § 1 „*Ne temere*“ (Ebd. S. 75—79).
Falk, Die *dedicatio* und *terminatio ecclesiae* im 8. bis 11. Jahrh. (Ebd. S. 79—82).
Bellersheim, Verabschiedung der englischen Bischöfe von der Kongregation der Propaganda (Ebd. S. 82—88).
Leitner, M., De curia romana. Textum documentorum quibus curia romana noviter ordinatur, praebet et notis illustrat L. Regensburg, Pustet, 1909 (III, 68 S. gr. 8°). M. 0,80.
Hilling, N., Die Reformen des Papstes Pius' X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung. Bonn, Hanstein, 1909 (X, 188 S. 8°). M. 2.
Boudinhon, A., A propos de l'histoire de la Pénitencerie (Canon. contemp. 1909 févr., p. 72—80).
Cotlareius, N., Subjekt des Kirchenvermögens in der morgenländischen Kirche (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 1, S. 1-24).
Schultze, L., Anglikanische Kirchengemeinschaft (Ebd. S. 52-64).
Holzer, V., Der französische Kulturkampf. Warnsdorf, Opitz, 1909 (140 S. 8°). M. 1.
Ruiz Amado, R., La Moral sin Dios y el Congreso de educación de Londres (Razón y fe 1909 enero, p. 5—18).
—, La educación religiosa en el Congreso de educación moral de Londres (Ebd. febr., p. 177—191).
Gillet, P., L'éducation du caractère. Bruxelles, Desclée, 1908 (296 p. 12°). *Fr.* 3.
Bauer, H., Die Jünglingsseele u. ihre Pflege (N. Kirchl. Z. 1909, 3, S. 165—182).
Hesselbacher, K., Die Seelsorge auf dem Dorfe. 2. Aufl. [Prakt.-theol. Handbibl. 7]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (XII, 188 S. 8°). M. 3.
Dechevrens, A., Nazareth u. die Gottesfamilie in der Menschheit. Deutsche Bearbeitg. v. J. Mayrhofer. [Aszet. Bibl.]. Freiburg, Herder, 1909 (XXXI, 410 S. kl. 8°). M. 2,80.
Wibbelt, A., Nazareth. Eine Festgabe f. die erste h. Kommunion u. e. Pilgerbuch fürs Leben. Essen, Fredebeul & Koenen, 1909 (III, 187 S. kl. 8°). M. 1.50.
Koch, Die Entwickelung des Arbeitsverhältnisses unter dem Einfluß des Christentums (Z. f. kath. Theol. 1909, 1, S. 67-79).
Bauvain, L., Autour du berceau (La vie chrétienne en Russie) (Rev. Aug. 1909 p. 5—24).
Knappert, L., Studiën over het godsdienstig en zedelijk leven onzer vaderen (16.—18. Jahrh.) (Theolog. Tijdschr. 1909 bl. 17—50).
Montmasson, E., Les oeuvres de bienfaisance grecques à Constantinople (Echos d'Or. 1909 p. 35—43).
Gillet, P., La virilité chrétienne. Conférences universitaires. Bruxelles, Desclée, 1909 (442 p. 12°). *Fr.* 3,50.
Winkler, P., Jesus Christus, der Mann der Schmerzen. Fastenpredigten. Innsbruck, Rauch, 1908 (IV, 92 S. 8°). M. 1.
Faßbender, P., Passionsgestalten. Fastenvorträge. Paderborn, Schöningh, 1909 (VII, 166 S. 8°). M. 1,20.
Forschner, C., Predigten f. die Sonntage des Kirchenjahres. Mainz, Kirchheim, 1909 (X, 414 S. 8°). M. 2,80.
Der pathologische Charakter der mystischen Frömmigkeit (Hist.-pol. Bl. 1909, 4, S. 266—283).
X., De priester en de studie der ascese (Nederl. Kath. Stemmen 1908 dec., bl. 389—398).
Pluijm, J., Liturgische voorschriften omtrent het Veertigurengebed (Ebd. bl. 399—406).
Plaßmann, J., Ostern u. die Reform des Kalenders. [Frankf. zeitg. Brosch. 28, 5]. Hamm, Breer & Th., 1909 (28 S. gr. 8°). M. 0,50.
Freisen, J., Die katholischen Ritualbücher der nordischen Kirche u. ihre Bedeutung f. die germanische Rechtsgeschichte. Heidelberg, Winter, 1909 (27 S. gr. 8°). M. 0.80.
Alfonso, J., Segundo Congreso nacional de Música sagrada (Razón y fe 1909, 2, p. 121—126).
Thibaut, J., Panégyrique de l'Immaculée dans les chants hymnographiques de la liturgie grecque. Paris, A. Picard et fils, 1909 (64 p. 4°).
Gastoué, A., Sur les origines du „*Dies irae*“ (Ét. Francisc. 1908, t. XX, p. 399—405).
Blume, C., Der Hymnodie Blühen und Welken (Laach.-Stimmen 1909, 1, S. 49—59).
Nelle, W., Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes. 2., erweit. u. verb. Aufl. (4.—6. Taus.). Hamburg, G. Schloeßmann, 1909 (XII, 317 S. 8°). M. 3.
Möhler, A., u. Gauss, O., Compendium der katholischen Kirchenmusik. Ravensburg, F. Alber, 1909 (XV, 588 S. 8°). Geb. M. 5,50.
Epitome e graduali de tempore et de sanctis SS. d. n. Pii X, pontificis maximi, jussu restituto et edito, cui addita sunt festa novissima. Ed. Schwann T. Düsseldorf, L. Schwann, 1908 (XX, 322, 220, 196 u. 130 S. gr. 8°). Geb. M. 5,60.
Weinmann, K., Kirchenmusikalisches Jahrbuch. Begründet v. Dr. F. X. Haberl. 22. Jahrg. Regensburg, F. Pustet, 1909 (IV, 172 S. m. 1 Abbildg. Lex. 8°). M. 3,40.
Wagner, P., Elemente des gregorianischen Gesanges. Zur Einführg. in die vatikan. Choralausgabe. Ebd. 1909 (178 S. kl. 8°). Geb. M. 1.
Sertillanges, A. D., Art et Apologétique. Paris, Bloud et Cie., 1909 (339 p. 16°).
Beißel, St., Giottos Werk zu Padua u. die moderne Malerei (Laach.-Stimmen 1909, 2, S. 125—140).
Stückelberg, E. A., Frühmittelalterliche Kreuzformen (Z. f. Schweiz. K.-G. 1908 S. 223—225).
Wilpert, J., Il musaico della facciata della basilica a Betlemme raffigurante la „santa nascita“ (Rass. Gregor. 1909, 1, c. 25-30).
Moris, H., L'Abbaye de Lérins. Histoire et Monuments. Paris, Plon-Nourrit, 1909 (432 p. 8° avec illustr.).
Mortet, V., Lexicographie archéologique. Le sens ancien du mot abside. [Extrait, avec additions, du »Bulletin monum.«]. Paris, A. Picard, 1908 (9 p. 8°).
Pfleger, L., Das Straßburger Münster u. die deutsche Dichtung (Schluß) (Straßb. Diözesanbl. 1909, 2, S. 62—87).
Littmann, E., and K. Prentice, Greek and Latins Inscriptions in Syria. Sect. A I and B I. [Publications of the Princeton Univ. Archaeol. Expedition to Syria in 1904/5]. Leiden, Brill, 1908 (IV, 20; 41 p. ill. and facsim. 4°).
Halkin, L., L'inscription dédicatoire de l'église de Looz (Mélanges God. Kurth 1908, t. II, p. 121—138).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Müller, A., S. J., Direktor der Sternwarte auf dem Janiculum zu Rom, **Galileo Galilei** und das kopernikanische Weltsystem. (Auch 101. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). gr. 8° (XII u. 184 S. mit Titelbild). M. 3,40.

Der „Fall Galilei" erfährt durch diese auf Grund der jüngst veröffentlichten Prozeßakten aufgebaute Monographie neue Beleuchtung. Als Fortführung des Themas befindet sich unter der Presse: **„Der Galilei-Prozeß** (1631–1632) nach Ursprung, Verlauf und Folgen."

Pesch, Chr., S. J., **De Sacramentis.** Pars II: De Sacramento Paenitentiae. De Extrema Unctione. De Ordine. De Matrimonio. Tractatus Dogmatici. Editio Tertia. (Praelectiones dogmaticae. VII). gr. 8° (XIV u. 470). M. 6,40; geb. M. 8,—.

Pesch, H., S. J., **Lehrbuch der Nationalökonomie.** Lex. 8°. Zweiter Band: **Allgemeine Volkswirtschaftslehre. I: Wesen und Ursachen des Volkswohlstandes** (X u. 808). M. 16,—; geb. in Leinw. M. 17,60. — Früher ist erschienen: Erster Band: **Grundlegung.** (XIV u. 486). M. 10,—; geb. M. 11,50.

Unterstaatssekretär a. D. Prof. Dr. Georg v. Mayr in seinem Werke »Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften«, 2. Aufl., S. 70 nennt den I. Band »eine wohlausgebaute Grundlegung« und rechnet ihn zu den »heute für das Studium der Wirtschaftswissenschaften in erster Linie in Betracht kommenden Hauptwerken der deutschen Literatur«.

Der III. Band wird *den volkswirtschaftlichen Lebensprozeß* behandeln. Die besondere Volkswirtschaftslehre wird im Anschluß an Peschs allgemeine Volkswirtschaftslehre von Ordensbrüdern des Verfassers bearbeitet. Es werden als Band IV ff. erscheinen: Das Agrarwesen; das Gewerbewesen; Handel und Verkehr; das Armenwesen; Finanzwirtschaft und Statistik.

Weber, Dr. S., Professor an der Univ. zu Freiburg i. Br., **Kurzer Wegweiser in der apologetischen Literatur** für gebildete Katholiken aller Stände, insbesondere für Studierende. 2., vermehrte Auflage. 8° (XII u. 68). 30 Pfg.

Vielen Tausenden ist dieser „Wegweiser" durch die reiche apologetische Literatur schon nützlich gewesen. Die neue Auflage wird allen Suchenden nicht weniger willkommen sein.

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg** sind mit oberhirtlicher Druckgenehmigung soeben erschienen:

De Curia Romana. Textum Documentorum, quibus Curia Romana noviter ordinatur, praebet et notis illustrat M. Leitner, Jur. Can. Prof. in Facult. Theol. Passav. 68 pag. 8°. 80 Pfg., in Leinwandband M. 1,40.

Über die wichtige und einschneidende Neuordnung der römischen Kurie erhalten wir in der obigen Broschüre einen kurzen, trefflichen Kommentar zu der Konstitution „Sapienti concilio" vom 29. Juni 1908, sowie zu den hiezu erschienenen Vollzugsverordnungen des Staatssekretariates, nämlich zu der Lex propria für die Gerichtshöfe der Rota und Signatura und zu den Normae communes. Wer sich einen Einblick in das neugeschaffene Recht verschaffen will, dem sei das Büchlein „De Curia Romana" bestens empfohlen.
(Prof. Dr. Pell in der Passauer Theologisch-prakt. Monats-Schrift, Jan. 1909).

Officia Votiva per annum pro singulis hebdomadae feriis a SS. D. N. Leone PP. XIII. concessa **cum Psalmis et Precibus in extenso unacum Lectionibus Scripturae occurrentis,** Festorum simpl. ac Vigil., necnon Vesperis Dominicar. et Festorum semidupl. Auf echt indischem Papier. 608 p. 18°. In Leinwandband mit Rotschnitt M. 4,40, in Lederband mit Goldschnitt M. 5,60.

Kleines Vade mecum für Priester am Kranken- und Sterbebette. Zusammengestellt von Koop. S. Weiss. 80 S. 18°. In Leinwandband M. 1,—.

Das Büchlein enthält alles für die Krankenseelsorge Notwendige und Wünschenswerte, teils aus dem Rituale Romanum, teils in Form einer reichlichen Auswahl deutscher Gebete für Kranke und Sterbende.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen:

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

Laacher Stimmen, 1908, 3. Heft: Mit großem Fleiße ist die Literatur zusammengetragen und benützt ... Verfasser erklärt die einschlägigen Schriftstellen unter treuem Festhalten an der Wahrheit derselben mit Geschick und überzeugender Klarheit. Auf diese Weise hat er auch für die Apologetik einen schätzenswerten Beitrag geliefert, indem er mit der Wirklichkeit der Christuserscheinung vor Damaskus auch die Auferstehung des Heilandes selbst erwiesen hat.

Katholik, Mainz, Bd. 37, 3. Heft, 1908: Diese tüchtige Arbeit stammt aus der Schule Bludaus ... Der Verfasser verdient Anerkennung wegen der Sorgfalt in der Beweisführung, sowie wegen der soliden Kenntnis des Problems nach seiner ganzen Ausdehnung.
Prof. Dr. M. Meinertz in Braunsberg.

Klei- **Volksgeschichten**

gesammelt v. **Schumacher,** bieten vortreffliche Lektüre. Illustriert — feine Ausstattung, pro Bd. 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 Buchh., Münster i. W.

In unserm Verlage ist erschienen:

Brück, Dr. **Heinrich,** weil. Bischof v. Mainz, **Lehrbuch der Kirchengeschichte** für akademische Vorlesungen und zum Selbststudium; herausgegeben von Dr. **Jakob Schmidt,** Professor der Theologie am bischöflichen Priesterseminar zu Mainz. 9. Aufl. gr. 8° XVI u. 944 Seiten. Preis brosch. 11 Mk.; geb. in Halbfranzband 13 Mk.

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

Der heutigen Nummer liegt das Antiquariatsverzeichnis VII der **Aschendorffschen Buchhandlung** in **Münster** bei.

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. 7. April 1909. 8. Jahrgang.

Staatslexikon der Görres-Gesellschaft (Naendrup).

Jeremias, Die Panbabylonisten, der alte Orient und die ägyptische Religion (Hehn).

Winckler, Die jüngsten Kämpfer wider den Panbabylonismus (Hehn).

Jeremias, Das Alter der babylonischen Astronomie (Hehn).

Engelkemper, Heiligtum und Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch (Holzhey).

Westphal, Jahwes Wohnstätten nach den Anschauungen der alten Hebräer (Holzhey).

Hückelheim, Zweck der Apostelgeschichte (Steinmann).

Rauschen, Florilegium patristicum. Fasc. VII (Struckmann).

Bacher, Brann, Simonsen, Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß (Aicher).

Hilling, Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgang des Mittelalters (Sägmüller).

Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae. Tom. III, ed. III (Diekamp).

Bacha, Mémoires de Mgr. Maximos Mazloum pour les grecs-catholiques-melchites (Vandenhoff).

Jungmann, Theorie der geistlichen Beredsamkeit. 4. Aufl., hrsg. von Gatterer (Hüls).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Staatslexikon der Görres-Gesellschaft [1]).

Vom Staatslexikon der Görres-Gesellschaft ist kaum vier Jahre nach Fertigstellung der 2. Aufl. der erste Band der 3. Aufl. vorgelegt. Herausgeber ist wiederum Justizrat Dr. Julius Bachem, den unlängst einer seiner politischen Gegner den klügsten Kopf des Zentrums nannte. Als Hilfsredakteur ist ihm zur Seite getreten der in der Redaktion des Herderschen Konversations-Lexikons geschulte Dr. Sacher. Die altbewährte Mitarbeiterschaft erscheint bereits in dem zur Besprechung stehenden Bande ergänzt und vermehrt durch 20 neue Kräfte. Manche von ihnen gehören dem theologischen Berufe an, so Knecht-Bamberg, Koch S. J., Triebs-Breslau, Lux-Münster.

Den Grundstock des Inhaltes der neuen Auflage bildet natürlich die 2. Auflage. Aber hie und da zurückgeschnitten, grünt und sproßt dieser Stamm überall in neuem Leben. Unwesentliches ist ausgeschieden, Wichtigeres herangezogen, die neueren Zeitereignisse sind berücksichtigt, der Veränderung des statistischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Stoffes ist Rechnung getragen. So sind manche übernommene Artikel wesentlich erweitert. Die Revision ist teils von den alten Autoren, teils von anderen Gelehrten vorgenommen. In letzterer Hinsicht wird es für Theologen interessieren, daß die von Hartmann verfaßten kirchenrechtlichen Aufsätze über „Bischofswahl" und „Domkapitel" durch Lux revidiert sind. Die Revision der früheren Artikel durch neue Bearbeiter ist zum Teil eine derartig gründliche gewesen, daß von den bezüglichen Ausführungen der 2. Aufl. nicht viel übrig geblieben ist. So hat zumeist neuen Inhalt gewonnen der ursprünglich von Bruder verfaßte, jetzt von Fassbender bearbeitete Art. „Armenpflege". Manche alte Artikel sind von Grund aus neugestaltet. Gerade diese kommen für die Theologen besonders in Betracht. Es sind vor allem die Aufsätze über Bekenntnisfreiheit (Pohle), Eid (A. Knecht), Beichtgeheimnis (Triebs), Ehe und Eherecht (Heyer), Kirchliche Baulast (Ebers). Schließlich ist noch eine Reihe von Artikeln neu aufgenommen. Hierhin gehören außer „Autorität" (v. Hertling) und „Altruismus" (Ettlinger) unter anderen zwei Artikel, die zu den unter Berücksichtigung der neuesten Literatur und Statistik bzw. des Arbeitskammergesetzentwurfes vom 4. Febr. 1908 aufs sorgfältigste revidierten Hitzeschen Aufsätzen über Arbeiterfrage, Arbeiterschutzgesetzgebung, Arbeiterversicherung und Arbeitskammern eine Ergänzung bilden. Es sind dies die beiden Artikel „Arbeiterausschüsse" von Koch S. J. und „Arbeitsnachweis" von M. Wagner.

Viel Neues bringt also der erste Band der 3. Aufl. Im einzelnen es zu besprechen, ist natürlich hier nicht möglich. Ich kann nur einiges herausgreifen.

Dem Programm der 2. Aufl., „bei strenger Innehaltung des katholischen Standpunktes . . . den Bedürfnissen der Gegenwart in höherem Maße Rechnung zu tragen", ist in besonders hervorragendem Maße der 19 Spalten umfassende, mit ebensoviel Wissen wie geistreicher Eleganz geschriebene Pohlesche Artikel über Bekenntnisfreiheit gerecht geworden. Er zeigt m. E., daß es möglich ist, die katholische Auffassung bestimmt zu vertreten und doch den Andersgläubigen versöhnlich entgegenzukommen.

Die Bekenntnisfreiheit behandelt Pohle als einen „Bestandteil der umfassenderen Religionsfreiheit, welche sich in dreifacher Stufenfolge als Glaubens-, Bekenntnis- und Kultusfreiheit aufbaut". Jede dieser drei Freiheiten erörtert er, und zwar indem er zeigt, wie Kirche und Staat zu ihnen Stellung nehmen. Glaubensfreiheit besteht nur dem Staat gegenüber. Insoweit wird sie entsprechend dem römischen Rechtsgrundsatz: *‚De internis non judicat praetor'* auch von den modernen Gesetzgebungen anerkannt. Die Kirche aber vermag durch ihr *forum internum* in die Gewissen einzudringen und hier auf den Glauben, den sie allerdings als eine freie Tat des Willens ansieht, einen ethischen Zwang auszuüben. Pohle rechtfertigt dieses philosophisch. Das Vorgehen der Kirche gegen die Häresien und den in den päpstlichen Kurialstil übergegangenen Ausdruck „Gift der Häresie" sucht er zu erklären. Für die Zukunft möchte er ihn, weil er erfahrungsgemäß verletzend wirkt, vermieden wissen. Mit der Bekenntnisfreiheit ist es der Kirche durchaus ernst, trotz der Ketzerverfolgungen, die Pohle als eine bedauerliche, aus der Rückständigkeit der Kulturan-

[1]) **Staatslexikon.** Dritte, neubearbeitete Auflage. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland von Dr. Julius Bachem in Köln. Erster Band: Abandon bis Elsaß-Lothringen. Freiburg, Herder, 1908 (X S. u. 1584 Sp. Lex. 8°). M. 15; geb. in Halbfranz M. 18.

schauungen des Mittelalters entsprungene Irrung hinstellt, als eine Irrung nicht bloß von Vertretern der Kirche, sondern auch des Staates. Als solche war sie nur möglich, weil der mittelalterliche Staat ein Glaubensstaat war. Von diesem sagen sich die deutschen Katholiken mit vollem Bewußtsein los. Insbesondere stellt sich das Staatslexikon mit Grundsatz auf den Boden des Rechtsstaates. „Mit der Umwandlung des alten Glaubensstaates in den heutigen Rechtsstaat, mit der nicht mehr rückgängig zu machenden Verweltlichung der Staatsidee, mit der immer weiterschreitenden Vermischung der verschiedenen Religionsbekenntnisse in allen Ländern ist für Staatslenker und Politiker jeder Färbung das Prinzip der Religionsfreiheit zum Einmaleins aller staatsmännischen Weisheit und Gerechtigkeit geworden. Vom utopischen Boden des zertrümmerten Glaubensstaates aus in einem modernen Parlament Gesetzesvorschläge formulieren, die von neuem die Gewissen zu knechten versuchen würden, wäre der Gipfel politischer Torheit, ja das sichere Anzeichen beginnender Unzurechnungsfähigkeit.“ Der heutige Rechtsstaat muß nach dem Grundsatze der Parität über den Konfessionen stehen und das hohe Gut des konfessionellen Friedens schützen. Er hat den verschiedenen Konfessionen Bekenntnisfreiheit der einzelnen, wozu auch die Hausandacht zu rechnen ist, und ebenso die darüber hinausgehende in Kirchenbildung und öffentlicher Religionsübung sich betätigende Kultusfreiheit zu gewähren. „Musterhaft ist die preußische Verfassung (1850) *art.* 12: ‚die Freiheit des religiösen Bekenntnisses der Vereinigung zu Religionsgesellschaften und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung wird gewährleistet‘, deshalb hat der Toleranzantrag der Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstags vom 23. Nov. 1900 gerade diesen Artikel als Programm für die künftige Reichsgesetzgebung an die Spitze gestellt.“ Die vom Staate zu gewährende Bekenntnis- und Kultusfreiheit ist mit dem dreifachen Vorbehalt zu verstehen, „daß weder die Religionslosigkeit des Staates noch die zügellose Schrankenlosigkeit aller Kulte noch endlich die Trennung von Staat und Kirche zum Staatsprinzip erhoben werde“. Dieses wird von Pohle eingehend erörtert. Er zeigt namentlich, wie die Religionslosigkeit des Staates und die unterschiedslose Anerkennung aller beliebigen Kulte, beispielsweise auch der unsittlichen, dem Staate zum Verderben gereichen. Was dessen Religionslosigkeit anlangt, so ist schwerlich etwas wahrer als der Satz: „Die zum Staatsbestand unentbehrlichen Begriffe des Gehorsams und der sozialen Gerechtigkeit, der Heiligkeit des Eides im Gerichtswesen und unter der Fahne, der Sündhaftigkeit des Diebstahls und des Mordes, des Aufruhrs und des Hochverrats, des Ehebruchs und der Unzucht usw. empfangen nur im Theismus Lebens- und Triebkraft.“ Die Kirche steht der Kultusfreiheit etwas anders gegenüber, wie der Staat. Freilich, wie sie dieselbe für sich beansprucht, hält sie es für richtig, daß sie auch den Andersgläubigen gewährt wird. Aber ihren eigenen Angehörigen stellt sie die persönlich-aktive Teilnahme an fremden Kulten nicht frei. Die Beteiligung bei gottesdienstlichen Feiern oder Zeremonien einer anderen Konfession z. B. Leichenbegängnissen, Hochzeits-, Tauf- und Konfirmationsfeiern infolge von Verwandtschafts-, Freundschafts- oder Höflichkeitsrücksichten ist jedoch erlaubt, wenn sich an sie „ein Schein der Verleugnung der eigenen Religion oder der Billigung der fremden Konfession“ nicht knüpft. Alles in allem m. E. ein prächtiger Artikel.

Insoweit er betont, daß die Religionslosigkeit des Staates der zum Leben uud zur Funktion des Staates so wichtigen Institution des Eides die Grundlage entziehe, findet er seine Ergänzung in dem gediegenen Knechtschen Aufsatze über den Eid (20 Spalten). Dieser ist ganz darauf abgestimmt, den Eid als lediglich durch seine begrifflich religiöse Natur gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Nach Erörterung des Eid-Begriffes stellt er die auf Grund von mancherlei Einteilungsprinzipien unterschiedenen Arten des Eides, z. B. assertorischen und promissorischen Eid, einander gegenüber, um sodann mit der Anwendung des Eides durch Kirche und Staat sich zu befassen. Beide benutzen ihn in der Rechtspflege und auf dem Gebiete der Verwaltung, der Staat auch auf staatsrechtlichem Gebiete.

Die Anwendung des Eides in der kirchlichen Rechtspflege, wenigstens im kirchlichen Prozeß, hätte etwas klarer herausgearbeitet werden können. Für eine spätere Auflage möchte ich namentlich empfehlen, hier, wie Verf. das ja auch bez. des Eides im weltlichen Prozeß tut, scharf zu unterscheiden zwischen dem Eide der Urkundspersonen und dem Parteieide. Auf dem Gebiete der Verwaltung ist ein Seitenstück zu dem kirchlichen Obödienzeid der höheren Geistlichen der nur in viel weiterem Umfange gehandhabte promissorische Staatsbeamteneid, der wieder unterschieden werden kann als Eid der Beamten, Militärpersonen (Fahneneid) und Geistlichen. Ein hierhin gehöriger Beamteneid ist auch der Eid der Konsuln. Verf. weist ihn in das Gebiet des Völkerrechts. Das ist nicht zutreffend. Wohl sind die Konsuln im Bereiche des Völkerrechts tätig, aber ihren Eid leisten sie in dem Verhältnis zu dem Staate, der sie angestellt hat. Mithin ist er ein Staatsdienereid.

Insoweit der Beamteneid die Beobachtung der Verfassung verspricht, liegt er als Verfassungseid auch auf dem im Gegensatz zum Gebiete des Verwaltungsrechts stehenden staatsrechtlichen Gebiete. Verfassungseide kommen vor als Eide des Staatshauptes, des Regierungsverwesers, der Volksvertreter, der Staatsbeamten, sowie hier und da noch als allgemeine Staatsbürgereide. Diese verschiedenen Verfassungseide werden eingehend behandelt. Nachdem sodann Eidespflicht und Verletzung der Eidespflicht ihre Erörterung gefunden haben, bildet den Schluß des Artikels ein Überblick über die Geschichte des Eides. Von den Spuren des Eides in der ältesten Völkergeschichte, von dem Eide bei den Ägyptern, Skythen, Persern (Herodot) und Indern geht Verf. zum Eide bei den Römern und Germanen über. Schließlich wird der Eid in den modernen Verfassungen erörtert.

Dieser geschichtliche Teil könnte m. E. dadurch noch verbessert werden, daß hier schärfer zwischen Eid in der Rechtspflege und Eid auf dem Gebiete des Verwaltungs- bzw. des Staatsrechts unterschieden würde.

Die Darstellung, welche Knecht von der Eidespflicht der Urkundspersonen (Zeugen und Sachverständigen) gibt, wird wiederum ergänzt durch den Artikel „Beichtgeheimnis“ von Triebs (8 Sp.). Er behandelt den Begriff des Beichtgeheimnisses, das Beichtgeheimnis im kanonischen Recht und das Beichtgeheimnis im staatlichen Recht des Deutschen Reiches. In letzterer Hinsicht setzt Triebs mit juristischer Schärfe und umfassender Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen auseinander, daß das Beichtgeheimnis sowohl in den deutschen Prozeßordnungen wie im deutschen Strafrecht, namentlich in dem letzteren, nicht genügend geschützt ist.

„Damit ist eine interessante Entwicklung zum Abschluß gekommen. Das Beichtgeheimnis ist wohl zweifellos der Ursprung aller andern Berufsgeheimnisse; das deutsche Strafrecht anerkennt die Kinder, ignoriert aber den Vater.“ M. E. ist aber zu berücksichtigen, daß man in der Praxis das Beichtgeheimnis in viel weiterem Umfange respektiert, als der Wortlaut der gesetzlichen Normen vorschreibt.

Besonders umfangreich ist der Artikel Ehe und Eherecht von Heyer (43 Sp.). Der christlichen Auffassung entsprechend und im Gegensatz zu manchen Vertretern der modernen Entwicklungstheorie ist Verf. der Ansicht, daß die Ehe ursprünglich nicht ein bloß vom Naturtrieb beherrschtes, sondern ein ethisches Verhältnis gewesen sei. Was jene Entwicklungstheoretiker an den Beginn der Ehegeschichte der Menschheit stellen wollen, nämlich schrankenlose geschlechtliche Promiskuität (Hetärismus), sowie die angeblich hieraus entwickelten höheren Stufen der Horden- oder Gruppenehe (Totemismus), der Polyandrie (Matriarchat) und der Polygamie erklärt Verf., übrigens in Übereinstimmung mit bedeutenden Ethnologen, wie z. B. Ratzel, aus einer Degeneration. Diese ist namentlich noch bei den orientalischen Völkern nach-

weisbar. Bei den indogermanischen Griechen, Römern und Germanen hielt sich die Ehe auf höherer Stufe. Zur alten sittlichen Reinheit wurde sie aber erst wieder im Christentum emporgeführt. Nach der Lehre der Kirche erhob Christus sie zu einem Sakrament. Dessen Empfang fällt mit dem Eheschließungs-Vertrag zwischen Mann und Frau zusammen. Daraus leitet die Kirche den Anspruch her, über die Rechtsetzung und Gerichtsbarkeit in Ansehung der christlichen Ehe allein zu verfügen. Diese Forderung dem Staate gegenüber zur Anerkennung zu bringen, ist ihr zwar im Römerreich niemals ganz gelungen, wohl aber allmählich in den germanischen Staaten. Mit der Reformation hebt hier jedoch die Säkularisation der Ehe an. In den protestantischen Ländern taucht zuerst die Zivilehe auf, in den Niederlanden schon 1580. Von den katholischen Ländern ist Frankreich das erste, in dem eine eigene staatliche Legislative auf eherechtlichem Gebiete ausgeübt wird. Schon in den königlichen Ordonnanzen aus dem 16., 17. und 18. Jahrh. tritt dieses hervor. Der Verweltlichung der Ehe leistete die namentlich von den gallikanischen Theologen vertretene Lehre Vorschub, Ehevertrag und Ehesakrament seien trennbar, und jene zu regeln, sei Sache des Staates. So ist seit Ende des 18. Jahrh. in fast allen Kulturstaaten die Ehe der weltlichen Gesetzgebung unterzogen worden. Diese hat durchweg die Zivilehe eingeführt, und zwar in Deutschland und einigen anderen Staaten in der schroffsten Form als obligatorische Zivilehe. Außer den formellen Eheschließungs-Voraussetzungen, wie sie die Zivilehe mit sich bringt, hat das weltliche Eherecht, insbesondere das deutsche, auch die materiellen Voraussetzungen der Eheschließung normiert und zwar vielfach in Abweichung vom Kirchenrecht. Im Widerspruch mit dem kirchlichen Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe ist auch die Scheidung der Ehe eingeführt.

Dieses alles mag man mit dem Verf. als eine partielle Trennung von Kirche und Staat beklagen. Aber die geschichtliche Entwicklung, welche sich hier vollzogen hat, wird sich schwerlich mehr rückgängig machen lassen. Die Kirche wird sich mit ihr abfinden müssen, so gut es geht. So tragisch sie zu nehmen, wie der Verf. es tut, ist m. E. kein Anlaß. Der § 1588 B.G.B., welcher sagt, daß die kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe durch die eherechtlichen Vorschriften des B.G.B. nicht berührt würden, gewährt zwar der Kirche in rechtlicher Beziehung nichts. Aber er verspricht doch, ihr freie Hand lassen zu wollen, ihre Forderungen hinsichtlich der Ehe ihren Mitgliedern gegenüber auf dem Wege der Moral zur Geltung zu bringen. Und diesen Weg halte ich in Verbindung mit verschiedenen der kirchlichen Auffassung Raum gewährenden Vorkehrungen unseres bürgerlichen Rechts (z. B. bloße Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft statt Scheidung, Anfechtbarkeit gewisser zivilrechtlich gültiger, kirchlich ungültiger Ehen) in weit erheblicherem Maße als der Verf. für geeignet, die Anwendungsfälle des staatlichen Eherechts den Grundsätzen der Kirche entsprechend zu beeinflussen.

Eine Frage der Moral ist es auch, ob der katholische Standesbeamte, Richter, Rechtsanwalt seine Mitwirkung zu einer Anwendung des staatlichen Eherechts leihen darf, die dem kirchlichen Recht zuwider ist. Für Standesbeamte und Richter bejaht dieses der Verf. im wesentlichen, für Rechtsanwälte verneint er es insoweit, als sie in der Lage sind, die Vertretung abzulehnen.

In systematischer Hinsicht hätte Heyer besser getan, das kirchliche und staatliche Eherecht ganz zu trennen. Daß er letzteres immer nur als Anhang zu den Kategorien des Kirchenrechts behandelt hat, empfinde ich zuweilen als Beeinträchtigung der Klarheit. Außerdem entspricht es nicht ganz dem Charakter eines Staatslexikons und der realen Bedeutung des staatlichen Eherechts. Auch hat letzteres so mehrfach Grund, sich darüber zu beklagen, daß es nicht am richtigen Orte untergebracht ist. Wenn z. B. Verf. nach der Eheschließung die Ehehindernisse, hierauf die Wirkungen der Ehe und dann erst Ehenichtigkeit und Eheanfechtbarkeit erörtert, so kann ich das nicht billigen. Ehenichtigkeit und Eheanfechtbarkeit sind die Folgen von Ehehindernissen, sind darum diesen unmittelbar anzuschließen. Vom Standpunkt des bürgerlichen Eherechts aus hat es auch seine Bedenken, wenn Verf. unter der Rubrik „Wirkungen der Ehe" nur die personenrechtlichen erschöpfend behandeln will, dann Ehenichtigkeit und Eheanfechtbarkeit, Auflösung der Ehe und Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft sowie den Eheprozeß erörtert, und schließlich erst als Ehevermögensrecht die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe darzustellen sucht. Zu den letztgenannten Wirkungen rechnet er namentlich die Unterhaltspflicht der Gatten. Diese ist nun aber offenbar keine rein vermögensrechtliche Pflicht, sondern enthält ein stark personenrechtliches Element. Schon aus diesem Grunde ist es untunlich, für die theoretische Behandlung des zivilen Eherechts die personenrechtlichen und vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe weit auseinanderzureißen.

Besonders hervorzuheben ist, daß bei Darstellung der Eheschließungsvoraussetzungen die Änderungen, welche das kirchliche Eherecht durch das päpstliche Dekret *Provida* v. 18. Jan. 1906 und durch das Dekret der Konzilskongregation *Ne temere* v. 2. Aug. 1907 erfahren hat, vom Verf. eingehend berücksichtigt sind. Überhaupt ist die Reichhaltigkeit und Gründlichkeit des Artikels ausdrücklich anzuerkennen. Der Theologe, der ihn nicht, wie ich, durch die Brille des Weltkindes ansieht, wird ihn vielleicht auch da, wo ich Ausstellungen machte, meiner Auffassung gegenüber verteidigen.

Zum Schluß will ich noch den Aufsatz über Baulast (kirchliche) von Ebers erwähnen. Es ist erstaunlich, welch eine Fülle von Stoff hier auf engstem Raume (noch nicht 7 Spalten) in klarer Darstellung bewältigt ist. Dabei sind nicht bloß die Hauptwerke angemerkt, sondern auch die Zeitschriften- und Entscheidungs-Literatur ist in umfassendem Maße zitiert. Vielleicht gehen die Literaturangaben im Text sogar etwas weit. Seinen glatten Fluß behindern sie zuweilen etwas. Demjenigen aber, der den Artikel als Ausgangspunkt für ein weiteres Studium betrachtet, werden sie hochwillkommen sein.

Nur geringe Proben von dem vielen Neuen, was der erste Band der 3. Aufl. des Staatslexikons bringt, habe ich mitteilen können. Jedenfalls aber werden sie genügen, um zu zeigen, daß er mehr noch als seine Vorgänger, der Aufgabe des Staatslexikons gerecht wird, denen, welche über staatliche Verhältnisse eine die katholische Auffassung berücksichtigende Auskunft suchen, ein guter Führer zu sein. Den katholischen Theologen ist er ganz besonders zu empfehlen.

Münster i. W. Hubert Naendrup.

Jeremias, Alfred, und **Winckler,** Hugo, **Im Kampfe um den alten Orient.** Wehr- und Streitschriften. Nr. 1—3. Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung.

1. **Jeremias,** A., **Die Panbabylonisten, der alte Orient und die ägyptische Religion.** Mit 6 Abbildungen. 1. u. 2., erweiterte Aufl. 1907 (64 bzw. 72 S. 8°). M. 0,80.

2. **Winckler,** H., **Die jüngsten Kämpfer wider den Panbabylonismus.** 1907 (79 S. 8°). M. 1.

3. **Jeremias,** A., **Das Alter der babylonischen Astronomie.** 1908 (63 S. u. 1 Tafel in Autographie). M. 1,20.

1. Am Eingang des 1. Heftes der vorliegenden Sammlung bezeichnet A. Jeremias als Zweck dieser Wehr- und Streitschriften: „den Einwänden zu begegnen, die gegen die als ‚Panbabylonismus' gekennzeichnete Auf-

fassung der antiken Kulturwelt geltend gemacht worden sind". Der Panbabylonismus geht bekanntlich auf die astralmythologische Deutung der biblischen Patriarchengeschichten durch E. Stucken zurück, die Begründung des „Systems" aber stammt von H. Winckler, der es zuerst im zweiten Teil seiner »Geschichte Israels in Einzeldarstellungen« (Leipzig 1900) vertrat (vgl. bes. S. 275 ff.), während der erste Teil (1895) sich noch ganz in den Gedankengängen der Wellhausenschen Schule bewegt. Der unermüdliche Herold des Panbabylonismus ist seit dem Babel-Bibelstreit der Leipziger Theologe und Assyriologe A. Jeremias, der auf Grund der Astralmythologie nicht bloß das Verständnis des A. und N. Test. zu fördern, sondern auch neue Waffen zur Verteidigung der biblischen Religion gefunden zu haben glaubt.

Jeremias zählt uns nun zunächst „die Anhänger der astralen Weltauffassung" auf, um nachzuweisen, wie der Panbabylonismus siegreich vorwärts schreitet. Diesen Abschnitt empfehlen wir besonders solchen Alttestamentlern zur Lektüre, die sich mit einem Panbabylonisten auf das Thema „Bibel und Babel" prinzipiell nicht einlassen; Jeremias hat gewiß keinen vergessen, der für den Panbabylonismus nur einige „Sympathien" hat, wenn er auch nicht erklärter „Anhänger" desselben ist. F. X. Kugler wird nunmehr wohl aus der Liste gestrichen werden.

Der Streit dreht sich um das Vorhandensein eines astralmythologischen Systems im Alten Orient, das die ganze Lebensauffassung und Geschichtsdarstellung beherrscht haben soll. Die Gegner Wincklers und Jeremias' bezeichnen das System als „Phantasiegebilde, zu dem die Keilinschriften selbst auch nicht den geringsten Anhalt bieten". Jeremias behauptet nun, man müsse das System aus den Inschriften herauslesen; wenn dasselbe in den alten Texten auch nicht förmlich dargelegt werde, so stehe es doch überall im Hintergrunde und sei die Voraussetzung für das richtige Verständnis der altorientalischen Literaturdenkmäler, auch der Bibel. Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß man in Babel von den ältesten Zeiten her Sonne, Mond, Venus und andere Sterne als Gottheiten verehrt, daß man nach ihrem Lauf die Zeit eingeteilt und die Zukunft vorausbestimmt hat; — allein daraus folgt keineswegs das Vorhandensein eines über den ganzen Orient verbreiteten Systems, das von Anfang an als unheimliche, unfaßbare Macht dessen ganze Denkweise beherrscht. Die keilinschriftlichen Berichte erklären sich nicht bloß ohne das System, dieses muß vielmehr erst in dieselben hineininterpretiert, ja oft müssen sie in das Schema geradezu hineingepreßt werden. Mit der Ablehnung des Systems ist aber keineswegs die Leugnung von Astralmythen notwendig verbunden.

Jeremias behauptet, die „astrale Weltanschauung sei gewandert und lasse sich überall auf dem Erdball feststellen" (S. 14). Er wendet sich damit gegen die Bastiansche, auch von Wundt vertretene „Völkeridee", welche diese Übereinstimmungen auf die wesentliche Gleichheit der menschlichen Auffassungsweise und Vorstellungswelt zurückführt. In der 2. Aufl. findet sich eine weitere Auseinandersetzung mit Wundt S. 21 ff. Der zweite Teil der Broschüre behandelt „den Alten Orient und die ägyptische Religion". Das soll, wie J. in der Vorrede der 2. Aufl. bemerkt, „ein Exemplum für die Einheitlichkeit der altorientalischen Geisteswelt geben. Wir hätten statt Ägypten auch Indien oder China wählen können".

Wenn man Sätze wie den letzteren liest, denkt man an den Anfang des 18. Jahrh., wo der »*Ὅμηρος Ἑβραῖος sive historia Hebraeorum ab Homero hebraicis nominibus ac sententiis conscripta in Odyssea et Iliade*« erschien, oder an das am Ende jenes Jahrhunderts erschienene drei- resp. fünfbändige Werk des Abbé Guerin, in welchem der Verf. den Nachweis versucht, die mythischen Erzählungen der Ägypter und anderer Völker seien nur Entstellungen der heiligen Geschichte. Man sah in dem Werke eine Ehrenrettung der Bibel, verglich die Guerinschen Entdeckungen mit denen des Columbus und Newton, ja sogar die Sorbonne nahm Guerins Aufstellungen an und ließ sie als Promotionsthesen verteidigen. Vgl. zu dieser und ähnl. Literatur J. Goldzihers »Mythos bei den Hebräern« Einl. S. XI ff. Goldziher hat übrigens selbst die hebräischen Patriarchenerzählungen, allerdings von den Anschauungen des Nomadenlebens aus, als Astralmythen gedeutet. Abhrâm = der hohe Vater mit dem zahllosen Heere von Nachkommenschaft = der Nachthimmel; Isaak = der Lachende = die Sonne; „kein anderer als der im Himmel sitzt und lacht Ps 2, 4" S. 110. Der Lächelnde, den der „hohe Vater" zu schlachten beabsichtigt, oder wie es ursprünglich gelautet haben mag (!), tatsächlich tötet, ist der lächelnde Tag, oder näher bestimmt, die lächelnde Abendröte, die im Kampfe gegen den Nachthimmel (!) den Kürzeren zieht und unterliegt. Derselbe Mythos lautet noch folgendermaßen: ‚Jiftâch opfert, tötet seine Tochter' usw. (S. 113). Bei Goldziher wird auch erzählt, wie man einst Abrahm mit Brahm und Sara mit Sarawati kombiniert hat, und noch vieles andere findet man dort zur Bestätigung des hundertjährigen Kalenders. Als Zeiterscheinung erklärt sich das panbabylonistische System als Reaktion gegen die auf die Spitze getriebene Anwendung der Entwicklungstheorie auf die alttest. Religion. *Les extrêmes se touchent.* Winckler ist in den Theorien der „religionsgeschichtlichen" Schule aufgewachsen, hat durch das Studium der Inschriften deren Diskrepanz mit den historischen Tatsachen gefühlt und ist dem anderen Extrem verfallen. War dort alles späte Entwicklung aus dem Nichts, so ist hier alles von Anfang an fertige Lehre, System, Schema, also eine graue Theorie für die andere.

2. Durchaus polemischen Charakter hat die 2. Schrift. Winckler wendet sich darin gegen die Untersuchung F. Küchlers: »Die Stellung des Propheten Jesaia zur Politik seiner Zeit« sowie gegen einen Aufsatz H. Greßmanns in der »Zeitschrift für wissensch. Theologie«, betitelt: »Wincklers altorientalisches Phantasiebild«. W. erklärt seine Gegner für befangen in den traditionellen Schulmeinungen und infolge mangelnder Kenntnis des alten Orients für außerstande, seine Darstellung der altorientalischen Weltanschauung zu verstehen. Daher will er auch seine Abfertigung in letzter Linie gegen die Lehrer der beiden „jungen Männer" P. Jensen, H. Gunkel und E. Meyer richten. Wenn W. grobes Geschütz auffährt, so haben es seine Gegner nicht viel anders gemacht. Übrigens zeigt sich W. auch in dieser „Wehr- und Streitschrift" als der vorzügliche Kenner der Inschriften, und so liest man sie nicht ohne Nutzen.

3. Das 3. Heft wendet sich hauptsächlich gegen F. X. Kugler, ferner gegen F. Boll und E. Meyer. Ersterer hat in seinem Werke über die babylonische Planetenkunde (1907 vgl. Th. Revue 1908 Sp. 300 ff.) den Nachweis geliefert, daß es eine wissenschaftliche Astronomie in Babel erst seit dem 7. Jahrh. v. Chr. gab, während Boll, auf seine Forschungen über griechische Astronomie gestützt, das astralmythologische System als moderne Phantasie bezeichnete, in dem spätere griechische Ideen mit altbabylonischen Vorstellungen verquickt seien. E. Meyer hat dann in einem Vortrag in der Berliner Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte 1908, XXXII S. 648 ff.) auf die bisher fast gar nicht beachtete Bedeutung des Assyrerreiches in der Entwicklung der babylonischen Kultur hingewiesen. Auch in der assyrischen Kultur ist nicht alles altererbt, vielmehr zeigen sich auch hier bedeutsame Entwicklungsstufen. Gegenüber diesen Angriffen auf das von Urzeiten her bestehende babylonische Lehrsystem weist J. auf die zahlreichen Tempelnamen aus dem 3. Jahrtausend hin: „Sie sind Zeugen einer einheitlichen Kultur, die jenseits der Zeiten ihre Blüte gehabt, in der wir in den ältesten uns zugänglichen Inschriften kleine Stadtkönigtümer sich bekämpfen sehen" (S. 5). Für diese alten Babylonier sucht er den Ruhmestitel wirklicher Astronomen zu retten, indem er auf sie die Einteilung des Tierkreises, die Rech-

nung nach dem lunisolaren Jahre mit entsprechenden Schaltperioden, die Kenntnis der Präzession und die Annahme darauf sich gründender Weltzeitalter, die Beobachtung der Umlaufszeiten der Planeten zurückführt. J. sagt uns hier manches Schöne über die babylonische Weltanschauung, nur scheint es, daß ihm gerade die Beweise für das fehlen, was er beweisen wollte, und so bleiben Kuglers Feststellungen über die babylonische Astronomie doch bestehen.

Würzburg. J. Hehn.

Engelkemper, Prof. Dr. Wilhelm, **Heiligtum und Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch.** Exegetische Studie. Paderborn, Schöningh, 1908 (VI, 115 S. 8°). M. 2,60.

Die Frage der Einheit oder Vielheit der Opferstätten im legitimen Kultus Israels ist ein schwieriges Gebiet der alttest. Kritik. Die vorliegende Studie führt in fachkundiger und übersichtlicher Weise in dieses Problem ein. Als Lösung hält E. bei aller objektiven Würdigung der geschichtlichen Verhältnisse doch eine gewisse ideelle Übereinstimmung hinsichtlich des Grundgesetzes der Einheit der Opferstätte für gegeben, diese Einheit bezieht sich auf den offiziellen, liturgischen Ritus. Insofern aber überhaupt jede Schlachtung (opferfähiger Tiere) religiösen Charakter hatte, muß es außerdem häusliche Opferschlachtungen gegeben haben, bei welchen das Fett des Tieres verbrannt und das Blut ausgegossen wurde. Dementsprechend wird Dt 12, 8—12 (anders als 12, 1—7) die Errichtung von Privataltären (aus Erde Ex 23, 14) indulgiert. In diesem Sinne gibt E. auch eine Erklärung der 38 Jahre der Wüstenwanderung, mit Anwendung der vielberufenen Worte des Propheten Amos. Nicht ganz gehoben erscheint mir die Schwierigkeit aus 3 Kö 3, 2 f.; sicherlich sind zwar die von E. eingeklammerten Worte „Verbesserungen", aber es fragt sich hier, von wem? Ein solcher „Glossator" hat dann doch dem Buche einen merkbaren Einschlag gegeben. Für die ganze Frage hätte etwa noch ein Punkt größere Beachtung verdient: Die physische Unmöglichkeit aller Schlachtungen für das große Volk Israel an einem Punkte; Gesetzvorschriften, die darüber hinwegsehen, sind entweder Theoreme, oder sie bezeugen *eo ipso* die Einschränkung auf die Bannmeile von Jerusalem.

Die interessante, mit den wirklichen Problemen wohlvertraute Arbeit wird allen Freunden alttest. Wissenschaft willkommen sein. In den ersten drei Zeilen des Textes erscheinen die Termini: Bundesbuch, Priesterkodex und Deuteronomium. Bis jetzt müssen unsere Theologiekandidaten deren Erklärung immer noch bei protestantischen, meist radikalen, Autoren suchen.

Freising. Carl Holzhey.

Westphal, Gustav, Lic. Dr., Privatdozent an der Universität zu Marburg, **Jahwes Wohnstätten nach den Anschauungen der alten Hebräer.** Eine alttest. Untersuchung. [Beihefte zur Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft XV]. Gießen, Alfred Töpelmann, 1908 (XVI, 280 S. 8°). M. 11.

Die vorliegende Arbeit leistet eine gründliche und methodische Durchforschung all jener alttest. Aussagen und Annahmen, die sich auf die Idee von Jahwes Wohnstätte beziehen. Das Ergebnis wird in dem Sinne entwicklungsgeschichtlich verwertet, daß der Fortschritt zu einer höheren Lokalisationsidee sich mit einer zunehmend höheren Erkenntnis vom Wesen Gottes überhaupt verbindet; den Beweis dafür liefern die nach den „längst erwiesenen" Resultaten der Quellenscheidung herangezogenen Textstellen, im Verein mit mehr oder minder wahrscheinlich gemachten religionsgeschichtlichen Rückschlüssen. Es ist anzuerkennen, daß W. sich auf diesem ihm als ganz sicher geltenden Boden mit Mäßigung und Vorsicht bewegt und so in der Lage ist z. B. den von Stade und Benzinger mit merkwürdiger Gewißheit ausgesprochenen Satz, bis zum Exil habe man einen von der Erde getrennten Himmel als eigentliche Wohnstätte Jahwes nicht gekannt, rundweg zu widerlegen. In dem Hauptergebnis der Arbeit, daß der Glaube an Jahwe im Himmel die Vorstellung von Jahwe auf dem Sinai unmittelbar abgelöst habe, wird man W. beistimmen können, ohne freilich die Vorstellung von Jahwe auf dem Sinai derart kleinlich zu beschränken, wie das Schema der Entwicklung es voraussetzt. Denn es liegt, um nur einen Punkt hervorzuheben, in der Annahme, daß Jahwe den Gottesberg nicht verlassen könne, während er doch den Israeliten in Ägypten hilft, eine Schwierigkeit, die mit den Erörterungen S. 47 durchaus nicht abgetan wird. Auch die Bedeutung des außerisraelitischen „Himmelsbaals" tritt mit Unrecht zurück; zu der S. 222 erwähnten Stelle kommt nunmehr die noch ältere und noch wichtigere in Pognons Zakir-Inschrift, weil sie ebenfalls speziell westsemitisch ist.

Von den übrigen Ansätzen seien hier noch hervorgehoben die hypostasierende Wertung des „Namens" im semitischen Altertum S. 191; Annahme der Bundeslade von außen und deren Verbindung mit dem Ausdruck Jahwe Ṣebaoth, Übernahme des Baustils des salomonischen Tempels aus Ägypten über Phönizien S. 151; ursprüngliche Lage des Gottesberges bei Kades S. 43 u. a. Das Buch ist reich an scharfen Beobachtungen über die volkstümliche Seite der religiösen Anschauungen und zeigt auch in der ständig nebenhergehenden Textkritik ein eindringendes und vielfach überzeugendes Urteil. Wer die entwicklungsgeschichtliche Orientierung des Verf. im Auge behält, wird das gründlich und sorgfältig gearbeitete Buch mit Gewinn lesen.

S. 55 lies: meiner Ansicht nach, S. 81 Wüste Ziph, S. 215 Šanda; als einzige Ausnahme in der wissenschaftlichen Haltung des Buches stört S. 115 die flach rationalisierende Heranziehung des Marienkultus.

Freising. Carl Holzhey.

Hückelheim, Dr. Joh. F., Oberlehrer und Religionslehrer am Kgl. Gymnas. zu Warendorf, **Zweck der Apostelgeschichte.** Eine biblische Studie. Paderborn, F. Schöningh, 1908 (XIV, 124 S. gr. 8°). M. 2,80.

In der h. Schrift muß ebenso Plan und Ordnung herrschen wie in dem göttlichen Denken und Wirken, von dem sie Kunde gibt. Plan und Ordnung muß daher auch in der Apg. herrschen. Beides feststellen wollen, heißt nach dem Zweck der Acta fragen. Der Verf. behandelt sein Thema in der Weise, daß er zunächst einen geschichtlichen Überblick bietet über die Anschauungen, welche über den Zweck der Apg. laut geworden sind (S. 5—19), daß er darauf in eine Prüfung der Anschauungen eintritt (S. 20—75), um endlich seine eigene Auffassung darzulegen (S. 76—124).

In der älteren Zeit glaubte man an die historische Tendenz der Apg. Erst die neuere und neueste Zeit hat hierin Wandel geschaffen. Sie ließ eine tendenzkritische und eine literarkritische Richtung aufkommen. Nach der ersten verfolgte die Apg. eine Verwischung der Gegensätze des Paulinismus und Petrinismus. Diese Richtung nahm später eine etwas andere Gestalt an. Die Apg. wollte darnach das Heidenchristentum legitimieren, damit war die antijüdische Polemik gegeben. Nach der letzten war die Apg. eine Zusammenarbeitung älterer Quellen von sehr verschiedener Tendenz. Eine dritte Richtung, die der Verf. zur tendenzkritischen rechnet, tut dar, daß nach der Apg. alle Tumulte bei der Glaubensverkündigung von den Juden erregt sind, daß Paulus mit den römischen Magistraten in bestem Einvernehmen stand. Zweck der Schrift ist also, römische Vorurteile gegen das Christentum zu zerstreuen und dasselbe den Römern zu empfehlen. Mit dem Nachweise, daß Lukas keinen apologetisch-paulinischen Zweck, auch keinen „konziliatorischen, petropaulinischen, unionistischen", geschweige denn einen politischen verfolgte, ist die Tendenzkritik abgefertigt. Ein gleiches Geschick trifft die Literarkritik. Die Einheit der Sprache und der enge Zusammenhang aller Teile des Buches bereiten das Urteil vor, wonach Lukas der Verfasser der „Wir"-Stücke und daher auch der Apg. ist. Seine eigene Ansicht gibt H. mit den Worten kund: „Der Grundgedanke des ganzen Buches ist in Jesu Worten enthalten: »Ihr werdet in der Kraft des Hl. Geistes mir Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis ans Ende der Erde«, worin wirklich alle in der Apg. dargestellten Ereignisse Raum haben" (S. 89). Das heißt nichts anderes als: die Apg. schildert die Verbreitung des Christentums von Jerusalem bis Rom (vgl. S. 110).

Mit dieser Zweckbestimmung der Acta steht der Verf. nicht allein. Mehr und mehr wird sie als richtig anerkannt und angenommen. In dieser Hinsicht bietet die vorliegende Arbeit kaum Anlaß zu Bedenken, wohl aber in anderer. Gehen wir *a minori ad maius!*

H. schickt seiner Darstellung ein Verzeichnis der angezogenen Literatur über die Apg. voraus (S. IX—XIV). Solche Verzeichnisse haben einen doppelten Zweck: Einmal wollen sie die vorhandene Literatur übersichtlich ordnen und durch die genaue Angabe zur Kontrolle des betreffenden Autors einladen, sodann wollen sie andern Arbeitern auf demselben Felde literarischer Tätigkeit die bequemen Handhaben bieten, in ihrer Weise weiterzugraben. Unser Verf. versagt in beiden Punkten.

Ein paar Beispiele zur Illustration! S. 8 wird Semler erwähnt. Er fehlt im Verzeichnis und die Angabe S. 8 Anm. 2 ist unvollständig. Ebenso fehlt Wendt im Verzeichnis, und die Angabe S. 13 Anm. 3 ist antiquiert. Seine Apg. ist in 3. Aufl. 1899 erschienen. Jacobsen paradiert S. XI. Genaueres erfährt man erst S. 14 Anm. 1. Ramsay steht mit St. Paul 1898 auf S. XII; S. 36 Anm. 4 heißt sein Buch: Paulus in der Apg. Letzteres ist die deutsche Übersetzung von Groschke und ersteres in 8. Aufl. 1905 erschienen. Blaß wird S. IX mit „Acta apostolorum 1895 (kleine Ausgabe 1896)" erwähnt, vollständiger und richtiger aber S. 36 Anm. 5. Über Ewald, der S. X genannt wird, verbreitet erst S. 87 Anm. 1 Näheres. — Ein genaues Literaturverzeichnis ermöglicht Abkürzungen in den Zitaten und damit Raumersparnis. Unser Verf. kürzt bald ab, bald nicht, — wie es ihm gerade paßt. Vgl. Michaelis S. 8 und XII; Schneckenburger steht mit vollem Titel zweimal S. 8 und ebenso S. XIII. Ebenso Thiersch S. 15 Anm. 1 und S. XIII, Soltau S. 30 Anm. 4 und S. XIII. Harnack, Lukas der Arzt, findet sich S. X, ebenso S. 31 Anm. 2 und noch länger S. 74 Anm. 4. Die Beispiele ließen sich mehren. Doch das nebenbei!

Im Vorwort S. VI sagt der Verf., daß seine Blätter manches schon Gesagte wiederholen müßten, liege in der Natur der Sache. Dann darf man aber bei solchen Wiederholungen wenigstens erwarten, daß die Leihstelle angegeben wird. Ohne derartige Angabe machen solche Wiederholungen einen peinlichen Eindruck.

Man vergleiche die vorliegende Schrift z. B. mit meiner »Abfassungszeit des Galaterbriefes« bzw. mit der vom Verf. im Verzeichnis angegebenen Dissertation!

Hückelheim S. 40:

„Wenn Belser[2] als eine Folge des Kornelius-Falles hinstellt, daß »Männer aus Cypern und Cyrene in Antiochien« den Heiden predigten, so übersieht er, daß dagegen niemand etwas hatte, vorausgesetzt, daß ihnen Gesetz und Beschneidung auferlegt wurden. Auch die Bemerkung von Holtzmann:[3] »Daraus ergäbe sich angesichts von Gal. 2, 12 für das Leben des Petrus eine förmliche Doublette: Eintreten in zeitweilige Haus- und Speisegemeinschaft mit geborenen Heiden mit folgender Verantwortung vor der Urgemeinde. Nur hätte das erstemal diese sich ihm, das zweitemal er sich ihr gefügt,« trifft nicht zu, da es sich das erstemal nicht so sehr um eine Haus- und Tischgemeinschaft als vielmehr um die bis dahin unerhörte Aufnahme von Heiden, das zweitemal aber nicht so sehr um ein »Sichfügen« als vielmehr um ein offenes Bekennen eigener Überzeugung handelte. Petrus ist in der Tat »ein von alten Tagen her erwähltes Werkzeug zur Heidenmission«, da er wirklich den ersten Heiden in die Kirche aufgenommen hat. Aber ebensowenig wie Paulus trotz mancher Judenbekehrungen (vgl. nur Apg. 17, 4) der Titel Heidenapostel abgesprochen werden kann, ebensowenig Petrus der Titel als Judenmissionar. Der Kornelius-Fall ist demnach kein Ausnahmefall in prinzipieller Hinsicht, sonst wäre das Wort des Herrn: »Darum gehet hin und lehret alle Völker«,[4] gar nicht zur Richtschnur genommen worden. Wohl aber ist er insofern tatsächlich ein Ausnahmefall, als die Aufnahme von Heiden noch auf sich warten ließ. In der wichtigen Frage nach dem Zeitpunkte wollte man dem göttlichen Willen nicht vorgreifen." 2. Apg. S. 145 3. Apg. S. 79 4. Matth. 28, 19.

Steinmann S. 63 f. bzw. S. 15 f.:

„Denn wenn Belser[8] als eine Folge des Korneliusfalles hinstellt, daß „Männer aus Cypern und Cyrene in Antiochien" den Heiden predigten, so übersieht er, daß dagegen niemand etwas hatte, vorausgesetzt, daß ihnen das jüdische Gesetz auferlegt wurde. Auch die Bemerkung von H. Holtzmann[9]: „Daraus ergäbe sich angesichts von Gal. 2, 12 für das Leben des Petrus eine förmliche Doublette: Eintreten in zeitweilige Haus- und Speisegemeinschaft mit geborenen Heiden mit folgender Verantwortung vor der Urgemeinde. Nur hätte das erste Mal diese sich ihm, das zweite Mal er sich ihr gefügt", trifft nicht zu, da es sich das erste Mal nicht so sehr um eine Haus- und Tischgemeinschaft als vielmehr um die bis dahin unerhörte Aufnahme von Heiden, das zweite Mal aber nicht so sehr um ein „Sichfügen" als vielmehr um ein offenes Bekennen eigener Überzeugung handelte. Petrus ist in der Tat „ein von alten Tagen her erwähltes Werkzeug zur Heidenmission", da er wirklich den ersten Heiden in die Kirche aufgenommen hat. Aber ebensowenig wie Paulus trotz mancher Judenbekehrungen (vgl. nur Act. 17, 4) der Titel Heidenmissionär abgesprochen werden kann, ebensowenig Petrus der Titel Judenmissionär. Das Ergebnis unserer Ausführungen ist dieses: der Kornelius-Fall ist kein Ausnahmefall in prinzipieller Hinsicht. Ansonst wäre das Wort des Herrn „darum gehet hin und lehret alle Völker"[1] gar nicht zur Richtschnur genommen worden. Wohl aber ist er insofern tatsächlich ein Ausnahmefall, als die Aufnahme von Heiden noch auf sich warten ließ. In der wichtigen Frage nach dem Zeitpunkte wollte man eben dem göttlichen Willen nicht vorgreifen." 8. Apg. S. 145 9. Apg. S. 79 1. Matth. 28, 19.

Derartige befremdliche Wiederholungen finden sich noch oft in der Arbeit. Um von mir zu schweigen, empfehle ich, folgende Vergleiche anzustellen: Hückelheim S. 54—56 und Harnack, Lukas der Arzt S. 48—50. Harnacks Dreiteilung ist aufgegeben. So

entstand aus drei Listen eine einzige. — Hückelheim S. 58—61 und Harnack, Lukas der Arzt S. 51—53. Eingefügt sind hier ἐπιστάτης und ἐχομένη. Statt συνβάλλειν ist συμβάλλειν geschrieben. — Hückelheim S. 61 f. und Harnack, Lukas der Arzt S. 54. Die Bemerkung über „πλῆθος überhaupt" ist selbständig hinzugefügt. — Am deutlichsten ist der Anklang bei Hückelheim S. 63 f. von „Bedenkt man nun noch, daß unter den 64 mit Lukas gemeinsamen Wörtern 35 Verba sind (unter den 110 mit der Apostelgeschichte gemeinsamen 55)" usw. mit Harnack, Lukas der Arzt S. 55 f.: „Erwägt man nun noch, daß unter den 63 mit Lukas gemeinsamen Worten 35 verba sind (unter den 110 mit den Acta gemeinsamen 55)" usw.

Die Apostelgeschichte von Harnack hat der Verf. allerdings für seine Schrift „verwertet" (Vorwort S. VI). Warum konnte aber nicht in einer Anm. jedesmal angegeben werden, daß für S. 77 die Vorlage bei Harnack S. 24—26 stand, für S. 78 bei Harnack S. 26 f., für S. 79 f. bei Harnack S. 27 usw.? Es genügt keineswegs, den Autor unter der angezogenen Literatur erwähnt zu haben oder S. 54 ganz allgemein zu bemerken: „noch genauere Untersuchungen hat Harnack angestellt". Es mußte vor allem der Eindruck vermieden werden, als seien die angezogenen Ausführungen Originaleigentum des Verf., was sie nicht sind. So stellt sich die Arbeit als eine zwar fleißige Kompilation dar, die aber, weil die benutzten Bücher leicht zugänglich sind, in manchen Partien ganz überflüssig ist. Hätte der Verf. seine Listen fortgelassen und anstatt dessen über die Harnackschen Forschungen referiert, hätte er den unnötigen Zitatenballast vermieden und seine Ausführungen knapper und konzinner gefaßt, so wäre zwar keine streng wissenschaftliche Arbeit entstanden, wohl aber ein populär wissenschaftliches Buch, das weite Kreise mit Interesse gelesen hätten.

Ich hätte noch vieles zu sagen, indes ist das Referat schon über Gebühr lang geworden. Ich scheide mit aufrichtigem Bedauern von der Arbeit, die ich mit großer Erwartung zur Hand genommen und mit größerer Enttäuschung zur Seite gelegt habe.

Breslau. Alphons Steinmann.

Rauschen, Gerh., Dr. theol. et phil., Prof., **Florilegium patristicum.** Fasc. VII: **Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima.** Bonnae, Hanstein, 1909 (170 S. 8°). M. 2,40; kart. M. 2,60.

Im vorliegenden 7. Bändchen reicht der unermüdliche Bonner Patrologe die wichtigsten eucharistischen und liturgischen Texte der vier ersten Jahrhunderte. Einige kurze orientierende Bemerkungen werden unter Benutzung der neuesten Literatur den meisten Texten vorangestellt. Den griechischen Originalen ist die lateinische Übersetzung beigefügt. Treffende Fußnoten erläutern schwierige Stellen. Es sind folgende Texte:

I. Aus dem N. T.: Jo 6, 15—70 und die 4 Einsetzungsberichte (S. 1—10); II. Did. c. 9 u. 10 (S. 10—12); III. Just., Apol. I 65—67 (S. 13—17); IV. Die Abercius-Inschrift (S. 17—19); V. Die Pectorius-Inschrift (S. 19—21); VI. Der lateinische Text der christlichen Gottesdienstordnung aus Didasc. II 57 (S. 21—23); VII. Das Opfergebet des Bischofs Serapion v. Thmuis (S. 23—29); VIII. Die 5 mystagogischen Katechesen Cyrills v. Jerus. (S. 29—73); IX. Ambros., Lib. de mysteriis (S. 73—91); X. Die 6 Bücher des Ps.-Ambros. de sacramentis (S. 92—131); in der Vorbemerkung spricht sich R. aus guten Gründen gegen die von Tillemont, P. Schanz und Schermann vertretene Ansicht aus, der unbekannte Verfasser dieser Schrift sei Bischof Maximus v. Turin; R. hatte früher (Grundriß der Patrologie[2] S. 147) dessen Autorschaft als wahrscheinlich bezeichnet; XI. Die Clement. Liturgie aus Const. apost. VIII 11, 7—15, 11 (S. 131—156); XII. kürzere Stellen über die Eucharistie: Did. c. 14; Clem. Rom. ep. 1 ad Cor. 34, 5—7; Ignat. Eph. 13; 20, 2; Philad. 4; Rom. 7, 3; Smyrn. 7, 1; 8; Just., Dial. 41; 117; Iren. Adv. haer. IV 17, 5; 18, 4; 18, 5; V 2, 2—3; Clem. Alex. Paed. I 6; II 2; Orig. C. Cels. VIII 33; hom. 19 in Lev. 18, 13; in Mt. tom. XI 14; in Jo. tom. XIII 30; in Num. hom. 7, 2; in Ps. 37 hom. 2, 6; in Exod. hom. 13, 3; in Mt. ser. 85; in Num. hom. 16, 9; Dionys. Cor. (Eus., H. e. VII 9, 4); Hippolyt. in Prov. 9, 2; Tertull. De orat. 6; 19; De idol. 7; De res. carn. 8; Adv. Marc. IV 40; Cypr. De dom. orat. 18; Ep. 63, 2, 9, 11.

Vom Fasc. VI schrieb † Prof. Funk: „Die Ausgabe ist mit Freude und Dank zu begrüßen" (Dtsch. Ltz. 8. Sept. 1906). Diese Bemerkung gilt auch vom Fasc. VII. Rez. freut sich, daß R. hier die wichtigsten eucharistischen und liturgischen Stellen der ersten vier Jahrhunderte in billiger, handlicher Ausgabe leicht zugänglich gemacht hat. Möge dieselbe eifrig benutzt werden!

Dortmund. Adolf Struckmann.

Bacher, Prof. W., Dr. M. **Brann,** Prof. D. **Simonsen, Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluß.** Zur Erinnerung an den siebenhundertsten Todestag des Maimonides herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums. Band I. Leipzig, Fock, 1908 (VIII, 495 S. gr. 8°). M. 10.

Der 700. Todestag des Maimonides gab der „Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums" den Anlaß zur Herausgabe eines Sammelwerkes über Leben, Werke und Einfluß des Moses ben Maimon. Maimonides, geb. 30. März 1135 zu Cordova, gest. 13. Dez. 1204 zu Fostat in Ägypten, gilt als der größte jüdische Gelehrte des Mittelalters. Als Leibarzt des Sultans Saladin von Ägypten und seiner Nachfolger entfaltete er nicht bloß eine viel beanspruchte praktische, sondern auch eine nicht unbedeutende schriftstellerische Tätigkeit auf dem Gebiet der Medizin. Er wandelt, wenn auch nicht ohne Kritik, in den Pfaden Galens. Gedruckt sind nur einige seiner medizinischen Werke teils in hebräischer, teils in lateinischer und neusprachlicher Übersetzung. Rabbiner Dr. H. Kroner gab 1907 zum erstenmal die beiden Traktate über den Koitus nach Handschriften in München, Paris, Parma und Wien heraus. Immer wieder aber kehrte Maimonides, obwohl er in Cordova äußerlich zum Islam übergetreten war, zum Studium der jüdischen Gesetzestradition zurück. Berühmt ist sein ursprünglich in arabischer Sprache abgefaßter Mischnakommentar, die erste Arbeit dieser Art. Von seinen Glaubensgenossen bis herein in die Neuzeit oft bitter bekämpft, erfreut sich unter den Juden der Gegenwart der höchsten Wertschätzung seine systematische Bearbeitung des religiösen Inhalts des Judentums in den beiden Hauptwerken *Mischneh-Torah* und *Moreh-Nebuchim*.

Das erstere Werk in 14 Büchern und in neuhebräischer Sprache abgefaßt, ist eine Art Enzyklopädie, in welcher man über alle Fragen, die den Juden und Menschen interessieren, über das Praktische wie über das Theoretische, über Ritualien wie über Metaphysik, über Astronomie wie über Ethik auf dem kürzesten und bequemsten Wege in Form von Gesetzesparagraphen klaren und bündigen Aufschluß erhält.

Durch den *Moreh-Nebuchim* sollte dem Judentum der philosophische Hintergrund geschaffen werden. Er ist ursprünglich in arabischer Sprache verfaßt aber in hebräischer Schrift veröffentlicht und erörtert in drei Teilen Probleme der Gotteslehre. Maimonides sucht darin die jüdisch-talmudische Überlieferung mit der arabisch-aristotelischen Philosophie zu durchdringen und zu begründen. Indem er aber die vordem kasuistische Behandlung der Theologie zu einer systematischen erhob, nahm er ihr die frühere Ungebundenheit und legte den Grund zu ihrer Erstarrung.

Leider scheinen die Herausgeber des Sammelwerkes von dem systematischen, klaren und exakten Geist des jüdischen Religionsphilosophen, der auch von den christlichen Theologen des Mittelalters gern eingesehen wurde, nicht viel gelernt zu haben; denn der vorliegenden Publikation mangelt Ordnung und System. Anstatt der Reihenfolge nach über Leben, Werke und Einfluß des Moses ben Maimon unterrichtet zu werden, erhält der Leser im 1. Band ein Tohuwabohu nicht zusammenhängender Beiträge. Auch ist der Titel nicht dahin zu verstehen, als ob eine Herausgabe der Werke des Maimonides geplant wäre. Das Lebensbild des Meisters soll neben anderen Thematen im 2. Band folgen, „der hoffentlich in zwei Jahren erscheinen wird", und ob ein 3. Band notwendig sein wird, kann jetzt noch gar nicht gesagt werden.

Die Beiträge des vorliegenden Bandes verbreiten sich großenteils über Materien, die von den Verfassern oder anderen Autoren bereits behandelt worden sind, in deutscher Sprache und in allgemein verständlicher Form, freilich nicht ohne gelegentliche Übertreibungen.

Ich gebe die Reihenfolge der Aufsätze: 1. Bloch, Philipp, Charakteristik und Inhaltsangabe des *Moreh Nebuchim* (S. 1—62). 2. Cohen, Hermann, Charakteristik der Ethik Maimunis (S. 63—134). 3. Guttmann, Jakob, Der Einfluß der maimonidischen Philosophie auf das christliche Abendland (S. 135—230). 4. Pagel, J., Maimuni als medizinischer Schriftsteller (S. 231—247). 5. Ziemlich, Bernhard, Plan und Anlage des *Mischne Thora* (S. 248—318). 6. Elbogen, J., Der Ritus im *Mischne Thora* (S. 319—331). 7. Schwarz, Adolf, Das Verhältnis Maimunis zu den Gaonen (S. 332—410). 8. Eppenstein, Simon, Beiträge zur Pentateuchexegese Maimunis (S. 411—420). 9. Friedländer, Israel, Die arabische Sprache des Maimonides (S. 421—428). 10. Friedländer, Israel, Der Stil des Maimonides (S. 429—438). 11. Peritz, Moritz, Das Buch der Gesetze, nach seiner Anlage und seinem Inhalte untersucht (S. 439—474). 12. Rosenthal, Ferdinand, Die Kritik des maimonidischen „Buches der Gesetze" durch Nachmanides (S. 475—495).

Die christlichen Theologen wird vor allem die fleißige Arbeit Guttmanns interessieren.

München. Georg Aicher.

Hilling, Nikolaus, a. o. Professor des Kirchenrechts in Bonn, **Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des Mittelalters (1464—1513).** Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Rota zu Rom. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, hrsg. von Dr. J. Greving]. Münster i. W., Aschendorff, 1908 (VII, 140 S. gr. 8°). M. 3,60.

Unsere Kenntnisse über den im ausgehenden Mittelalter hochwichtigen römischen Gerichtshof der Rota, der durch die Konstitution Pius' X vom 29. Juni 1908 zu neuem Leben erweckt worden ist, sind bei der nicht sehr reichen Literatur hierüber nicht besonders eindringende und umfassende. Daher ist es sehr erfreulich, daß Professor Hilling, ein Kenner der Verfassung der Kurie, durch den Prälaten von Montel, den damaligen Dekan der Rota, im Frühjahr 1903 Eintritt in das sonst schwer zugängliche Rotaarchiv erhalten und sich entschlossen hat, die Prozeßakten aus den sechs Bistümern des alten Sachsenlandes: Hildesheim, Halberstadt, Minden, Paderborn, Münster und Osnabrück für die Jahre 1464—1513 vollständig durchzuarbeiten.

Zunächst bietet H. aus keineswegs lückenlosen archivalischen Beständen 103 Prozesse, die aus der Diözese Hildesheim an der Rota geführt wurden und reichlicher sind als die aus den anderen Diözesen (S. 67—127). Als Darstellungsform ist die bei Bearbeitung von Prozeßakten gebräuchlichste tabellarische gewählt, die überaus übersichtlich angibt: *Annus, Titulus causae, Partes litigantes, Procuratores partium, Testes, Jura producta, Annotationes, Fontes.* Voraus geht diesem Kern der Arbeit S. 6—66 ein erklärender Text über Quellen, Inhalt und Bedeutung der Rotaprozesse, näherhin über die freilich sehr lückenhaften Aktenbestände des Rotaarchivs, über die ergänzenden heimatlichen Geschichtsquellen, über den Inhalt der Prozeßakten (Zahl der Hildesheimer Rotaprozesse, Objekte der Prozesse, Prozeßparteien und Prozeßzeugen, Verfahren). Hier fällt reichlicher Ertrag ab für die Kenntnis des römischen Prozeßverfahrens. Den Schluß bildet eine durchaus unparteiische Wertung der Rotaprozesse für die Kirchengeschichte des ausgehenden Mittelalters. Deren Wert ist weniger ein sittengeschichtlicher, da es sich meist um Zivilsachen handelt. Dagegen bilden die Mehrzahl der Prozesse Benefiziatstreitigkeiten mit all ihren Mißständen (Praktiken, Prozeßkosten) infolge der päpstlichen Provisionen. Immerhin treten wenige (5) ausländische Geistliche als Bewerber um Hildesheimische Kirchenstellen auf (S. 44). Auch handelt es sich verhältnismäßig selten um Seelsorgepfründen. Aber auch so noch waren der Mißstände hierin genug. „Die (vielfach deutschen) Kurialen haben eine doppelt schwere Schuld auf sich geladen, weil sie an der Pfründekumulation und den Pfründeprozessen in erster Linie beteiligt sind" (S. 64).

Man sieht, daß aus vorliegender, äußerst umsichtiger und gewissenhafter Arbeit reichlicher Nutzen nicht bloß für die deutsche, sondern auch allgemeine Kirchengeschichte abfällt. Nicht am wenigsten wird dadurch die Kurie selber in helleres Licht auch auf diesem Gebiete gerückt. Erhöht wird der Nutzen durch das sorgfältige Register. Vermißt wird am Anfang der Schrift ein Hinweis auf die Literatur über die Rota. — Möge die Fortsetzung bald folgen!

Tübingen. J. Sägmüller.

Hurter, H., S. J., Dr. theol. et philos., S. Theologiae in C. R. Univ. Oenipontana professor p. o. hon., **Nomenclator literarius theologiae catholicae,** theologos exhibens aetate, natione, disciplinis distinctos. Tomus III: Theologiae catholicae aetas recens. Post celebratum Concilium Tridentinum seculum primum, ab anno 1564—1663. Ed. tertia plurimum aucta et emendata. Oeniponte, libraria academica Wagneriana, 1907 (1224 Sp. u. CXXII S. Lex. 8°). M. 13.

Hurters in der Gelehrtenwelt wohlbekannter und dankbar benützter *Nomenclator* umfaßte in den drei Bänden der 1. Aufl. nur die Zeit nach dem Konzil von Trient, in der 2. Aufl. kam als 4. Bd. die *aetas media* von 1109—1563 hinzu, und die 3. Aufl. erstreckt sich nun über die ganze christliche Zeit, in einer neuen Reihenfolge der Bände, so daß Bd. 1 die *aetas prima*, Bd. 2 die *aetas media*, Bd. 3—5 die *aetas recens* behandeln.

Der vorliegende Band, den H. der Innsbrucker Theologischen Fakultät zu ihrer Halbjahrhundert-Feier gewidmet hat, legt wieder von der rastlosen Forscherarbeit des Verf. glänzendes Zeugnis ab. Eine Vergleichung mit der im J. 1892 erschienenen 2. Aufl. zeigt, daß eine sorgfältige, bis ins kleinste gehende Durcharbeitung des Textes und der Anmerkungen stattgefunden hat. An manchen Stellen sind Kürzungen zu verzeichnen. Entbehrliches ist gestrichen worden, auch hat eine vereinfachte Zitationsweise und engerer Druck der Tabellen eine nicht geringe Raumersparnis ermöglicht. Nichtsdestoweniger ist der Umfang des Bandes bedeutend gewachsen, da eine Menge neuer Zusätze nötig waren. Der darstellende Teil des Buches hat um mehr als $^1/_5$ des früheren Umfanges zugenommen. Die Zahl der behandelten theologischen Schriftsteller ist um mehr als 300 in die Höhe gegangen, so daß der Band uns jetzt etwa 2760 Autoren des ersten nachtridentinischen Jahrhunderts vorführt, die Grundzüge ihres Lebenslaufes vorlegt, ihre Schriften angibt und über die ihnen gewidmeten neueren Forschungen, häufig unter Beifügung kurzer kritischer Bemerkungen, unterrichtet. Durch vortreffliche chronologische und alphabetische Re-

gister ist dafür gesorgt, daß der *Nomenclator* seinen nächsten Zweck, als Nachschlagewerk über die gesamte katholische Literatur zu dienen, in jeder nur wünschenswerten Weise erfüllt. Der hochverdiente Verf. hat sich aufs neue den wärmsten Dank zahlreicher Forscher gesichert.

Sp. 192 f. ist die Dissertation von F. Rütten, Martin Donk (Martinus Duncanus), Münster 1906, übersehen; auch die im *Nomenclator* fehlenden Biographen Donks Jakobus Hegius und Henricus Westrenus (1594) werden hier behandelt. Die von H. Canisius herausgegebene wertvolle Quellensammlung *Antiqua lectio* (nicht *Antiquae lectiones* Sp. 517, auch der weitere Titel ist nicht genau) wird ihm nachträglich Sp. 736 abgesprochen und J. Gretser zugeschrieben. Aber die von Backer et Sommervogel III, 1765 f. angeführten Beweismomente, auf die H. sich beruft, dürften doch nicht ausreichen, diese Umtaufe zu rechtfertigen. Zu Balth. Corderius und seiner Katene zum Lukasevangelium Sp. 1040 f. sind die Angaben von Jos. Sickenberger, Die Lukaskatene des Niketas von Herakleia (Leipzig 1902) zu vergleichen. — Der Druck ist sorgfältig; störende Fehler sind etwa Sp. 272 *Zach. et mytilenensis* statt *Z. ep. myt.*, Sp. 810 *Philophei* st. *Philothei*.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Bacha, P. Constantin, **Mémoires de Mgr. Maximos Mazloum, patriarche d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem pour les grecs-catholiques-melchites** sur l'histoire religieuse et civile de sa nation avec les autres nations chrétiennes dans l'empire ottoman avec pièces justificatives. Beyrouth, Procure de S. Sauveur (Leipzig, Harrassowitz), 1907 (16 + 357 S. 8°). Fr. 4.

Maximos Mazloum wurde nach Gams, Series episcoporum S. 457 am 5. April 1833 zum Patriarchen der Graeco-Melchiten erwählt, am 1. Febr. 1836 vom Papste anerkannt. Er erließ auf einer Synode zu ʿAin-Teraz 25 Disziplinar-Kanones, und feierte noch eine Synode zu Jerusalem (1849). Er starb am 22. Aug. 1855. — Die Memoiren dieses Oberhauptes seiner Religionsgemeinschaft vom Anfange seiner Regierung bis zum Ende des J. 1848 hat C. Bacha, Pfarrer von Duma Libnan zusammengestellt und herausgegeben. Im 2. Teile hat er 42 und in einem Anhange noch 8 Schriftstücke als Belege hinzugefügt. Er hat sie zum Teile aus dem Türkischen ins Arabische übersetzt. Es sind dem Inhalte nach Berats und Fermans des Sultans Maḥmûd und ähnliche Urkunden des damaligen Chedive von Ägypten, Muḥammed ʿAlî und der Minister und Beamten des Sultans über die Angelegenheiten der katholischen Melchiten und ihrer Gegner, der schismatischen Graeco-Melchiten.

Während der ganzen Zeit, über die sich die Memoiren erstrecken, hatte der Patriarch Maximos mit seinen Gegnern einen erbitterten Kampf zu bestehen, dessen Gegenstand die Kopfbedeckung der melchitischen Kleriker war. Als nämlich der Sultan Maḥmûd durch ein Berat vom 3. Jan. 1831 seine kath. Untertanen für frei erklärt und von der Bevormundung des schismatischen Patriarchen befreit hatte, begannen die kath. Kleriker der Melchiten wieder die Ḳalusa (Dozy, *Supplément aux dictionn. arabes:* ḳallusat . . . *bonnet, bonnet de nuit, — capuchon)*, die althergebrachte Mütze, das Abzeichen der griechischen Kleriker zu tragen, die ihnen der schismatische Patriarch vorher verboten hatte. Sie war wahrscheinlich von der Gestalt eines geraden Cylinders ohne Rand (siehe Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und den umliegenden Ländern 1. Bd. Tab. XXVII n. 34 zu S. 164). Zuerst begannen die Kleriker zu Damaskus sich der Ḳalusa wieder zu bedienen, später auch in den anderen Ländern des Orients, in Ägypten erst, als der Metropolit Basilius zu Cairo, als Vertreter des Patriarchen Maximos, dem dortigen Oberrichter Manla Effendi am 6. Sept. 1837 ein Berat des Sultans, in dem er als Metropolit der Katholiken anerkannt war, und ein Bujulderi des Chedive, in dem ein Verbot ausgesprochen war, den katholisch-melchitischen Klerikern wegen des Tragens der Ḳalusa und ihrer sonstigen priesterlichen Kleidung Hindernisse in den Weg zu legen, zur Registrierung in seiner Liste überreichte. Indessen ruhten die Schismatiker nicht. Schon am 12. Sept. desselben Jahres überreichte der schismatische Patriarch Methodius (von Antiochien) dem Vorsteher des Divans d. h. der Regierung des Chedive einen Ferman des Sultans, in dem den katholisch-melchitischen Geistlichen Proselytenmacherei bei den schismatischen Christen vorgeworfen und es für notwendig erklärt wurde, ihre Kleidung zu ändern. Sie sollten fortan von den schismatischen Geistlichen sich in ihrem Äußeren deutlich unterscheiden. Der genannte Beamte, Ḥabîb Effendi befahl zwar nicht sofort die Ausführung des neuen Fermans, weil er hoffte, eine Einigung der beiden Patriarchen zustande zu bringen, doch weigerte er sich am 22. Sept. eine vom französischen Konsul zu Cairo namens der Katholiken überreichte Gegeneingabe anzunehmen, weil die Regierung des Chedive sich nicht in die Angelegenheiten der christlichen Religionsgemeinschaften mische, sondern nur die Befehle der türkischen Regierung ausführe. Als darauf nach wenigen Tagen Ḥabîb Effendi den kath. Patriarchen aufforderte, dem neuen Ferman zu gehorchen, gelang es diesem nur mit Mühe so lange Aufschub zu erlangen, bis er ein neues Berat aus Konstantinopel erhielt, in dem eine neue Untersuchung der ganzen Sache vor dem Divan des Chedive angeordnet wurde. Am 28. Nov. überreichte der französische Generalkonsul zu Alexandrien, Cochlet, diese Urkunde dem Vertreter des Chedive. Daraufhin versprach zwar Ḥabîb Effendi dem Patriarchen Maximos am 29. Dez. in einer Audienz, die Verhandlung zwischen beiden Parteien zur Regelung der strittigen Angelegenheit solle am 5. Tage nach dem Ramadanfeste (am 2. Jan. 1838) stattfinden. Jedoch wurde die Versammlung bald wieder aufgeschoben, weil der Patriarch Methodius um drei Monate Aufschub gebeten hatte. Nach Ablauf dieser Frist konnte aber der kath. Patriarch Maximos doch nicht die Verhandlung vor dem Divan des Chedive erlangen, vielmehr wurde Anfang August 1838 von der türkischen Regierung ein neuer Ferman gegen die Katholiken erlassen, der am 5. Sept. dem Metropoliten Basilius als Vertreter des Patriarchen im Divan vorgelesen wurde. Zugleich erhielt die Polizei den Befehl, jeden katholischen Priester, der die Ḳalusa trage, zu verhaften. Seitdem hielt sich der Patriarch mit seinem Klerus in der strengsten Abgeschiedenheit zu Hause. Am 12. November wurde ihnen zwar mitgeteilt, daß der Befehl an die Polizei aufgehoben sei und ein Beamter des Chedive, Artim Bey, erbot sich zur Vermittlung an, doch wurde beschlossen, der kath. Klerus solle auch weiterhin bis zu drei Monaten zu Hause bleiben, bis von Konstantinopel die letzte Entscheidung komme. Auch zu Alexandrien, Damiette und in Syrien mußte sich der kath. Klerus während dieser Zeit verborgen halten. Der französische Gesandte zu Konstantinopel, Baron Rosin, setzte es endlich durch, daß den Katholiken in einem neuen Ferman aus den letzten Tagen des Ramadan 1254 (der Flucht) (2.—17. Dez. 1838) die Erlaubnis erteilt wurde, bei ihrer Tracht zu bleiben. Sie durften von da an wieder frei ausgehen.

Schon im folgenden Jahre am 24. Juni erreichten die Schismatiker durch den Einfluß des russischen Gesandten bei der türkischen Regierung einen neuen Erlaß, in dem angeordnet wurde, der kath. Klerus solle sich ein Unterscheidungszeichen an seiner Kleidung auswählen, um sich von dem akatholischen zu unterscheiden. Da aber der Patriarch Maximos bereits vorher eine Änderung der Farbe der Kleidung bei seinem Klerus eingeführt und bestimmt hatte, daß das Gewand, der Gürtel und die Mütze von jetzt an von violetter oder perlgrauer Farbe sein sollten, so glaubte er durch den neuen Ferman nicht zu einer weiteren Änderung der Tracht seines Klerus verpflichtet zu sein, insbesondere nicht auf das Tragen der Ḳalusa verzichten zu müssen. Wirklich bestimmte auch ein Erlaß des Chedive vom 16. Ǧumâda II 1255 (der Fl.) (= 26. August 1839), daß die kath. Geistlichen sich ganz nach der Anordnung ihres Patriarchen in ihrer Kleidung richten könnten (S. 66 f.). Als der Metropolit Hierotheos, als Stellvertreter des schismatischen Patriarchen gegen diese Entscheidung am 24. August 1839 im Divan des Chedive eine Eingabe überreichen wollte, zerriß ʿAbbâs Pascha dieselbe und jagte den Bittsteller fort.

Indessen schon am 25. Nov. bestimmte die türkische Regierung in einem neuen Ferman, die kath. Priester sollten viereckige Mützen tragen, wie die Geistlichen der kath. Armenier zu

Konstantinopel. Bei der ersten Bekanntmachung dieses Erlasses am 4. Dez. wollte die ägyptische Regierung den Metropoliten Basilius zu Cairo, den Vertreter des Patriarchen, noch nicht zu einer Änderung der Kleidung verpflichten. Doch hatten weitere Schritte des russischen Generalkonsuls zu Alexandrien bei der ägyptischen Regierung zur Folge, daß der kath. Klerus vom 10. Jan. 1840 an sich sieben Monate lang verborgen halten mußte. Die Bemühungen des neuen französischen Gesandten zu Konstantinopel, Grafen de Bontou, die Entscheidung der Sache herbeizuführen, hatten keinen Erfolg. Sie sollte an den kaiserlichen Rat überwiesen werden, kam aber nicht zur Verhandlung. Als es um diese Zeit zum Kriege zwischen der Türkei und Ägypten kam und Alexandrien durch englische, österreichische und türkische Kriegsschiffe blockiert wurde, entschloß sich der Patriarch Maximos zu einer Reise nach Europa. Er fuhr am 25. Sept. mit einem französischen Dampfschiffe nach Malta. Auf der Weiterreise traf er am 29. Okt. in Rom ein, wo er vom Papste Gregor XVI und den Kardinälen empfangen wurde. Am 21. Dez. war er in Marseille. Erst am 24. Febr. 1841 konnte er weiterreisen, um am 5. März in Paris einzutreffen. Dort verweilte er bis zum 19. Juli, indem er mit dem Hofe und der Regierung des Königs Louis Philipp in Verbindung trat. Am 15. Aug. traf er wieder in Malta und von dort am 23. Aug. in Konstantinopel ein. Hier verhandelte er in all den folgenden Jahren mit der türkischen Regierung, d. h. den verschiedenen Ministern des Auswärtigen Rif'at Pascha, Ṣarim Effendi, Ṣâḳib Effendi, Rašîd Pascha und deren Beratern über die Beendigung der unangenehmen Streitfrage, wegen deren die kath. Melchiten von den Schismatikern verfolgt wurden. Zwar verlieh der Sultan in dieser Zeit, am 30. Okt. 1846 dem Patriarchen Maximos das große Ehrenkreuz und lud ihn mit den Oberhirten der anderen religiösen Gemeinschaften ein, an einem Festmahle teilzunehmen, das zu Ehren der Beschneidung zweier seiner Enkel gefeiert wurde, aber in seiner Angelegenheit konnte er keine Entscheidung erlangen. War auch der schismatische Patriarch Anthimos zu Konstantinopel bereit, auf die Vorschläge des Patriarchen Maximos einzugehen, so hielt doch der schismatische Patriarch Methodius von Antiochien, der später im J. 1860 durch seine Taten gegen die Katholiken im Libanon sich eine traurige Berühmtheit erwarb, an seinem Widerspruche fest. Er verwarf jedes Unterscheidungszeichen, das die katholischen Geistlichen an der Ḳalusa tragen wollten.

Endlich im Sept. 1847 entschloß sich der Patriarch Maximos statt der Ḳalusa bei seinem Klerus ein flaches, sechseckiges Barett einzuführen, das gleich der übrigen Kleidung von violetter Farbe sein sollte. Die türkische Regierung war mit dieser Anordnung einverstanden und die Freude der Katholiken über die Beendigung des unangenehmen Streites war allgemein. In dem Begleitschreiben betonte der Patriarch Maximos, daß nach Kap. 31 und 32 des großen Euchologiums die Ḳalusa die althergebrachte Tracht des melchitisch-katholischen Klerus sei und daß sie nie auf das Recht, sie zu tragen, verzichtet hätten. Zu Konstantinopel erbaute der Patriarch selbst eine Patriarchal-Kirche für seine Gemeinde, zu Alexandrien sein Stellvertreter der Metropolit Meletios. Endlich erhielt Maximos ein neues Berat von der türkischen Regierung, in dem er als Patriarch aller kath. Melchiten im ganzen osmanischen Reiche anerkannt wurde mit dem Titel eines Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. Er hatte diesen Titel zum ersten Male in einer Urkunde vom 15. Mai 1838 geführt, während er sich vorher Patriarch von Antiochien nannte. (Mém. p. 78 Anmerkung). Aufs schmerzlichste berührt wurde der Patriarch durch den Abfall des Maḳarios Sam'ân, Metropoliten von Diarbekr, dem er selbst Weihnachten 1837 zu Cairo die bischöfliche Weihe erteilt hatte, zur schismatischen Kirche im J. 1846. Durch ein Sendschreiben an die Katholiken jener Diözese und die Entsendung Antons des Syrers als Nachfolgers des abgefallenen Hirten suchte Maximos nach Kräften das entstandene Ärgernis wieder gut zu machen.

Über die religiöse und bürgerliche Geschichte seiner Gemeinschaft in dem Zeitraum von 1837 bis 1848 gibt somit das Werk des P. Constantin Bacha in formvollendeter arabischer Sprache eine vortreffliche Darstellung.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Jungmann, Joseph, S. J., weiland ord. Prof. an der Univ. Innsbruck, **Theorie der geistlichen Beredsamkeit.** Akademische Vorlesungen. Neu herausgegeben von Michael Gatterer, S. J., Dr. theol. u. ord. Prof. an der Univ. Innsbruck. 4. Aufl. Freiburg, Herder, 1908 (XV, 700 S. gr. 8°). M. 10.

Die weitaus bedeutendste Leistung der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der Theorie der geistlichen Beredsamkeit ist zweifellos das zuerst 1877 erschienene Werk Jos. Jungmanns, das nunmehr in 4. Aufl. neu herausgegeben von P. Gatterer vorliegt. Jungmanns Arbeit bedarf keiner Empfehlung. In ihrer kräftigen Eigenart, Klarheit, Tiefe und Fülle hat sie sich Bahn gebrochen und bei allen, die sich eingehend mit Homiletik beschäftigen, die verdiente Anerkennung gefunden. Den Anregungen seines hervorragenden Lehrers Jos. Kleutgen folgend, macht J. vollen Ernst mit dem Aufbau einer wissenschaftlichen Theorie der Homiletik auf dem Grunde des durchaus eigenartigen, durch ihre besondere Aufgabe bestimmten Wesens der geistlichen Beredsamkeit, und ebenso mit dem Ausbau dieser Theorie vermittels der psychologischen Elemente, die in der innigen Wechselbeziehung von Natur und Gnade gerade bei der geistlichen Beredsamkeit sich wiederum durchaus eigenartig gestalten und ebendarum von dem Bau und den Mitteln der weltlichen Rhetorik abweichen. Homiletik kann eben kein auf den Bausteinen weltlicher Beredsamkeit äußerlich aufgesetztes Stockwerk sein; sie muß sich vielmehr organisch aus den Aufgaben des Predigtamtes der christlichen Kirche entwickeln und mit den Mitteln arbeiten, die diesem Amte bereitgestellt sind, und ohne die es seine hohen Ziele nicht erreichen kann.

J.s Werk war erwachsen aus akademischen Vorlesungen und absichtlich in der Form solcher ausgearbeitet. Das brachte den Vorteil, daß die ganze Darstellung sich in ruhigem, klarem Flusse bewegte und damit die Lebendigkeit der Rede zu lebendigen Menschen verband. Das Ganze war als dauernde Erinnerung für solche gedacht, die den Vorlesungen J.s selbst angewohnt hatten. J. folgt darin bewährten älteren Vorbildern, z. B. den Vorlesungen über Beredsamkeit von Hugo Blair, Audisio und Claude Gisbert. Freilich war diese Form der Darstellung manchen an den abstrakten Bücherstil gewohnten Lesern so ungewohnt, daß ein Rezensent der 1. Aufl. meinte, es scheine, daß J. einfach das Manuskript seiner Vorlesungen ohne Änderung habe drucken lassen. Das war nun keineswegs der Fall. Umgekehrt hatte J., ein trefflicher Stilist, überaus viel Fleiß auf die Form verwendet, aber diese brachte doch den Mißstand einer gewissen Breite mit sich, die für den Hörer einer Rede vortrefflich, aber dem Leser eines Buches lästig ist, und dem, der es eingehend studieren will, geradezu ein Hindernis wird, weil er das Wesentliche von weniger Bedeutsamem nicht mit einem Blicke scheiden kann, sondern mühsam herausfinden muß. Diese Breite bedingte überdies die Ausdehnung des Werkes auf zwei umfangreiche Bände, wodurch wiederum der Kostenpunkt bedeutend erhöht werden mußte. So fand J.s vortreffliche Arbeit nicht die Verbreitung, die sie in so hohem Grade verdient. Es ist darum freudig und dankbar zu begrüßen, daß die Verlagshandlung an einem Ordensgenossen J.s eine tüchtige Kraft gewann, die J.s Werk praktisch bedeutend brauchbarer gestaltete, ohne seinem eigentlichen Inhalte und Werte den geringsten Abbruch zu tun.

Materiell ließ der Herausgeber der 4. Aufl. die ganze Katechetik fallen, die bisher dem 2. Bande (S. 154—327) einverleibt war. Mochte diese Katechetik auch organisch mit der ganzen Theorie J.s verbunden sein, und J.s Gedanke bestehen, daß dieser Teil der geistlichen Beredsamkeit, die Katechetik, auf das engste mit der Theorie der Predigt verbunden ist, ja gerade aus ihr erst volles Licht und tieferes Verständnis erlangt, so scheint mir doch die von Gatterer vorgenommene Ausscheidung schon aus dem Gesichtspunkte der Vereinfachung und größerer Übersichtlichkeit der J.schen Homiletik genügend gerechtfertigt. Es kommt hinzu, daß die Katechetik sich zu einer besonderen Disziplin herausgestaltet hat, die einer Sonderbearbeitung bedarf, zumal bei dem Fortschritte, den die letzten Jahre in ihrer wissenschaftlichen Darstellung aufweisen. Gatterer will diesen Teil mit Recht gesondert in anderer Form erscheinen lassen.

Im übrigen hat er J.s Text sorgfältig bewahrt und nur wenige Abkürzungen vorgenommen, was um so eher möglich war, als die Verwertung verschiedener Typen, insbesondere des Kleindrucks für weniger bedeutsame Stellen, eine beträchtliche Raumersparnis brachte. So liegt J.s ganzes Werk in einem einzigen Bande vor und hat formell durch eine sehr praktische typographische Hervorhebung der Gliederung und der bedeutsameren Stellen für das Studium außerordentlich viel gewonnen. Zusätze aus eigenem hat der Herausgeber mit Recht nur ganz wenige und dabei treffende gemacht. S. 551 sollte hinzugefügt werden: Kirchen-Lexikon, 1. Aufl, VIII, 648. — Was S. 49 zur Verteidigung der beanstandeten Einteilung der Predigten in didaskalische und paregoretische (paränetische und panegyrische) vorgebracht wird, scheint mir nicht durchschlagend gegenüber den Ausführungen v. Kepplers im Freiburger Kirchenlexikon ², VI, 214. Die früher durch das ganze Werk zerstreute Sammlung von einzelnen Musterpredigten ist in einen Anhang verwiesen; kleinere Beispiele zur Erläuterung bestimmter Regeln sind an ihrer bisherigen Stelle beibehalten. Ich bedauere, daß die in so mancher Hinsicht besonders lehrreichen Predigten Bertolds von Regensburg, deren die früheren Auflagen drei brachten, ganz ausgefallen sind. Eine Verwendung kleiner Typen auch für diesen Anhang hätte vielleicht ihre wenigstens teilweise Aufnahme ermöglicht; den jungen Augen, für die dieses vortreffliche Werk doch hauptsächlich bestimmt ist, würde das schon gepaßt haben. Ihnen sei denn diese 4. Auflage, der hoffentlich recht bald weitere folgen, auf das angelegentlichste empfohlen.

Münster i. W. P. Hüls.

Kleinere Mitteilungen.

Von den »Kleinen Texten für theologische und philologische Vorlesungen und Übungen«, die Hans Lietzmann herausgibt, liegen uns folgende Nummern vor: Nr. 26—28. »**Diehl,** Dr. Ernst, **Lateinische christliche Inschriften.** Bonn, Markus u. Weber, 1908 (48 S. 8°). M. 1,20.« Die Auswahl beschränkt sich auf solche Inschriften, die bereits im CIL und von de Rossi ediert sind. Zahlreiche Anmerkungen geben Auflösungen von Abkürzungen, Ergänzungen, Nachweise der Fundstellen und Interpretationen, die das Verständnis trefflich erleichtern. Besondere Beachtung verdienen die jüdischen Inschriften (S. 42. 45). Literatur- und Abkürzungsverzeichnis und Index beschließen das Bändchen. — Nr. 31. »**Swete,** D. D. Henry Barclay, **Zwei neue Evangelienfragmente.** (Ebd. 15 S. M. 0,40).« Mitgeteilt wird das Fragment aus einem unkanonischen Evangelium, das Grenfell und Hunt 1905 bei ihren Ausgrabungen in Oxyrhynchus entdeckten, und das sog. Freer-Logion, jenes Stück, das nach Hieronymus c. Pelag. II 15 in dem längeren Schluß des Markusevangeliums hinter 16, 14 folgte (vgl. Th. Rev. 1908 Sp. 407). — Nr. 32. »**Staerk,** Lic. Dr. W., **Aramäische Urkunden zur Geschichte des Judentums im VI. und V. Jahrh. v. Chr.** (Ebd. 16 S. M. 0,60).« Ähnlich wie Staerk in Nr. 22/23 die von Cowley-Sayce herausgegebenen aramäischen Papyrusfunde aus Elephantine allen zugänglich gemacht hat, so publiziert er hier die von Sachau 1907 veröffentlichten, die uns ganz neue Aufschlüsse über die jüdische Diaspora in Ägypten geben. Abgedruckt und ebenfalls mit erläuternden Anmerkungen versehen sind noch der sog. Straßburger Papyrus, das Fragment CIS II 144 und die Esr. 5—7 aufbewahrten Urkunden, die eine engere sprachliche Verwandtschaft mit den aramäischen Papyrusfunden zeigen. — Für Seminarübungen werden die Heftchen gute Dienste leisten. B.

»K. **Jaisle, Die Dioskuren als Retter zur See bei Griechen und Römern und ihr Fortleben in christlichen Legenden.** Tübingen, Heckenhauer, 1907 (XII, 74 S.).« — Diese erst unlängst bekannt gewordene Tübinger philosophische Dissertation beschäftigt sich in ihrem dritten Teile (S. 36 ff.) mit der in letzter Zeit viel erörterten Frage nach dem Fortleben der heidnischen Dioskuren in christlichen Heiligen. Nach J. hat deren Tätigkeit als Retter zur See eine Fortsetzung gefunden in den Apostelfürsten, in dem h. Kastor von Koblenz sowie bei den h. Polyeuctus und Policetus. Die Verehrung des h. Phokas von Sinope soll ihre Wurzeln im antiken Priapuskulte haben. Das St. Elmsfeuer ist nach J. in Verbindung zu bringen mit dem h. Erasmus, einem Seeheiligen des westlichen Mittelmeeres. Der letzteren These kann zugestimmt werden. Die übrigen entbehren jeder Begründung. Wir kommen in Kürze an anderem Orte ausführlich auf dieselben zurück. K. Lübeck.

»**Die monistische Weltanschauung und das Religions-Problem.** Von Dr. A. **Weckesser.** [Sonderabdruck aus den „Protestantischen Monatsheften". S. 417—448]. Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1908.« — Eine sehr gut orientierende Studie, die besonders philosophie-geschichtlich die Stellung des Monismus in seinen verschiedenen Formen klar beleuchtet. Vor allem ist aber bemerkenswert an dieser Studie, besonders vom christlichen Standpunkte, mit welchem Wohlwollen der Verf. sich bemüht, aus dem Irrtum den Wahrheitskern herauszuschälen, ohne darum irgendwie mit dem Irrtum zu paktieren. Er findet diesen Kern in der Reaktion gegen den Deismus, jenen krassen Dualismus, der die Welt nur durch die Schöpfung mit Gott verbunden sein läßt. Allerdings fällt der Monismus nun in das andere Extrem; er leugnet jede Transzendenz und damit die Persönlichkeit Gottes, während das Christentum beide Gegensätze versöhnt, indem es die Transzendenz Gottes ebensogut wie — in gewissem Sinne — seine Immanenz lehrt. L. Heinrichs.

»**Lehrbuch der Dogmatik** in sieben Büchern. Für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht von Prof. Dr. Joseph **Pohle.** 1. Band. 4., verbesserte Auflage. Paderborn, Schöningh, 1908 (XIX, 550 S. gr. 8°). M. 6,40.« — Daß dieses dreibändige Lehrbuch in sechs Jahren es bereits zu einer 4. Aufl. gebracht hat, ist der beste Beweis für seine hervorragende Brauchbarkeit. Die in den früheren Jahrgängen wiederholt gerühmte Zuverlässigkeit und Gründlichkeit verbunden mit einer klaren, überzeugenden, lebensfrischen Darstellungsweise machen P.s Dogmatik in der Tat zu einem sehr empfehlenswerten Lehrbuche, das insbesondere den Seelsorgern zur Auffrischung und Erweiterung ihrer dogmatischen Kenntnisse von großem Nutzen sein kann. — Einen Wunsch in technischer Hinsicht möchten wir dem Verf. aussprechen, daß er nämlich in die Kolumnentitel größere Abwechselung bringe und so den Gebrauch des Buches erleichtere. Von der kurzen Einleitung abgesehen, findet man auf den Seiten links in dem ganzen Bande nur drei, rechts nur sieben verschiedene Überschriften, die natürlich für eine schnelle Orientierung nahezu wertlos sind. Auch die Rückverweisungen sind nicht immer klar und praktisch genug; man kommt ihnen bisweilen nur bei längerem Suchen auf die Spur, z. B. S. 120: „vgl. Hptst. I. Kap. 2 § 2", oder S. 216: „s. Kap. 2 § 4". — Einige kleine Ungenauigkeiten, die zumeist schon aus den früheren Auflagen mitgeschleppt sind, seien vermerkt: S. 160, 30 lies Is. 66; S. 161, 39 f.: AG. 17, 29: *In ipso enim vivimus et movemur et sumus;* S. 168, 26: Sir. 23, 29; S. 168, 29: *συντελεσθῆναι*; S. 181, 8: Ad Ephes. 15 n. 3; S. 181, 10: Ad Phil. 4 n. 3; ebenda: *μωμοσκοπεῖται* statt *ἡμῶν σκοπεῖται*, und Zeile 11 dreimal *οὔτε* st. *οὐδέ*; S. 216, 16: *Universa* st. *Omnia;* S. 218, 36: 1 Tim. 2, 4; S. 221, 28: Sir. 39, 25 st. Ps. 5, 5. Das S. 316, 9 ff. hypothetisch angeführte ausdrückliche Zeugnis Gregors von Nyssa für das *Filioque* enthält in der Tat eine Fälschung, vgl. Theol. Revue 1904 Sp. 332.

»**Hennemann,** Dr. Karl, **Herman Schell im Lichte zeitgenössischer Urteile bei seinem Tode.** Paderborn, F. Schöningh, 1909 (X, 267 S. gr. 8°). M. 3,40.« — Diese Sammlung von Stimmen aus den verschiedensten Lagern, die bei dem Tode Schells die Trauerklage anstimmten, ruft die Persönlichkeit und das wissenschaftliche Wirken des viel gefeierten und viel angeklagten Gelehrten wieder in das Gedächtnis. Wörtlich abgedruckt werden die am Grabe und bei der akademischen Totenfeier in der Universitätskirche gehaltenen Gedächtnisreden, verschiedene Nachrufe aus Zeitschriften und Tagesblättern, der Auf-

ruf zur Errichtung eines Grabdenkmals. Im Anhang werden die Hauptdaten aus seinem Leben, der ärztliche Bericht von Dr. Bieling und das Verzeichnis der gehaltenen Vorlesungen mitgeteilt. Eine Bibliographie der Schriften, Aufsätze, Rezensionen, ebenso das Verzeichnis der in den größeren Städten Deutschlands gehaltenen Vorträge geben uns ein gedrängtes Bild von dem reichen Leben und der fruchtbaren Tätigkeit des rastlosen gelehrten Apologeten. B.

»**Vives,** Fr. Joseph Calasanctius, Card., O. Min. Cap., **Compendium theologiae ascetico-mysticae** seu theologiae mysticae fundamentalis et specialis, Beatae Mariae Virgini dicatum. Editio 3, aucta et emendata. Rom, Friedr. Pustet, 1908 (750 S. 12°). L. 5.« — Kard. Vives hat sein Kompendium der mystischen Theologie bearbeitet. Es begegnen uns überall die klaren methodischen Einteilungen, die Leit- und Grundsätze, Thesen, Bemerkungen, Korollarien usw. der scholastischen Handbücher. Durch die typographische Disposition ist dem Leser sofort erkenntlich, was am wichtigsten ist und was er vor allem erfassen soll. Der 1. Teil des Werkes (S. 23—340) behandelt die Prinzipien und Fundamente der Mystik, d. h. die Asketik, welche den Christen von der gewöhnlichen Tugendübung allmählich zu immer höherer Vollkommenheit führen soll. Der 2. Teil (S. 341—740) befaßt sich mit der eigentlichen Mystik, d. h. der sog. *„vita contemplativa"* und ihren verschiedenen Stufen. Das Werk des Kardinals bietet dem Seelenführer, der berufen ist, bevorzugte Personen zu höherer Vollkommenheit und zu besonderer Tugendübung anzuleiten, ein vorzügliches „Kompendium" alles dessen, was er zu dieser schwierigen Aufgabe wissen muß. Neben den großen Werken über Mystik ist dieses „Kompendium" ein recht brauchbares und empfehlenswertes, stets leicht zu Rate zu ziehendes Handbuch. —ng.

»**Bremscheid,** P. Matthias von, Priester des Kapuzinerordens, **Der Freund des christlichen Jünglings.** Ein Büchlein für unsere männliche Jugend. Mainz, Kirchheim, 1908 (306 S. 16°). Geb. M. 2,20.« — P. Matthias gibt in diesem Schriftchen dem Jüngling einen kleinen Ratgeber an die Hand, der ihn an Gott und die ewige Bestimmung, an seine Pflichten gegen Gott und Kirche, gegen sich selbst und die Mitmenschen erinnern soll. Der Jüngling, welcher den wohlgemeinten Mahnungen folgt, wird in der menschlichen Gesellschaft sicher ein nützliches Glied werden. Für Vorträge in Jünglingsvereinen bietet das Büchlein einen reichhaltigen Stoff, wie es auch jeden jungen Mann, der es in die Hand nimmt und durchliest, zu einer ernsten Lebensauffassung anregen wird. —ng.

»**Handpostille. Christkatholisches Unterrichts- und Erbauungsbuch** nach dem ehrw. P. Leonhard **Goffine** den modernen Anforderungen entsprechend bearbeitet von PP. Dröder, Hector und Schwane, Obl. M. I. Dülmen, A. Laumann, 1908 (732 S. gr. 4°). Geb. M. 10.« — Das allbekannte, längst bewährte Andachtsbuch des P. Goffine behauptet immer noch seine hervorragende Stelle in der häuslichen Erbauungsliteratur. Wenn man in ihm liest, glaubt man den ehrwürdigen Priester († 1719) vor sich zu haben, der wie ein Vater zu seinen Kindern redet, ihnen in allem, was sie als katholische Christen zu glauben und zu tun haben, Unterricht gibt, sie aufmuntert, zurechtweist, lobt und tadelt, und alles so liebevoll und herzlich, daß jedermann mit sanfter Gewalt sich zu ihm hingezogen fühlt. Kein Wunder, daß jung und alt gern und mit großer Aufmerksamkeit ihm zuhört, wenn der liebe Pater im häuslichen Kreise am Sonntag seine Christenlehre hält. — Die neuen Herausgeber haben vieles gänzlich umgearbeitet, anderes beigefügt, und so die Beziehungen auf das moderne Leben mit seinen mannigfachen Bedürfnissen, Aufgaben und Pflichten verständnisvoll berücksichtigt. Ohne Schöngeistigkeit und Effekthascherei, einfach und ohne Prunk, aber in frischer lebendiger Darstellung wird die katholische Glaubens- und Sittenlehre vorgetragen, gewöhnlich im Anschluß an die Erklärung der Episteln und Evangelien. *Simplicitas summum artis decus.* Illustrierung und Ausstattung verdienen besondere Anerkennung. Möchte der alte Goffine in neuem Gewande in recht viele katholische Familien Einkehr halten und viele Seelen zur Erkenntnis des Reichtums der Gnade Gottes in Christo Jesu verhelfen. B.

Die kurzen Fastenpredigten über **die Leidenswerkzeuge des Herrn** und über **das h. Sakrament der Buße** in Verbindung mit der Betrachtung der Leidenswerkzeuge, die Konrad **Meindl** herausgegeben hat, sind in 2. Aufl. erschienen (Regensburg, G. J. Manz, 1909, IV, 90; 90 S., je M. 1,20). Sie erheben sich nicht über den Durchschnitt. Die Sprache ist einfach und natürlich, die Darstellung häufig durch Erzählungen und Beispiele belebt, für ein wenig anspruchsvolles Auditorium mögen sie genügen. B.

Ein prächtiges **Gedenkblatt an den Tag der ersten h. Kommunion** hat B. Kühlens Kunstverlag in M. Gladbach nach H. Commans herausgegeben (Nr. 67 in künstlerischem Farbendruck, 35×44 cm 30 Pfg.; Nr. 67 S in feiner Phototypie 27×40 cm 15 Pfg.). Den leuchtenden Mittelpunkt des Bildes bildet Christus, durch Alba und Stola und faltenreichen Mantel in Pluvialform als ewiger Hohepriester dargestellt. Neben dem thronenden Heiland kniet der Jünger der Liebe, voll heiliger Sehnsucht zu ihm emporblickend, daneben erscheint auf den Wolken das mildernste Brustbild des Vaters. Musizierende Engel, farbenreiches Gewinde aus Weinlaub, Trauben, Blumen, Weizenähren und ornamentaler Schmuck bilden eine schöne Umrahmung des Ganzen. — Auch die Gesellschaft für christliche Kunst in München veröffentlicht die farbige Reproduktion eines Abendmahlbildes von Emonds Alt (Preis M. 0,30). Es zeigt den Heiland in überirdischer Glorie, wie er den Emmaus-Jüngern das Brot bricht und dadurch die geistige Binde von ihren Augen nimmt. Hingewiesen sei auch auf die Serie von 25 Nummern kleiner farbiger Andachtsbildchen (Preis M. 1), eine „Miniaturgemäldegalerie". B.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Altschüler, M., Cod. Hebr. Monac. 95. Die Pfersee-Handschrift. Hrsg. [Orbis antiquitatum. Religions- u. kulturgesch. Quellenschriften im Urtext, Umschrift u. Übers. Pars III, tom. I, 1. Heft]. Wien, Verlag „Lumen", 1908 (32 Lichtdr.-Taf., VIII S. Text gr. 8°). Kart. M. 25.

Slouschz, N., Les Hébraeo-Phéniciens. Introduction à l'histoire des origines de la colonisation hébraïque dans les pays méditerranéens (thèse). Paris, Leroux, 1909 (206 p. 8°).

Stancl, A., Der Schöpfungsbericht. Eine exeg.-apol. Abhandlung. Progr. des Gymn. zu Prossnitz 1908 (41 S. 8°).

Winter, J., u. A. Wünsche, Mechiltha. Ein tannait. Midrasch zu Exodus. Erstmalig ins Deutsche übers. u. erläutert. Leipzig, Hinrichs, 1909 (XXIV, 391 S. gr. 8°). M. 10.

Friedmann, M., Baraitha di-Mlecheth ha-Mischkan. Tannait. Komm. zu den Vorschriften üb. den Bau des Heiligtumes u. das Lager Israels in der Wüste. Kritisch beleuchtet u. erörtert. (In hebr. Sprache). Progr. Wien 1908 (98 S. gr. 8°).

Hochmann, J., Jerusalem temple festivities. Heidelberger Diss. 1908 (123 S. 8°).

Gaster, M., Das Buch Josua in hebr.-samaritan. Rezension. Entdeckt u. zum ersten Male hrsg. [Aus: „Z. d. Dtsch. Morgenl. Gesellsch."]. Leipzig, Brockhaus, 1908 (S. 209—549 8°). M. 4.

Deloche, R., Les Sciences physiques et naturelles dans le livre de Job. Nîmes, impr. Chastanier, 1909 (80 p. 8°).

Langdon, St., Sumerian and Babylonian psalms. Paris (Leipzig, Hinrichs), 1909 (XXVI, 351 S. gr. 8°). M. 16.

Schlögl, N., Die biblisch-hebräische Metrik (Z. d. Dtsch. Morgenl. Ges. 1908, 4, S. 698—708).

Barol, M., Menachem ben Simon aus Posquières u. sein Kommentar zu Jeremia u. Ezechiel. Berner Diss. 1907 (58 S. 8°).

Lundgreen, F., Heilige Bäume im A. Test. Progr. des Gymn. zu Rudolstadt 1908 (43 S. 8°).

Wünsche, A., Aus Israels Lehrhallen. Kleine Midraschim zur jüd. Eschatologie u. Apokalyptik. Zum ersten Male übers. u. erläutert. III. Bd. 1. Hälfte. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (X, 96 S. gr. 8°). M. 2,60.

Schulte, Ad., Die messianischen Weissagungen des A. Test. nebst dessen Typen übers. u. kurz erklärt. Paderborn, Schöningh, 1908 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 3,60.

Breukelmann, Th., Die Vorbilder des A. Test. in Beziehung auf das N. Test. zusammengestellt. Ebd. 1908 (VIII, 70 S. 8°). M. 0,75.

Petersen, E., Die wunderbare Geburt des Heilandes. [Religionsgesch. Volksbücher I, 17]. Tübingen, Mohr, 1909 (47 S. 8°). M. 0,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Derambure, J., Le „Fils de l'homme" dans les Evangiles (Rev. August. 1909 mars, p. 319—340).
Müller, D. H., Das Johannes-Evangelium im Lichte der Strophentheorie. [Sitzgsb. d. k. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Klasse. Bd. 160, VIII]. Wien, Hölder, 1909 (60 S. gr. 8°). M. 1,40.
Marquard, M., Paulus, der Völker-Apostel, u. seine Stellung zu Simon Petrus, dem Oberhaupte der christlichen Urkirche. (Nach dem Galaterbriefe). Progr. des Gymn. zu Kempten 1908 (27 S. 8°).
Lietzmann, H., Die Briefe des Apostels Paulus. I. An die Korinther II. [Handbuch z. N. Test. 11. Lfg.]. Tübingen, Mohr, 1909 (S. 165—224 Lex. 8°). M. 1,20.
Busnelli, C., L' esoterismo nel N. Test. seconda la teosofia (Civ. catt. 1909 marzo 19, p. 657—672).
Hölscher, G., Die Geschichte der Juden in Palästina seit dem J. 70 n. Chr. Eine Skizze. Leipzig, Hinrichs, 1909 (64 S. gr. 8°). M. 1,50.
Mari, E., Le idee eschatologiche del libro di Enoch (Riv. d. sc. teol. 1909, 1, p. 1—11; 2, p. 173—198).
de Pauly, J., Sepher Ha-Zohar (Le Livre de la splendeur). Doctrine ésotérique des Israélites. Traduit pour la première fois sur le texte chaldaïque et accompagné de notes. Oeuvre posthume, publiée par les soins de E. Lafuma-Giraud. IV. Paris, Leroux, 1909 (327 p. 8°).

Historische Theologie.

Jahresbericht, theologischer. Hrsg. v. G. Krüger u. W. Koehler. 27. Bd., enth. die Literatur des J. 1907. 1. Abtlg. B) Außerbiblische Religionsgeschichte. Bearb. v. Segerstedt. Leipzig, Heinsius, 1908 (III u. S. 1009—1036 Lex. 8°). M. 1,30.
Daskalakis, M. J., Die eklektischen Anschauungen des Clemens v. Alex. u. seine Abhängigkeit von der griech. Philosophie. Münchener Diss. 1908 (105 S. 8°).
Stakemeier, B., La dottrina di Tertulliano sul sacramento della Eucaristia I (Riv. d. sc. teol. 1909, 3, p. 199—220).
Thiele, W., De Severo Alexandro imperatore. Berlin, Mayer & Müller, 1909 (XII, 132 S. gr. 8°). M. 3.
Jenko, J., Heidentum und Christentum des Kaisers Konstantin d. Gr. Progr. Sereth 1907 (35 S. 8°).
Scheifler, H., Quaestiones Commodianeae. Breslauer Diss. 1908 (76 S. 8°).
Saltet, L., Textes d'histoire pontificale (Léon II. Libère. Urbain II) (Bull. de litt. eccl. 1909, 3, p. 123—134).
Büttner, G., Basileios d. Gr. Mahnworte an die Jugend über den nützlichen Gebrauch der heidn. Literatur. Eine Quellenuntersuchung. Progr. des Gymn. zu Ingolstadt 1908 (74 S. 8°).
Gronau, C., De Basilio, Gregorio Nazianzeno Nyssenoque Platonis imitatoribus. Göttinger Diss. 1908 (71 S. 8°)
Knappe, Ist die 21. Rede des h. Gaudentius (Oratio B. Gaudentii ep. de vita et obitu B. Filastrii ep. praedecessoris sui) echt? Zugleich ein Beitrag zur Latinität des Gaudentius. Progr. des Gymn. zu Osnabrück 1908 (67 S. gr. 8°).
Vasold, J., Augustinus quae hauserit ex Vergilio. Alt. pars. Progr. München 1908 (54 S. 8°).
Schultes, R., Menschl. Freiheit u. göttl. Vorherwissen nach dem h. Augustinus (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1909, 3, S. 315—322).
Sikorski, St., De Aenea Gazaeo. Breslau, Marcus, 1909 (58 S. gr. 8°). M. 2.
Pusch, A., Das *Χρονικὸν ἐπίτομον* der Wiener Handschrift Th. Gr. Nr. XL. Text und Untersuchung. Jenaer Diss. 1908 (68 S. 8°).
Leipoldt, J., Sinuthii Archimandritae vita et opera omnia. [Corp. script. christ. orient. Scriptores coptici. Ser. II tom. 4]. Paris, Poussielgue, 1908 (274 p. 8°).
Bedjan, P., Mar Isaacus Ninivita: De perfectione religiosa. Parisiis (Leipzig, Harrassowitz), 1909 (XVIII, 646 S. 8°). M. 23.
Rücker, A., Die Canones des Simeon von Rêvârdešîr. Breslauer Diss. 1908 (65 S. 8°).
Jagić, V., Korollarien zum Bogarodzica-Lied (Arch. f. slav. Phil. 1908, 1 u. 2, S. 47—57).
Ostojić, T., Dositheus Obradovićs Klosterjahre (Ebd. S. 57-89).
Ivic, A., Neue cyrillische Urkunden aus den Wiener Archiven (Ebd. S. 205—215).
Heilpern, Beitrag zur Textkritik altkirchenslavischer Denkmäler (Ebd. S. 234—241).
Dunn, J., La Vie de Saint-Patrice, mystère breton en trois actes. Texte et traduction. Paris, Champion, 1909 (XXXII, 266 p. 8°).
Moltzer, M. J. A., De oudste levensbeschrijving van Lebuinus (Ned. Arch. voor Kerkgesch. 1909, 3, bl. 221—235).
Urseau, Ch., Evêques et Dignitaires de l'Eglise cathédrale d'Angers (770-vers 1175). Angers, Grassin, 1909 (42 p. 8°).
Goussen, H., Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber. Leipzig, Harrassowitz, 1909 (31 S. m. Abbild. gr. 8°). M. 3,50.
Marquardsen, A., Erzbischof Adalbert v. Hamburg-Bremen u. sein Geschichtsschreiber. Progr. Altona, 1908 (4 S. 4°).
Kohlmann, Ph. W., Untersuchungen zur Hamburgischen Kirchengeschichte Adams v. Bremen. Leipziger Diss. 1908 (55 S. 8°).
Friedrich, R., Studium zur Vorgeschichte der Tage von Kanossa. II. Teil: Die Wirkungen der Wormser Synode vom 24. Jan. 1076 in der Beleuchtung der Urkunden. Progr. Eppendorf, 1908 (66 S. 8°).
Rosa, E., S. Anselmo di Aosta e l' ordine monastico nel sec. XI (Civ. catt. 1909 marzo 19, p. 673—682).
Kopfermann, P., Das Wormser Konkordat in deutschem Staatsrecht. Berliner Diss. 1908 (75 S. 8°).
Simon, J., Stand u. Herkunft der oberrhein. Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter. Bonner Diss. 1908 (47 S. 8°).
Demimuid, Saint Thomas Becket (1117—1170). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1909 (211 p. 18°).
Fürst, A., Der Kreuzzugsbrief Kaiser Friedrichs I an Saladin. I. Teil. Progr. Regensburg, 1908 (36 S. 8°).
Füßlein, W., Die Anfänge des Herrenmeistertums in der Ballei Brandenburg. Progr. Hamburg, 1908 (48 S. 8°).
Van Veen, S. Dominicus (Schluß) (Ned. Arch. voor Kerkgesch. 1909, 3, bl. 251—290).
Basel, R., Zur Geschichte des Predigerordens in Österreich. Progr. Eger (Böhmen), 1908 (21 S. m. 2 Taf. 8°).
Bierbaum, M., Ein moderner Heiliger (Katholik 1909, 3, S. 161—167).
Corna, A., I Francescani e l' origine del Monte di Pietà in Piacenza (Arch. Franc. 1909, 1, p. 32—46).
Perez, L., Los Franciscanos en el Extremo Oriente (Ebd. p. 47—62).
Marianus de Florentia, Compendium Chronicorum Fratrum Minorum (Ebd. 1908, 1, p. 98—107; 1909, 1, p. 92—107).
Opladen, P., Die Stellung der deutschen Könige zu den Orden im 13. Jahrh. Bonner Diss. 1908 (114 S. 8°).
Krenzer, O., Heinrich I v. Bilversheim Bischof v. Bamberg 1242—1257. II. Teil. Progr. Bamberg, 1908 (65 S. 8°).
Ziesché, K., Des h. Bonaventura Lehre von der logisch-psychologischen Analyse des Glaubensaktes. Breslauer Diss. 1908 (63 S. 8°).
Merklen, P. F., La modernité de S. Thomas (Rev. August. 1909 mars, p. 273—302).
Brandes, B., Die Lehre von der Strafe bei Thomas v. Aquin. Ein Beitrag zur Rechtsphilosophie des Mittelalters. Berliner Diss. 1908 (54 S. 8°).
Zechbauer, Fr., Über Herkunft u. Wesen des Sizilischen Inquisitionsverfahrens. Würzburger Diss. 1908 (VIII, 80 S. 8°).
Frie, B., Die Entwickelung der Landeshoheit der Mindener Bischöfe. [Münst. Beitr. z. Geschichtsf. 30]. Münster, Coppenrath, 1909 (III, 91 S. gr. 8°). M. 1,80.
Bütler, Pl., u. T. Schiess, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. V. Tl. (1412—1442). 4. Lfg. (1430—1436). St. Gallen, Fehr, 1909 (S. 601—800 4°). M. 10.
Guillaume, L., Les Problèmes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Chaumont, Cavaniol, 1908 (281 p. 18°).
Haun, F., Die Entstehung der Sage von der Doppelehe eines Grafen von Gleichen. Progr. Zwittau, 1908 (24 S. 8°).
Schubert, v., Beiträge zur Gesch. der evang. Bekenntnis- u. Bündnisbildung 1529/30 (Forts.) (Z. f. Kirchengesch. 1909, 1, S. 28—79).
Streit, F., Christoph Scheurl, der Rechtskonsulent von Nürnberg, u. seine Stellung zur Reformation. Erlangener Diss. 1908 (59 S. 8°).
Diener-Wyss, H., Calvin, e. aktengetreues Lebensbild. (Neue, um e. Nachtrag verm. Ausg. Zürich, Orell Füssli, 1909 (VIII, 138 u. 51 S. 8°). M. 1,50.
Berentelg, H., Der Schmalkaldische Krieg in Nordwestdeutschland. Münsterer Diss. 1908 (92 S. 8°).
Korff, E., Graf v., Die Anfänge der Föderaltheologie u. ihre erste Ausgestaltung in Zürich u. Holland. Bonner Diss. 1908 (55 S. 8°).
Knappert, L., Petrus Andomarus over de Kalvinisten (Ned. Arch. voor Kerkgesch. 1909, 3, bl. 236—250).

Bockmühl, P., Twee verdere stukken aangaande Johannes Anastasius Velanus (Ebd. bl. 291—296).
Knappert, Een Brief van Jan Canin (Ebd. bl. 297—301).
Oeuvres complètes du vénérable Jean Eudes. Édition entièrement conforme au texte original avec des introductions et des notes. T. 9: Règles et Constitutions de la Congrégation de Jésus et Marie. Vannes, impr. Lafolye, 1909 (604 p. avec grav. 8°).
Urbain, Ch., et E. Levesque, Correspondance de Bossuet. Nouvelle édition augmentée de lettres inédites et publiée avec des notes et des appendices. T. 1er (1651—1676). Paris, Hachette, 1909 (VII, 526 p. 8°).
Rébelliau, A., Bossuet. Historien du protestantisme. Etude sur l'»Histoire des variations« et sur la controverse au XVIIe siècle. 3e édit. Ebd. 1908 (XIII, 630 p. 8°).
Merkle, S., Die kath. Beurteilung des Aufklärungszeitalters. Vortrag. Berlin, Curtius, 1909 (XIV, 112 S. gr. 8°). M. 2.
Endres, Fr., Die Errichtung der Münchener Nuntiatur u. der Nuntiaturstreit bis zum Emser Kongreß. Münchener Diss. 1908 (47 S. 8°).
Zillen, H., Claus Harms' Leben in Briefen, meist v. ihm selber. Kiel, Cordes, 1909 (VIII, 425 S. gr. 8°). M. 6.
Debidour, A., L'Église catholique et l'Etat, sous la troisième République (1870—1906). T. 2: 1889—1906. Paris, F. Alcan, 1909 (638 p. 8°). *Fr.* 10.

Systematische Theologie.

Jahresbericht, theologischer. Hrsg. v. G. Krüger u. W. Koehler. 27. Bd., enth. die Literatur des J. 1907. 5. Abtlg. Systematische Theologie. Bearb. v. Christlieb u. Hoffmann. Leipzig, Heinsius, 1908 (VI, 223 S. Lex. 8°). M. 9,25.
Küssner, G., Was ist Christentum? Ein Mahnruf u. Programm f. alle, denen die religiöse Not uns. Volkes zu Herzen geht. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV, 592 S. gr. 8°). M. 6.
Beth, K., Urmensch, Welt u. Gott. 2 religions- u. entwicklungsgeschichtl. Vorträge. Gr. Lichterfelde, Runge, 1909 (89 S. 8°). M. 1,50.
Hunzinger, A. W., Gott! Welt! Mensch! Eine Weltanschauungsskizze. Leipzig, Deichert, 1909 (V, 73 S. 8°). M. 1,50.
—, Religion als persönl. Leben u. Erleben. Eine Antwort auf die Frage: Totes Dogma — od. lebend. Glaube? In 4 Vorträgen. Dresden, Verein z. Verbreitg. christl. Schriften, 1909 (75 S. gr. 8°). M. 1.
Weidel, K., Pessimismus u. Religion. Vortrag. Magdeburg, Klotz, 1909 (31 S. 8°). M. 0,50.
Gelles, S., Die pantheistischen Gedanken in Leibniz' „Theodizee" u. Schleiermachers „Reden über die Religion". Erlangener Diss. 1908 (42 S. 8°).
Franke, H., Kants Stellung zu den Gottesbeweisen im Zusammenhange mit der Entwickelung seines krit. Systemes. Breslauer Diss. 1908 (162 S. 8°).
Ruge, A., Die transzendentale Freiheit bei Kant. Heidelberger Diss. 1908 (82 S. 8°).
Reex, H., Hegel über das Auftreten der christl. Religion in der Weltgeschichte. Ein Beitrag z. Gesch. der Religionsphilosophie. Erlangener Diss. 1908 (48 S. 8°).
Kerr, C. M., Eine Untersuchung über das Hauptproblem der Religionsphilosophie mit bes. Berücksichtigung des engl. Agnostizismus. Jenaer Diss. 1908 (43 S. 8°).
Reinhard, J., Gott u. die Seele in der monist. Religionsphilosophie der Gegenwart. Kritische Skizzen. Erlangener Diss. 1908 (47 S. 8°).
Wehnert, B., Anti-Monismus. Dortmund, Ruhfus, 1909 (92 S. gr. 8°). M. 1.
Staudinger, F., Methode od. Dogma? Ein Nachwort zum Darwinstage. Darmstadt, Roether, 1909 (35 S. 8°). M. 0,75.
Wasmann, E., Alte u. neue Forschungen Haeckels über das Menschenproblem (St. a. M.-Laach 1909, 2, S. 169—184).
Bouyssonie, A., L'homme préhistorique de La Chapelle-aux-Saints (Bull. de litt. eccl. 1909, 3, p. 114—122).
Poiteau, F., L'homme préhistorique. Les découvertes archéologiques de 1908 (Rev. August. 1909 mars, p. 341—348).
Kiesewetter, K., Geschichte des neueren Occultismus. 2., stark verm. Aufl., besorgt v. R. Blum. 10. u. 11. (Schluß)-Lfg. Leipzig, Altmann, 1909 (XII u. S. 721—910 8°). Je M. 2.
Frischkopf, B., Die Psychologie der neuen Löwener-Schule. Beitrag z. Gesch. der Neuscholastik. Münchener Diss. 1908 (91 S. 8°).
Bruckmüller, F., Untersuchungen über Sigers (von Brabant) *Anima intellectiva*. Münchener Diss. 1908 (170 S. 8°).
Kiefl, Die Enzyklika *„Pascendi"* u. das Unterbewußtsein (Katholik 1909, 3, S. 167—177).
Leonissa, J., Die stoffl. Welt u. das Übel (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1909, 3, S. 323—335).
Schlössinger, W., Die Erkenntnis der Engel (Schluß) (Ebd. S. 274—315).
Jugie, M., L'Immaculée Conception chez les Russes au XVIIe siècle (Echos d'Orient 1909 mars, p. 66—75).
Bareille, G., Le Catéchisme romain ou l'Enseignement de la doctrine chrétienne. Explication nouvelle. T. 4. 2e partie: La Grâce et les Sacrements. II. Montréjeau, Soubiron, 1908 (708 p. 8°).
Stehfen, R., Die Wiedertaufe in Theorie u. Praxis der röm.-kath. Kirche seit dem trident. Konzil. Marburger Diss. 1908 (47 S. 8°).
Huppertz, A., Die Kontroverse über den frühchristlichen Opferbegriff (Katholik 1909, 3, S. 188—200).
Cornils, Sind die sittlichen Forderungen Jesu für uns verbindlich? Vortrag. Kiel, Cordes, 1909 (20 S. 8°). M. 0,30.
Köster, A., Die Ethik Pascals. Erlangener Diss. 1908 (VIII, 173 S. 8°).
Pickel, G., Das Mitleid in der Ethik von Kant bis Schopenhauer. Erlangener Diss. 1908 (51 S. 8°).
Surbled, G., Die Moral in ihren Beziehungen zur Medizin u. Hygiene. II. Bd.: Das geistig-sinnl. Leben. Übers. v. A. Sleumer. Hildesheim, Borgmeyer, 1909 (VI, 205 S. 8°). M. 2,50.
Siemerling, E., Geisteskrankheit u. Verbrechen. Berlin, Hirschwald, 1909 (28 S. 8°). M. 0,80.
Sermo, Der Ehebruch u. seine Folgen in moral. u. rechtl. Beleuchtung. Eine Kultur- u. Sittenstudie der Jetztzeit. Oranienburg, Orania-Verlag, 1909 (79 S. 8°). M. 2.

Praktische Theologie.

Diederich, E., Das Dekret des B. Burchard v. Worms. Beiträge zur Geschichte seiner Quellen. 1. Tl. Breslauer Diss. 1908 (67 S. 8°).
Molliet, P., Le Pouvoir hiérarchique (thèse). Paris, Giard et Brière, 1909 (367 p. 8°).
Lougear, K., Das Ehehindernis der Ordines Maiores nach kanonischem Rechte. Greifswalder Diss. 1908 (88 S. 8°).
Choupin, L., Les Fiançailles et le Mariage. Discipline actuelle. Décret *Ne Temere* et Récentes Décisions du Saint-Siège. Paris, Beauchesne, 1908 (II, 165 p. 16°).
Blaise, A., Des fondations de messes envisagées spécialement en face du régime actuel de séparation des Eglises et de l'Etat. Nancy, impr. Bertrand, 1909 (144 p. 8°).
Geigel, R., Die Trennung von Staat u. Kirche in Frankreich. Würzburger Diss. 1908 (IV, 94 S. 8°).
Portillo, E., Diferencias entre la Iglesia y el Estado, con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII *(contin.)* (Razón y fe 1909 febr., p. 165—176).
Galichet, P., L'Église anglicane et l'Etat (thèse). Paris, Giard et Brière, 1909 (213 p. 8°).
Klaver, A., De Nederduitsche — Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (Ned. Arch. voor Kerkgesch. 1909, 3, bl. 306—324).
Tellemann, E., Die histor. Entwicklung des Begriffs „Landeskirche" in Deutschland, insbes. in Brandenburg-Preußen. Leipziger Diss. 1908 (IX, 84 S. 8°).
Vollert, K., Sind in Preußen Kirchendiener Staatsbeamte? Erlangener Diss. 1908 (VIII, 70 S. 8°).
Matern, Die kath. Diaspora in Ostpreußen. Vortrag. Braunsberg, Grimme, 1909 (44 S. 8°). M. 0,50.
Brandts u. Frhr. v. Aufseß, Das deutsche Armenrecht in seiner Bedeutung für die Privatwohltätigkeits-Vereine u. -Anstalten. 3., verb. Aufl., besorgt v. Schmedding. [Caritas-Schriften 1]. Freiburg, Caritas-Verlag, 1909 (VIII, 99 S. 8°). M. 0,80.
Reicher, H., Die Fürsorge f. die verwahrloste Jugend. III. Tl. 2. Bd. Bibliographie der Jugendfürsorge. 1. Heft: Frankreich, Schweiz, England, Belgien, Amerika. Wien, Manz, 1909 (VII, 126 S. 8°). M. 2,10.
Röhrig, K., Die Aufgabe der Predigt in unserer Zeit. Berlin, Warneck, 1909 (56 S. 8°). M. 0,80.
Kolberg, Jesus, den Einen zur Auferstehung, den Andern zum Falle. 7 Fastenpredigten. Braunsberg, Grimme, 1909 (30 S. gr. 8°). M. 0,60.

Gibier, Les Devoirs de l'heure présente. Apostolat opportun. Paris, Lethielleux, 1908 (442 p. 16°).
Falkenberg, H., Wir Katholiken u. die deutsche Literatur. Bonn, Georgi, 1909 (272 S. gr. 8°). M. 3.
Natzmer, C. O. v., Der volksschulmäßige Religionsunterricht von Kindern aus Mischehen im Gebiete des preuß. Landrechts. Leipziger Diss. 1908 (IX, 39 S. 8°).
Franke, Th., Der Kampf um den Religionsunterricht. Kulturwissenschaftliche Grundlegg. des Religionsunterrichts. Leipzig, Merseburger, 1909 (96 S. gr. 8°). M. 1,20.
Ohr, H., Die Grundlagen der Möglichkeit religiöser Erziehung. 1. Geschichtlicher Teil. Jenaer Diss. 1908 (52 S. 8°).
Pavissich, A., La metodica del catechismo (Civ. catt. 1909 genn. 16, p. 129—142).
Nicolay, W. O., Der Reformator des kath. Schulwesens in Schlesien und Österreich, Johann Ignaz v. Felbiger, als Begründer der Methodik des kath. Religionsunterrichtes in der Volksschule. Bonner Diss. 1908 (93 S. 8°).
Hasenstab, B. M., Die religiösen Ideen Pestalozzis. Ein Beitrag z. Gesch. der Pädagogik. Jenaer Diss. 1908 (82 S. 8°).
Greyerz, T. v., Försters Jugendlehre. Eine Darstellung ihrer Grundlinien u. Vorschläge für den ethischen Unterricht. Jenaer Diss. 1908 (94 S. 8°).
Landmann, F., Das Schulwesen des Bist. Straßburg zur Sicherung des Nachwuchses f. die theol. Studien von 1802 bis 1904. Progr. Straßburg, 1908 (84 S. m. Tab. u. Urk. Lex. 8°).
Degert, A., L'enseignement théologique dans les anciens séminaires françaises (Bull. de litt. eccl. 1909, 3, p. 97—113).
Acht, W., Die Entstehung des Jahresanfangs mit Ostern. Eine hist.-chronol. Unters. über Entstehung des Osteranfangs u. seine Verbreitung vor dem 13. Jahrh. Leipziger Diss. 1908 (108 S. 8°).
Chabot, La Fête de Rois dans tous les pays. Pithiviers, Impr. moderne, 1908 (196 p. 16°). *Fr.* 1.
Delehaye, H., Les Légendes grecques des saints militaires. Paris, Picard et fils, 1909 (IX, 271 p. 8°).
Huber, P. M., Beitrag zur Siebenschläferlegende des Mittelalters. Eine literargesch. Unters. III. Teil: Zur Überlieferungsgeschichte der Legende. Die syrischen Texte m. bes. Berücksichtigung ihrer Vertreter. Progr. des Gymn. zu Metten 1908 (72 S. 8°).
Brackmann, Vorschläge für eine *Germania sacra* (Z. f. Kirchengesch. 1909, 1, S. 1—28).
Metzler, G. R., Die Marienandacht (Katholik 1909, 3, S. 177-188).
Päpke, M., Das Marienleben des Schweizers Wernher. I. Wernhers Marienleben u. seine Vorlage. Berliner Diss. 1908 (60 S. 8°).

Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg**
(mit oberhirtlicher Druckgenehmigung):

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). 3. Aufl. 1909. 8°. M. 8,—, in 2 Halblederbänden M. 11,40.

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. 1907. 8°. M. 2,40, in Halbfranzband M. 3,60.

Ein Blumenstrauß für die Maienkönigin. Originelle Marienpredigten und Betrachtungen von J. H. Schütz. 1903. 8°. M. 1,40, in Leinwandband M. 2,10.

U. L. Frau in 32 Vorträgen zur Verehrung vorgestellt. Von P. C. Hünner (S. J.). 4., von E. Fischer (S. J.) herausgegebene Aufl. 1905. 8°. M. 2,50, in Halblederband M. 3,60.

Die Nachfolge der jungfräulichen Gottesmutter in ihren Tugenden. Für Predigten oder geistliche Lesungen von P. G. Patiß (S. J.). 1893. 8°. M. 5, in Halbfranzband M. 6,90.

Das größte Denkmal der göttlichen Liebe. Predigten und Betrachtungen über das hochheilige Sakrament des Altares von P. G. Diessel (C. Ss. R.). 2 Bände. 2. Aufl. 1908. 8°. M. 8,40, in 2 Halblederbänden M. 11,80.

Prospekt **„Mailiteratur"** kostenlos.

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

Neuer Verlag, bestens empfohlen:

Klimsch, Dr. R., Wanderungen durch Rom. **Bilder, Skizzen und Schilderungen aus der ewigen Stadt.** Zweite reich illustrierte Aufl., brosch. K 3,60 = M. 3,—. Kaliko K. 4,80 = M. 4,—.
Über das Buch sagt die Kritik: „Ein Extrakt des Besten, was phantasiebegabte Menschen empfunden, geistvolle Dichter gesungen, sinn- und farbenreiche Schilderer gezeichnet und gefeiert haben" — nunmehr geschmückt mit über hundert Abbildungen.

Szabó, P. Sad., Albert Ehrhards Schrift: „Kathol. Christentum und moderne Kultur" untersucht. **Ein Beitrag zur Klärung der religiösen Frage in der Gegenwart.** K. 2,40 = M. 2.
Der Verf. kommt in dieser würdig gehaltenen Kritik vom theologischen Standpunkte, bei aller Anerkennung der besten Absichten und der Verdienste Ehrhards auf dem historischen Gebiete zum Resultate, daß Ehrhards Programm sowohl inhaltlich als methodisch verfehlt ist.

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.

Gute Gebet- und Erbauungsbücher

liefert in bester Ausführung und reicher Auswahl die A. Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des hl. Apostolischen Stuhles, Dülmen
Prospekte etc. gratis.

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

Forschungen und Funde.

Herausgegeben von Prof. Dr. **Jostes.**
Band I.

Heft 1: **Das katholische deutsche Kirchenlied** unter dem Einflusse Gellerts und Klopstocks. Von P. Matthaeus Schneiderwirth O. F. M. (IX, 192 S. gr. 8°). M. 5.

Heft 2: **Ursprung und Entwicklung der Sage vom heiligen Gral.** Von Dr. phil. Th. Sterzenbach. (IV, 48 S. gr. 8°). M. 1,25.

Heft 3: **Die Entstehung der Jobsiade.** Von Dr. Hans Dickerhoff. (58 S. gr. 8°). M. 1,25.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Belser, Dr. **Joh. Ev.**, Professor an der Universität Tübingen, **Die Epistel des hl. Jakobus** übersetzt und erklärt. gr. 8° (VIII u. 216). M. 4,50; geb. in Leinw. M. 5,30.

Hagemann, Dr. **G.**, **Elemente der Philosophie.** Ein Leitfaden für akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterricht. gr. 8°.

I: **Logik und Noetik.** Achte Auflage, durchgesehen und stellenweise neu bearbeitet von Dr. **A. Dyroff.** (XII u. 256). M. 3,40; geb. M. 4,—.

Früher sind erschienen:

II: **Metaphysik.** 6. Aufl. M. 2,80; geb. M. 3,50. — III: **Psychologie.** 7. Aufl., von Dr. **A. Dyroff.** M. 4,—; geb. M. 4,80.

Hagen, M., S. J., **Die göttlichen Tugenden.** Geistliche Erwägungen. (Aszetische Bibliothek). 12° (XIV u. 222). M. 1,60; geb. in Leinw. M. 2,20.

Zur Wahrung, Befestigung und Verteidigung des übernatürlichen Standpunktes der göttlichen Tugenden nach Kräften mitzuwirken, ist das Ziel dieser geistlichen Erwägungen.

Reck, Dr. **F. X.**, Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen, **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. I: Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. gr. 8° (X u. 516). M. 6; geb. in Leinw. M. 7,20.

Sägmüller, Dr. **J. B.**, Professor a. d. Univers. Tübingen, **Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8° (XVI u. 932). M. 12,60; geb. in Halbfranz M. 15,—.

Anfang April erscheint:

Mausbach, Dr. **J.**, Professor an der Universität Münster, **Die Ethik des hl. Augustinus.** Zwei Bände. gr. 8° (XX u. 844). M. 15,—; geb. M. 17,40.

Theologische Neuigkeiten.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Engelkemper, Dr. **W.**, Priv.-Doz., **Heiligtum und Opferstätten in den Gesetzen des Pentateuch.** Exegetische Studie. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 121 Seiten. gr. 8. Brosch. M. 2,60.

Engert, Dr. **Jos.**, **Hermann Samuel Reimarus als Metaphysiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der Metaphysik. (Studien z. Philos. u. Religion. II. Heft). Mit kirchl. Druckerlaubnis. 168 S. gr. 8°. Br. M. 3,—.

Hückelheim, Dr. **Joh.**, **Zweck der Apostelgeschichte.** Eine biblische Studie. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 138 S. gr. 8. Br. M. 2,80.

Scherer, Dr. **C.**, Lyz.-Prof., **Religion und Ethos. Ein Beitrag zur Darlegung und Apologie des Wahrheitsgehaltes der theozentrischen Moral.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 217 S. gr. 8. Br. M. 4,40.

Staab, Dr. **C.**, Assistent am Priestersem., Würzburg, **Die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi.** Historisch-kritisch dargestellt. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 298 S. gr. 8. Br. M. 5,40.

Schulte, Dr. **A.**, Prof., **Die messianischen Weissagungen des Alten Testamentes** nebst dessen Typen übersetzt und kurz erklärt. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 216 S. gr. 8. Br. M. 3,60, geb. M. 4,80.

Romeis, P. Capist. Dr., O. F. M., **Das Heil des Christen außerhalb der wahren Kirche, nach der Lehre des hl. Augustin.** (Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte. VIII. Bd. 4. Heft). Mit kirchl. Druckerlaubnis. 160 S. Lex.-8. Br. M. 5,—.

Heiner, Dr. **F.**, **Katholisches Kirchenrecht.** Erster Band: **Die Verfassung der Kirche.** Fünfte verb. Aufl. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 431 S. gr. 8. Br. M. 4,20, geb. M. 5,40. — Die während des Druckes erschienene Konstitution Pius' X hat darin auch noch Berücksichtigung gefunden.

Das erste Werk, das das neueste geltende Recht zur Darstellung bringt.

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg** ist mit oberhirtlicher Druckgenehmigung soeben erschienen:

Grossstadt-Seelsorge.

Eine pastoraltheologische Studie von Dr. H. Swoboda, Universitätsprofessor in Wien. 482 S. 8°. Mit drei statistischen Tafeln. M. 6,—, in Halbfranzband M. 8,—.

Das Seelsorgselend der Großstadt im Lichte der Statistik und der Kontakt als Seele der Seelsorge bilden die Leitideen des bedeutsamen und für jeden Seelsorgspriester hochaktuellen Werkes.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus, herausgegeben von Prof. Dr. **Johannes Nikel** (Breslau) und Prof. Dr. **Ignaz Rohr** (Straßburg).

Zweite Folge.

Soeben wurden von der zweiten Folge ausgegeben:

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

Weitere Hefte folgen rasch.

Die Hefte 1—12 der ersten Folge können noch durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Der Preis eines jeden Heftes beträgt je nach dem Umfange 50—60 Pfg. Der Subskriptionspreis einer jeden Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5,40 M.

In demselben Verlage 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.

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. **24. April 1909.** **8. Jahrgang.**

Christentum und heidnischer Staat:
Weinel, Die Stellung des Urchristentums zum Staat
Pieper, Christentum, römisches Kaisertum und heidnischer Staat
Sdralek, Ueber die Ursachen, welche den Sieg des Christentums im römischen Reiche erklären (Bigelmair).
Pannier, Psalterium iuxta hebraicam veritatem. Les Psaumes d'après l'hébreu (Engelkemper).
Schulte, Die messianischen Weissagungen des Alten Testaments (Engelkemper).
Klug, Gottes Wort und Gottes Sohn (Bludau).
Bach, Die Zeit- und Festrechnung der Juden (Kellner).
Poschmann, Die Sichtbarkeit der Kirche nach der Lehre des h. Cyprian (Adam).
Koch, Die Ehe Kaiser Heinrichs II mit Kunigunde (Böckenhoff).
Walther, Zur Wertung der deutschen Reformation (Paulus).
Groeteken, Paschalis Baylon (Menge).
Engert, Hermann Samuel Reimarus als Metaphysiker (Scherer).
Paulsen, Moderne Erziehung u. geschlechtliche Sittlichkeit (A. Koch).
Ein neuer Vorschlag zu Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2 (Goussen).
Kleinere Mitteilungen.
Entgegnung von Joh. F. Hückelheim und Antwort von A. Steinmann.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Christentum und heidnischer Staat.

1. **Weinel,** D. Heinrich, Professor der Theologie zu Jena, **Die Stellung des Urchristentums zum Staat.** Antrittsrede, gehalten am 1. Juni 1907. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1908 (63 S. gr. 8°). M. 1,50.
2. **Pieper,** Dr. Anton, z. Rektor der Universität Münster, **Christentum, römisches Kaisertum und heidnischer Staat.** Zwei akademische Reden. Münster i. W., Aschendorff, 1907 (68 S. gr. 8°). M. 1,25.
3. **Sdralek,** Dr. Max, Professor der Kirchengeschichte, **Über die Ursachen, welche den Sieg des Christentums im römischen Reiche erklären.** Rede, gehalten zum Antritt des Rektorats der Universität Breslau am 15. Okt. 1906. Breslau, Aderholz, 1907 (34 S. gr. 8°). M. 0,50.

Es ist ein Zeichen des lebendigen Interesses, welches man heute für die Geschichte des christlichen Altertums voraussetzen darf, wenn in den letzten Jahren mehrere akademische Reden, die für weitere Zuhörerkreise bestimmt waren, Probleme desselben behandeln.

1. Weinel hat sich für eine Antrittsrede die Stellung des Urchristentums zum Staat gewählt. Während über das Verhältnis des römischen Staates zum Christentum die letzten Jahrzehnte eine Reihe der eingehendsten Untersuchungen gebracht haben, hat man sich mit der Frage der Stellungnahme des alten Christentums zum Staate und speziell zum römischen Staate viel weniger beschäftigt. Und doch hat sie viel mehr prinzipielle Bedeutung als die andere. W. findet, daß „hier vielfach noch die Apologetik herrscht, mit der schon die alten Christen sich den Ruf getreuer Untertanen der Obrigkeit zu erwerben suchten, oder bei den modernen wie bei den antiken Gegnern des Christentums eine vom Staatsideal ausgehende Feindschaft gegen das Christentum, die dem Tatbestand zwar näher kommt, aber den Motiven und der ganzen inneren Lage des Christentums nicht gerecht zu werden vermag".

Seine eigene Auffassung läßt sich folgendermaßen skizzieren: Jesus selbst hat das Problem der Stellung zum Staate in doppelter Weise durchlebt. Einerseits fühlte er sich als der Angehörige eines von einem fremden Volke unterworfenen Staates; sein Herz war heiß bei der Not seines Volkes; er teilte dessen Hoffnungen auf den Sturz der Fremdherrschaft und erwartete den Anbruch der Gottesherrschaft. Aber andererseits lag ihm nicht nur die Art und Weise, durch welche sein Volk auf Rettung hoffte, Krieg und Gewalttat, vollständig fern, sondern er verzichtete auch auf die Güter, welche der Staat ihm bot, nämlich auf den Schutz für Recht, Eigentum und Ehre. In der Bergpredigt hat er die Forderung solchen Verzichtes aufgestellt; man darf nicht Gewalttat der Gewalttat gegenübersetzen, nicht Schutz beim Richter suchen, muß leihen, ohne zurückzuhoffen usw. Für ihn tritt ein neuer Staat ein in dem nahenden „Himmelreich", in der Gottesherrschaft: diese ist nicht ein jenseitiger Himmel mit einem abstrakten Genießen Gottes, sondern eine neue Erde, über welche die Sanftmütigen herrschen werden, in der es keine Tränen, nicht Gewalt und Unterdrückung gibt. Demnach enthält das Wort: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist, und Gott was Gottes ist, nicht etwa ein politisches Freiheitsprogramm, sondern stellt eine geringschätzige Handbewegung dar nach der Kaisermünze hin. Die Ablehnung des Staates ist bei Jesus die Folge seines neuen positiven Ideales von Menschtum und Menschengemeinschaft. Seine erste Gemeinde hat seine entschiedene Ablehnung aller Mittel des Staates zum Schutze des persönlichen Lebens geteilt. Als der Aufstand gegen Rom kam, ist sie deshalb nach Pella gewandert. Die Entwicklung des Christentums lag aber nicht bei diesem Häuflein versprengter Leute, sondern bei den aus dem hellenistischen Judentum und dem Heidentum Übergetretenen.

Durch Paulus und seine Mitarbeiter ist das Christentum etwas Neues geworden: die Religion der untern Schichten in den Großstädten des Reiches, in welchen man den Druck und die Ausbeutung empfand und der Welt und allem staatlichen Dasein hoffnungslos gegenüberstand. Jetzt mischen sich in das neue Ideal der Gottesherrschaft Töne, die bei Jesus nicht vorhanden waren, der Haß und der Rachedurst einer erbitterten sozialen Schicht. Sie klingen in der Offenbarung des Johannes, wie auch im Jakobusbrief. Sogar auf das Vorhandensein eines revolutionären Radikalismus inner-

halb der Christenheit läßt sich schließen: das fortwährende Verbot der Revolution und die wiederholten Mahnungen zum Gehorsam bezeugen es. Ja, das Bild Jesu Christi selbst wird zur Abwehr der Revolution in den späteren Evangelien umgestaltet; aus dieser Absicht erklären sich Einzelzüge, die bei Matthäus und Lukas zu dem alten Berichte des Markus hinzutreten. Aber auch diese vermittelnden Stimmen lassen nicht nur eine Grenze für den Gehorsam darin bestehen, daß der Staat nicht das Opfer der Überzeugung fordern dürfe, sondern ihre Verbote revolutionärer Tat beruhen nur auf neuen christlichen Gründen, welche überhaupt jede Gewalttat verbieten: innerlich lehnen sie den Staat ebenso schroff ab wie die andern. Man streitet gegen die göttliche Würde des Herrschers; die Würdenamen: Kaiser, Herr, Heiland, Selbstherrscher, die für Gott oder Jesus in Anspruch genommen werden, verraten einen Gegensatz zum Kaiser, welchem die gleichen Titel beigelegt worden waren. Umgekehrt wird die menschliche Macht, welche den Kaiser schützt, als die Macht des Satans bezeichnet: Er ist der Herr dieses Äons. Diese Lehre ist nicht erst augustinisch, sondern schon urchristlich. Damit stimmt die absolut ablehnende Haltung des Urchristentums gegen jede aktive Teilnahme am Staatsleben, an Staatsämtern und am Soldatenstand. Es lag den Christen auch nichts an dem Schutze, den der Staat durch Krieg und Frieden den Bürgern erhält, am Schutze des Lebens, des Eigentums und der Ehre. Man lehnt den Staat in seinem Schutze nach außen und in seinem Rechte nach innen ab; man steht jenseits der alten Menschenwerte, Ehre, Eigentum und Leben, und jenseits der Mittel, sie zu erhalten. Das ist das neue Ideal. Es siegte; aber was mitsiegte, war nicht mehr bloß Ideal, denn unterdessen war die Gemeinde Gottes selbst eine staatsähnliche Rechtsorganisation geworden in der Kirche. Als Paulus Rechtsstreitigkeiten nicht mehr unbedingt verbot, sondern ein Schiedsgericht einsetzte, begann das Kirchenrecht. Und damit die Strafe und der Zwang. Außerdem braucht die Existenz einer großen Menschengemeinschaft eine Verfassung. Sie war beim Christentum zuerst charismatisch; man hat geglaubt, daß Gott und sein Geist die rechten Männer an die Spitze stellen und daß die Gemeinden einmütig das Rechte finden werden. Aber auch hieraus ward immer mehr ein Recht, endlich eine Abstimmung nach Mehrheit und eine Art von Monarchie, das Bischofstum. Das Kirchenrecht widerspricht nicht dem Wesen der Kirche, aber die Kirche ist nicht reines Christentum. Sie ist eine Art Staat, nur daß sie das, was im Staat dem Wesen des Christentums am meisten widersprach, abgestreift hat. Die alte Kirche hat das nie erkannt. Erst durch die Reformation ist wieder klar geworden, daß die Kirche und das christliche Ideal mit seinem göttlichen Anspruch nicht dasselbe sind.

Die Ausführlichkeit dieser Skizze war notwendig; sie zeigt, daß W. das schwierige Problem tief erfaßt und dasselbe von teilweise völlig neuem Gesichtspunkte behandelt. Trotzdem muß sich gegen manche und gerade gegen die wichtigsten seiner Auffassungen Widerspruch erheben.

Nach der antiken Staatsidee waren Religion und Sittlichkeit keine selbständigen Faktoren; bei dem Diesseitsgedanken, von dem alles beherrscht war, fielen sie mit dem Staatszweck zusammen und gingen in ihm auf. Das Christentum schied „das was Gottes ist", von „dem was des Kaisers ist". Es gibt Pflichten gegen Gott und die eigene Seele, welche höher stehen, als die Pflichten gegen den Kaiser und den Staat und hinter denen die letzteren im Konfliktfall zurücktreten müssen. Ein Beispiel bietet die Verehrung des Götter- und Kaiserbildes, welche der Staat fordert, der Christ ablehnen muß. Daß hier ein Gegensatz und damit eine Staatsfeindschaft von seiten des Christentums vorliegt, ist selbstverständlich; zu selbstverständlich, als daß damit ein Problem gegeben wäre. Aber es gibt doch auch staatliche Ordnungen, welche die Forderungen der christlichen Religion nicht antasten und die Grundlage menschlichen Zusammenlebens bieten. Und die Frage für die Stellung des Urchristentums zum Staate geht im wesentlichen doch darauf, ob dasselbe auch diesen staatlichen Ordnungen die Berechtigung abgesprochen habe. W. bejaht diese Frage. Den Grund findet er darin, daß Christus und die Christenheit ein vollständig neues Ideal der Menschengemeinschaft hatten, welches hier auf Erden verwirklicht werden sollte und der staatlichen Ordnungen entbehrte. Allein tatsächlich wurde meist die Gottesherrschaft auf das Jenseits bezogen und auch wenn mit den Wiederkunftshoffnungen ein baldiges diesseitiges Gottesreich ersehnt wurde, war dabei die Vernichtung oder Bekehrung der Gegner vorausgesetzt. Solange das aber nicht geschehen, mußte an der staatlichen Ordnung festgehalten werden, weil eben bei dem Widerstande, den viele dem Reiche Gottes entgegensetzten, eine volle Durchführung des Ideals unmöglich scheinen mußte. Die Stellungnahme Christi selbst erschließt W. aus den Worten der Bergpredigt, welche auf Recht, Eigentum und Ehre verzichten heißen. Gewiß zeichnen diese Worte eine Gottes- und Menschenliebe, welche den Staat mit seinen Ordnungen entbehrlich macht. Aber aus diesen Worten eine allgemein gültige Forderung des Verzichtes auf Geltendmachung des Rechtes folgern zu wollen, ist wohl ebensowenig angängig als aus den Mahnungen der Bergpredigt Matth. 6, 25: Seid nicht besorgt für euer Leben noch für euren Leib usw. die Forderung des Verzichtes auf alle menschliche Arbeit abzuleiten. Auch hier wird gelten: alles übrige wird euch beigegeben werden. So ist es denn auch völlig unbegründet, wenn W. alle Züge, welche im Leben Christi für eine von ihm geübte Anerkennung des Staates sprechen, als zur Abwehr der Revolution später eingefügt betrachtet.

Für die Folgezeit ist es allerdings wahrscheinlich, daß radikale Unterströmungen nicht gefehlt haben werden. Aber für die Stellungnahme des Christentums sind doch entscheidend die Äußerungen der Wortführer desselben, wie sie an zahlreichen Stellen des Neuen Testamentes und der ersten Väterschriften vorliegen. Und sie alle mahnen zum Gehorsam gegen die Obrigkeiten. Und sie tun es nicht bloß aus neuen christlichen Gründen, welche Gewalttat überhaupt verbieten, während sie innerlich den Staat ebenso schroff ablehnen, wie die Revolution, wie W. behauptet. Wenn z. B. Röm. 13, 1 jede Gewalt als von Gott angeordnet und jeder Widerstand gegen sie als Widerstand gegen Gott bezeichnet wird, so ist das doch keine innerliche Ablehnung. So erklärt auch bei Joh. 19, 11 Christus die Gewalt des Pilatus als von Gott gegeben. Auch wenn die Stelle der Absicht entsprungen wäre, ein Abwehrmittel gegen revolutionäre Strömungen zu bieten, verliert sie ihre Beweiskraft als Äußerung einer evangelischen Autorität nicht. Das gleiche gilt von den Gebeten für die Kaiser.

Solche Worte stellen auch den öfter ausgesprochenen Satz, daß der Satan der Herr dieses Äons, bzw. der geschichtlichen Welt sei, ins rechte Licht. Er ist es insofern, als die Welt dem Polytheismus huldigt und der Kaiser sich göttliche Ehren erweisen läßt. Solches Tun kann nur auf die gottfeindliche Macht zurückgehen. Aber die staatliche Ordnung als solche und ihre (wenn auch heidnische) Obrigkeit ist göttlicher Einsetzung. Daß der Satan der Herr der Welt ist, ist sowenig eine urchristliche Doktrin, als es eine Doktrin Augustins ist. Denn in der augustinischen *Civitas dei* ist nicht etwa das Gottesreich mit der Kirche und das gottfeindliche irdische Reich mit dem Staat zu identifizieren; denn das Gottesreich nahm schon seinen Anfang vor der Gründung der Kirche und die Kirche zählt unter ihren Mitgliedern auch solche, die nach Wesen und Gesinnung vielmehr Bürger des irdischen Reiches sind. Und das letztere fällt nicht mit dem Staat zusammen, so daß dieser, aus der Sünde geboren, etwas wäre, was nicht sein sollte; denn Augustinus weiß den Wert der bürgerlichen Gesellschaft und die Notwendigkeit staatlichen Lebens vollauf zu würdigen. Wenn an einzelnen Stellen die konkreten geschichtlichen Staatsgebilde enger an das irdische Reich herangerückt sind, so liegt das nur

daran, daß in der Tat die einzelnen Machthaber durch ihren Ehrgeiz und ihre Gewalttätigkeit als hervorragende Vertreter desselben erscheinen (v. Hertling, Augustin. Mainz 1902 S. 104 f.). Die ablehnende Haltung gegen die aktive Teilnahme am Staatsleben hat doch noch andere Ursachen als eine prinzipielle Ablehnung des Staates. Freilich schufen die Gedanken an ein baldiges Weltende, wie sie vielfach verbreitet waren, eine gewisse Gleichgültigkeit für alles irdische, also auch das staatliche Leben. Aber in Betracht zu ziehen ist doch hauptsächlich der Umstand, daß das Staatsleben vielfach mit dem Götterkult verknüpft war und deshalb einem überzeugten Christen viele Schwierigkeiten bot, sowie der weitere Umstand, daß die Christen vielfach den niederen Ständen angehörten, denen der Zugang zu Staatsämtern ohnehin verschlossen war. Als positive Mitarbeit blieb diesen fast nur die Steuerpflicht und gerade ihr haben die Christen aufs pünktlichste genügt. Eigentum, Ehre und Leben treten freilich im Vergleich zu den höheren Gütern zurück und müssen im Konfliktfall geopfert werden. Aber damit ist doch nicht gesagt, daß ihnen kein Wert zugemessen wurde und man auf ihren Schutz durch den Staat völlig verzichtete. Christus selbst hat in die Besitzverhältnisse nach ihrer staatlich rechtlichen Seite nicht eingegriffen (Luk. 13, 14). Wenn er den Reichtum als ein Mittel zur Übung der Nächstenliebe betrachtet, so setzt er denselben und auch das Streben nach Erwerb voraus; er hat ja auch seine Verwendung zu andern Zwecken, z. B. zu seiner Salbung (Matth. 26, 6 ff., Mark. 14, 3 ff.) gebilligt. Besonders das Lukasevangelium enthält denn auch zahlreiche Gleichnisse, welche von rastloser Arbeit, von treuer Vermögensverwaltung, von Besitz usw. reden. Wo aber Besitz und Eigentum berechtigt erscheint, erscheint auch der Schutz desselben durch den Staat berechtigt, soweit derselbe nicht gegen höhere Pflichten verstößt.

So anregend die kleine Schrift ist, ihre Grundthese, daß das Christentum infolge seines neuen Ideals sich als gleichgültig, wenn nicht feindlich gegen die staatlichen Ordnungen erwiesen, ist unhaltbar.

2. Ganz entgegengesetzte Anschauungen vertritt denn auch Pieper. Seine Schrift gibt zwei Reden wieder, von welcher die eine am Geburtstage des Deutschen Kaisers 1907, die andere am 15. Oktober 1906 beim Antritt des Rektorats der Universität Münster gehalten wurde. Die erste behandelt die Beziehungen des Christentums zum römischen Kaiser.

Das Resultat ist kurz folgendes. So wenig wie den Göttern, konnten die Christen dem Kaiser göttliche Huldigung erweisen. Vielmehr wurde an der ablehnenden Stellung zum Götter- und Kaiserkult die Zugehörigkeit zum Christentum erprobt und festgestellt. Aber trotz der über sie deshalb verhängten Verfolgung wankten die Christen nicht im schuldigen Gehorsam gegen die Obrigkeit als die von Gott gesetzte Gewalt. Sie bewiesen ihre Treue durch das Fürbittegebet für den Kaiser, sowie durch ihre Verwendung in Stellen bei Hofe und in den kaiserlichen Diensten. War hier auch nach den verschiedenen Vorarbeiten nicht viel Neues zu bieten, so wird man doch für die treffliche Zusammenstellung aller in Betracht kommenden Zeugnisse bis zur konstantinischen Zeit dankbar sein müssen.

Außerordentlich bedeutungsvoll aber ist die zweite Rede, welche sich mit dem Vorgehen des römischen Staates gegen die Christen beschäftigt und drei wichtige Fragen erörtert, welche in den letzten Jahrzehnten Gegenstand ausgedehnter und eingehender Untersuchung gewesen sind.

Es sind zunächst die zwei Fragen: welches Gesetz bot die juristische Basis der Christenverfolgungen und welches war das Verfahren, das dabei in Anwendung kam? In Betracht kommt die Zeit von dem Augenblick an, da das Christentum sich als selbständige Religion vom Judentum ablöste bis zu Decius, der eine neue Periode der Christenverfolgung mit bestimmten Ausnahmegesetzen einleitet. Hinsichtlich der zweiten Frage hatte Mommsen 1890 die These aufgestellt, daß weniger das kriminalrechtliche Verfahren als das polizeiliche, die magistratische *coercitio* in Anwendung kam. Im Anschlusse an Allard, Callewaert, Kneller, Conrat-Cohn u. a. lehnt P. die These ab und entscheidet sich für den kriminalrechtlichen Weg. Hauptsächlich aus dem Grunde, weil die formgebenden Elemente desselben: feste Benennung der Kontravention, festgeordnete Prozeßform usw. sich in den Christenprozessen nachweisen lassen, während Mommsen gerade aus ihrem Mangel auf die *coercitio* geschlossen hatte. Damit rückt aber auch die erste Frage nach der juristischen Basis der Christenprozesse wieder in den Vordergrund. Die von Conrat-Cohn vertretene Ansicht, daß bis zum Ende des 2. Jahrh. vielfach Christenprozesse wegen Inzest und Kindermord instruiert wurden, erscheint P. schon deshalb unhaltbar, weil diejenigen, welche vom Christentum abfielen, ohne Strafe ausgingen, wie der Ausgang des Lyoner Prozesses dartut. Aber auch die anderen gemeinschaftlichen Delikte, *maiestas laesa, sacrilegium etc.*, welche seit Le Blants Untersuchungen meist als die rechtliche Grundlage der Christenprozesse galten, kommen, wie P. im Anschluß an Callewaert ausführt, weder unmittelbar noch mittelbar direkt für die richterliche Sentenz in Betracht, mögen sie auch in den Anklagen des Volkes sowohl als auch in der Gesamtstellung des Staates eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Direkt begründete vielmehr das todeswürdige Vergehen das standhafte Bekenntnis des Christenglaubens, das *nomen Christianum*.

Damit legt sich eine dritte Frage nahe, auf welchem Wege dieses Delikt in die kriminalrechtliche Justiz seinen Einzug gehalten hat. Das Verbot muß auf Nero zurückgehen: das *institutum Neronianum* spielt bei Tertullian eine entscheidende Rolle. Einige, wie Allard, Callewaert nehmen ein Ausnahmegesetz Neros an gegen die Christen etwa mit dem Wortlaut: *Christianos esse non licet.* Attilio Profumo hat 1905 ein treffliches Werk geschrieben, in welchem er die Hypothese aufstellt, daß Tacitus unrichtigerweise zwei selbständige Ereignisse, den Brand Roms und die Christenverfolgung kombiniert habe. Die neronischen Christenprozesse hätten nicht wegen Brandstiftung stattgefunden, sondern auf sie sei ein Rechtsinstitut des Tiberius angewendet worden, das drei sehr dehnbare Kriminalbegriffe, *accusatio sumptuaria, sacrilegii* und *laesae maiestatis* vereinigte — *institutum trium accusationum.* Weil Nero dies Verfahren zuerst gegen die Christen anwandte, sei es *institutum Neronianum* genannt worden. P. trifft keine völlige Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten. Jedenfalls aber bildete sich von Nero an die Anschauung, daß die Christen Verbrecher seien. Und man fuhr fort, die Christen auf ihren Namen hin zu bestrafen, ohne weiter nach Vergehen zu fragen. Neros Proskription des Christennamens hat sich zu einem *institutum* entwickelt, zu der gesetzlichen Einrichtung, daß die Strafbarkeit der Christen als festgestellt anzusehen sei. Seine Wurzeln hat dieses *institutum* allerdings in der ablehnenden Haltung zum Götter- und Kaiserkulte und in dem Argwohn verbrecherischen Lebens.

Referent hat früher in manchen Punkten einer andern Anschauung gehuldigt; heute gesteht er, durch P.s übersichtliche

Darlegung überzeugt worden zu sein. Damit ist ein vielerörtertes und vieldeutiges Problem wenigstens einer Wahrscheinlichkeitslösung nahegebracht. Denn Bedenken werden sich noch immer geltend machen lassen. So will sich mit der durch Neros Vorgehen geschaffenen *lex* gegen die Christen Hadrians Reskript an Minucius Fundanus nicht vereinigen lassen, welches von dem Ankläger der Christen verlangt, daß er nachweist, daß dieselben etwas gegen die Gesetze tun (*εἴ τις οὖν κατηγορεῖ καὶ δείκνυσί τι παρὰ τοὺς νόμους πράττοντας, οὕτως διόριζε κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος*). Oder sollten die Bestreiter der Echtheit desselben recht behalten?

3. Auch Sdralek hat in seiner Rektoratsrede am 15. Okt. 1906 ein Thema aus der Zeit des alten Christentums gewählt, ein Thema, das bei seiner weltgeschichtlichen Bedeutung trotz seiner oftmaligen Behandlung immer wieder Interesse finden wird und deshalb für den gedachten Zweck sich vorzüglich eignete: Über die Ursachen, welche den Sieg des Christentums im römischen Reiche erklären. Er unterscheidet drei Kategorien: Äußere Gründe, Veränderungen im Heidentum und Annäherung an das Christentum, Anziehungskräfte des Christentums. Zu den ersten rechnet er die politische Einheit in der Weltmonarchie, den dadurch erleichterten Weltverkehr, die griechische Weltsprache und die mit ihr zusammenhängende Einheitlichkeit der Kultur, welche sowohl für die Ausbreitung des Christentums, als auch für die kirchliche Einheit von höchstem Werte war. Unter den Veränderungen im Heidentum, welche einer Annäherung an das Christentum günstig waren, hebt er hervor die Annäherung der sozialen Zustände, die sich sowohl in den gebildeten Klassen als auch im niederen Volke vollzog; bei den ersteren weckte sie den Wohltätigkeitssinn, bei dem letzteren das Verständnis für Vereinigung in den *collegia funeraticia*. Diese Annäherung der sozialen Zustände prägte sich auch aus in der städtischen Verwaltung und in der Auffassung der Sklaverei. Namentlich aber gingen in der heidnischen Religion vorbereitende Veränderungen vor; das religiöse Leben ward im zweiten und dritten Jahrhundert wieder ein stärkeres, die orientalischen Kulte wurden aufgesucht, die Sehnsucht nach einem zukünftigen Leben wurde rege, Gedanken von Heiligkeit und Entsühnung fanden Pflege. Namentlich aber haben philosophische, speziell neuplatonische Ideen vorgearbeitet, Gedanken über Gott als den reinen unendlichen Geist, über die Gottesverwandtschaft der Menschenseele usw. bereits herausgestellt. Unter den Anziehungskräften des Christentums kommen nur die zur Sprache, welche nach dem Zeugnisse der Heiden selbst die tiefste Wirkung hervorbrachten, nämlich die unerschütterliche Überzeugung der Christen von der Wahrheit ihres Glaubens und die Reinheit ihres Lebens, ihr Heroismus in der Nächstenliebe, ihre straffe Organisation. So konnte Konstantin es wagen, seine Politik auf das Christentum zu stellen.

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.

Pannier, E., Chanoine, Doyen de la Faculté de Théol. de Lille, **Psalterium juxta hebraicam veritatem. Les Psaumes d'après l'hébreu.** Lille, R. Giard, 1908 (XXVIII, 422 p. gr. 8°). Fr. 12.

Ein eigenartiges Buch: Drei Übersetzungen nebeneinander gedruckt, die Vulgata, eine neue lateinische Übersetzung (sehr wörtlich nach dem Hebräischen; weniger schön, als vielmehr klar; abgeteilt nach Rhythmus und Strophe) und eine klassisch schöne französische Übersetzung, ebenfalls nach dem Urtexte. Dazu kurze, fein erwogene Inhaltsangaben, hie und da noch kürzere textkritische Noten über oder unter dem Texte — das ist der ganze Kommentar. Und eigentlich gar kein schlechter, zumal da die dreifache Version manche Erklärungen überflüssig macht. Verf. ist sichtlich mit der neueren Literatur, auch mit der kritischen und protestantischen, wohl vertraut, aber durchaus selbständig; die beabsichtigte Kürze läßt zwar keine begründenden oder widerlegenden Ausführungen zu, aber in seinen mit ruhiger Sicherheit notierten Textauffassungen oder -Änderungen ist mancher Gedanke von bleibendem Wert. In der Kritik will er den von Ruskin für die Baukunst empfohlenen Grundsatz befolgen: *Conservons bien, mais ne restaurons jamais!* Dabei scheut er keineswegs zurück vor begründeten Umstellungen der Verse, Korrekturen der Wörter, aber er warnt mit Recht vor der Überschätzung auch guter kritischer Gedanken.

Empfehlenswert aber ist die Anlage des Buches nicht. Der Leser empfängt oft Belehrung, ohne die Gründe zu hören; in Ps. 12, 6 stehen z. B. zwei widersprechende Auffassungen des MT nebeneinander (*„superbus ou humilis"*). Auch ist die Kommentierung ungleichmäßig; in Ps. 8, 6 wird eine gewagte Emendation ziemlich ausführlich begründet, während bei Ps. 127 die wahrscheinliche ursprüngliche Zweiteilung gar nicht angemerkt ist.

In der Einleitung behandelt Kap. I zuerst den religiösen Charakter der Ps., mit einer guten Orientierung über das Problem der Gemeinde-Ps.; dann folgt ein Überblick über die Fragen, die die poetische Form betreffen: Parallelismus, Metrik, Strophik usw.; Kap. II die Zusammensetzung der 5 Bücher, die Zeit ihrer Entstehung (die jüngsten Psalmen sind aus dem 3. Jahrh., also nicht makkabäisch), und die Verfasser (mit gut begründetem maßvollen Urteil über die davidischen Psalmen). Kap. III behandelt die alten Übersetzungen; beachtenswert sind die Ausführungen über die Vorzüge des MT, die inferiore Qualität der LXX, die textkritischen Mängel unserer LXX-Manuskripte, und ferner die gute Charakterisierung der 3 Psalmen-Editionen des h. Hieronymus.

Verf. beabsichtigt später eine ausgedehntere Einleitung herauszugeben; man darf ihr ein gutes Prognostikon ausstellen.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Schulte, Dr. theol. Adalbert, Prof. in Pelplin, **Die messianischen Weissagungen des Alten Testamentes nebst dessen Typen** übersetzt und kurz erklärt. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1908 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 3,60.

Messianische Weissagungen sind zwar in den letzten Jahrzehnten oft Gegenstand gründlicher Untersuchungen seitens katholischer Exegeten gewesen, wie schon ein Blick in die Jahrgänge der *Revue Biblique* seit 1892 zeigt; aber was uns seit Bade und Reinke, in Deutschland wenigstens, trotz dringenden Bedürfnisses mangelte, war eine zusammenfassende wissenschaftliche Darstellung aller messianischen Stellen des A. T. Eine solche bietet nun dankenswerterweise das vorliegende Buch. Es führt uns die von der traditionellen Exegese als direkt messianisch betrachteten Stellen der historischen, prophetischen und didaktischen Bücher des A. T. vor Augen, im allgemeinen in der Reihenfolge des lateinischen Kanons (S. 28—193). In einem Anhang (S. 194—208) werden dann auch die messianischen Typen in gleicher Reihenfolge und mit kurzer Begründung geboten. Zu den einzelnen direkt-messianischen Weissagungen gibt Verf. jedesmal eine histo-

rische Einführung, dann die Übersetzung nach dem MT, die Abweichungen der Versionen, eine exegetische Erklärung, den Messianitätsbeweis und zum Schluß etwaige Einwände mit Widerlegung.

Im Vorworte sagt Verf.: „Nicht bahnbrechende neue Wege suchte ich zu wandeln, sondern die traditionelle Auffassung kurz mit den einschlägigen Beweisgründen vorzuführen." Verf. beabsichtigte also nur auf Grund bekannten soliden Materials ein rechtes Studentenbuch zu schaffen. Daher können wir von einer Kritik der Behandlung der einzelnen Schriftstellen Abstand nehmen, aber die mit Recht ausführliche Einleitung gibt uns zu einer auf die Beweismethode der messianischen Weissagungen überhaupt bezüglichen Erörterung Anlaß.

Verf. hat die Absicht, „wenigstens im allgemeinen die Entwicklung der messianischen Ideen" zu verfolgen (S. 4). Wenn man aber das vorchristliche Messiasbild erkennen will, so muß man sich auch auf die vorchristlichen Offenbarungsquellen beschränken. Darum entspricht es nicht dem genannten historischen Erkenntnisziel des Verf., wenn er als „Kennzeichen der messianischen Weissagungen" Angaben in ihnen bezeichnet, die sich „soweit bekannt, an historischen Menschen nicht erfüllt haben, sondern nur an der Person des Gottmenschen nachweisbar sind". Dieses Kriterium konnten doch die Gläubigen des Alten Bundes nicht anwenden. Ähnlich ist es mit dem Zeugnis der Apostel, sofern sie „eine Stelle als direkt messianisch erklärt haben . . . hierbei ist aber wohl zu beachten, daß die neutest. Autoren oftmals (!) keinen erkennbaren Unterschied machen zwischen direkt- und typisch-messianischen Stellen". Im N. T. wird vielmehr niemals ein solcher Unterschied gemacht. Denn das N. T. sieht mit Recht beide Arten der Weissagung als gleichwertige Offenbarungen der göttlichen Allwissenheit an. Wenn man also die messianischen Zitate im N. T. für den Messianitätsbeweis heranziehen will, so muß man sich auch ganz auf den Standpunkt des N. T. stellen und, wie dieses, den prophetischen Gehalt des A. T. einheitlich im vollen Lichte der Erfüllung betrachten, ohne das typische Element auszuschließen. Diesem Standpunkte entspricht dann aber auch nicht eine historisch-genetische, sondern eine dogmatisch-synthetische Behandlung der Christologie des A. T., eingeteilt etwa nach dem prophetischen, priesterlichen, königlichen Amte des Messias. Eine andere Methode ist dagegen erforderlich, wenn man die messianische Erkenntnis innerhalb der Zeit und Geschichte des A. T. nachweisen will. In diesem Falle wird man auf das aus der Erfüllung strömende Licht verzichten müssen. Man wird die *Schattenbilder des Zukünftigen* für sich betrachtend das Bild des Messias, umhüllt vom Schleier des Geheimnisvollen, in jenen zarten Umrissen zu erfassen streben, in denen es die Propheten selber und ihre Zeitgenossen mit erwartungsvoller Seele schauten. Natürlich gehört es zur Aufgabe auch dieser Betrachtungsweise der messianischen Weissagungen, die Tatsächlichkeit ihrer Erfüllung im N. T. nachzuweisen. Das hat dann aber getrennt zu geschehen, nachdem zuvor der Beweis der Messianität ohne Rücksicht auf die spätere Entwicklung geführt worden ist.

Das Literaturverzeichnis S. 22 ff. wird in praktischer Weise durch Angabe der Spezialschriften am Kopf der einzelnen §§ ergänzt.

Allerdings wäre hier manches nachzutragen. Von Kard. Meignan wird nur ein Werk genannt; neben Orelli hätte auch Briggs seine Stelle gehabt; auch der Artikel Messias von Schanz im Kirchenlexikon hätte Erwähnung verdient. Bei Herd, Reinke, Mayer fehlt Angabe von Ort und Jahr; bei Gen. 49 ist das Werk Poznanskis über Schiloh übersehen; von den so verdienstlichen Arbeiten Lagranges wird keine erwähnt.

Für die 2. Auflage sind auch sonst einige Ergänzungen und Änderungen zu empfehlen: Die Nennung des h. Geistes S. 5 ist eine Prolepsis; zum Beweise dafür, daß Christus den göttlichen Ursprung der messianischen Weissagungen bezeugt habe, führt Verf. S. 9 aus den Evangelien mehrere Stellen an, worin nur die Notwendigkeit seines Leidens gelehrt wird; die richtige Beweisstelle Matth. 22, 43 fehlt. Unter der *προφητεία* 1 Kor. 14, 22 sind gewiß keine messianischen Weissagungen (S. 13) zu verstehen. Von Plato werden S. 21 mehrere sog. messianische Äußerungen angeführt; die auffallendste, *De republ. II 5*, fehlt. Statt Hähn (S. 10 u. 24) lies Hühn. Der Text der Weissagungen dürfte im Druck deutlicher hervorgehoben werden, wobei die Textkritik in die Anmerkungen zu verweisen wäre.

Im ganzen ist das Buch eine dankenswerte Gabe, die nicht nur bei Theologiestudierenden reichen Nutzen stiften wird, sondern auch den Fachgenossen des Verf. dadurch wertvoll sein wird, daß Verf. das traditionelle Material zu den einzelnen Texten im wesentlichen vollständig gesammelt hat.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Klug, Dr. J., **Gottes Wort und Gottes Sohn.** Apologetische Abhandlungen für Studierende und für gebildete Laien. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (XI, 375 S. 8°). M. 2,40; geb. M. 3.

Nicht für Fachleute, sondern für die große Gemeinde der Gebildeten ist das Schriftchen bestimmt. Wir begrüßen sein Erscheinen lebhaft. Es sind ja die Aufstellungen moderner Kritik weit hinausgedrungen in die Kreise der Gebildeten unseres Volkes. Aber nicht imstande selbst nachzuprüfen, ist mancher bedenklich und wankend geworden und hat Mißtrauen gegen die Überlieferung. Allen diesen möchten wir diese köstliche Apologie der h. Schrift und der Gottheit Christi in die Hand drücken. Ausgehend von einer kurzen Erörterung über Natur, Übernatur und Offenbarung zeigt der Verf. in fesselnder Sprache aus Israels Geschichte, wie Israel das Volk und die Bibel das Buch der Offenbarung zu nennen ist, indem er die gegen das A. T. gerichteten Thesen der literarhistorischen, historischen und religionsgeschichtlichen Kritik, die Einwände der Naturwissenschaft und modernen Ethik prüft und widerlegt. — Das Gesetz aber ist doch nur Wegweiser und Erzieher zu Christus hin. In übersichtlicher Gruppierung und klarer Gedankenentwicklung zeigt er den historischen Wert unserer Nachrichten von Jesus Christus auf, ihre Unverfälschtheit, Echtheit und Glaubwürdigkeit, und vermittelt dabei in vortrefflicher Weise die Kenntnis der Entstehungsverhältnisse der Evangelien, wie ein wahrhaft geistiges und geistliches Verständnis ihrer Gedanken und Anschauungen, ihres inneren Zusammenhanges und Heilsgehaltes. „Alte und neue Evangelienkritik", „Die Wunder der Evangelien" und „Die Auferstehung Christi" bieten so viel instruktives Material und einen solchen Schatz von feinen Beobachtungen und treffenden Erkenntnissen, daß jeder reiche Belehrung daraus schöpfen kann. Die beiden Hauptfragen: Wer war Jesus? Was wollte Jesus? finden am Schluß die ergreifende Antwort: er war Gottes Sohn, er wollte die Welt erlösen.

Alle die zeitgemäßen Themen sind in gewandter, fesselnder, oft hinreißender und begeisternder Sprache behandelt, so daß sich dem Leser das starke Gefühl für die Größe des Gegenstandes leicht mitteilt, und er bestärkt wird in der Liebe und Verehrung für das geschriebene Gotteswort. Möge das Büchlein weite Verbreitung und Benutzung finden und manchen, die sich von dem betäubenden Geschrei der Helden des Tages einschüchtern lassen, eine Leuchte aufstecken und ein Wegweiser werden zu dem, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.

Münster i. W. A. Bludau.

Bach, Dr. J., **Die Zeit- und Festrechnung der Juden.** Unter besonderer Berücksichtigung der Gaußschen Osterformel nebst einem immerwährenden Kalender. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (48 S. 4°). M. 2.

Um was es sich in dieser Schrift hauptsächlich handelt, mag der Leser aus folgendem entnehmen. Die Juden haben in nachchristlicher Zeit in ihrem Kalendersystem eine wichtige Veränderung vorgenommen. Im Altertum bestimmten sie den Anfang eines jeden Monates und somit auch den Neujahrstag, als ersten Tag des ersten Monats, nach dem Neumond. Sobald die Sichel des Neumondes am Himmel mit bloßem Auge sichtbar war, zählten sie mit Tagesanfang den ersten Tag des Monates, was sie *Molad* nannten, das Jungwerden des Monats, von יָלַד. Danach richteten sich auch ihre Feste; denn alle Feste der Juden waren unbewegliche, vom Standpunkt ihres Lunisolarjahres gesprochen. In dem Maße wie die Astronomie bei ihnen Eingang fand, wurde das Kalenderwesen auch bei ihnen von der Beobachtung des Mondes unabhängiger und rechnerisch bestimmbar. Dies war zur Zeit Christi bei ihnen schon der Fall. Vgl. Lersch, Einleitung S. 81.

Bei dieser Behandlung des Kalenders traf es sich nicht selten, daß ein Festtag, z. B. Ostern, unmittelbar vor oder nach einem Sabbat zu stehen kam, also zwei Tage nacheinander Sabbatsruhe gehalten werden mußte. Bei der Strenge, womit das pharisäische Judentum die Sabbatsruhe einhielt, war das in Ländern von anderm Klima, als das palästinensische, sehr störend, besonders wegen des Verbotes, Feuer und Licht anzuzünden und Speisen zu bereiten. Daher bildete sich nach und nach die Gewohnheit, wenn das *Molad* so fiel, daß ein Festtag vor oder nach dem Sabbat eintraf, den Monatsanfang um einen Tag zu verschieben. So kommt es, daß das Neujahr niemals mehr auf einen Montag oder Freitag fallen kann. Das ist die Entstehung des jetzt geltenden jüdischen Kalendersystems, von dem Lersch, Einleitung S. 182 meint, daß es sich erst im 9. Jahrh. offiziell nachweisen lasse; Bach läßt die Zeit der Einführung unbestimmt (S. 12); jedenfalls finde sich vor dem 5. Jahrh. noch keine sichere Spur davon.

Natürlich konnte bei dem neuen System die frühere Methode, die Zeit der Feste zu berechnen, die ganz einfach und beim Besitz einer Tabelle der Mondphasen sehr leicht ist, nicht mehr angewendet werden. Dies führte zu Schwierigkeiten und gab namentlich zu der irreführenden Behauptung die Grundlage, das jüdische Osterfest, also der Todestag Christi, könne niemals auf einen Freitag fallen. Den Schlüssel zu einer rein theoretischen Berechnung des jüdischen Festzyklus fand erst der berühmte Göttinger Mathematiker Gauß im J. 1802, die sog. Gaußsche Formel. Die Anwendung dieser Formel zu lehren, hat sich der Verf. zur besondern Aufgabe gestellt, tut aber die Arbeit auch selbst, indem er im Anhang eine Anzahl von Tabellen gibt, welche die Osterdaten für eine Reihe von Jahren, Schaltjahre und Gemeinjahre, enthalten. Ferner enthält die Schrift Belehrungen über den jüdischen Kalender und den Festzyklus, insoweit dies zum Verständnis des Gesagten erforderlich scheint. Bei der geringen Beachtung, die diesen Dingen heutzutage im allgemeinen von den Theologen geschenkt wird, ist es erfreulich, daß wir in Herrn Direktor Bach einen Mann besitzen, der darin ganz wie zu Hause ist.

Bonn. H. Kellner.

Poschmann, Dr. Bernhard, **Die Sichtbarkeit der Kirche nach der Lehre des h. Cyprian.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. [Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte. VIII. 3. H.]. Paderborn, Schöningh, 1908 (X, 191 S. gr. 8°). M. 6.

Der Verf. will „untersuchen, inwieweit der h. Cyprian eine sichtbare Kirche gelehrt, und welche Bedeutung er ihren sichtbaren Formen beigemessen hat“ (2). Zu diesem Zwecke prüft er zunächst (3—75) die Kirche Cyprians nach ihrer „äußeren Konstitution“. Als die Grundlage der sichtbaren Kirche bestimmt Cyprian den Episkopat (6), alle Bischöfe zusammen bilden die kirchliche Einheit (8), der empirische Mittelpunkt dieser Einheit ist der Papst (12 ff.). Doch eignet ihm keine aktive Jurisdiktionsgewalt (30 ff.). — Die dergestalt organisierte Kirche ist heilsnotwendig (43 ff.). Darum haben die Außenstehenden kein Sakrament und Opfer (48). Zu den Außenstehenden gehören auch die mit der „größeren Exkommunikation“ Belegten, keineswegs aber die Büßer (53 f.). Ein kleiner geschichtlicher Exkurs sucht den Kirchenbegriff Cyprians mit der früheren Tradition zu verbinden (61 ff.). — Im 2. Abschnitt (76—189) erweist der Verf. die Sichtbarkeit der Kirche in ihrem äußeren Wirken auf dem Gebiete des Glaubens, der Sittenzucht und der Gnadenvermittlung. Der kirchliche Glaube wird durch die übereinstimmende Lehre der Bischöfe dargeboten (78), diese schöpfen hinwieder aus der Glaubensregel (79) und aus der apostolischen, schriftgemäßen Hinterlassenschaft (80 f.). Als letzte Instanz des kirchlichen Lehramts gilt der römische Bischof (87), wenn auch seine Infallibilität gleich dem Primate nur eine „passive“ ist (89). — Die Bischöfe handhaben auch in Ausübung der Kirchenzucht die Strafgewalt (97), aber ohne äußere Gewaltanwendung (99). Klerus und Volk beteiligen sich an der Kirchenregierung (100). Den Konzilien eignet nicht mehr Gewicht als dem einzelnen Bischof (105). — Die sichtbare Gnadenvermittlung erfolgt durch die Immersionstaufe (107), durch die Firmung als besonderes Sakrament (die Lehre vom Charakter ist nicht ausgebildet, 115 ff.), durch die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie (122 ff.) und durch die Buße. Letztere erfährt eine ausführliche Besprechung. Bezüglich der Aufnahme von Gefallenen hat sich Cyprian „erst durch schwere Bedenken zur milderen Praxis hindurchringen müssen“ (137). „Selbst geheime, ja die Gedankensünden sind der Exomologese unterworfen“ (144 f.). „Man betrachtete es als zum Wesen der Bußgesinnung gehörend, daß der Sünder nach Möglichkeit zunächst selbst seine Schuld vor Gott sühnte, und erst im Notfall, in der Todesgefahr, kam ihm die Kirche zu Hilfe“ (157). Über Ölung und Ehe finden sich bei Cyprian keine besonderen Nachrichten (166), wohl aber erscheint die *ordinatio* als eigentliches „Sakrament“ (172), wenn auch der Kirchenvater noch eine „unklare“ Vorstellung vom Sakrament der Weihe hat (176 ff.). Sein Fehler war, daß er den „persönlichen“ und den „charismatischen Geistesbesitz“ nicht klar auseinander hielt (182 ff.). Erst Augustin hat den Fehler korrigiert (189).

Der Verf. verrät eine gediegene dogmatische Schulung. Alle einschlägigen Begriffe sind scharf herausgearbeitet und zu gedanklicher Einheit verknüpft. Freilich wiegt das dogmatische Interesse zuweilen derart vor, daß das dogmengeschichtliche darunter leidet.

Wohl nur hieraus ist es zu erklären, daß der Autor den subjektivistischen Priesterbegriff Cyprians, der seinem eigenen Vermerk nach (184) „nichts Geringeres als das Wesen des Apostolats und damit die Grundlage der Kirche betrifft", und „einen Widerspruch in sein sonst klar durchgeführtes Kirchensystem hineinträgt" (187), nur nebenhin (43 n. 1; 181 ff.) berührt, statt ihn zu einer der Grundlagen der Untersuchung zu machen. Derselben dogmatischen Tendenz entspricht auch die scharfe Ausfallstellung, welche P. von Anfang bis zu Ende gegenüber den akatholischen Dogmenhistorikern beibehält, sowie die Sorglosigkeit, mit der er spätere dogmatische Begriffe, wie *regula fidei proxima* (78), *remota* (86), *ex opere operato* (112. 116), *causa efficiens* (152), *excommunicatio maior, minor* (54 f.; 56 n. 1) usw. auf die Gedanken Cyprians überträgt. Doch bemüht er sich immerhin redlich, Cyprian aus seiner Zeit heraus zu begreifen und ihn nicht viel mehr aussagen zu lassen, als ein Kirchenvater des 3. Jahrh. füglich aussagen konnte. Ein reicher, zuweilen allzu vertrauensselig benützter literarischer Apparat unterstützt seine Ausführungen.

Was die Bischöfe untrennbar miteinander verknüpft und den „Kitt" der Kirche bildet, ist nicht die „Identität der Gewalt" (8. 10), sondern die Identität der Gemeinschaft, im letzten Grunde die Liebe, da ja die Gewalt nach Cyprian auf der Einheit mit der Gemeinschaft ruht. Vgl. *De un. eccl. 23: una ecclesia . . . in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata; Ep. 55, 24: episcopatus unus episcoporum multorum concordi numerositate diffusus.*

Daß Petrus nicht bloß der „zeitliche Ausgangspunkt", sondern auch der „feste Mittelpunkt" der apostolischen Gewalt sei (17), beweisen die angeführten Texte nicht. Das *ab uno incipientem* von *De un. eccl. 4* besagt nicht ein reales „Ausgehen" (14), sondern ein zeitliches „Beginnen" der ursprünglichen Einheit mit einem Einzigen. Um nämlich die Einheit handgreiflich zu machen *(ut unitatem manifestaret,* l. c.), übertrug nach Cyprian Christus die Apostelgewalt anfangs nur einem einzigen, dem h. Petrus. Das *unus* unterstreicht offensichtlich Cyprian, nicht das *Petrus.* Insofern Petrus ein Einzelner war, also seiner persönlichen (nicht amtlichen) Qualität nach, ist er in den Augen Cyprians Ursprung und Repräsentant der kirchlichen Einheit (nicht der kirchlichen Gewalt! 17 f.). Die Gewalt selbst teilt er, wie der Autor gebührend hervorhebt (26), durchaus gleichmäßig mit den übrigen Bischöfen. Vgl. hierzu *Ep. 33, 1: ecclesia super episcopos constituta.* Cyprian betrachtet demnach den h. Petrus nicht anders als sein Lehrer Tertullian vor ihm und — wenigstens in den meisten Fällen — sein Schüler Augustin nach ihm (durchaus mit Unrecht zieht der Verf. Tertullian zugunsten seiner Aufstellung an; vgl. meine Studie über Tertullians Kirchenbegriff 70. 166). Alle von Cyprian dem h. Petrus zugesprochenen Vorzüge — besonders jener, ein Fundament der Kirche zu sein —, beruhen auf der ihm nur persönlich zukommenden zeitlichen Priorität seiner Apostelmacht und der damit gegebenen, gottgewollten Typik für die Einheit der Kirche. Auch die Formel von *Ep. 70, 3: super Petrum origine unitatis et ratione fundata* ist in diesem Sinne zu verstehen. Bezieht sich das *origine unitatis* auf die zeitliche Priorität des Petrus, so das *ratione (sc. unitatis)* auf die damit gegebene Typik der Einheit, besagt also nicht das „Wesen" der Kirche (20) oder gar deren „Verfassung" (20 n. 2), sondern die Art und Weise ihrer Erscheinung, Beschaffenheit *(sc.* als *unitas).* Vgl. hierzu *Ep. 73, 7: unde unitatis originem instituit et ostendit; De un. eccl. 4: ut unitatem manifestaret, unitatis . . . originem ab uno incipientem disposuit etc.* Darum kann Cyprian später, ohne unkonsequent zu sein oder eine „leere Ausflucht" zu gebrauchen (vgl. 90), auch noch in seinem Streit mit Stephan an diesem petrinischen Vorzug festhalten *(Ep. 75, 17 etc. etc.).*

Damit ist auch die Aufstellung vom tatsächlichen Primat des römischen Bischofs (22) als nicht stichhaltig zu korrigieren. Die römische Kirche wird von Cyprian nur insofern als *ecclesia principalis* angesprochen, als ihr erster Bischof eben jener persönlich ausgezeichnete Petrus war. Es trübt die Sachlage, wenn P. die Ausbreitung der novatianischen Wirren über die ganze Welt aus dem „Gesamtinteresse am Stuhle Petri" erklärt (26), und nicht vielmehr aus der allseitig erkannten Bedeutung der anläßlich der Besetzung jenes Stuhles auftretenden prinzipiellen Fragen über die Behandlung der *lapsi.* Energisch abzulehnen ist ferner die Meinung des Verfassers, in *Ep. 71, 3* lege Cyprian dem h. Petrus „direkt" den Primat bei (29). P. übersieht in dem Satze: *nec Petrus . . . adroganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere* das *„ut diceret"* und übersetzt: „Petrus habe nicht etwa darauf gepocht, daß er den Primat innehabe" (27). In Wirklichkeit muß natürlich die Übersetzung lauten: „Nicht einmal Petrus hat sich herausgenommen, zu sagen, daß er den Primat innehabe." Der Sinn ist also ein gerade gegenteiliger. Der „passive" Charakter, den übrigens der Verf. sowohl dem Primat (40) wie der Infallibilität des Papstes zuweist (89), scheint ihn selbst zu desavouieren. Cyprian war ein zu klarer Kopf, als daß man ihm solch verschwommene Dinge zutrauen dürfte.

Irrtümlich behauptet P., Tertullian hätte die bischöfliche Lehre als Glaubensnorm angesehen (77). Tertullians einzige Glaubensnorm war vielmehr die unveränderliche *regula fidei,* deren Hüter die Bischöfe sind. Desgleichen sagt er ihm zu Unrecht nach, er habe „besonderes Gewicht auf die mündliche Tradition im Gegensatz zu Irenäus gelegt" (80). Gerade Tertullian hat das Gewohnheitsrecht zugunsten der *ratio* und *veritas* prinzipiell entrechtet (s. meine Arbeit 129 ff.). Cyprians Ablehnung der nicht schriftgemäßen Tradition ist auf Tertullian zurückzuführen.

Dölgers Aufstellung von der „negativen" Bedeutung der Eintauchung gegenüber der „positiven" der Handauflegung wird ohne Grund bestritten (117 n. 6), da sie durch Zeugnisse aus der ganzen altchristlichen Zeit bis Augustin hin gestützt werden kann.

Die Ausführungen über die Eucharistielehre Cyprians gehen über eine Stoffsammlung nicht hinaus und können mich deshalb nicht bestimmen, meine eigenen Darlegungen hierüber (Die Eucharistielehre des h. Augustin 25 ff.) zu korrigieren. Falsch scheint mir seine Behauptung (135), Cyprian habe „die persönlich sakramentale Daseinsweise" Christi „an eine bestimmte Materie geknüpft". Der Priesterbegriff Cyprians, der das Zustandekommen eines jeden Sakraments, auch das der Eucharistie *(Ep. 70, 2)* nicht primär von der Setzung eines aus sich wirksamen, objektiven Zeichens, sondern von der kirchlichen Würdigkeit des Priesters abhängig macht, duldet m. E. eine solche Auffassung nicht. — Als irrig ist wohl auch die Meinung zu zensurieren, daß Cyprian für die Büßer nur eine „kleine" Exkommunikation, d. h. nur den „Ausschluß von der aktiven Beteiligung am kirchlichen Gemeindeleben" (55) gekannt habe. Das *„non derelinquant"* von *Ep. 65, 5* besagt nach dem Zusammenhang nicht ein empirisches, leibliches Verbleiben in der Kirche, sondern ein moralisch geistiges im Sinne von „innerlich treubleiben, nicht fahren lassen" (= *a deprecando Domino non recedant, l. c.).* Daß die Büßer tatsächlich außerhalb der Kirche sind, spricht Cyprian an derselben Stelle ausdrücklich aus *(ad ecclesiam pulsent, ut recipi illuc possint, ubi fuerunt).* Das *pulsare* verweist auf Tertullian, der den gleichen Ausdruck mit Bezug auf die im Vestibul der Kirche stehenden Büßer gebraucht *(De paen. 7).* Ausdrücklich definiert zudem Cyprian die Kirche als eine Gemeinschaft der „nicht Gefallenen" *(Ep. 33, 1),* die geheimen Bösen sind nur geduldete Spreu *(De un. eccl. 9).* Die Unterscheidung zwischen „äußerer und innerer Gemeinschaft" (56 n. 2) oder zwischen „äußerer Heilsorganisation und lebendiger Christusgemeinschaft" (58) verwendet P., aber nicht Cyprian. Daß die „große" Exkommunikation „nur" über Widerspenstige verhängt wurde, liest P. mit Seitz in den Text hinein (53). — Mit anerkennenswerter Entschiedenheit betont der Autor, „daß man auch schon vor Kallist eine Wiederbegnadigung aller Sünder gekannt und geübt hat" (136). Es ist Zeit, daß die dem geschichtlichen Tatbestande widersprechende Theorie von einem prinzipiellen Rigorismus der altchristlichen Kirche in Sachen der Buße endgültig zu den Toten geworfen werde. — Nicht stichhaltig scheint mir hingegen der versuchte Nachweis, daß Cyprian die „Verzeihung von Gott" nicht grundsätzlich an die vorausgehende Leistung einer „vollwertigen Buße" geknüpft, sondern eine vor Gott gültige *pax* jeder wahrhaften Buße, selbst wenn sie unvollendet war, verheißen habe (154 ff.). Der Fehler von P. scheint mir der, daß er die den sterbenden Büßern zuteil gewordene *pax* von *Ep. 55* sofort als „Sündenvergebung,

(155) erklärte, während sie nach C. nur die (göttliche) Annahme zur Sündenvergebung, eine Art Anrecht zur *venia* aussprechen will *(Ep. 55, 20: ad veniam stare)*. Das Bild vom *solvere novissimum quadrantem in carcere* weist nicht auf eine „Läuterungsstrafe" (155), sondern auf eine Sühnestrafe hin.

Die *corona* von *Ep. 55, 7* (155 n.) bezeichnet die spezifische Märtyrerglorie, nicht die Endbeseligung der Gläubigen überhaupt, läßt sich also nicht im Sinne einer cyprianischen Unterscheidung von (augenblicklicher) Sündenvergebung und (späterer) Glorie verwenden.

Die Bedenken, welche Cyprian wegen des Loses der ohne Vollbuße verstorbenen Büßer äußert, können m. E. nicht einfachhin als Bedenken über die „Aufrichtigkeit" ihrer Reue erklärt werden (156 f.). Cyprian versteht unter der *plena et justa paenitentia* allerdings eine „wahre" Buße im Gegensatze zur „Scheinbuße" (156), allein seiner Auffassung nach ist sie eben nur wahr, wenn sie eine der Schwere des Vergehens entsprechende Sühne leistet. Darum betont er am Bild des verlornen Sohnes nicht bloß die „aufrichtige" (156), sondern auch die büßende, sühnende Reue *(si tamen eundem postmodum viderit reformatum et depositis prioris vitae delictis ad sobrios et bonos mores et ad innocentiae disciplinam poenitentiae dolore correctus, Ep. 55, 23)*. Die erst auf dem Totenbette nach Bekehrung Verlangenden weist er zurück, weil sie gerade für diese sühnende Bußreue keine Garantie bieten *(poenitentiam non agentes nec dolorem delictorum suorum toto corde et manifesta lamentationis suae professione testantes, l. c.)*. Das *hunc curatum* von *Ep. 55, 19* versteht sich deshalb auch nicht im Sinne einer bereits vollzogenen „Heilung" (155 n. 2). Das *curare* ist vielmehr dem angewandten Bild vom barmherzigen Samaritan entnommen und bedeutet „in Pflege nehmen". Dem Zusammenhang nach kann es nur auf die Zulassung zur Buße überhaupt bezogen werden, da nur hiervon die Rede ist *(ne in totum pereat, quem redemit)*. Das *interim* von *Ep. 55, 29* besagt eine „vorläufige" Aufnahme der Büßer nicht in dem Sinne, als müsse erst der Herr entscheiden, „ob sie noch weiter zu büßen hätten" (156), sondern dem Wortlaut nach eine vorläufige Entscheidung bis zum endgültigen Gericht des Herrn über alle Kirchenglieder. Demnach scheint mir der Grundgedanke Cyprians unerschüttert zu bleiben: erst die Vollbuße sichert die Erteilung der *venia* von seiten Gottes endgültig zu. Das cyprianische *subvenire* soll also nicht etwa als „kirchliche Lossprechung" (158) die eigene Sühne für den „Notfall" ersetzen (157), sondern gewissermaßen deprekativ durch Einfügung in die Kirche dem barmherzigen Gerichte Gottes näherbringen (vgl. *Ep. 55, 29)*.

Auch die übrigen Beweise des Verfassers, „daß man den Vertretern der Kirche tatsächlich die Schlüsselgewalt beigelegt habe" (159), sind wenig stichhaltig. Das *remittere* von *Ep. 59, 16* (160) hat nach dem ganzen Zusammenhang nicht den Sinn von sakramentalem Sündenvergeben, sondern von disziplinärem Verzeihen, Hingehenlassen, ein Nachsehen haben bezüglich der Gewährung der Buße. Das *ratum facere* bedeutet bei Cyprian nicht bloß „bestätigen" schlechthin (160), sondern „endgültig bestätigen, vollziehen" und wird deshalb besonders bei der unsicheren Halbbuße gebraucht *(Ep. 55, 18 etc.)*. Das in *De laps. 29* verwendete *per sacerdotes* ist nicht bloß mit dem *remissio*, sondern auch mit dem vorausgehenden *satisfactio* zu verbinden: insofern der Priester zur Satisfaktion zuläßt, bringt er Vergebung. Darum geht unmittelbar voraus: *dum admitti confessio eius potest*. — Jedenfalls ist der Verfasser zu optimistisch, wenn er S. 165 schließt: „es ist dargetan, daß man auch damals außer der Taufe ein Sakrament der Sündenvergebung kannte und Gebrauch von ihm machte". Wäre der sakramentale Charakter der Buße schon bei Cyprian derart geklärt, wozu dann die langwierigen, erst durch Thomas beendeten Debatten des Hugo von St. Viktor, des Gratian, des Lombardus über die Beziehung der Schlüsselgewalt zur *contritio?*

Ebenso optimistisch urteilt P., wenn er aus den beiden Aussagen Cyprians, „daß sowohl Gott wie auch die Bischöfe die Priester einsetzen", den Schluß zieht: „Die Ordination ist also ein Sakrament" (172). Mit demselben Raisonnement könnte man auch die Abtweihe als Sakrament erklären. Und zudem frägt sich doch vor allem, ob Cyprian tatsächlich jenen Schluß gezogen habe. Jedenfalls hätte sich der Verf. hüten sollen, im Anschluß an Probst (Sakramente und Sakramentalien, 391) die unter den Apokryphen von Ambrosius sich findende, von einigen dem Papst Sylvester II zugesprochene Schrift *De sacerdotali dign.* (Migne, P L 17, 577) als Werk des h. Augustin zu zitieren. — Zu guter Letzt verbricht P. noch einen kleinen, dogmengeschichtlichen Irrtum mit der Behauptung: „dem h. Augustin war es vorbehalten, den Irrtum unseres Kirchenvaters" (bez. seines subjektivistischen Priesterbegriffes) „zu berichtigen durch seine Lehre von dem *character indelebilis*" (189). Abgesehen davon, daß der Lehrer von Hippo das *indelebilis* niemals verwendet (er spricht nur von einem *non mutatur, In Joh. Ev. tr. 6, 16; En. 2, 31 in ps. 21; non amittitur, Serm. 2, 23 in ps. 36)*, und daß der Begriff *„character"* in seiner Sakramentslehre sich nicht völlig mit dem der modernen Dogmatik deckt, wurde jener Irrtum nicht letztlich durch die Lehre vom unzerstörbaren Charakter überwunden, sondern durch die Selbständigmachung des Sakraments als solchen, wie sie durch die augustinische Unterscheidung des dinglichen *sacramentum* von der persönlichen *res* (bzw. *virtus*) angebahnt, wenn auch nicht konsequent durchgeführt wurde. Es bietet sich später wohl Gelegenheit, hierüber ein Näheres zu sagen.

Als Mängel formeller Natur sind folgende anzumerken: S. 73 n. 4 ist ein Zitat aus Irenäus durch Hinweis auf Möhler nicht quellenmäßig belegt. Ebenso ist S. 53 nicht die angezogene Schrift Cyprians selbst, sondern Seitz zitiert, und noch dazu falsch (der vom Verf. verwendete Satz steht *Ep. 4, 4;* dazu nicht *eiciantur*, sondern *eiciuntur)*. S. 99 n. 1 ist das zweite *se* zu streichen. S. 100 ist statt *statui* zu lesen: *episcopatus*. Tixeront bringt den fraglichen Gedanken p. 387.

Ungeachtet dieser Ausstellungen ist die Schrift von P. immerhin als wertvoller Beitrag zur Kenntnis des Kirchenbegriffs von Cyprian zu erachten. Die berührten Mängel sind Kinderkrankheiten, die einem jeden dogmengeschichtlichen Erstlingswerke mehr oder minder eignen. Sobald einmal der Verf. die feste Zuversicht erlangt haben wird, daß auch die scheinbar verworrensten Gedankenfäden der altchristlichen Glaubensspekulation letztlich sich doch zur Harmonie des katholischen Dogmas zusammenweben, wird er sich nicht mehr versucht fühlen, mit eigener, nervöser Hand die widerspenstigen Fäden zu ordnen und gerade hierdurch den einen oder anderen zu verzerren.

München. Karl Adam.

Koch, Dr. Hugo, Prof. d. Theologie am Kgl. Lyzeum Hosianum zu Braunsburg, **Die Ehe Kaiser Heinrichs II mit Kunigunde.** [Görresgesellschaft, Sekt. f. Rechts- u. Sozialwissenschaft, 5. Heft]. Köln, Bachem, 1908 (20 S. gr. 8°). M. 1,20.

Daß die h. Kunigunde an Impotenz gelitten und ihr Gemahl eine geschwisterliche Lebensgemeinschaft mit ihr der nach damaligem deutschen Kirchenrechte ihm zustehenden Scheidung und anderweitigen Vermählung vorgezogen habe, will K. gegen Sägmüller, der diese Auffassung verfochten hatte, nicht gelten lassen. Impotenz der Frau sei bis zum 11. Jahrh. dem kirchlichen Forum ein unbekannter Begriff gewesen, darum könne auch der Cluniazenser Glaber nicht an eine solche gedacht haben, als er vor 1050 schrieb: . . . *ex qua etiam cernens non posse suscipere liberos non eam propter hoc dimisit* . . .

K. hat uns nicht überzeugt. Ref. glaubt nach wie vor, daß sogar in der berühmten Entscheidung Gregors II an Bonifaz (726) von *impotentia mulieris antecedens* die Rede ist, wenn auch der Kanonist Roland (später Alexander III) anderer Ansicht war. Jedenfalls ist das Hauptargument von K., das er aus einer Entscheidung Alexanders III gewinnen will, nicht stichhaltig. Das betr. Reskript erklärt keineswegs „mit aller Deutlichkeit", daß eine Impotenz der Frau „das römische Gericht noch nie beschäftigt hat, daß eine solche Möglichkeit in Rom noch nie zur Sprache gekommen ist". Denn es handelt sich dort u. E. um notorische *arctatio* von Frauen und um die Anfrage eines Bischofs, wie er sich dazu verhalten müsse: ob er es zugeben dürfe, daß sie Ehen schließen oder ob er gegen sie einschreiten müsse ev. auch noch, nachdem die Ehe bereits geschlossen sei. Was dem Papst in dieser Anfrage als „neu und ungewohnt"

erscheint, ist dann die Unterstellung des Bischofs, daß notorisch untaugliche Frauen noch einen Ehemann finden *(licet incredibile videatur, quod aliquis cum talibus contrahat matrimonium)*. Wenn es aber wirklich vorgekommen sei, so möge es auch in diesem Falle bei der römisch-kirchlichen Praxis bleiben, bei Impotenz die Gatten nicht zu trennen, sondern zu geschwisterlichem Beisammenwohnen zu vermögen.

Betreffs der Impotenz infolge dämonischer Einwirkung meint K. polemisch gegen Sägmüllers vorsichtige Stellungnahme: „Wenn irgendwo, so verschließt hier nur ein entschiedenes, auch theologisch wohl zu begründendes *Impossibile* dem Aberglauben Tore und Ritzen." Nur die theologische Begründung des *Impossibile* hätte dasselbe erweisen können, falls sie beigegeben wäre, nicht die Berufung auf seine pastoral-pädagogische Opportunität.

Straßburg i. Els. Karl Böckenhoff.

Walther, D. W., Professor der Theol. in Rostock, **Zur Wertung der deutschen Reformation.** Vorträge und Aufsätze. Leipzig, A. Deichert, 1909 (VI, 338 S. 8°). M. 5,60.

Dies neue Werk enthält elf bereits früher an verschiedenen Orten veröffentlichte Vorträge und Aufsätze, die, wie der Verf. im Vorwort bemerkt, „den Gegensatz der deutschen (d. h. lutherischen) Reformation zu den Verirrungen einerseits der römischen Kirche, andererseits der ‚Schwärmer' ins Licht zu stellen suchen".

Zur Kennzeichnung der Geistesrichtung des streng lutherischen Polemikers wird es genügen, eine Stelle aus dem Aufsatze, der sich mit den Zwinglianern beschäftigt, anzuführen. In diesem Aufsatze (S. 211 ff.) sucht W. zu erklären, warum Luther gegen Zwingli und dessen Freunde so scharf aufgetreten sei. Den Grund davon findet er in Luthers „rücksichtsloser Wahrhaftigkeit" und in seinem „Grauen vor aller Doppelzüngigkeit". Den Zwinglianern ging im Abendmahlsstreite die Wahrhaftigkeit ab; daher Luthers Zorn gegen sie.

Aber, so frägt W., „können denn Männer, die wir als Reformatoren zu ehren gewohnt sind, noch als Werkzeuge Gottes angesehen werden, wenn derartiges (d. h. Unwahrhaftigkeit) an ihnen zu bemerken ist?" Zur Beantwortung dieser Frage weist W. zunächst auf Abraham hin, der ein „Freund Gottes" genannt wird, „trotzdem er in Ägypten jene traurige Unwahrhaftigkeit bewiesen hat". Dabei scheint aber der Mecklenburger „Lutherophilus" (diesen Namen hat sich W. selber in einer seiner Schriften beigelegt) vergessen zu haben, daß sein Meister, dessen „Grauen vor aller Doppelzüngigkeit" er rühmend hervorhebt, für Abrahams „traurige Unwahrhaftigkeit" nur Worte des Lobes hat: *„Quod igitur ad Abrahae factum* (Gen. 12, 13) *attinet, statuamus eum non esse mentitum, vel saltem dicemus, officiosum esse mendacium, et dignam laude providentiam."* Manche meinen allerdings, Abraham habe bei dieser Gelegenheit gefehlt. *„Mihi autem alia subit cogitatio, ut non solum non peccasse nec labasse fide Abraham statuam, sed hoc ipsum consilium ex fide firmissima et ex Spiritu sancto fuisse profectum iudicem."* Abraham habe sein Leben zu retten gesucht, damit die göttliche Verheißung von der Nachkommenschaft in Erfüllung gehen könne. *„Quae enim fiunt ad gloriam Dei et verbum eius ornandum et commendandum, haec recte fiunt et merito laudantur." (Opera latina exegetica III,* 1829 S. 139 ff.). W. führt noch einen anderen Grund an, warum die Zwinglianer, trotz ihrer Unwahrhaftigkeit im Abendmahlsstreit, „als Werkzeuge Gottes, als Reformatoren seiner Kirche angesehen werden dürfen". Die Christen vergangener Zeiten dürfe man nicht nach dem sittlichen Maßstabe beurteilen, den wir heute anwenden müssen. Im Mittelalter seien die Anschauungen über die Wahrhaftigkeit bedeutend andere gewesen, als sie nunmehr sind; auch beim Beginn der Neuzeit habe es damit noch nicht wesentlich besser gestanden. „Die Zahl derer, die im Reformationszeitalter schon über die mittelalterliche Anschauung hinsichtlich der Erfordernisse der Wahrheitsliebe wesentlich hinausgewachsen waren, dürfte nicht sehr groß gewesen sein. Nur einer ragt in dieser Beziehung hoch über alle seine Zeitgenossen empor: Luther. Erst er hat uns gelehrt, was in Wahrheit Wahrhaftigkeit heißt (indem er z. B. dem Landgrafen von Hessen die Lüge anempfahl!). Die katholische Kirche, die sich seinem Unterricht verschlossen hat, weiß es noch heute nicht" (S. 256).

Einem Buche, daß derartige der Wissenschaft Hohn sprechende Auslassungen enthält, können wir eine wissenschaftliche Würdigung nicht angedeihen lassen.

München. N. Paulus.

Groeteken, P., Autbert, O. F. M., **Paschalis Baylon.** Ein Heiligenbild aus Spaniens goldenem Jahrhundert. Mit 82 Abbildungen im Text. Einsiedeln, Benziger, 1909 (188 S. kl. 8°). Geb. M. 2,30.

Am 28. Nov. 1897 ernannte Papst Leo XIII den heiligen Paschalis zum Patron aller eucharistischen Vereine. Infolge dieser Erhebung fand der Heilige in weiten Kreisen wieder eine große Verehrung. Und er verdient es. Denn nicht nur den Verehrern des heiligsten Sakramentes leuchtet er durch seine Andacht zu diesem Geheimnis der Liebe als strahlendes Vorbild voran; er ist auch im Glanze seiner übrigen Tugenden eine hehre und doch anmutige, liebenswürdige Gestalt. Geboren am 16. Mai 1540 zu Torrehermosa in Aragonien und gestorben 1592 zu Villareal, gehört er zum Kreise jener Heiligen, die durch ihr lauteres, auf seltener Tugendhöhe sich bewegendes Leben der Kirche in schwerer Zeit zum Troste gereichten und immerdar eine glänzende Apologie der alten Lehre bilden.

Mit Freuden begrüße ich deshalb G.s reich ausgestattetes Buch, das, auf wissenschaftlicher Grundlage fußend, in anziehender Sprache ein wirklich geschichtliches Bild des Heiligen zeichnet. Das mit kritischem Blick geprüfte Material ist zunächst den verschiedenen Akten des Selig- und Heiligsprechungsprozesses entnommen. Was die gedruckten Quellen angeht, so dürfte wohl alles Bedeutende herangezogen sein, was in lateinischer, deutscher, italienischer, französischer und spanischer Sprache über den Heiligen geschrieben worden ist.

Bis in die neueste Zeit wurde Paschalis als aszetischer Schriftsteller gefeiert, und doch sind seine „Schriften", wie G. mit Evidenz nachweist, nur Notizen, die aus den Werken hervorragender Geisteslehrer stammen. Ein Biograph des 17. Jahrh. nennt es ein *raro prodigio*, daß Paschalis lesen und schreiben konnte; und doch ging's so ganz natürlich zu, wie unser Heilige sich eine *mediocris peritia* in dieser Kunst erwarb. Die ablehnenden Bemerkungen G.s über die bald starken, bald schwachen Schläge, die am Grabe des heiligen Paschalis gehört worden sein sollen, befriedigen mich jedoch nicht; über diese merkwürdige Erscheinung ist uns der Autor noch eine eingehendere Untersuchung schuldig.

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

Engert, Joseph, Dr. theol. et philos., **Hermann Samuel Reimarus als Metaphysiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der Metaphysik. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (VIII, 160 S. gr. 8°). M. 3.

Die jüngst von Prof. Dr. Stölzle-Würzburg ins Leben gerufenen »Studien zur Philosophie und Religion« präsentieren mit der vorliegenden Arbeit ihr zweites Heft. Als ich vor Jahren anläßlich der Ausarbeitung meiner Schrift: »Das Tier in der Philosophie des H. S. Reimarus« hinreichend Gelegenheit hatte, mit der Geistesarbeit dieses merkwürdigen Mannes mich vertraut zu machen, hegte ich im stillen den Wunsch, es möchten einmal gerade die metaphysischen Anschauungen des „Wolfenbüttler Fragmentisten" in einer besonderen Abhandlung zur Darstellung gelangen. Heute kann ich nun meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, daß dieser Wunsch mit der Arbeit Engerts seine Erfüllung gefunden hat.

Der Verf. hat seine Aufgabe trefflich gelöst. In wohlerwogenen logischen Gliederungen legt er unter sorgfältiger Bezugnahme auf die Stellung, welche Reimarus in der Geschichte der Philosophie einnimmt, dar, was er als Metaphysiker gelehrt. Eine solche Darlegung war insofern mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, als sie zur unumgänglichen Voraussetzung ein gründliches Durcharbeiten der logischen und erkenntnistheoretischen Anschauungen des Hamburger Philosophen hatte.

E. wußte sich auch dieser Vorarbeit mit sichtlichem Geschick zu entledigen. An der Hand der Schriften des R. zeigt er, wie der scharfsinnige Denker „alle Verrichtungen" des Verstandes mit strenger Folgerichtigkeit auf das logische Grundgesetz des zureichenden Grundes zurückführt. Wenn die besonderen Vorzüge einer wissenschaftlichen Logik Klarheit und Einfachheit sind, so dürfen, wie sich dies aus E.s sorgfältigen Einzeluntersuchungen zur Evidenz ergibt, der formalen Logik des R. diese Vorzüge mit allem Rechte zugesprochen werden. Und so ist denn in der Tat nicht unbegründet das Lob, das Kuno Fischer dem R. spendet, wenn er ihn einen hervorragenden logischen Geist nennt.

Von der formalen Logik unterscheidet R. die Erkenntnistheorie. Sind es auch vielfach Leibniz-Wolffsche Gedanken mit aristotelischen Ideen durchsetzt, die R. hier zur Entwicklung bringt, so offenbaren seine einzelnen noetischen Untersuchungen doch auch eine unverkennbare Selbständigkeit, was die mannigfachen Problemstellungen sowohl als was die Lösung der einzelnen noetischen Fragen anlangt. Von besonderer Wichtigkeit ist es, hervorzuheben, daß R. lehrt, alle durch Schlüsse vermittelte Erkenntnis gründe sich auf vorausgesetzte richtige Erfahrung: alle Erkenntnis in Arithmetik und Geometrie, in der Naturlehre wie in der Pflicht- und Sittenlehre, selbst die abstrakten sichersten mathematischen Wahrheiten gründen sich auf vorgängige Erfahrungssätze; die Erfahrung, sei es zufällige oder Kunsterfahrung, ist der gewisseste Grund der Wissenschaften und Künste. So gibt es nach R. keine angeborenen Ideen. Die Subjektivität der Sinnesempfindungen steht ihm, obwohl er Lockes Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten nicht kannte, vollkommen fest.

Die Metaphysik des Reimarus gliedert E. nach zwei großen Gesichtspunkten: Naturphilosophie und Theodizee nebst Religion.

In der Naturphilosophie kommen zur Sprache das allgemeine und spezielle kosmologische Problem, sodann das biologisch-psychologische und endlich das anthropologische. In einem besondern Kapitel wird das Weltbild des Reimarus in seinen Grundzügen dargestellt.

Das Ziel der naturphilosophischen Untersuchungen des R. ist ein doppeltes: einmal der Nachweis der durchgängigen Endlichkeit und Bedingtheit, der Zufälligkeit und inneren Unvollkommenheit des gesamten Weltgeschehens, sodann der Nachweis der objektiv-teleologischen Bestimmtheit des letzteren. Es ist eine Fülle wertvoller und anregender Gedanken, welche R. innerhalb des ersten Beweisganges zur Entwicklung bringt. E. zeigt, wie sie auch noch in der Gegenwart ihre überzeugende Kraft nicht verloren haben. Besonders gefreut habe ich mich über die klare Darlegung der Grundüberzeugung des R., daß durch eine endliche Zahl sich die Ewigkeit weder erreichen noch ausmessen läßt. Alle Versuche, die Reihe endlicher Ursachen ins Unendliche fortzuführen, bedeuten lediglich eine Verschiebung der wahren und letzten Ursache des Weltgeschehens ins Unendliche. — Daß des Reimarus teleologische Reflexionen infolge einer ihnen anhaftenden Naivität und Hausbackenheit hin und wieder fast erheiternd wirken, möchte ich nicht bestreiten. Es ist jedoch immer im Auge zu behalten, daß eben auch R. ein Kind seiner Zeit war. Jedenfalls hat er mit einer Klarheit und Bestimmtheit wie keiner seiner Zeitgenossen den Beweis geführt, daß die teleologische Weltauffassung grundsätzlich berechtigt ist und daß zwischen ihr und einer streng kausalen Betrachtung der Dinge ein Widerstreit nicht besteht. Auch nach dieser Seite hin ist die Gedankenarbeit des R. heute noch von Wert. Was er über die universale Teleologie des Weltgeschehens ausführt, ist, wie dies vornehmlich seine tierpsychologischen Untersuchungen offenbaren, nicht ein Ergebnis aprioristischer Konstruktionen, sondern hat sein solides Fundament in einem eminent reichhaltigen Tatsachenmaterial, das die „Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion" (des Reimarus philosophisches Hauptwerk) allüberall zum Ausgangspunkt der metaphysischen Spekulationen nehmen.

Die Lösung des anthropologischen Problems macht dem Hamburger Philosophen alle Ehre. Bei seiner Beschreibung der einzelnen Bewußtseinsvorgänge (letztere sind ihm mit dem „Psychischen" identisch) legt er besonderes Gewicht auf den Nachweis, daß allen Erlebnissen das Ichbewußtsein, der Subjektscharakter als formale Qualität zukommt. Dies zeugt von der tiefen psychologischen Einsicht des Reimarus. Hervorragende Psychologen der Gegenwart — es sei nur an Theodor Lipps erinnert — stimmen mit dieser Grundanschauung des R. sachlich vollkommen überein. Über das Wesen der Seele und deren Wechselverhältnis zum Leibe lehrt R., daß erstere eine vom Leibe deutlich unterschiedene, einfache, geistige Substanz sei, in ihren „Verrichtungen" und „Leidenschaften" jedoch wesentlich vom Körper abhänge. Mit der letzteren Lehre will, was Engert im einzelnen dartut, R. natürlich keine Zugeständnisse an den Materialismus machen. Allerdings ist es ihm nicht gelungen, das schwierige Problem der Wechselwirkung auch nur einigermaßen befriedigend zu lösen. Er kommt über die einfache Behauptung einer tatsächlichen „Wechselwirkung" zwischen Leib und Seele schließlich nicht hinaus.

An seine Naturphilosophie schließt Reimarus die speziellen Gottesbeweise an. Sie sind nichts als die logische Konsequenz aus den kosmologischen und biologisch-psychologischen Untersuchungen und gliedern sich demgemäß in den Kontingenzbeweis, den Beweis aus dem Leben und den teleologischen Beweis. Ich stimme Engert zu, wenn er sagt: „Abgesehen von einzelnen, eigentlich nur zeitgeschichtlich bedingten Schwächen, behalten diese Beweise ... auch noch heute ihre Stringenz."

Von den religiösen Anschauungen des R. verdient besonders hervorgehoben zu werden die Begriffsbestimmung der Religion: sie ist ihrem innersten Wesen nach Gotteserkenntnis, die durch die „natürliche Kraft der Vernunft" zustandekommt. Diese Gotteserkenntnis lebt sich aber nicht ausschließlich in der Vernunft dar, sondern drängt auch zur Bewährung im Leben. Daher bestimmt R. die Religion näherhin als „lebendige Gotteserkenntnis". Es ist gewiß zutreffend, wenn Engert sagt, R. habe ein warmes religiöses Gefühl besessen. Um so merkwürdiger ist es dann freilich, daß er mit solcher Leidenschaftlichkeit die Offenbarungsreligion bekämpfte. Für den erhabenen Inhalt und den heiligen Ernst des Christentums hatte er schlechterdings gar kein Verständnis.

Vom Standpunkt der rein natürlichen Erkenntnis aus hat R. die Unsterblichkeitsfrage behandelt. Die Fortdauer des Geistes in der Ewigkeit ist nicht nur in Anbetracht der eigentümlichen Beschaffenheit desselben innerlich möglich, sondern auch Gegenstand eines „tatsächlichen Beweises". Dieser wird nach R. in direkter Weise aus der vernünftigen und sittlichen Anlage des Menschen geführt, die als solche auf die Unendlichkeit gerichtet ist. Es läßt sich aber auch ein indirekter Unsterblichkeitsbeweis führen. Sein Ausgangspunkt liegt in der Erwägung, daß es ein Widerspruch wäre gegen Gottes Weisheit und Gerechtigkeit, wenn die Seele des Menschen nicht fortdauern würde. Wir erreichten, so meint R., im Gegensatz zu den Tieren mit viel höherem Vermögen nicht den tausendsten Teil der Vollkommenheit, die unserer Natur gemäß ist und wozu wir fähig sind, wenn Gott das Sehnen des Menschen nach dauernder Verbindung mit ihm, das er in dessen Herz gelegt, nicht erfüllen würde. Es wäre ein Widerspruch gegen Gottes Gerechtigkeit, wenn nicht in einem anderen Leben die durch Versuchung bewährte Treue der Frommen sie zu ihrer rechten Vollkommenheit und zum vollen Genusse ihrer Früchte bringen, sodann aber auch von den Lasterhaften, durch die Folge und Vergeltung ihrer Bosheit unterscheiden würde.

Im vorstehenden sollten an der Hand der jüngsten

Schrift Engerts die metaphysischen Grundgedanken des Reimarus zur Entwicklung gebracht werden. Es dürfte sich ergeben haben, daß es eine recht dankenswerte und lohnende Aufgabe gewesen, der sich der Verf. unterzogen. Ich beglückwünsche ihn zu seiner trefflichen Leistung und gebe zugleich der Hoffnung Ausdruck, es möchten die »Studien zur Philosophie und Religion« sich recht viele Freunde erwerben.

Dillingen. K. Chr. Scherer.

Paulsen, Friedrich, **Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit.** Einige pädagogische und moralische Betrachtungen für das Jahrhundert des Kindes. Berlin, Reuther u. Reichard, 1908 (II, 96 S. gr. 8°). M. 1.

Das Schriftchen des bekannten Gelehrten († 14. Aug. 1908) enthält fünf Gelegenheitsbetrachtungen, die in Zeitschriften zerstreut waren. In der ersten, „Vater und Söhne" betitelt (S. 3—25), wird die Frage beantwortet, worin die Ursachen liegen, daß dieses Verhältnis — Reibungen und Spannungen zwischen Alter und Jugend — gerade in unserer Zeit so besonders gespannt und schwierig geworden ist. Die zweite schildert „Schuljammer und Jugend von heute" (S. 29—38) und sucht nach einer Antwort auf die Frage, wie wir aus „dem mißtönenden Schuljammer, der unserer Zeit die Ohren füllt", herauskommen. In der dritten Betrachtung wird „die sexuelle Moral in G. Frenssens Hilligenlei" (S. 41—50) geprüft und aus psychologischen, ästhetischen und ethischen Gründen verworfen. Das wichtigste Thema ist die vierte Betrachtung „Zum Kapitel der geschlechtlichen Sittlichkeit" (S. 53—79), in der die Ursachen der Unsittlichkeit und ihre Abwehrmittel, bzw. die Vorbeugungsmaßregeln, und sodann speziell „Mängel und Unterlassungssünden unserer akademischen Bildung" zur Erörterung gelangen. Es sind ganz vortreffliche Gedanken, die der Verf. hier über „medizinische und juristische Ethik", näherhin über die Notwendigkeit der geistig-sittlichen Bildung der Ärzte und Richter neben der wissenschaftlich-technischen Fachbildung äußert. Erfreulich ist auch das mannhafte Urteil über die perverse Triebbefriedigung und das energische Eintreten für Aufrechterhaltung „des soviel angefochtenen Paragraphen 175" (S. 73 ff.). In der fünften (Schluß-) Betrachtung „Alte und neumodische Erziehungsweisheit" (S. 83—95) wird die Erziehung und die Erziehungsweisheit unserer Tage charakterisiert. „Sie steht im Zeichen der Verweichlichung." Darum gilt es, „zu der *educatio strenua,* der ernsten und strengen Erziehung früherer Tage, zurückzukehren und den Überbürdungs- und Verweichlichungstheoretikern den Abschied zu geben. Drei große Imperative sind die ewigen Leitsterne der wahren Erziehung: „Lerne gehorchen! Lerne dich anstrengen! Lerne dir versagen und deine Begierden überwinden!" (S. 87 f.).

Den Standpunkt, den Paulsen den wichtigen Fragen der heutigen Erziehung gegenüber einnimmt, charakterisieren aufs treffendste die folgenden Sätze, mit denen er, „um das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen", seine Betrachtungen schließt: „Eine Sicherheit gegen die Gefahren, die der letzte und tyrannischste aller Naturtriebe über das Leben bringt, gibt es überhaupt nicht. Aber das, was die Erziehung tun kann, um die Überwindung dieser schwersten Krisis zu erleichtern, ist, abgesehen von der Begründung der Schamhaftigkeit und der Behütung vor Infektion, im wesentlichen nichts anderes als die frühe Gewöhnung zur Selbstüberwindung durch freien Gehorsam, durch ernste, zielstrebige Tätigkeit, durch Niederhaltung des sinnlichen Begehrens unter den vernünftigen Willen. Ich will die sogenannte „sexuelle Aufklärung", die jetzt oft mit so großem Ungestüm gefordert und als das alleinige Heilmittel angepriesen wird, nicht überhaupt verwerfen; am ersten dürfte sie einige Wirkung haben, wenn ein einsichtiger und wohlwollender Arzt der ins Leben hinaustretenden Jugend über die Tatsachen und über die Gefahren ein paar aufklärende Vorträge hält. Von naturhistorischer Belehrung der Kinder über Befruchtungsvorgänge erwarte ich dagegen wenig oder gar nichts; sie könnte auch einmal die kindliche Unbefangenheit stören und die Aufmerksamkeit auf diese Dinge einstellen und zu bohrender Neugier erwecken. Die wesentlichen Widerstandskräfte müssen durch die ernste Willensbildung begründet sein, sonst ist die Belehrung überhaupt vergeblich. Verweichlichung, Müßiggang, dissolute Begehrlichkeit, das sind die Dinge, die den Dämonen der Unzucht den Boden bereiten, nicht die Unwissenheit" (S. 94 f.).

Möge das instruktive Büchlein weiteste Verbreitung und allgemeine Beachtung finden!

Tübingen. Anton Koch.

Ein neuer Vorschlag zu Irenaeus Adv. haer. III, 3, 2.[1])

Alle bisherigen Erklärungen der berühmten Irenäusstelle Adv. haer. III, 3, 2 können nicht befriedigen, weil die einen dem Sinne, die anderen der Grammatik und dem Kontexte Gewalt antun. Und doch liegt die Sache sehr einfach! Man braucht nur an das einem Orientalen und uralten Kirchenschriftsteller wie Irenäus nicht fremde *ἀπὸ* = *ab* = מִן zu denken, vgl. H. Rönsch, Itala und Vulgata [2], Marburg 1875, S. 452 f. Am treffendsten erklärt der wie immer philologisch peinlich genaue Ewald in seinem Ausführl. Lehrbuch der Hebräischen Sprache des Alten Bundes [8], Göttingen 1870, S. 556 f. auch diese Bedeutung von מִן (= *ἀπὸ* = *ab*), wo er unter anderem sagt: טוֹבָה חָכְמָה מֵחָרוּץ gut ist weisheit von gold ab, das gold hinter sich lassend, also mehr als gold. Unsere Stelle: *„in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ea, quae est ab apostolis, traditio"* muß demgemäß so übersetzt werden: „in der eben (röm. Kirche) allezeit vorzüglich vor (oder: mehr als in) den Kirchen (oder: [bei] den Gläubigen) allerwärts die apostolische Tradition bewahrt worden ist."

Düsseldorf. H. Goussen.

Kleinere Mitteilungen.

»**Fiebig,** Paul, **Die Aufgaben der neutestamentlichen Forschung in der Gegenwart.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909 (24 S. gr. 8°). M. 0,50.« — Als die nächsten Ziele und Aufgaben, die dem Neutestamentler zu erreichen und zu erfüllen obliegen, werden hingestellt: die Erforschung der griech.-latein. Umwelt des N. T., des Judentums und des Orients der neutest. Zeit, der gleichzeitigen oder sich unmittelbar anschließenden christlichen Literatur. Fiebig möchte gerade die Notwendigkeit der Erforschung der talmudischen Literatur für das Verständnis des N. T. betonen und setzt auf diese Studien die größten Hoffnungen. Seine Forderung lautet: Mehr Spezialisten! Für die Vertretung des N. T. an den Hochschulen müßte ein klassisch-philologischer, ein kirchenhistorischer, ein talmudischer und ein orientalistischer Spezialist vorhanden sein. Das Mindeste aber, was gegenwärtig zu fordern wäre, sei die Gründung einer neutest. Professur für Talmudica und einer zweiten für Orientalia. — Wir stimmen weder den wenig bescheidenen Forderungen des Verf. zu, noch teilen wir seine übertriebenen Hoffnungen. Die Exegese ist für uns noch eine theologische Disziplin und alte und moderne Rabbiner sind nicht die geborenen Interpreten der Bibel.

»**Hat Gott gesprochen?** Eine biblische Unterredung mit Christen unserer Zeit. Von Hermann **Wagner,** Pastor an der Lazarusgemeinde zu Berlin. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1909 (127 S. 8°). M. 1,80.« — Die im Titel gestellte Frage wird von dem Verf. dahin beantwortet, daß wir „in dem Reden der biblischen Männer über Gott insofern Gottes Stimme hören, als die persönliche Überzeugung der Redner wesentlich auf das göttliche Geheimnis der menschlichen Persönlichkeit zurückzu-

[1]) Vgl. Theol. Revue Nr. 3 Sp. 94 f., Nr. 4 Sp. 126 f.

führen ist" (S. 17). Aber „die Gotteszeugen der Bibel sind Kinder ihrer Zeit. Wir können uns somit der Tatsache nicht verschließen, daß in der Bibel der ewige Gott durch seine Menschen sehr zeitgemäß bedingt, daher in gewissem Sinne veränderlich redet, und daß die absolute göttliche Wahrheit unter Umständen sogar sich in das Gewand des Mythus und der Sage kleidet" (S. 55 u. 58). „Wir legen die Stütze der alten Inspirationstheorie als Christen unserer Zeit beiseite" (S. 128). Aus der Darlegung ist nicht zu entnehmen, was der Verf. von der Gottheit Christi denkt, jedenfalls spricht er sich nicht darüber aus. Sein Buch ist von ernstem Streben durchdrungen, den Glauben an die Bibel zu verteidigen; für katholische Leser ist es jedoch nicht geeignet. —ng.

Ein Unternehmen, das für die wissenschaftliche Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Geschichte reichen Nutzen verspricht, nämlich eine **kritische Gesamtausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands,** ist von der Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München beschlossen worden. Die Königl. Preuß. Akademie der Wiss. zu Berlin, die Königl. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen und die Königl. Sächs. Gesellschaft der Wiss. zu Leipzig haben ihre Unterstützung zugesagt. Ausführliche Darlegungen über Absicht und Bedeutung des Werkes bietet ein Vortrag von O. Glauning »Über mittelalterliche Handschriftenverzeichnisse« (Zentralblatt f. Bibliothekswesen 1908 S. 357—380). Eine vornehmlich für die Mitarbeiter bestimmte Arbeitsanleitung wird soeben von dem Redaktor der großen Edition, Dr. Paul Lehmann (München, Herzogspitalstr. 18) versandt. Es ist dringend zu wünschen, daß auch die in kleineren Bibliotheken und Archiven und in Privatbesitz befindlichen handschriftlichen Bücherkataloge, seien es Gesamtverzeichnisse von Bibliotheken oder Bruchstücke eines solchen, sowie Angaben über Büchervermächtnisse und -schenkungen u. dgl. aus der Zeit vor 1500 zur Kenntnis der Redaktion gebracht und das Unternehmen überhaupt in jeder zweckdienlichen Weise gefördert werde.

»**Lesêtre,** H., curé de Saint-Etienne du Mont, **La Foi catholique.** 3e édit. Paris, Beauchesne et Cie., 1909 (X, 499 p. 16°). Fr. 3,50.« — Diese von dem Mitredakteur der »*Revue pratique d'apologétique*« herausgegebene Schrift hat vor allem den Zweck, über den Glauben zu belehren. Sie ist für Laien geschrieben und hat natürlich speziell die französischen, in bezug auf religiösen Unterricht oft recht traurigen Verhältnisse im Auge. In 30 Kapiteln geht der Verf. den ganzen Glauben von seinem ersten Aufbau auf der Basis der Vernunft an durch bis zur Vollendung in der Gnade und der Anschauung Gottes. Das Buch sticht durch seinen ruhigen, nüchternen Ton vorteilhaft von manchen ähnlichen französischen Erzeugnissen ab. Überall wird die sichere katholische Lehre (und nur diese) vorgetragen; von Schwärmerei und oratorischem Pathos keine Spur, natürlich ebensowenig von schillernden Gedanken und originellen Erklärungsversuchen. Kleinere Mängel in der Bearbeitung einzelner Kapitel hervorzuheben, wäre wohl verfehlt bei einem Buche, das im wesentlichen das richtige getroffen und zudem seine praktische Brauchbarkeit bereits bewiesen hat. Möge es, wie der Verf. wünscht, manchem Unwissenden, der nur nach Sachkenntnis urteilen möchte, von Nutzen sein.

L. Heinrichs.

»**Ligeard,** H., **La Théologie Scolastique et la Transcendance du Surnaturel.** Paris, Beauchesne et Cie., 1908 (VIII, 138 p. 8°). Fr. 1,50.« — Der Titel dieses 8. Bändchens der »*Bibliothèque Apologétique*« besagt nicht genug, insofern der eminent apologetische Zweck der flott geschriebenen Arbeit nicht zum gebührenden Ausdruck kommt. Es werden hier die scholastischen Auffassungen über das Verhältnis zwischen der Natur und der Übernatur in großen, übersichtlichen Zügen auseinandergesetzt, wobei der Verf. eine thomistische, eine scotistische und eine augustinianische Richtung unterscheidet. Seine Kritik beschränkt sich auf das Notwendigste, indem nur die äußersten Grenzen gezeigt werden, innerhalb welcher die Auffassung bleiben muß, um in der kath. Theologie erlaubt zu sein. Im letzten und wichtigsten Kapitel des Buches wird dann gezeigt, wie diese Lehre der Scholastik in der Apologie verwertet werden könnte. Dem übertriebenen Immanentismus unserer Tage gegenüber, der die ganze Religion aus dem Innersten der religiösen Seele selbst hervorholen möchte, soll an der Hand eingehender psychologischer Analyse gezeigt werden, daß die Natur, so wie sie sich uns tatsächlich zeigt, ein wirkliches Bedürfnis nach einem „Über die Natur hinausgehenden" hat, daß sie in sich selbst Wegweiser vorfindet, die über ihre rein natürlichen Grenzen hinausweisen. Diese Erkenntnis würde die beste psychologische Vorbereitung der Seele auf die gläubige Annahme der Offenbarung sein, die das an sich noch unbestimmte „Übernatürliche" als die christliche Übernatur, als die christliche Gnade deuten würde. — Es wäre leicht, an dem Werke einzelnes auszusetzen; behandelt das Buch doch eine der heikelsten mit dem Modernismus verknüpften Fragen. Anderseits wird man, auch wenn man selbst in den grundlegenden Fragen eine entgegengesetzte Auffassung vertritt, die Opportunität des Werkchens anerkennen müssen. Wie man, speziell in Frankreich, früher die Übernatur der Natur so nahe brachte, daß sie sich mit dieser vermischte, so besteht nach dem Erscheinen der Enzyklika „*Pascendi*" vielleicht die Gefahr, die Gnade zu sehr von der Natur zu trennen. Die Frage ist so wichtig, daß man jeden ehrlichen Beitrag zu ihrer Lösung begrüßen, und so schwierig, daß man dem Recht der freien Meinung seine Grenzen möglichst weitherzig ziehen muß. — Eine Menge kleiner Druckfehler in den lateinischen Anmerkungen sowohl wie im französischen Texte stören etwas die Lektüre des anregenden Buches.

L. Heinrichs.

»**Sägmüller,** Dr. J. B., Prof. der Theol. an der Univ. Tübingen, **Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.** 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XVI, 932 S. gr. 8°). M. 12,60; geb. M. 15.« — Die 1. Aufl. hat in der Theol. Revue 1902 Sp. 410; 1904 Sp. 273 eine eingehende Würdigung erfahren. Das zur Empfehlung dem Buche gespendete Lob gilt in noch höherem Maße von der neueren Aufl., die trotz vermehrten Kleindruckes um beinahe 100 Seiten gewachsen ist. Überall zeigt sich das Bestreben, ein vollkommen auf der Höhe der Zeit stehendes wissenschaftliches Werk zu bieten, das Sorgfalt und Zuverlässigkeit mit Klarheit und Präzision verbindet. Die neueren unter dem Pontifikat Pius' X erschienenen Erlasse sind sorgfältig berücksichtigt, so die über Organisation der römischen Kurie (S. 372 ff.), über die tägliche Kommunion und die Krankenkommunion (S. 490 f.), über die Form der Verlöbnis- und Eheschließung (S. 548. 572 ff.), über Meßstipendien (S. 695 ff.). Das Buch gewinnt dadurch einen besonderen Wert, daß es überall zu eigenen Studien anleitet und in die Quellen einführt. Erstaunlich reich sind die Literaturangaben, die sich fast auf jeder Seite finden und in den Ergänzungen S. 898 ff. noch eine Vermehrung erfahren. Das Werk gehört zu den besten Lehrbüchern des Kirchenrechts.

»Dr. Ernst **Geradeaus, Kompaß für den deutschen Studenten.** Ein Wegweiser durchs akademische Leben. Mit einem Geleitsbrief von Prof. W. Köhler. 4. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XIV, 292 S. 12°). M. 2; geb. M. 2,50.« — Ein treuer, edeldenkender Freund der studierenden Jugend, der die Feinde kennt, die ihr heutzutage auf der Hochschule auflauern, bietet sich ihr hier als wohlwollender Führer durchs akademische Leben. Der Verf. hat es verstanden, den rechten Ton zu treffen, um nicht tauben Ohren zu predigen. Mögen recht viele Studierende das Büchlein lesen und danach handeln!

Auch von der trefflichen Schrift des Rektors Dr. Konstantin **Holl, »Sturm und Steuer«** (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 400) liegt die 2. verbesserte Aufl. vor (Freiburg i. Br., Herder, 1909, X, 300 S. 8°. M. 1,80; geb. M. 2,40). Die soliden, klaren Belehrungen über das Wesen, die Schönheit und den Lohn der Herzensreinheit, die Häßlichkeit und Strafe des Lasters, in warmer, edler Sprache vorgetragen, mögen die studierende Jugend gegen die Lockungen der Sinnlichkeit festigen und zur Höhe der Tugend emporheben.

»**Albers,** Reinhold, Kuratpriester, **Die christliche Krankenstube.** Ein Lehr-, Gebet- und Erbauungsbuch für Kranke. 2. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (VIII, 574 S. gr. 8°). M. 3,20; geb. M. 4,20.« — Das vorliegende Werk wird seiner im Titel bezeichneten Aufgabe in erschöpfender Weise und auf einer durchaus soliden und gesunden religiösen Grundlage gerecht. Praktische Ratschläge, reiche Belehrungen, durch viele Beispiele belebt, die ganze Fülle der religiösen Trostgründe für die verschiedensten Lagen und Zustände der Kranken machen das Buch für diese selbst und für ihre Umgebung wertvoll. Geistliche, Krankenschwestern und auch Laien, denen das Los zufällt, Kranke behandeln zu müssen, werden daraus vielerlei Anregung entnehmen können, um sich selbst ihre verdienstliche aber auch schwierige Aufgabe leichter und den Kranken ihre Lage erträglicher zu machen. Der grobe Druck erleichtert auch dem Schwachsichtigen den Gebrauch. A. Buchholz.

»P. Sebastian **von Oer**, O. S. B., **Unsere Tugenden.** 3. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (VIII, 305 S. 12°). Geb. M. 2,20.« — Die anmutigen, in klarer, warmer und doch phrasenloser Sprache vorgetragenen „Plaudereien" des geistvollen, feinsinnigen Benediktiners (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 31) haben bereits die 3. Aufl. erlebt. Drei weitere Kapitel sind eingefügt und die Einteilung ist in sechs Abschnitte, zu je vier Tugenden, geändert. Mit Befriedigung und dauerndem Gewinn wird der Leser das Büchlein aus der Hand legen.

Unter dem Titel »**Bereitet den Weg des Herrn**« hat Religions- und Oberlehrer Heinr. **Schwarzmann** in Crefeld eine Reihe von „Erzählungen für Erstkommunikanten" (Kevelaer, Butzon & Bercker, 1909, 381 S. 12°. M. 3) zusammengestellt. Es sind herzgewinnende Erzählungen aus dem täglichen Leben der Kinder, Knaben und Mädchen, die sich zur ersten h. Kommunion vorbereiten. Für Erstkommunikanten ein nützliches und brauchbares Lesebuch.

»**Nazareth.** Eine Festgabe für die erste h. Kommunion und ein Pilgerbuch fürs Leben. Von Dr. Augustin **Wibbelt**, Pfarrer. Essen-Ruhr, Fredebeul & Koenen, 1909 (III, 187 S. 12°. M. 1,50.« — In buntem Durcheinander bietet der Verf. Gedichte, Beschreibungen, Erzählungen, Ermahnungen, bald aus eigener Feder bald aus bekannten Schriftstellern (Alb. Stolz, L. Hensel, Fr. v. Spee usw.), die sich auf die Natur als Wegweiser zu Gott, auf Gottes Wort, Bußgedanken, Tugend, Altarssakrament, Himmel usw. beziehen. Es ist somit ein Kommunionbuch im weiteren Sinne, für gebildete Erwachsene geeignet, aber unseres Erachtens kaum für Erstkommunikanten brauchbar.

Ein Büchlein, das ebenfalls zur Verehrung der h. Eucharistie anregt, sind die »**Lebenserinnerungen**« (Münster i. W., Alphonsusbuchh., 1909, 128 S. 12°. M. 0,90; geb. M. 1,20), worin Bettina **Pauli** ihren Übertritt zur kath. Kirche erzählt. Erst nach langen inneren Seelenkämpfen und harten äußeren Schicksalen, wobei die Andacht zum Altarssakrament immer wieder sich zeigte, vollzog sich die Konversion. Das Schriftchen in seiner anziehenden Darstellung wird viele Leser fesseln.

—ng.

Personalien. Als Nachfolger von Prof. Pieper ist Privatdozent Dr. Joseph Greving von der Univ. Bonn als ord. Prof. der Kirchengeschichte nach Münster berufen worden. Prof. Dr. Alois Musil von der k. u. k. theol. Fakultät zu Olmütz wurde zum ord. Prof. der biblischen Hilfswissenschaften und der arabischen Sprache an der Univ. Wien ernannt.

Entgegnung.

Auf die Rezension meiner Arbeit über den »Zweck der Apostelgeschichte«, die Privatdozent Dr. Steinmann in Breslau in der vorigen Nummer der Theol. Revue Sp. 146 veröffentlicht, erwidere ich kurz folgendes.

1. Im Vorwort S. VI habe ich ausdrücklich hervorgehoben, meine Blätter müßten manches schon Gesagte wiederholen, und das liege in der Natur der Sache; das Neue und Selbständige in der Arbeit aber werde niemand vermissen. In der großen Literatur, die ich durchgesehen, habe ich eine meiner Arbeit ähnlich oder gleich angelegte nicht gefunden.

2. Daß die Apostelgeschichte eine rein historische Tendenz verfolge, hat auch Harnack behauptet. Seine »Apostelgeschichte« ist 1908 erschienen, meine Arbeit war bereits 1907 fertig und abgeliefert. Die Ansichten von anderen neueren Exegeten über den Zweck der Apostelgeschichte sind in meinem Buche S. 87 ff. angegeben.

3. Die vortrefflichen Forschungen Harnacks in »Lukas der Arzt« und in den „Sitzungsberichten 1907" habe ich verwertet, nachdem ich zuvor über lexikalische, stilistische Eigentümlichkeiten, die andere Forscher hervorheben, referiert habe. Harnack habe ich als Quelle deutlich bezeichnet, und zwar nicht bloß im Literaturverzeichnisse, sondern auch in der Ausführung. So z. B. S. 52: „Harnack ist durch eine Zählung zu einem noch schlagenderen Ergebnisse gekommen", ebd. Anm.: „Vgl. Harnack, Lukas der Arzt, der Verfasser der Apg. S. 28 ff." S. 54: „Noch genauere Untersuchungen hat Harnack angestellt". S. 57: „Vgl. Harnack, die Zeitangaben in der Apg., Sitzungsberichte der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften 1907, S. 16 f." S. 66: „Harnack, a. a. O. S. 14". S. 84: „Harnack, Zeitangaben in der Apg." usw. usw. Die Resultate von Harnack in den beiden genannten Schriften, die mir für meine Beweisführung sehr willkommen waren, habe ich durchaus verarbeitet. Ich habe Wort für Wort, Zitat für Zitat geprüft, Abstriche und Zusätze gemacht, wo es mir erforderlich schien, und die Ergebnisse nach meinem Gutdünken und für meine Zwecke geordnet. Auch einige Zeitangaben der Apostelgeschichte hat Harnack in dem genannten Sitzungsberichte und in dem Abdrucke bzw. der veränderten Form dieses Berichtes in seiner Apostelgeschichte übersehen. Aus naheliegenden Gründen habe ich auf diese und andere Einzelheiten nicht besonders aufmerksam machen mögen. Dem verehrten Rezensenten scheint dies entgangen zu sein.

4. Die »Apostelgeschichte« von Harnack habe ich bei den Zeitangaben nicht „verwertet", daher auch die betreffenden Seiten nicht angegeben (vgl. Vorwort S. VI und Harnack, Apg. S. 21).

5. Steinmanns Dissertation, Das Verhältnis von Gal. 2, 1—10 zu Akt. 15, 1—29, 1906 ist außer Seite XIII, auf S. **42** „vgl. A. Steinmann, Das Verhältnis von Gal. 2, 1—10 zu Akt. 15, 1—29 S. 60 ff." als Quelle erwähnt. Rez. hat dies anscheinend nicht bemerkt. Daß die Arbeit nicht S. **40** genannt ist, muß hiernach als rein zufällig angesehen werden; sie ist in meinem Manuskript auch für S. **40** angegeben und „Wenn Belser etc." zitiert. Vielleicht wird man indes, da ich die Drucklegung beschleunigen mußte, bei der übergroßen Literatur, die ich zu bearbeiten hatte, Versehen entschuldigen.

Warendorf. Joh. F. Hückelheim.

Antwort.

Nr. 1—3 der vorstehenden Entgegnung enthalten Angaben, die ich nicht bestritten habe. Gewiß hat der Verf. oft Harnack zitiert. Ebendeswegen begriff ich nicht, warum nicht auch an den beregten Stellen ein ähnlicher Hinweis stand.

Zu Nr. 4 bemerke ich, daß der Abschnitt in Harnacks Apg., betitelt „Die Zeitangaben" eine Erweiterung des gleichnamigen Artikels in den Sitzungsberichten der Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. ist. Ich mußte daher annehmen, daß für die angegebenen Seiten die vollkommnere Arbeit, also die Apg., angezogen sei. Übrigens verschlägt es wenig, ob die Sitzungsberichte oder die Apg. „verwertet" — der Ausdruck stammt aus dem Vorwort des Verf. — wurden. Die naheliegenden Gründe, von denen der Verf. unter Nr. 3 spricht, hätten eine kurze Erwähnung wenigstens im Vorwort verdient.

Nr. 5 vermag durch den Rekurs auf den Zufall auch weitere ähnliche Versehen des Verf. zu erklären. Im übrigen ist mir weder das eine unter Nr. 3 Bemerkte entgangen noch das unter Nr. 5 Gesagte ungemerkt geblieben.

Breslau. Alphons Steinmann.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Blondheim, D. S., Le glossaire d'Oxford (Rev. des études Juives 1909, 1, p. 1—18).

Weill, R., Le séjour des Israélites au désert et le Sinai dans la relation primitive, l'évolution du texte biblique et la tradition christiano-moderne (Ebd. p. 19—54).

Hartmann, R., Petra die Grabstätte Aarons (Preuß. Jahrb. 1909, 3, S. 496—507).

Wiener, H., Essays in Pentateuchal Criticism (Biblioth. Sacra 1909 Jan., p. 119—170).

Nestle, Eb., Das Vlies des Gideon, Richter 6, 36—40 (Arch. f. Religionswiss. 1909, 1, S. 154—156).

Caspari, W., Aufkommen u. Krise des israel. Königtums unter David. Ursachen, Teilnehmer u. Verlauf des Absalomschen Aufstandes. Berlin, Trowitzsch & S., 1909 (VII, 138 S. gr. 8°). M. 4,60.

Cosquin, E., Le prologue-cadre des Mille et une Nuit: Les légendes perses et le livre d'Esther (Rev. bibl. 1909, 1, p. 7—49; 2, p. 161—197).

Das Hohelied Salomos?! Ein bibl. Liebesrätsel, endgültig gelöst u. f. die Poesie zurückgerettet! Dresden, A. Ludwig, 1909 (24 S. gr. 8°). M. 1.

Wilmart, A., Trois nouveaux fragments de l'ancienne version des Prophètes (Rev. Bénéd. 1909, 2, p. 145—162).

---

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Sellin, E., Die israelitisch-jüdische Heilandserwartung. 2. Taus. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. V, 2/3]. Gr. Lichterfelde, Runge, 1909 (84 S. 8°). M. 1.

Neeser, M., La durée du ministère de Jésus (Rev. de Théol. et de Philos. 1908 nov., p. 482—493).

Chavannes, H., Postscriptum à l'étude du quatrième Evangile de l'abbé Loisy (Ebd. p. 519—530).

Lagrange, M. J., La parabole en dehors de l'Evangile I (Rev. bibl. 1909, 2, p. 198—212).

Peithmann, E. C. H., Geheimreden Jesu mit seinen Jüngern. 1. Jesu Verklärg. u. Himmelfahrt. Schmiedeberg, Baumann, 1909 (15 S. gr. 8°). M. 0,50.

MacRory, J., Some Theories of Our Lord's Resurrection (Irish Theol. Quart. 1909 April, p. 200—215).

Bacon, B. W., The Ascension in Luke and Acts (Expositor 1909 March, p. 254—261).

Ramsay, W. M., The authorities used in the Acts I—XII (Ebd. Febr., p. 172—190; March, p. 262—281).

Heinecken, F., Inhalt u. Form der apost. Predigt nach der Apostelgeschichte u. was wir davon lernen können (Kirchl. Zeitschr. 1909 Jan., S. 1—10; Febr., S. 49—60).

Fritschel, G. J., Die sog. „allgemeine Rechtfertigung", Röm. 5, 18—19 (Ebd. Febr., S. 60—65; März, S. 114—122).

Braun, Fr., Paulus als Seelsorger zu Korinth (Ebd. März, S. 99-114).

Sarninghausen, P., Die Briefe des Ap. Paulus. Übersetzung u. Erläuterung. 1. Heft. Der Galaterbrief, ausgelegt v. Th. Zahn (24 S.). 10. Heft. Der Philipperbrief, ausgelegt v. P. Ewald (24 S.). Schwerin, Bahn, 1909. 8°. Je M. 0,30.

Nösgen, Der angebliche orientalische Einschlag der Theologie des Ap. Paulus (N. Kirchl. Z. 1909, 3, S. 230—243; 4, S. 245—283).

Berguer, H., Le milieu gréco-romain a-t-il fourni un des éléments constitutifs de la pensée et du caractère de s. Paul? (Rev. de Théol. et de Philos. 1908 nov., p. 459—481).

Belser, J. E., Die Epistel des h. Jakobus. Übers. u. erklärt. Freiburg, Herder, 1909 (VII, 215 S. gr. 8°). M. 4,50.

Harris, J. R., An Emendation to I Peter 2, 8 (Expositor 1909 Febr., p. 155—163).

Moffatt, J., Wellhausen and others on the Apocalypse (Ebd. March, p. 224—241).

Jordan, H., Das Frauenideal des N. Test. u. der ältesten Christenheit. Leipzig, Deichert, 1909 (III, 57 S. 8°). M. 1,20.

Historische Theologie.

Jong, K. H. E. de, Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnolog. u. psycholog. Beleuchtung. Leiden, Brill, 1909 (X, 362 S. gr. 8°). M. 9.

Hubert, H., et M. Mauss, Mélanges d'histoire des religions. (De quelques résultats de la sociologie religieuse; Le Sacrifice; L'Origine des pouvoirs magiques; La Représentation du temps). Paris, F. Alcan, 1909 (XLII, 242 p. 8°). *Fr.* 5.

Toutain, J., L'histoire des religions et le Totémisme (Rev. de l'hist. des relig. 1908 p. 333—354).

Hellwig, A., Mystische Meineidszeremonien (Arch. f. Religionswiss. 1909, 1, S. 46—66).

Schirmeisen, K., Die arischen Göttergestalten. Allg. verständl. Untersuchgn. über ihre Abstammung u. Entstehungszeit. Brünn, Winiker, 1909 (VII, 336 S. gr. 8°). M. 7,50.

Goldziher, Neuplatonische u. gnostische Elemente in Ḥadit (Z. f. Assyriologie 1909 März, S. 317—345).

Chapman, J., La date du livre d'Elchasai (Rev. Bénéd. 1909, 2, p. 221—223).

Jaskowski, Fr., Die Kirchengeschichte des Eusebius v. Caesarea u. der Primat (Schluß) (Rev. internat. de Théol. 1909 avril-juin, p. 322—362).

Ficker, J., Altchristliche Denkmäler u. Anfänge des Christentums im Rheingebiet. Rede. Straßburg, Heitz, 1909 (36 S. gr. 8°). M. 1,20.

Callaey, Fr., Les origines de la vie monastique dans le christianisme *(fin)* (Etudes Francisc. 1909 mars, p. 280—293).

Harnack, A., Die angebl. Synode v. Antiochia im J. 324/5. 2. Artikel. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1909 (25 S. Lex. 8°). M. 1.

Loofs, F., Das Glaubensbekenntnis der Homousianer v. Sardica. Ebd. 1909 (39 S. Lex. 8°). M. 2.

Morin, G., Un traité pélagien inédit du commencement du Ve s. (Rev. Bénéd. 1909, 2, p. 163—188).

—, Notes sur un manuscrit des homélies du Pseudo-Fulgence (Ebd. p. 223—228).

Vailhé, S., Additions à l' »Oriens Christianus« (Echos d'Orient 1909 mars, p. 102/3).

Génier, R., Vie de saint Euthyme le Grand (377—473). Les Moines et l'Eglise en Palestine au Ve s. Paris, Gabalda, 1909 (XXXII, 305 p. 18°).

Weertz, H., Die Gotteslehre des Pseudo-Dionysius Areopagita u. ihre Einwirkung auf Thomas v. Aquin. Bonner Diss. 1908 (48 S. 8°).

Sorensen, J. A., Middelalderske latinske Membranfragmenter i det norske Rigsarkiv. (Messeboger og Breviarer — Homilier og Legender — theologiske Verker etc.) (Hist. Tidsskrift 1908, 5, S. 23—47).

Jusselin, M., Privilège inédit du pape Jean X pour le monastère de saint-Ursule de Cologne (926) (Le Moyen âge 1908 nov.-déc., p. 320—322).

Dammann, A., Der Sieg Heinrichs IV in Kanossa. Eine krit. Untersuchg. II. Tl. Der Annalist v. St. Blasien (Berthold), Donizo v. Kanossa, die Jahrbücher v. Augsburg u. der Papstbrief Reg. IV, 12 u. 12a. Braunschweig, Goeritz, 1909 (176 S. 8°). M. 3.

Robinson, P., Quo anno Ordo Fratrum Minorum inceperit (Arch. Francisc. hist. 1909, 2, p. 181—196).

Henniges, D., Vita s. Elisabeth, Landgraviae Thuringiae, auctore anonymo, nunc primum in lucem edita (Ebd. p. 240—268).

Mencherini, S., Constitutiones generales Ordinis Fr. Min. a capitulo Perpiniani a. 1331 celebrato editae I (Ebd. p. 269-292).

Corna, A., I Francescani e l' origine del Monte di Pietà di Piacenza *(fine)* (Ebd. p. 216—231).

—, Primi statuti del Monte di Pietà di Piacenza (Ebd. p. 293-304).

Gordon, H., St. Rose of Viterbo (The Oxford and Cambridge Rev. 1909, Lent Term, p. 54—64).

Knipping, R., Die Regesten der Erzbischöfe v. Köln im Mittelalter. 3. Bd. 1. Hälfte. 1205—1261. Bonn, Hanstein, 1909 (XIV, 292 S.). Kart. M. 15,60.

Wils, J., L'illustre nation germanique à l'université de Louvain (Anal. pour servir à l'hist. ecclés. de la Belg. 1908 p. 457-508).

Gosses, J. H., De Bisschop van Utrecht, het Domkapittel en de Groninger Prefekt (Bijdr. v. vaderl. Geschied. 1908 bl. 25-135).

van Gelder, H. E., Vijftiende-eeuwsche Kloosterzeden (Ebd. bl. 389—404).

Willis-Bund, J. W., South Wales and the religious orders (Archaeol. Journal 1908 Dec., p. 289—307).

Auener, W., Konrad III v. Mainz u. s. Reichspolitik (1419—1434). Teil 1. Haller Diss. 1908 (74 S. 8°).

Samarin, Ch., L'origine des Nonciatures (Rev. d'hist. diplom. 1909 p. 64—75).

Walther, W., Die christl. Sittlichkeit nach Luther. Das Erbe der Reformation im Kampfe der Gegenwart. 3. Heft. Leipzig, Deichert, 1909 (VIII, 137 S. gr. 8°). M. 2,80.

Wieland, M., Kloster Bildhausen im Bauernkriege (Cisterc. Chronik 1909 April, S. 97—100).

Moldaenke, Th., Christian Dreyer u. der synkretist. Streit im Herzogtum Preußen. Königsberg, Beyer, 1909 (XI, 127 S. gr. 8°). M. 2,50.

Van den Bergh van Eysinga, G. A., Een Calvinist over oud-christelijke letterkunde (De Gids 1909 Febr., bl. 352-369).

Schlosser, H., Die Piscatorbibel. Teil I: Die Lutherbibel in der reformierten Kirche bis 1600 u. die Entstehung der Piscatorbibel. Heidelberger Diss. 1908 (36 S. 8°).

Hensler, E., Verfassung u. Verwaltung v. Kurmainz um das J. 1600. Straßburg, Herder, 1909 (XVI, 87 S. gr. 8°). M. 3.

Isaac, F., Die Molotschnaer Mennoniten. Aus Akten älterer u. neuerer Zeit, wie auch auf Grund eigener Erlebnisse dargestellt. Halbstadt, „Raduga", 1908 (VII, 354 S. 8°). M. 2.

Larigaldie, M. G., Antoine Nicolle, prêtre de la congrégation de la Mission, fondateur de l'archiconfrérie et de l'institut des soeurs de la Sainte-Agonie de N.-S. Jésus-Christ (1817—1890). Paris, Lethielleux (XXIV, 344 p. 8°).

Rachfahl, F., Windthorst u. der Kulturkampf II (Preuß. Jahrb. 1909, 3, S. 460—490).

Systematische Theologie.

Sabatier, P., Les Modernistes. Notes d'histoire religieuse contemporaine. 2e éd. Paris, Fischbacher, 1909 (LIV, 261 p. 16°).

Ventura, P., Intrigues compliquées ou Jésuitisme et Modernisme. Ebd. 1909 (IX, 176 p. 16°).

Brouilland, R., Lourdes. L'utilisation apologétique des guérisons (Nouv. Rev. Théol. 1909, 3, S. 103—127).

Szabó, S., Albert Ehrhards Schrift: „Katholisches Christentum u. moderne Kultur". Ein Beitrag zur Klärung der religiösen Frage in der Gegenwart. Graz, Moser, 1909 (VI, 208 S. 8°). M. 2.

Grützmacher, G., Das moderne Drama im Lichte der christl. Weltanschauung (Konserv. Monatsschrift 1909 S. 519—529).

Jentsch, C., Christentum u. Kirche in Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft. Leipzig, Haberland, 1909 (VII, 736 S. gr. 8°). M. 10.

Blanc, E., Supplément au dictionnaire de philosophie ancienne, moderne et contemporaine. Paris, Lethielleux, 1908 (VI p., 154 col. 4°).

Hoppe, E., Christentum u. Monismus. Vortrag. Hamburg, Ev. Buchh., 1909 (31 S. 8°). M. 0,50.

Waagen, L., Die Entwicklungslehre u. die Tatsachen der Paläontologie. München, „Natur u. Kultur", 1909 (50 S. m. 36 Abbild. gr. 8°). M. 1.

Buekers, P. G., Die Abstammungslehre. Eine gemeinverständl. Darstellg. u. krit. Übersicht der versch. Theorien m. besond. Berücksicht. der Mutationstheorie. Leipzig, Quelle & Meyer, 1909 (XI, 354 S. m. Abbild. 8°). M. 4,40.

Byse, Ch., L'âme d'après Platon (Rev. de Théol. et de Philos. 1908 nov., p. 531—536).

Kabitz, W., Die Philosophie des jungen Leibniz. Heidelberg, Winter, 1909 (VIII, 159 S. gr. 8°). M. 4,20.

Lindsay, J., Kants Philosophy of Religion (Biblioth. Sacra 1909 Jan., p. 38—57).

Dathe, H., Die Erkenntnislehre Lockes. Unterschied zwischen Wissen u. Glauben bei diesem. Dresden, Holze & Pahl, 1909 (V, 80 S. gr. 8°). M. 2.

Urquhart, W. S., The Pessimistic Tendency of Pantheism (Contemp. Rev. 1909 March, p. 308—320).

Boetzkes, Der naive Realismus u. seine Gegner (Nat. u. Off. 1909, 3, S. 129—148).

Gspann, J. Chr., Die unendliche Schönheit Gottes (Theol.-prakt. Quart. 1909, 2, S. 335—342).

Siméon, J., La Prescience divine et la Liberté humaine. Réponses aux objections. Paris, Poussielgue, 1909 (IV, 204 p. 18°).

Dorsch, E., Der Opfercharakter der Eucharistie einst u. jetzt. Eine dogm.-patrist. Untersuchg. zur Abwehr. Innsbruck, Rauch, 1909 (XVI, 395 S. gr. 8°). M. 4,40.

Toner, P. J., Repetition of Extreme Unction (Irish Theol. Quart. 1909 April, p. 129—145).

Mackintosh, H. R., The Unio-mystica as a Theological Conception (Expositor 1909 Febr., p. 138—155).

Westermarck, E., Ursprung u. Entwickelung der Moralbegriffe. 2. Bd. Deutsch v. L. Katscher. Leipzig, Klinkhardt, 1909 (III, 703 S. Lex. 8°). M. 14,70.

Joussain, A., Le Fondement psychologique de la morale. Paris, Alcan, 1909 (VIII, 144 p. 16°). *Fr.* 2,50.

Goepfert, Der Einfluß des Gewissens auf die Zurechnung der sündhaften Handlung (Theol.-prakt. Quart. 1909, 2, S. 249-256).

Müllendorf, J., Das Maß des Verdienstes in den einzelnen Werken II (Ebd. S. 301—314).

Calderoni, M., Formes et critères de responsabilité (Rev. de Mét. et de Mor. 1909 p. 172—202).

Barry, D., The Ethical Relations of Contractors and Public Institutions (Irish Theol. Quart. 1909 April, p. 186—199).

Slater, T., The Just Price (Ebd. p. 146—157).

Praktische Theologie.

Sägmüller, J. B., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 2., verm. u. verb. Aufl. s. oben Sp. 192.

Richterich, J., Le mariage des évêques et des prêtres (Rev. intern. de Théol. 1909 avril-juin, p. 383—387).

Boudinhon, A., Chanoines prébendés et élection du vicaire capitulaire (Canoniste contemp. 1909 mars, p. 129—133).

—, Biens d'église et peines canoniques (Ebd. p. 134—146).

Scharnagl, A., Die strafrechtliche Verfolgung der Häretiker (Monatsbl. f. d. kath. Rel.-Unterr. 1909, 1—4, S. 16—21. 33—38. 71—87. 104—113).

Tozer, B., Divorce versus Compulsory Celibacy (Nineteenth Cent. 1909 Febr., p. 299—311).

Arnold, C. F., Gemeinschaft der Heiligen u. Heiligungs-Gemeinschaften. [Bibl. Zeit- u. Streitfr. V, 1]. 4. Taus. Gr. Lichterfelde, Runge, 1909 (39 S. 8°). M. 0,50.

Lindegaard-Petersen, V., Le Protestantisme français sous la loi de déc. 1905 (Rev. chrét. 1909 févr., p. 87—98).

Hitchcock, G. S., The Present State of Unitarism (Irish Theol. Quart. 1909 April, p. 158—180).

Gibbons, Card., The Church and the Republic (North Americ. Rev. 1909 March, p. 321—336).

Hourcade, L., Abrégé de théologie sociale, d'après les grands auteurs. Paris, Amat, 1909 (VII, 615 p. 8°).

Schilling, O., Die sozialen Pflichten der Reichen (Schluß) (Preuß. Jahrb. 1909 S. 517—527).

Meschler, M., Das Laienapostolat (St. a. M.-Laach 1909, 3, S. 245—263).

Kirchner, Ein traurig interessanter Gemeindebesuch (N. Kirchl. Z. 1909, 4, S. 284—311).

Wolf, Der evang. Pfarrer u. die moderne Tagespresse (Ebd. S. 312—327).

Salaville, S., L'Epiclèse dans le canon romain de la messe (Rev. August. 1909 mars, p. 303—318).

Kirchner, B., Alfabetische Akrosticha in der syrischen Kirchenpoesie. Heidelberger Diss. 1907 (113 S. gr. 8°).

Killing, J., Kirchenmusikalische Schätze der Bibliothek des Abbate Fortunato Santini. Ein Beitrag z. Gesch. der kath. Kirchenmusik in Italien. Teil I. Das 16. Jahrh. Berliner Diss. 1908 (71 S. 8°).

Koch, G., Kirchenlieder. Neue Folge. Ravensburg, Alber, 1909 (93 S. 8°). M. 1,50.

Gauss, O., Orgel-Kompositionen aus alter u. neuer Zeit zum kirchl. Gebrauch wie zum Studium. 3 Bde. Regensburg, Coppenrath, 1909 (XXIV, 323; XXXII, 357 u. XXVIII, 381 S.). Je M. 6.

Roth, Der Ritenwechsel in Polen (Theol.-prakt. Quart. 1909, 2, S. 256—270).

Kleinschmidt, Das Praeconium paschale (Ebd. S. 270—283).

Zurburg, U., Das Kruzifix in der anglikanischen Kirche (Ebd. S. 283—289).

Gironde, L. de, Architecture religieuse. Montauban, impr. Forestié, 1909 (VIII, 45 p. 8°).

Diehl, Ch., et M. Le Tourneau, Les Mosaïques de Sainte-Sophie de Salonique. Paris, Leroux, 1908 (24 p. avec fig. grand in 4°).

Salaville, S., Les églises Saint-Acace à Constantinople (Echos d'Orient 1909 mars, p. 103—108).

Corwegh, R., Donatellos Sängerkanzel im Dom zu Florenz. Berlin, Cassirer, 1909 (58 S. m. Abbild. Lex. 8°). M. 3,50.

Mettler, A., Zur Klosteranlage der Zisterzienser u. zur Baugeschichte Maulbronns. Stuttgart, Kohlhammer, 1909 (159 S. m. 38 Abbild. gr. 8°).

Körber, Die im J. 1907 gefundenen röm. u. frühchristl. Inschriften u. Skulpturen (Mainzer Zeitschr. 1908, 3, S. 1—18).

Neeb, Zur Baugeschichte der St. Albanskirche bei Mainz (Ebd. S. 69—91).

Linderschmidt, Bericht über die Ausgrabungen der St. Albanskirche bei Mainz im J. 1907 (Ebd. S. 92—101).

Stückelberg, A., Der Reliquienschatz von St. Stephan in Mainz (Ebd. S. 101/2).

Neeb, Ein verschwundenes Erzbischofsdenkmal des Mainzer Doms (Ebd. S. 111—115).

Aubert, M., La Cathédrale Notre Dame de Paris. Notice historique et archéologique. Paris, Longuet, 1909 (VIII, 172 p. 18° et grav).

Braun, J., Neue Funde zur Baugeschichte der Kölner Jesuitenkirche (St. a. M.-Laach 1909, 3, S. 282—296).

Klimsch, R., Wanderungen durch Rom. Bilder, Skizzen und Schilderungen aus der ewigen Stadt. 2., verm. Aufl. Graz, Moser, 1909 (IV, 364 S. m. Abbild. 8°). M. 3.

Barth, H., Roma aeterna. Eine Wanderung durch Rom. 225 Abbild. Berlin, Preuß, 1909 (20 S., Taf. u. Abbild. 4°). Geb. M. 15.

Milanese, G., Die Wandmalereien v. Prof. Ludw. Seitz in der deutschen Kapelle der Basilika zu Loreto. 48 Illustr. im Text u. 2 Einschaltbildern. Einsiedeln, Benziger, 1909 (86 S. Lex. 8°). M. 6,20.

Kleinschmidt, B., St. Ludwig v. Toulouse in der Kunst (Arch. Francisc. hist. 1909, 2, p. 197—215).

Josten, H. H., Neue Studien zur Evangelienhandschrift Nr. 18 („des h. Bernward Evangelienbuch") im Domschatze zu Hildesheim. Beiträge z. Gesch. der Buchmalerei im frühen Mittelalter. [Stud. z. deutsch. Kunstgesch. 109]. Straßburg, Heitz, 1909 (XIII, 93 S. Lex. 8° m. 17 Abbild.). M. 6.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Mausbach, Dr. **J.**, Professor an der Universität Münster, **Die Ethik des hl. Augustinus.** Zwei Bände. gr. 8° (XX u. 844). M. 15,—; geb. in Kunstleder M. 17,40.
I: **Die sittliche Ordnung und ihre Grundlagen.**
II: **Die sittliche Befähigung des Menschen und ihre Verwirklichung.**

Mausbach versucht zum ersten Male, die sittlichen Grundgedanken Augustins in einem ausführlichen wissenschaftlichen Gesamtbilde darzustellen und für die Aufgaben der modernen Ethik fruchtbar zu machen. Das Werk ermöglicht den Lesern einen unmittelbaren Einblick in das spannungsvolle Geistesleben Augustins.

Meyer, R. J., S. J., **Die Welt, in der wir leben.** Aus dem Englischen übersetzt von J. Jansen S. J. (Erste Unterweisungen in der Wissenschaft der Heiligen. II). 12° (XVI u. 460). M. 3,—; geb. in Kunstleder M. 3,80.

Wie hat ein Katholik die moderne Welt zu beurteilen? Auf diese Frage gibt das Büchlein erschöpfende Antwort. — Früher erschien von demselben Verfasser: **Der Mensch, so wie er ist.** M. 2,20; geb. M. 2,80.

Posselt, Dr. **W.**, **Der Verfasser der Eliu-Reden** (Job Kap. 32—37). Eine kritische Untersuchung. (Bibl. Studien XIV, 3). gr. 8° (XII u. 112). M. 3,—.

Die Schrift behandelt die Streitfrage betreffs Ursprünglichkeit der Eliu-Reden, die nach Untersuchungen aller Einwendungen dem Verfasser des übrigen Buches Job zugeschrieben werden.

Reinstadler, Dr. **S.**, **Elementa philosophiae scholasticae.** Editio quarta ab auctore recognita. Zwei Bände. 12° (XLVI u. 950). M. 6,—; geb. in Leinw. M. 7,40. — Vol. I. continens **Logicam, Criticam, Ontologiam, Cosmologiam.** (XXVIII u. 482). — Vol. II. continens **Anthropologiam, Theologiam naturalem, Ethicam.** (XVIII u. 468).

Schmid, Dr. **A.**, Direktor des Georgianums, Universitätsprofessor in München, **Christliche Symbole** aus alter und neuer Zeit nebst kurzer Erklärung für Priester und kirchliche Künstler. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 200 Bildern. 8° (VIII u. 112). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,50.

Eine Sammlung reichen Materials zur Ausschmückung von Kirchen etc.

Soeben erschien:

Schulbibel

(Das Alte Testament)

bearbeitet von Heinrich Stieglitz und Jos. Krug
mit Bilderschmuck von H. Volkert.

VIII u. 208 S. Preis gebd. in Leinwand 75 Pfg.

„Auf die mit Bericht vom 28./30. v. Mts. erfolgte Vorlage der in ihrem Verlage erschienenen Schulbibel (Altes Testament) von Heinrich Stieglitz und Joseph Krug eröffnen wir Ihnen, daß wir von dem Buche mit großer Befriedigung Kenntnis genommen haben und den bei der Abfassung leitenden Grundsätzen, wie sie in dem Geleitwort genannt und in der ganzen Arbeit zur wohlgelungenen Durchführung gelangt sind, unseren vollen Beifall zollen. Bischöfl. Ordinariat Augsburg.

„Der Wurf ist gelungen. Der biblische Text ist für die Schule und die Kinder kaum besser zu geben. Wunderschön sind die didaktischen und prophetischen Bücher des Alten Testaments in den geschichtlichen Text verwoben." Domkapitular M.

„Sowohl was Sprache, Auswahl des Stoffes, Bilderschmuck, wie sachliche Korrektheit betrifft, kann die neue Schulbibel eine ‚Perle von einem Lesebuch' genannt werden. Dem Buch würde ich namentlich auch große Verbreitung wünschen unter dem Volk." Religionslehrer G. in N.

Jos. Kösel'sche Buchhandlung, Kempten und München.

Zum Andenken Schells.

Herman Schell im Lichte zeitgenössischer Urteile bei seinem Tode. Herausgegeben von Dr. Carl Hennemann. Mit einem biographischen und bibliographischen Anhange. Mit Porträt Schells. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 278 S. gr. 8. Br. M. 3,40.

Die vorstehende Publikation dankbarer Verehrung und Freundesliebe hält in dieser Sammlung die Nachrichten, Beileidsbekundigungen und Stimmen aus der Tagespresse, die mächtige sympathische Erregung und Empfindung des ersten Augenblickes fest; eine eigenartige Biographie im Sinne der gemütvollen Zusammenfassung und Würdigung der gesamten Resultate eines der steten Arbeit geweihten Lebens.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20a) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Alttestamentl. Abhandlungen

herausgegeben von Prof. Dr. **J. Nikel**, Breslau.

Soeben ist erschienen:

Heft 5:

Dr. Franz Alfred Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher. VIII und 76 Seiten 8°. Geh. M. 2,10.

Früher sind erschienen:

Heft 1/2:

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.

Heft 3:

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.

Heft 4:

Dr. Paul Heinisch, Die griechische Philosophie im Buche der Weisheit. (VIII und 158 Seiten 8°). Geh. M. 4,20.

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

Professor **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. **10. Mai 1909.** **8. Jahrgang.**

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur III:
Tillmann, Jesus der Menschensohn
Heinisch, Griechentum und Judentum im letzten Jahrhundert vor Christus
Bonwetsch, Jesus Christus in Bewußtsein und Frömmigkeit der Kirche
Jeremias, Der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des A. Test.
Sieffert, Die Heidenbekehrung im A. Test. und im Judentum
Kaftan, Der Mensch Jesus Christus, der einige Mittler
Beth, Das Wunder. Prinzipielle Erörterung
v. Orelli, Der Knecht Jahves im Jesajabuche
Seeberg, Offenbarung und Inspiration
Öttli, Die revidierte Lutherbibel (Dausch).
Staerk, Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten (Feldmann).
Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria (Nikel).
Pfättisch, Die Rede Konstantins d. Gr. an die Versammlung der Heiligen (Lauchert).
Eubel, Bullarii Franciscani Epitome (Lemmens).
Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem dreißigjährigen Kriege 1. Tl. (Schmidt).
Messer, Einführung in die Erkenntnistheorie (Switalski).
Hansen, Grenzen der Religion und Naturwissenschaft (Atzberger).
Sattel, Martin Deutinger als Ethiker (Margreth).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue populärwissenschaftliche Bibelliteratur. III.

1) Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus hrsg. von Prof. Dr. Joh. Nikel und Prof. Ign. Rohr. Münster i. W., Aschendorffsche Buchhandlung (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 617 ff.):

I. Folge, H. 11: Tillmann, Dr. Fritz, Privatdozent in Bonn, Jesus, der Menschensohn. 1. u. 2. Auflage. 1908 (29 S. M. 0,50).

Was T. in seiner von der Kritik beifällig aufgenommenen Monographie über Jesus, den Menschensohn (Freiburg 1907) erarbeitet hatte, legt er hier in flüssiger Darstellung einem weiteren Leserkreis vor. Ausgehend von der Bedeutung der Menschensohnfrage orientiert er zuerst über die Geschichte der Menschensohnforschung und über die alttest. Unterlage des Menschensohnnamens (Dan. 7, 13) und findet dann in allen drei Gruppen von Aussagen über den Menschensohn in den Evangelien (über seine Wiederkunft, sein Leiden und Sterben, seinen Beruf und seine Rechte) messianische Selbstzeugnisse Jesu. Dieser Name sprach aber, so schließt die Schrift, die Messianität Jesu ohne jegliche politisch-nationale Beimischung aus.

Vielleicht ließe sich das Problem noch schärfer formulieren: Wenn die Apostel (S. 20), wenn die Zeitgenossen Jesu (S. 24 ff.) den messianischen Sinn des Wortes nicht verstanden, wenn Jesus selbst den ursprünglichen Sinn des Wortes durch die Leidensverkündigung erweiterte und vertiefte (S. 19 ff.), dann kann die Gleichung Menschensohn = Messias (S. 12) nicht richtig sein! Es ist vielmehr zu sagen: Im Menschensohnnamen hat Jesus, freilich in Anknüpfung an das A. Test., sein messianisches Amts- und Berufsbewußtsein neuschöpferisch ausgeprägt. Die scharfe Scheidung von Selbstzeugnis Jesu und Zeugnis der Jünger (S. 4) scheitert an der Tatsache, daß jenes durch letzteres verbürgt ist. Jesus hat allerdings den Messiasnamen gebraucht (z. B. Jo 4, 26 gegen S. 5). Ebenso ist der Menschensohn z. B. von Stephanus bezeugt (dagegen S. 28).

H. 12: Heinisch, Dr. Paul, Privatdozent in Breslau, Griechentum und Judentum im letzten Jahrhundert vor Christus. (43 S. M. 0,60).

Der durch zwei jüngst veröffentlichte Arbeiten bestens gerüstete Verf. stellt uns hier vor ein gewaltiges Thema. Ist das Christentum göttliche Offenbarung oder, wie die moderne Religionsgeschichte will, die reife Frucht des Griechentums und Judentums? H. schildert zuerst in kräftigen Zügen die religiösen Geistesbewegungen im Zeitalter des Hellenismus und im nachexilischen Judentum und zeichnet dann auf dem Hintergrund der griechischen Philosophie und des jüdischen Glaubens das hellichte Bild des Christentums. Der Sieg der Kreuzesreligion erklärt sich restlos nur aus einem ganz einzigartigen Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte (S. 43). Selbstverständlich konnte das Schriftchen nur die großen Richtlinien geben.

2) Von den »Biblischen Zeit- und Streitfragen« (hrsg. von Dr. Friedr. Kropatschek. Groß-Lichterfelde-Berlin, E. Runge; vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 619 ff.) liegt eine IV. Serie vor:

H. 1: Bonwetsch, D. Nathanael, Professor in Göttingen, Jesus Christus in Bewußtsein und Frömmigkeit der Kirche. 2. Tausend. 1908. (30 S. M. 0,50).

B. will darstellen, wie sich das Verständnis der Person Christi in der Erkenntnis und Betätigung des Christentums im Laufe der kirchengeschichtlichen Entwickelung, angefangen vom N. Test., über die altchristliche und mittelalterliche Zeit bis zu Luther und zum Protestantismus — die katholische Kirche nach Luther existiert für den Verf. nicht — wechselseitig befruchtet und ausgewirkt hat. Schon im N. Test. und bei den apostolischen Vätern verbinde sich die höchste Wertung Jesu Christi mit der vollkommenen Einsicht in die Heilsstellung des Herrn. Als Marksteine in der patristischen Zeit erscheinen Irenäus, Origenes, Nicäa-Athanasius, Augustinus. Christum als Versöhner und die Offenbarung der gnädigen Gesinnung Gottes in ihm habe jedoch auch letzterer nicht voll erkannt; das sei noch weniger der Fall gewesen in der nächstfolgenden, von Augustin abhängigen Theologie des Abendlandes (S. 14). Erst die Reformation Luthers sei in die volle Erkenntnis Christi eingedrungen (S. 20).

Die Schrift bietet einzelne glänzende Momentbilder des kirchengeschichtlichen Verständnisses Christi, aber alles steht unter dem engen lutherischen Gesichtswinkel.

H. 2: Jeremias, Lic. D. Alfred, Pfarrer in Leipzig und Privatdozent an der Universität, Der Einfluß Babyloniens auf das Verständnis des Alten Testamentes. 2. Tausend. (32 S. M. 0,50).

Nach kurzer Orientierung über die auf- und niederwogende babylonistische Bewegung der letzten Jahre sucht der bekanntlich bei aller positiven Stellung zur Bibel im Vordertreffen für den Panbabylonismus kämpfende Verf. nachzuweisen, daß erst der Babylonismus die alttest. Bibelforschung, insbesondere die Patriarchengeschichte und die Abrahamswanderung in den wahren Geschichts- und Kulturrahmen stellt und so die bereits in die Brüche gehende entwickelungsgeschichtliche Schulauffassung überwinden könne. Auch die Überlieferung „von der Religion der Väter" glaubt J. durch Verkoppelung mit der altbabylonischen Weltanschauung retten zu können (S. 11 ff.). Diese Idealreligion Israels sei aber vielfach getrübt worden durch die Volksreligion, die in ihrer Oberströmung altorientalisches Gut mit sich führte, es seien die auch im Begriffsalphabet der Idealreligion Israels, so in der Symbolik des Kultus, im künstlerischen Stil der alttest. Geschichtserzählungen und in der wissenschaftlichen Weltbetrachtung der Bibel niedergeschlagenen Formen und Bilder der altorientalischen Religion. Die alttest. Schriftsteller hätten freilich das Natur- und Weltwissen ihrer Zeit in den Dienst ihrer religiösen Weltanschauung gestellt und diese letztere bilde, wie J. an den Genesiserzählungen zeigt, den Wahrheitskern der biblischen Urgeschichten, die darum auch nicht Volkssagen oder Mythen sein können.

J. ist ein Meister des Stils und bemüht sich anerkennenswert die biblischen Perlen und die babylonischen Muscheln zu unterscheiden, aber vielfach tauschen wir doch für die entwickelungsgeschichtliche Auffassung eine nicht bloß Formen und Bilder, sondern auch die biblischen Gestalten selbst (siehe z. B. S. 24) mit fortreißende Entlehnungshypothese ein, deren Quelle, „die altorientalische wissenschaftliche Weltanschauung", noch dazu im Dunkel liegt.

H. 3: Sieffert, D. Friedrich, Professor und Konsistorialrat in Bonn, Die Heidenbekehrung im Alten Testament und im Judentum. 2. Tausend. (48 S. M. 0,50).

Das in unseren Tagen vielbesprochene Verhältnis zwischen Jesus und Paulus, namentlich in der Heidenmissionsfrage, legte dem Verf. nahe, im vorliegenden Hefte zu untersuchen, was bezüglich der Heidenbekehrung vor Christus im alttest. Prophetismus und dann im späteren Judentum gedacht und geschehen ist. Nachdem erst allmählich in den vorexilischen Weissagungen der Gedanke der Heidenbekehrung sich entwickelt hatte, erreichte die universalistische Zukunftserwartung ihren Höhepunkt bei Isaias II, klang aber mehr oder minder abgetönt auch bei Isaias III, Joel, Aggaeus, Jonas, in den Psalmen, im Buch Daniel und den folgenden jüdischen Schriften nach. Bei diesen Weissagungen und Hoffnungen ist aber das Judentum nicht stehen geblieben, mit der weiteren Ausbreitung der Judenschaft wuchs auch die Zahl der wirklichen und der halben, d. h. der nicht der Beschneidung sich unterziehenden Proselyten. Der Propaganda diente selten die persönliche, meist die literarische Einwirkung, so auf dem Gebiete der hellenistischen Diaspora. Beim palästinensischen Judentum zeigte sich im Gegensatz zu der seit 70 nach Christus einsetzenden Abneigung gegen die Proselyten in der vorausgegangenen Zeit große Sympathie für die Heidenbekehrung. Doch blieb die pharisäische Propaganda von einem inneren Widerspruch gedrückt.

Der Verf. dieser feinsinnigen Studie steht auf offenbarungsgläubigem und offenbarungsgeschichtlichem Standpunkt, doch teilt er die literarkritische Auffassung der alttest. Bücher. Bedauerlich ist der wiederholte Ausfall gegen die jesuitische Missionsmethode (S. 44. 46).

H. 4: Kaftan, D. Theodor, Wirklicher Oberkonsistorialrat, Generalsuperintendent für Schleswig, Der Mensch Jesus Christus, der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen. 2. Tausend. (37 S. M. 0,50).

Der Verf. betrachtet 1 Tim. 2, 5—6: „Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus, der sich selbst für alle gegeben hat zur Erlösung" als ein Wort der Klärung in den christologischen Kämpfen und Nöten der evangelischen Christenheit unserer Tage. Einzig und allein der Mensch Jesus Christus vermittelt uns die richtige Gotteserkenntnis, die wahre Gottesgemeinschaft und die jene Erkenntnis und Gemeinschaft in uns vollendende Gottesherrschaft. Die Gottesgemeinschaft des Christen verwirklicht sich aber als Christusgemeinschaft, Christus ist Mittler, nicht Gott.

K. sucht die alte christliche Wahrheit dem modernen Verständnis nahezubringen, aber seine neuen Formeln erklären das Geheimnis der Persönlichkeit Jesu nicht einleuchtender. Katholische Leser müssen diese Ausführungen um so mehr ablehnen, als K. die mit den christologischen Kämpfen und Nöten der evangelischen Christenheit vollgesättigte Schrift mit den einladenden Worten einführt: Das genannte Apostelwort kennzeichne wie nicht leicht ein anderes das evangelische Christentum sowohl gegenüber der nichtchristlichen Welt wie gegenüber den Mißbildungen auf katholischem Boden. Der Verfasser vertritt bekanntlich einen religiösen Erfahrungsglauben. Seine Darstellung ist schlicht, ja herb.

H. 5: Beth, Lic. D. Karl, Professor der Theologie in Wien, Das Wunder. Prinzipielle Erörterung des Problems. (48 S. M. 0,50).

Der geschichtlichen Würdigung des Wunders in II 1 dieser Sammlung stellt B. im vorliegenden Heft die philosophisch-theologische Rechtfertigung desselben an die Seite. Wohltuend berührt, daß der Verf. bei aller Betonung des religiösen Erfahrungsglaubens die Auferstehung Jesu zum unveräußerlichen Bestand der christlichen Wahrheitserkenntnis rechnet und so für seine Aufgabe, die naturwissenschaftlichen und religiösen Einwendungen gegen den Wunderglauben zu widerlegen und ein echt christliches Verständnis des Wunders zu begründen, einen festen Ausgangspunkt gewinnt. Mit Recht wendet sich B. gegen die übrigens in den katholischen Schulen nicht vertretene Auffassung, das Wunder involviere irgendwie eine Verletzung oder Durchbrechung der Naturgesetze. Wie schon der Mensch, so kann noch unendlich viel wirksamer Gott den Verlauf des Naturprozesses z. B. in der Entstehung des Lebens regeln und bestimmen. Der „religiöse" Einwand, Gott könne wohl in der Sphäre des Geistes, nicht aber in der Natur wirken, beruht auf verkehrtem Dualismus. Da aber Gott sich in der Natur zur Durchführung des übernatürlichen Heilsplanes betätigt, so ist auch seine Wunderwirksamkeit nicht Willkür, sondern das Siegel auf die Vernünftigkeit und Stetigkeit der göttlichen Weltregierung.

So anerkennenswert die naturwissenschaftliche Rechtfertigung des Wunders ist, es dürfte doch das in den katholischen Schulen übliche Schema: Möglichkeit, historische und philosophische Erkennbarkeit und Wirklichkeit des Wunders eine durchsichtigere Lösung des Problems erzielen.

H. 6: v. Orelli, D. Conrad, Professor der Theologie in Basel, Der Knecht Jahve's im Jesajabuche. (46 S. M. 0,50).

In sehr ansprechender Form führt v. O. die gebildete Leserwelt in das Allerheiligste der alttest. Prophetie ein. 2 Abschnitte: Israel als Jahves Knecht — Der vollkommene Knecht Jahves, hier die Ebed Jahve-Stücke in deutscher Übersetzung — stellen uns unmittelbar vor das Problem des Gottesknechtes. Es folgt eine kurze Übersicht über die kollektiv und individuell gehaltenen Erklärungsversuche der Jahvestücke, wobei die aufsehenerregende Anschauung Sellins näher entwickelt und zurückgewiesen, die altkirchliche messianische Deutung befürwortet wird. „Die Lösung des Rätsels" führt uns tiefer in dieses Messiasbild hinein und deckt nach Widerlegung eines babylonischen Ursprungs der Prophetie die göttliche Offenbarung als Quelle auf. Eine prächtige Studie über den jesajanischen Gottesknecht im N. Test. beschließt das Schriftchen.

H. 7/8: Seeberg, D. Reinhold, Professor in Berlin, Offenbarung und Inspiration. 5. Tausend. [1]) (77 S. M. 1).

Der Verf. verkündigt auf den ersten Blättern seiner Schrift den Fall der altersgrauen, schadhaft gewordenen Mauer der Verbalinspiration, die jahrhundertelang das evangelische Christentum geschützt und gestützt hatte.

Um einen Ersatz für diese Theorie zu gewinnen, sucht S. zuerst die Existenz und Realität der Offenbarung zu sichern und sieht dann in der Inspiration das durch die Charismen der Weisheit, der Erkenntnis, der Prophetie und der Unterscheidung der Geister in den Aposteln, in den Hagiographen gewirkte Verständnis der Offenbarung. Diese neugewonnene Erkenntnis des Inspirierten verband sich mit seinem bisherigen Wissensstand und führte wieder zu neuen Gedankenbildungen. Während aber die Inspirierten auf profanem Wissensgebiete keine Unfehlbarkeit besaßen, seien Irrtümer im Verständnis des Christentums bei den hl. Autoren nicht wahrzunehmen, ja die Inspirierten lernten das Wesen der Sache so erfassen, daß sie zugleich den geeigneten und wirksamen Ausdruck dafür fanden (S. 54). Die Inspiration verbürge auch die Wirklichkeit der Tatsachen der Offenbarung.

Gerne stimmen wir S. zu, wenn er Offenbarung und Inspiration scheidet. Das wird von den katholischen Theologen schon längst festgehalten. Ebenso hat bereits Thomas von Aquin die Charismen der Erkenntnis, der Weisheit u. a. mit der Inspiration in Beziehung gebracht (siehe etwa meine »Schriftinspiration« S. 95 f.). Aber freilich die katholische Auffassung der Inspiration ist dem Verf. *terra incognita*, leitet er doch die altprotestantische Verbalinspiration aus dem Mittelalter ab und schreibt sie dem Tridentinum und Vaticanum zu. An entscheidenden Punkten versagt auch die Beweisführung für seine positiven Thesen, so z. B. wenn er nachweisen soll, daß gerade in den neutest. Schriften das gottgewirkte Verständnis der Offenbarung niedergeschlagen sei. Wie, wenn Christus seine Offenbarung auf die lebendige Autorität gestellt hat? Unannehmbar ist auch der immer wiederkehrende Versuch, Offenbarung und Inspiration auf das innere religiöse Erlebnis zu gründen.

H. 9: Öttli, D. Samuel, Professor der Theologie in Greifswald, Die revidierte Lutherbibel. 2. Tausend. 1908 (53 S. M. 0,60).

Der Verf. will in diesem Schriftchen untersuchen, ob die 1892 im Auftrag der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz erschienene revidierte Lutherbibel den Anforderungen entspricht, welche die Gemeinde der Gegenwart an eine deutsche Bibel zu stellen berechtigt ist (S. 3). Nach Ö. sind „die Grundsätze, nach denen bei der Revision der Lutherbibel verfahren wurde, nichts weniger als einwandfrei", das Ergebnis der Arbeit „unbefriedigend" (S. 15). Zum Beweise führt der Verf. zuerst eine kleine Auswahl von unberechtigten Eigenheiten der Übersetzung, so z. B. die Verdeutschung der Gottesnamen, der Ausdrücke Scheôl, Hades, Dämon vor, gibt dann eine kleine Auslese von veralteten Wortformen und Redensarten jener Bibel (hub, Mannsbild, Schwäher, törlich u. a. m.) und illustriert in der größeren Hälfte der Schrift „an einigen Bibelabschnitten durch Nebeneinanderstellung des revidierten Textes und einer genauen Übersetzung die Rückständigkeit" dieser Kirchenbibel (S. 22—53).

Gewiß wird in einzelnen Fällen ein anderes Sprachgefühl oder Geschmacksurteil anders entscheiden, aber im ganzen wirken die Ausführungen Ö.s durchaus überzeugend. Die Resultate der Schrift bieten auch konfessions- und kulturgeschichtliches Interesse.

Dillingen. Dausch.

Staerk, W., Lic. Dr., Privatdozent in Jena, **Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten.** Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1908 (VI, 240 S. gr. 8°). M. 8.

Der Verf. will die Stellung, welche die gesamte Prophetie des 8. und 7. Jahrh. zur assyrischen Weltmacht einnimmt, untersuchen. Die Propheten haben die durch das Auftreten Assurs „brennend gewordenen Fragen der Gegenwart" lebhaft empfunden und „aus ihrem Glauben an die besondere Stellung ihres Volkes im religiösen Leben der Völker und an seine gottgewollte Zukunft" „in klaren politischen Urteilen" beantwortet. Sie haben ferner die assyrische Weltmacht im Lichte „des göttlichen Zweckgedankens der Menschheitsgeschichte" betrachtet und „nach ihrem Wert oder Unwert für diesen" beurteilt. Das Buch soll beide Urteile eng verbunden miteinander in den Unheils- und Heilssprüchen zur Darstellung bringen. Wenn die Zweckbestimmung des Buches von mir richtig aufgefaßt wird — S. 3 unten ist etwas schwer verständlich —, so will der Verf. darstellen einerseits, welche Urteile die Propheten über die assyrische Weltmacht und das von ihr über Israel kommende Schicksal sowie über das von Israel zu beobachtende Verhalten dieser Macht gegenüber gefällt haben, und anderseits, welcher Wert für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte insbesondere für die Bestrafung, Läuterung und religiöse Wiedergeburt Israels dem Auftreten der genannten Macht von ihnen zugeschrieben wird.

Der erste Abschnitt (Die Anfänge des neuassyrischen Reiches S. 5—45) behandelt Amos a. 740 und Hosea ca. 740—730. Beide Propheten sprechen den Gedanken aus, daß die Assyrer das Werkzeug Gottes zum Vollzug des Gerichtes an Israel sind. Sie sind nicht Bringer

[1]) Desselben Verfassers »Das Abendmahl im Neuen Testament« (I. Serie 2. Heft) erschien 1907 bereits in 2. durchgesehener Auflage (6.—10. Tausend). Auch D. Ed. Riggenbachs treffliche Arbeit »Die Auferstehung Jesu« (I. Serie 5. Heft) erschien 1908 in 2. verbesserter Auflage (6.—10. Tausend).

absolut neuer Gedanken, sondern Einschärfer uralter religiöser Wahrheiten; sie sind nicht bloß Bußprediger, sondern halten auch glaubensvolle Ausschau nach einer bessern Zukunft und zwar beides mit derselben Notwendigkeit. Sie haben die Aufgabe, dem einzigartigen Gottesglauben Israels, der zu allen Zeiten in gewissen Kreisen rein und lebendig geblieben war, kraftvollen Ausdruck zu geben und ihm allgemeine Herrschaft zu verschaffen. Nach diesen allgemeinen Sätzen ist das Vorhandensein von Heilsweissagungen, auch bei Amos, nicht verwunderlich, erstaunlich wäre vielmehr das Gegenteil. Dennoch spricht Staerk dem Propheten die Abschnitte über Juda (2, 4—5 u. 9, 11. 12) ab, wie mir scheint aus unzulänglichen Gründen, denn in 9, 11 ist die Ausdehnung des irdischen Davidsreiches nicht ausgesprochen. Dagegen werden die heilseschatologischen Sprüche 8, 11. 12 u. 9, 13—15 als echt angesehen. Auch das Hoseabuch enthält, wie der Verf. S. 38 ausführt, echte heilseschatologische Sprüche, nur gehören sie nicht an das Ende der öffentlichen prophetischen Wirksamkeit Hoseas. Für Hosea bringt nämlich das Gericht den leiblichen und geistigen Tod des Volkes, um den er selbst seinen Gott mit bebenden Lippen bittet 9, 14 (S. 36). Der Vers ist jedoch kein Gebet um den völligen Untergang des Volkes, sondern eine in heiligem Zorn ausgestoßene Verwünschung, die den Wunsch und Glauben an eine Umkehr des Volkes nach dem Gericht nicht ausschließt.

Auffällig ist die Meinung des Verfassers, daß Hosea wie später Jesaja (vgl. unten) ein Paktieren der Kleinstaaten des Westens mit der Weltmacht als Bewahrung vor dem völligen Ruin angesehen hätte (S. 35 u. 75). Von einer Andeutung dieses Gedankens in Hos. 7, 8 f. 8, 7 finde ich nichts. Und Jesajas Prinzip 30, 15 kann doch nach dieser Seite nicht gedeutet werden, denn es gilt jeder Weltmacht gegenüber.

Der zweite Abschnitt (Vom Fall von Damaskus bis zum Tode Sanheribs S. 46—147) behandelt Jesaja ca. 740—690, Micha ca. 725—715 und Jesaja 30, 27 ff. 37, 22 ff. 14, 4 ff. Jesaja hat die herrschende Weltmacht Assur bis nach dem J. 701 als Vollstreckerin der Gerichte Gottes angesehen. Das ist seine religiöse Denkweise. Daraus resultiert als historisch-politische Denkweise die Überzeugung von dem innern Rechte der Existenz eines kraftvollen umfassenden Regimentes in einer Welt überlebter kleinstaatlicher Gebilde. Er hat zugleich gehofft, daß aus der ruhigen Anerkennung des von Gott gewollten vasallenstaatlichen Verhältnisses die zur Heilung der sozialen Schäden nötigen Kräfte gewonnen würden und zwar sowohl für Israel als auch für die übrigen Völker unter Assur. Auch nach dem Feldzug 701 hatte Jesaja diese Ansicht über Assur. Beweis sind 1, 2—5 und 22, 1—14. Letzteres Gedicht stellt ein neues Gericht durch Assur in Aussicht. Sanherib hat nämlich zwei Feldzüge gegen Jerusalem unternommen. Der erste fällt in das J. 701. Das wird erzählt 2 K. 18, 14—16. Was auf diese Verse folgt, ist eine doppelte Erzählung. Die zweite 2 K. 19, 9^{b}—36 ist die ältere. Sie bezieht sich aber auf einen zweiten Feldzug im J. 690. Die erste 2 K. 18, 7—19, 9^{a} ist die jüngere. Was hier erzählt wird, ist für Jesaja als den Gegner jeder antiassyrischen Politik im J. 701 psychologisch unmöglich, weil es Possenspiel wäre (S. 81 f.). Es bleibt davon nur übrig die Aufforderung zur Kapitulation und der Abzug der Assyrer. Das läßt sich mit 2 K. 18, 14—16 und mit den assyrischen Nachrichten vereinigen. Bei dem zweiten Feldzug ist die assurfeindliche Haltung Jesajas erklärlich. Denn unterdessen hatten sich die Verhältnisse verschoben. Das rücksichtslose Vorgehen Sanheribs zur Niedertretung aller Völker hatte assurfeindliche Sprüche hervorgerufen. Als nun 690 Sanherib von Pelusium aus auch Jerusalem demütigen wollte, weissagte der Prophet seinen Untergang, der mit der Vernichtung des assyrischen Heeres seinen Anfang nahm.

Der zweite Feldzug Sanheribs im J. 690 kann durch solide Gründe nicht wahrscheinlich gemacht werden. Jesaja hat zwar Assur als Zuchtrute Gottes und als gottesfeindliche Macht betrachtet, aber diese doppelte Betrachtung war zu jeder Zeit möglich. Oder ist es wahrscheinlich, daß sich Jesaja bis zum J. 701 über den gewalttätigen Charakter des längst bekannten Assur getäuscht hätte? Die Verse 5—10 in Kap. 8 beweisen, daß Jesaja schon 735 einen antiassyrischen Spruch verfaßt hat; der Gedankenfortschritt in diesem Abschnitt ist derselbe wie in 10, 5 ff. und 17, 12—14; alle vorgeschlagenen Veränderungen heben nicht die Schwierigkeiten, sondern mehren sie. Auch für das J. 701 widerspricht eine doppelte Wertung des Assyrers nicht dem sittlichen Ernst jesajanischer Frömmigkeit. Es ist durchaus denkbar, daß Jesaja den Sanherib im Anfange des Feldzuges als Gottesgeißel für Juda betrachtet, und daß er später, als das geweissagte Strafgericht teilweise eingetreten war und Assur an das tief gedemütigte Jerusalem allzu übermütige Forderungen stellte, auch Assur das Gericht in Aussicht stellt, zumal wenn König und Volk des Propheten Wort 30, 15 f. ernstlich zu beherzigen und zu befolgen sich entschlossen hatten.

Wenn die antiassyrischen Sprüche durch die Ereignisse nach 701 veranlaßt sein sollen, dann dürfte in ihnen eine Andeutung der letzteren nicht fehlen. In Wirklichkeit gehen aber die z. B. 10, 8—11 aufgezählten Eroberungen sämtlich auf Tiglathpilesar und Sargon zurück, nicht aber auf Sanherib. Daß das Siegesregister des Assyrers ursprünglich länger gewesen, ist eine Vermutung ohne jeden Grund. Wie sollte einer dazu kommen, gerade das auszulassen, was den Gesinnungswechsel des Propheten herbeigeführt? Wo bleiben ferner die antiassyrischen Sprüche 10, 28—34. 29, 5 ff. 30, 27 ff. und 33, 1 ff. Auseinanderreißen? Das wird nicht selten an andern Kritikern getadelt? — Wenn heilseschatologische Sprüche vor 701 möglich sind, dann auch antiassyrische, denn beide gehören zusammen. Die nahe bevorstehende Geburt des Immanuel (vgl. S. 200), der Krieg und Blutvergießen ein Ende macht, fordert auch die Beseitigung der assyrischen Gefahr, was ohne Gericht über Assur nicht möglich ist. — Der Abschnitt 18, 1—7 muß unter dem frischen Eindruck der ersten nach Jerusalem gekommenen äthiopischen Gesandtschaft mit ihren hochgewachsenen starken Männertypen geschrieben worden sein. So hätte der Prophet nach der Erkenntnis von 30, 7 auch im Hinblick auf Tirhaka nicht mehr schreiben können; 30, 7 ist aber nach 20, 1 ff. wohl erklärlich. Im J. 690 mußte Jesaja auch nach Staerk gegen die Äthiopen mißtrauisch sein (vgl. S. 204).

Sehr auffällig ist S. 133 der Satz: „Der Ausdruck ‚seine Herkunft ist aus der Vorzeit, aus fernsten Tagen' ist selbstverständlich vom eschatologischen Mythos aus zu verstehen, der dem Herrscher auf der zum Paradies verwandelten Erde Präexistenz zuschreibt usw." und S. 134: „Mit der Vorstellung vom Paradieseskönig war, wie wir aus dem A. und N. T. wissen, die von der Göttermutter, die das herrliche Kind zur Welt bringt, untrennbar verbunden." Was Greßmann als Hypothese hinstellt, das gilt hier als sicher. Zwischen „dem ersten und letzten Adam" besteht nach alter, jüdischer und christlicher Anschauung eine Beziehung, aber von einem Paradieseskönig wissen wir nichts, und auch das von Greßmann S. 290 ff. Vorgebrachte beweist diese Existenz nicht.

Der dritte Abschnitt (Der Höhepunkt des assyrischen Weltreiches und sein Zusammenbruch S. 148—181) behandelt Habakuk ± 670, Zephanja und Jeremja ± 627 und Nahum a. 607. Der erste und der letzte werden sehr niedrig eingeschätzt. Über Nahum lesen wir S. 179: „Aus Haß und wilder Schadenfreude ist die ganze Dichtung, in der wir ein charakteristisches Zeugnis des von Jeremja so scharf bekämpften nationalen Prophetentums haben, geboren." Aus dem vorigen Abschnitt gehören

hierher Is. 30, 27—33 und Is. 14, 4—21; vgl. dazu S. 146: „Wie in dem Gedichte Jes. 30, 27 ff. die wilde Freude über den nahen Untergang des Feindes die Reinheit des religiösen Urteils trübt, so hier die sichtliche Befriedigung eines lange verhaltenen Rachegefühls und der nationale Stolz, der den Sturz des Weltbeherrschers als Wiederherstellung der eigenen Ehre empfindet." Die Propheten brauchen nicht immer auf derselben religiös-sittlichen Höhe zu stehen. Jene Männer haben übrigens besser wie wir die Greuel der assyrischen Kriegsführung gekannt. Sie haben auch gewußt, daß Israels Weltberuf nur durch eine radikale Vernichtung jenes Volkes fortbestehen konnte. Der Grundton in ihrer Freude über den Untergang des Feindes ist also religiös-sittlich gestimmt, das gilt auch von Nahum (vgl. 1, 7b und 1, 12b).

Das Buch von Staerk, das man gern und mit angeregtem Interesse liest, ist in vielen Punkten bemerkenswert. Die Datierung der Propheten und ihrer Sprüche verdient geprüft zu werden. Die Rückkehr zur alten Auffassung vom Gang der israelitischen Religionsgeschichte (Baentsch, Volz, Staerk) ist ein markantes Zeichen für die künftige Entwicklung der alttestamentlichen Wissenschaft.

Bonn. Franz Feldmann.

Bludau, Dr. August, **Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandria.** Münster i. W., Aschendorff, 1906 (IV, 128 S. gr. 8°). M. 2,80.

Wenn auch das hellenistische Judentum auf seine Umgebung eine große Anziehungskraft ausübte, so war es im ganzen doch eine ihm feindliche Welt, in der es lebte. Bl. hat sich die Aufgabe gestellt, ein Bild von dem Judentum in Alexandrien, jenem Mittelpunkte der hellenistischen Kultur, zu entwerfen und die Verfolgungen zu beschreiben, denen es in der griechisch-römischen Zeit hier ausgesetzt war.

§ 1 handelt sachgemäß von der Entstehung der jüdischen Diaspora in Ägypten und zeigt, daß die Nachrichten der alten Schriftsteller von einer frühzeitigen Ansiedelung der Juden in Ägypten, die man wiederholt als Fiktion hat bezeichnen wollen, durch die neuentdeckten aramäischen und griechischen Papyri vollauf bestätigt werden. In § 2 geht der Verf. dazu über, die politische und religiöse Stellung der Juden in Ägypten zu schildern, und verbreitet sich über ihre Beziehungen zum Mutterlande, ihre Synagogen, den Tempel von Leontopolis und das Proselytentum. Mit Recht macht er dabei Bedenken geltend gegen eine Nachricht des Josephus, daß Alexander und die Ptolemäer den Juden in Alexandrien volles Bürgerrecht verliehen hätten. In § 3 kommt die soziale Lage der ägyptischen Juden zur Sprache, die dank ihres Geschäftsgeistes eine sehr günstige war. Die von U. Wilcken herausgegebenen griechischen Ostraka bieten hier dem Verf. reiches Beweismaterial. § 4 führt uns ein in das geistige Leben der alexandrinischen Juden und in ihr Verhältnis zur griechischen Philosophie. § 5 handelt von den Ursachen des Antisemitismus; als solche werden bezeichnet: geschäftliche Erfolge, Exklusivität, Verspottung des Polytheismus, aufdringliche Propaganda. Der Verf. spricht alsdann von den Verleumdungen, denen die Juden ausgesetzt waren, und von der jüdischen Apologetik, um zuletzt auf die Geschicklichkeit hinzuweisen, mit der die Juden bei politischen Veränderungen sich den neuen Verhältnissen anzupassen wußten. Da Bl. der Ansicht ist, daß die Juden die Verfolgungen zum größten Teil selbst verschuldet hätten, so berührt er nur flüchtig die nationalen und religiösen Antipathien, welche man gegen die Juden empfand, und die Verachtung, mit der die Gebildeten auf sie herabsahen; und doch tragen solche Gefühle zum Ausbruch der Volkswut immer nicht wenig bei.

Im folgenden geht Bl. zu den Judenhetzen in Alexandrien über und schildert zunächst im § 6 auf Grund von III Makk. und Jos. c. Ap. II, 5 das Vorgehen eines Ptolemäers gegen die Juden, wobei er die Zeit der Verfolgung unentschieden läßt. In § 7 berichtet er auf Grund der Quellen (Philos Schriften *In Flaccum* und *De legatione ad Caium*) über die grausame Verfolgung, welche in Alexandrien unter Caligula im J. 38 n. Chr. gegen die Juden ausbrach, über ihre Gesandtschaft an den Kaiser, die mit guten Gründen vor den Herbst 39 datiert wird, und über das Edikt des Claudius zugunsten der Juden. Im § 8 handelt Bl. von dem furchtbaren Blutbad, das zur Zeit des Nero der römische Präfekt Tiberius Alexander, ein abtrünniger Jude, unter der Judenschaft Alexandrias anrichtete, ferner von den Tumulten der Juden unter Vespasian, welche die Schließung des Tempels zu Leontopolis zur Folge hatten, sowie von dem Judenaufstand unter Trajan. Im § 9 würdigt der Verf. mehrere Papyrusfragmente, welche auf die Judenverfolgungen Bezug haben, einer eingehenden Besprechung. Zwei Dokumente haben Verhandlungen zum Gegenstande, welche eine jüdische und eine judenfeindliche Gesandtschaft aus Alexandria vor dem Kaiser führen; dieser scheint nach dem einen Fragment Claudius, nach dem andern Trajan zu sein. Ein drittes, das Oxyrhynchus-Fragment, ist der Form nach das Protokoll über die Vernehmung eines rebellischen Alexandriners durch einen Kaiser. Diese Dokumente, die sämtlich den Todesmut alexandrinischer Angeklagter verherrlichen, werden in § 10 als schriftstellerische Fiktion mit einem historischen Kern bestimmt, ähnlich den gefälschten christlichen Märtyrerakten.

Die vorliegende Studie zeichnet sich durch klare Sprache, sorgfältige Verwertung der weitschichtigen neuesten Literatur, auch der Papyri, und durch vorsichtiges Urteil aus. Da die 3. Auflage des 3. Bandes des Schürerschen Werkes noch aussteht (seit 1898), so bietet die Arbeit Bludaus für die in Betracht kommenden Partien dieses Werkes einen vollwertigen Ersatz.

Breslau. Johannes Nikel.

Pfättisch, P. Johannes Maria, O. S. B., **Die Rede Konstantins des Großen an die Versammlung der Heiligen** auf ihre Echtheit untersucht. [Straßburger theologische Studien, hrsg. von Ehrhard und Müller. IX, 4]. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (XI, 117 S. gr. 8°). M. 3,60.

Die früher nicht bezweifelte Echtheit der als Anhang zur *Vita Constantini* des Eusebius überlieferten Rede wurde zuerst von J. P. Rossignol *(Virgile et Constantin le Grand,* Paris 1845), der die Rede als eine Fälschung des Eusebius erklärte, dann wieder von Aug. Mancini *(La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum,* in *Studi storici* Vol. III, 1894) bestritten, der sie ins 5. Jahrh. setzt. Diesen beiden Arbeiten schließt sich neuerdings J. A. Heikel, der Herausgeber der *Vita Constantini* in der Berliner Kirchenväter-Ausgabe, an (Die griech. christl. Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Bd. VII, Eusebius'

Werke, Bd. I. Leipzig 1902), der die Unechtheit endgültig bewiesen zu haben glaubt und als Entstehungszeit der Fälschung frühestens die zweite Hälfte des 5. Jahrh. ansetzen möchte. In der Kritik fand Heikel teilweise Zustimmung, während andererseits gewichtige Stimmen ihm in dieser Frage entgegentraten und an der Echtheit festhielten. Die Frage war also nicht endgültig erledigt, wie H. geglaubt hat, sondern im Anschluß an seine Ausgabe erst recht von neuem wieder in Fluß gekommen, und so war es eine dankbare und verdienstvolle Aufgabe, die Rede unter dem Gesichtspunkte der Echtheitsfrage einer eingehenden und allseitigen kritischen Untersuchung zu unterziehen.

Zunächst gibt Pf. im 1. Kap. (S. 1—10) eine dankenswerte Übersicht über den Inhalt und den Aufbau der Rede, wobei gegenüber verschiedenen sehr geringschätzigen Urteilen neuerer Autoren konstatiert wird, daß die Rede schriftstellerisch durchaus nicht so tief steht, wie diese wollen, und wirklich eine wohldurchdachte Disposition hat. Die Prüfung der Gründe für und gegen die Echtheit führt sodann zu dem neuen und meines Erachtens wohlbegründeten Resultate, daß die Frage überhaupt nicht so zu stellen ist, ob der überlieferte Text wörtlich von Konstantin herrühre oder andernfalls eine Fälschung sei, sondern daß der vom Kaiser herrührende ursprüngliche Text nach Umfang und Wortlaut allerdings von dem überlieferten Text wohl zu unterscheiden ist. Die ursprünglich von Konstantin lateinisch verfaßte Rede ist in der uns vorliegenden griechischen als deren Kern enthalten; letztere ist aber nicht eine eigentliche getreue Übersetzung der ersteren, wie man nach Eusebius, *Vita Const.* IV, 32 annehmen sollte, sondern eine von einem literarischen Berater des Kaisers nach dessen Anweisung und mit dessen Sanktion hergestellte, zum Teil sehr freie und erweiterte Bearbeitung, die unter diesen Umständen auch als konstantinisch bezeichnet werden darf. Durch diese Annahme lösen sich in der Tat alle Schwierigkeiten, die sich gegen die Echtheit erheben. Der größere Teil der von den Gegnern vorgebrachten Gründe bedeutet nicht viel und löst sich bei genauerer Betrachtung in nichts auf (2. Kap., S. 11—20).

Das eine Hauptargument aber, das von dem Verhältnis der Rede zur 4. Ekloge Virgils hergenommen wird, stellt sich bei der genauen Prüfung gerade als ein Hauptargument für die Echtheit heraus (3. u. 4. Kap., S. 20—40. 41—47). Die Gegner (Rossignol, Mancini, Heikel) nehmen an, der in der Rede c. 19—21 gegebene Kommentar zu der Ekloge sei zu der darin vorliegenden tendenziös verfälschten griechischen Übersetzung der Verse gemacht, also nicht ursprünglich lateinisch geschrieben, also sei die Rede auch nicht die von Eusebius a. a. O. bezeugte. Demgegenüber stellt die genaue Untersuchung des Verf. das entgegengesetzte Resultat fest, daß der Kommentar tatsächlich unmittelbar zu den lateinischen Versen Virgils, nicht zu deren griechischer Übertragung gemacht ist, daß also der vorliegende Text des Kommentars aus dem Lateinischen übersetzt ist, was zu der Angabe des Eusebius stimmt.

Nach der andern Seite geht der Verf. nun dem Verhältnis der Rede zu Plato nach (5. und 6. Kap., S. 47—66. 66—71). Indem er den Text kapitelweise durchnimmt und überall die platonischen Parallelen mit großem Fleiße zusammenträgt, kommt er zu dem Ergebnisse, daß der Gedankenkreis und auch die Sprache in viel ausgedehnterem Maße von Plato beeinflußt sei, als dies schon Rossignol und Heikel festgestellt hatten. Im ganzen ist dies jedenfalls erwiesen, wenn auch manche von den angeführten Parallelen im einzelnen weniger beweiskräftig sein werden und manche Stelle vielleicht einer andern Erklärung fähig ist.

Mit Heikel nimmt Pf. dabei an, daß man dem Autor der griechischen Rede wohl direkte Bekanntschaft mit Plato zutrauen dürfe, während andere eine indirekte Vermittlung annehmen. Heikel fand hierin einen Hauptgrund gegen die Echtheit, da dem Kaiser eine solche Bekanntschaft mit Plato nicht zuzutrauen ist. Pf. stimmt ihm darin bei, daß das lateinische Original Konstantins diesen Platonismus nicht enthalten haben könne, findet hier aber die Hauptstütze für seine These, daß die griechische Rede keine Übersetzung, sondern eine erweiternde Bearbeitung des Originals sei; das platonische Element sei eben die Zutat des griechischen Bearbeiters. Gegen diese Unterscheidung der Arbeit Konstantins und des Bearbeiters hat sich seitdem E. Schwartz in der Deutschen Literaturzeitung (1908 Nr. 49, Sp. 3096—99) erklärt, der gegen Pf. die Echtheit des vorliegenden Textes im strengen Sinne vertritt und den Platonismus durch christliche Autoren, besonders Eusebius, vermittelt sein läßt, bei denen „die Quellen der kaiserlichen Weisheit" zu finden seien. Meines Erachtens würde indessen, auch wenn dies bewiesen wäre, an dem Hauptresultate von Pf. dadurch nichts geändert; so wenig als ein selbständiges Studium Platos wird dem Kaiser ein Maß von philosophischer und theologischer Bildung zuzutrauen sein, wie es zu einer derartigen Nutzbarmachung der in Frage stehenden Werke doch immerhin notwendig wäre.

Das 7. Kap. über die Quellen der Rede (S. 71—77) untersucht die Frage der Abhängigkeit von den *Institutiones divinae* des Lactanz, die abgelehnt wird, von Theophilus' *Ad Autolycum,* was sich wahrscheinlicher machen ließe, aber auch nicht sicher zu beweisen ist, und von Lactantius' *De mortibus persecutorum* in c. 24 u. 25 (ebenfalls unbeweisbar). Von Interesse ist weiter das 8. Kap. über das Verhältnis der Rede zu den in der *Vita Constantini* und anderswo überlieferten Urkunden (S. 77—86). Die genauere Vergleichung zeigt nicht bloß eine oberflächliche Kenntnisnahme von den Urkunden von seiten des Verfassers der Rede und einige äußerliche Berührungen, wie Heikel will, sondern eine „viel innigere Verwandtschaft" und „überraschende Gleichheit der Anschauungsweise". Alles scheint darauf hinzuweisen, daß sich Konstantin zum Ausarbeiten der Urkunden nach seinen Konzepten derselben Persönlichkeit bediente, von der die griechische Gestalt der Rede herrührt. Damit ist auch die Frage nach der bestrittenen Echtheit der Urkunden zu deren Gunsten entschieden, sobald die Echtheit der Rede feststeht.

Die theologischen Anschauungen der Rede in bezug auf den Heiligen Geist und auf die Person Christi, die im 9. Kap. (S. 87—107) dargestellt werden, sind durch ihre naive Unklarheit ein weiterer Beweis für die Echtheit.

Ob sie, wie Pf. will, auch nötigen, die Entstehungszeit noch vor dem nicänischen Konzil, wenn auch nicht lange vorher, anzusetzen, mag dahingestellt bleiben, weil es sich eben nicht um die Arbeit eines Theologen handelt; dem kaiserlichen Dilettanten wäre wohl zuzutrauen, daß er sich auch nach dem Konzil noch in dieser seinen früheren Anschauungen entsprechenden Weise ausgedrückt hätte, bei einer Gelegenheit, wo es sich nicht um eine bestimmte Stellungnahme in den damaligen Kämpfen handelte. Wenn auch einige nachnicänische Urkunden, die sich gegen die Arianer richten, an sich einen Fortschritt gegenüber den Anschauungen der Rede zeigen, so zeigt andererseits die schwankende Kirchenpolitik Konstantins, daß er doch nie zu voller Entschiedenheit und Klarheit des religiösen Standpunktes gekommen ist. Indessen liegt auch kein Grund vor, weshalb

die Rede nicht in die Zeit vor 325 sollte gehören können, und die größere Wahrscheinlichkeit wird vielleicht doch dafür sprechen, wenn man nicht mit Schwartz (a. a. O.) eine Abhängigkeit von den theologischen Werken des Eusebius annimmt, die nötigen würde, in der Zeit herunterzugehen, die aber erst zu beweisen wäre.

S. 21 Anm. 1 muß das Zitat lauten: Histor.-polit. Blätter, 139. Bd. 1907. S. 51, Z. 12 l. *μηχανωμένης*. S. 89 Anm. 1 l. Bibl. Studien I, Heft 4 u. 5. S. 96, Z. 3 v. u. l. *παντοίαις*. S. 102, Z. 4 v. u. l. *ἐπιμέλειαν*.

Aachen. F. Lauchert.

Bullarii Franciscani Epitome sive Summa Bullarum in eiusdem bullarii quattuor prioribus tomis relatarum, **addito Supplemento**, in quo tum gravissima illorum quattuor voluminum diplomata verbotenus recepta tum nonnulla quae in eis desiderantur documenta sunt inserta . . . a Conrado Eubel redacta. Apud Claras Aquas MCMVIII typis Collegii S. Bonaventurae. Lipsiae apud Ottonem Harrassowitz (349 p. Fol.). M. 25.

Nachdem P. Konrad Eubel O. M. Conv. in drei Foliobänden (Rom 1898, 1902, 1904) die den 3 Orden des h. Franziskus geltenden päpstlichen Bullen von 1303—1431 herausgegeben hat (vgl. Theol. Rev. 1903 Sp. 16ff.; 1906 Sp. 116ff.), vollendet er soeben einen neuen Folianten mit 349 Seiten. Die vier ersten Bände des *Bullarium Franciscanum,* welche J. H. Sbaralea O. M. Conv. (Rom 1759, 1761, 1765, 1768) herausgab, sind selten. P. E. faßte daher den sehr verdienstvollen Gedanken, die Regesten der in ihnen enthaltenen Bullen in einer *Epitome* herauszugeben, der er einen Anhang beigab, welcher den Wortlaut einiger bei Sbaralea fehlenden Urkunden sowie der wichtigern Bullen (Regeln der 3 Orden, Erklärung der Regeln, Privilegiensammlungen) und einige Zusätze zu den von P. E. selbst edierten Bänden des *Bullarium* bietet. Die *Epitome* umfaßt 2210 Regesten aus den Jahren 1218—1303, das *Supplementum* 52 Bullen und außerdem 18 Zusätze zu Bd. V—VII. Schon diese Zahlen verraten den hohen Wert des vorzüglichen Buches.

Die Regesten sind sehr klar, nicht zu kurz gefaßt und in der heute üblichen Weise zusammengestellt.

Einzelne Umstände hätten wir gern berücksichtigt gesehen. So vermissen wir ungern in N. 5 die Worte *Fratri Francisco et aliis prioribus seu* (nicht *et) custodibus* (vgl. Faksimile bei Schnürer, Franz von Assisi, Abb. 51[2]). Der Umstand, daß Sbaralea die Worte *Fratri Francisco* ausließ, hat schon zu Kombinationen Anlaß gegeben (vgl. P. Golubovich, *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa,* I, 98). In N. 1127 u. 1128 wäre besser hinzugefügt worden, daß der Kreuzzug *ad succurrendum Constantinopolitano imperio . . . contra Palaeologum* gelten sollte. In N. 1129 heißt es *omnia privilegia confirmat;* die Bulle spricht indes nur von *libertates et immunitates.* Das in N. 1394 enthaltene Schreiben an Michael Paläologus ist nicht von Johann XXI, sondern von Innozenz V am 22. Mai 1276 erlassen (vgl. Golubovich a. a. O. S. 292 ff. u. a.).

Einige Anmerkungen sind ungenau oder irrig. Der in N. 1334 genannte Fr. Joannes *de ordine Minorum* ist nicht, wie daselbst in n. 6 gesagt wird, der spätere Erzbischof Johannes von Nikosia, sondern der aus Konstantinopel gebürtige päpstliche Pönitenziar Fr. Johannes Parastron (vgl. Golubovich a. a. O. S. 284). S. 135 Anm. 8 sagt E. nach Sbaralea, Bonaventura habe nicht im Frühling 1273 die Vorträge über das Sechstagewerk gehalten; wir verweisen auf die Ausführungen in der neuen Ausgabe seiner Werke, Bd. V S. XXXVI der Einleitung. S. 241 Anm. 3 schlägt E. eine Textkorrektur vor. Die Bulle Innozenz' IV vom 6. Aug. 1247 bestätigt dem 2. Orden die Beobachtung der *regula beati Francisci;* E. glaubt, es müsse heißen *beati Benedicti.* Wir bleiben gegen diesen schon früher von Lempp gemachten Vorschlag bei unserer in »Anfänge des Clarissenordens« (Röm. Quartalschrift 1902 S. 111) gegebenen Darstellung der ganzen Entwicklung. — Daß P. E. die famose Bulle *Obtentu divini nominis* preisgegeben hat, verdient besonders hervorgehoben zu werden; wir sehen daraus die vorurteilsfreie Arbeit des Verfassers. N. 923 a wäre auch besser fortgefallen. Sbaralea hatte schon Bedenken gegen dieselbe; diese wachsen, wenn wir berücksichtigen, daß der Orden 1249 auf die Bulle Innozenz' IV, welche in N. 923 a erneuert wird, verzichtet hatte und kein Grund zu ihrer Erneuerung vorlag. Das Kapitel von 1260, welches von neuem auf die Bulle verzichtet, nennt nur die Bulle Innozenz' IV, nicht die in N. 923 a enthaltene Bulle Alexanders IV.

Wie der Titel sagt, beabsichtigte er nicht eine vollständige Sammlung aller im ersten Jahrhundert des Ordens erlassenen Bullen; er beschränkte sich auf jene, welche in den vier ersten Bänden des *Bullar. Franciscanum,* in dem *Supplementum* des P. Flaminius Annibali da Latera und in einigen kleinern Zusammenstellungen enthalten sind. Ein paar gelegentlich gefundene Bullen sind hinzugefügt.

Viele werden sicher bedauern, daß E. sich nicht zu einer systematischen Sammlung entschlossen hat. Die bereits gedruckten Urkundenbücher und die vielen Spezialwerke zur Ordensgeschichte hätten fast alle die eine oder andere neue Nummer gegeben. Wir stimmen gern P. E. zu, daß dieselben das Gesamtbild kaum verändern; aber das Bild wäre doch lebendiger und die Geschichte mancher Klöster und Franziskaner vollständiger geworden. Besonders verweisen wir auf das *Bullar. Franciscanum Terrae Sanctae saec. XIII,* welches P. Golubovich a. a. O. S. 413—423 zusammengestellt hat; es bietet mehrere interessante Zusätze zur Missionsgeschichte des Ordens. — Viele neue Bullen hat E. mit Annibali dem *Formularium Marini de Ebulo* entnommen. Gegen mehrere derselben haben wir dasselbe Bedenken wie E. Es handelt sich schwerlich überall um tatsächlich erlassene Bullen, vielleicht nur um „Formulare". Der Umstand, daß sie nicht datiert sind, der Wortlaut (vgl. S. 228 n. 2), die Tatsache, daß wir keine Folge oder Ausführung derselben (z. B. bei N. 39 des *Suppl.)* sehen, erweckt Mißtrauen gegen dieselben.

Vier vorzügliche Indices *(Rerum, Personarum, Locorum, Exordiorum)* schließen das Werk, dessen Druck und Ausstattung dem Collegium S. Bonaventurae zu Quaracchi alle Ehre macht.

Dem verehrten Herausgeber gratulieren und danken wir für seine große Mühe und bleibende Arbeit. Den Klöstern der Orden des h. Franziskus aber möchten wir dringend raten, das vorzügliche und auffallend billige Werk zu beschaffen.

Fulda. P. Leonh. Lemmens O. F. M.

Schmidlin, Dr. Joseph, **Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege** nach den bischöflichen Diözesanberichten an den Heiligen Stuhl. I. Tl. Österreich. [Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes VII, 1/2]. Freiburg, Herder, 1908 (LXVIII, 188 S. gr. 8°). M. 6.

Eine für die Kirchengeschichte der drei letzten Jahrhunderte sehr wichtige Quelle wird hier zum ersten Male in ausgedehntem Maße verwertet: die Berichte, die seit der Konstitution *Romanus Pontifex* Sixtus' V vom 20. Dez. 1585 alle Bischöfe in regelmäßigen Zwischenräumen bei Gelegenheit der *visitatio liminum* an den h. Stuhl zu erstatten haben. Solche Relationen finden sich seit dem Ende des 16. Jahrh. aus allen deutschen Diözesen mit Ausnahme von Salzburg und Seckau in relativ bedeutender Zahl im Archiv der *Congregatio Concilii* zu Rom vor. Auf diese Referate nachdrücklich aufmerksam gemacht, ihre Bedeutung als Geschichtsquelle näher bestimmt und zugleich praktisch gezeigt zu haben, wieviel sich aus ihnen für die genaue Kenntnis des Zeitalters der katholischen Restauration entnehmen läßt, ist das Verdienst der Schmidlinschen Schrift.

Die hier für die Forschung nutzbar gemachten

Aktenstücke besitzen den großen Vorzug, daß sie von Personen herrühren, die jedenfalls ihrer Stellung nach die kirchlichen Verhältnisse im allgemeinen genau kannten. Aber berichteten sie auch tatsächlich die ganze Wahrheit und nichts als diese? Der Verf. des vorliegenden Heftes antwortet: „Dafür daß sie bewußterweise Falsches gemeldet hätten, besitzen wir keinen einzigen Beleg. Die Wahrheit ihrer Mitteilungen wird vielmehr überall durch das bestätigt, was wir nach dem jetzigen Stande der Forschung über das betreffende Bistum wissen. Wohl aber haben sie manches Ungünstige . . . verschwiegen, und auch ihre positiven Mitteilungen sind zuweilen nicht frei von überschwenglicher Schönfärberei, soweit es sich nicht so sehr um objektive Daten als um persönliche Taten und ihre Bewertung handelt . . . Wegen der Subjektivität der Darstellung ist daher Vorsicht geboten und muß von allen persönlichen Zutaten abstrahiert werden, wenn man ein richtiges Bild von den Verhältnissen gewinnen will" (S. XXXVII f.).

Obgleich durch diese Bemerkungen die absolute Glaubwürdigkeit der bischöflichen Relationen auf einen Teil ihres Inhaltes beschränkt wird, so bieten sie doch, wie die von S. publizierten Stücke zeigen, noch genug zuverlässiges Material. Dieses wird hier nicht, wie in Quellenveröffentlichungen meistens geschieht, im lateinischen Urtext *in extenso* wiedergegeben, sondern in einer mehr oder weniger freien deutschen Bearbeitung. Alle wichtigeren Partien sind allerdings dem Inhalte nach vollständig in den Text aufgenommen, die weniger bedeutsamen Stellen wenigstens auszugsweise in Anmerkungen mitgeteilt worden. Dieses Verfahren wurde gewählt, weil erfahrungsgemäß Publikationen, die den vollen Wortlaut von Berichten bringen, „trotz des auf sie verwandten großen Fleißes bei weitem nicht ihrer Bedeutung nach gewürdigt und verwertet werden", so daß die „Wiedergabe des unverkürzten Textes in einem Ergänzungsheft zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes nur einen unverhältnismäßig großen Aufwand an Raum, Zeit und Geld" gefordert hätte. Man wird mit dieser Art der Veröffentlichung durchaus einverstanden sein können, falls nur alle tatsächlichen Angaben, auch die die Allgemeinheit weniger interessierenden Details, aufgenommen werden.

Nach und nach sollen die Relationen aus sämtlichen deutschen Diözesen vorgelegt werden.

In dem vorliegenden 1. Teile werden zunächst die Berichte über die an der Wende des 16. Jahrh. ganz oder teilweise unter habsburgischem Zepter stehenden Sprengel Aquileja, Triest, Laibach, Trient, Brixen, Gurk, Lamont, Wien, Wiener-Neustadt, Prag und Olmütz mitgeteilt. Beigefügt ist auf Grund der gedruckten Literatur eine Beschreibung der kirchlichen Zustände im Erzstift Salzburg und im Bistum Seckau. An der Spitze der einzelnen Abschnitte werden jeweils die über die betreffende Diözese vorhandenen Relationen aus den Jahren 1585—1620 mit Angabe des Datums und des Umfangs verzeichnet, sodann werden die in den Berichten enthaltenen Notizen über die konstanten Einrichtungen des Bistums, wie Zirkumskription des Sprengels, Anzahl der Pfarreien, materielle Lage der bischöflichen Kurie, Zustand der Kathedrale u. ä. gegeben, hierauf folgen die Nachrichten über Fort- bzw. Rückschritte des kirchlichen Lebens in den einzelnen durch Referate vertretenen Perioden.

Sehr nützlich ist der in der Einleitung gebotene Überblick über die Geschichte der *visitatio liminum* und *relatio status* mit interessanten Nachrichten über die Erfüllung dieser Pflicht durch die deutschen Oberhirten. Man erkennt aus ihm sehr deutlich den großen Einfluß, den die Anordnung des Papstes Sixtus V auf die Festigung der Verbindung des deutschen Episkopates mit Rom und auf die Hebung des kirchlichen Lebens in unserm Vaterlande ausgeübt hat. Deshalb ist auch das Bild, das S. in einem weiteren der Einführung dienenden Kapitel über „Lage und Aufschwung der katholischen Kirche" am Vorabende des Dreißigjährigen Krieges, die Ergebnisse seines Studiums aller deutschen Relationen im voraus zusammenfassend, entwerfen kann, viel erfreulicher, als es z. B. Janssen gezeichnet hat.

Erstaunlich ist die Literaturkenntnis des Verfassers. Keine Persönlichkeit von irgendwelcher Bedeutung wird genannt, ohne daß sofort eine Reihe von Stellen angegeben wird, wo man sich genauer orientieren kann. Selbst slavische Schriften und Aufsätze, die in Deutschland meistens ganz unbekannt sind, werden in Menge verzeichnet.

Für die beiden hoffentlich recht bald folgenden Doppelhefte, von denen das erste die Berichte über die im heutigen Königreich Bayern vereinigten Bistümer, das zweite die Relationen aus den rheinischen und norddeutschen Stiften bringen soll, sei der Wunsch ausgesprochen, daß an der Spitze der Kapitel auch Name und Regierungsdauer der Ordinarien während der Berichtszeit angegeben werden mögen.

Mainz. J. Schmidt.

Messer, Dr. August, a. o. Professor in Giessen, **Einführung in die Erkenntnistheorie**. [Philos. Bibl. Bd. 118]. Leipzig, Dürr, 1909 (VI, 199 S. 8°). M. 2,40.

Das rege Interesse an Weltanschauungsfragen, das allenthalben sich wirksam zeigt, läßt eine allen zugängliche, leicht verständliche Orientierung über die wichtigsten Erkenntnisprobleme als ein dringendes Bedürfnis erscheinen. Messers Schrift will diesem Bedürfnis entgegenkommen. Der Verf. löst seine Aufgabe, wie wir von vornherein betonen wollen, mit viel Geschick. In gefälliger Sprache werden nach einer durchsichtigen Disposition und mit souveräner Beherrschung des Stoffes die erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten behandelt: Nach einer Einleitung (S. 1 f.), in der die Erkenntnistheorie als Teil der Wissenschaftslehre definiert wird, wendet sich M. der Frage nach der Wahrheitsfähigkeit des Denkens zu (7 ff.). Dogmatismus, Skeptizismus, Pragmatismus, ferner die Auffassung des Erkennens als denkökonomischer Leistung werden kritisiert. Er bekennt sich hierbei zum Kritizismus, sofern darunter das vorsichtig prüfende Verhalten zu verstehen ist, das — auf die Erkenntnisfähigkeit vertrauend — die Gründe und die Tragweite dieses Vertrauens zur Klarheit bringen will (vgl. 8). — Bei der Frage nach dem Ursprung der Erkenntnis (25 f.) ist besonders anerkennend hervorzuheben die klare Scheidung des psychologisch-genetischen und des erkenntnistheoretischen Sinnes dieser Frage. Bei Beantwortung dieser Frage zeigt sich der Verf. wesentlich durch Kant beeinflußt, ohne indes in jeder Hinsicht diesem Denker beizustimmen. — Ein Hinausgehen über Kant finden wir vor allem im 4. Kap. (41 f.), in dem zwar der naive Realismus abgelehnt, dafür aber ein kritischer Realismus vertreten wird, der vielfache Verwandtschaft mit dem Wirklichkeitsstandpunkt Külpes hat. — Wirkungsvoll wird dieser Standpunkt gegenüber dem subjektiven Idealismus und seinen modernen Schattierungen (Psychomonismus und Empiriokritizismus) zur Geltung gebracht (61 f.). Sehr wertvoll erscheinen uns die beiden folgenden Kapitel (6 u. 7), in denen die phänomenalistische Auffassung der Erkenntnislehre Kants (84 f.) und die transzendentallogischen Momente dieser Lehre besonders in der Ausprägung, die sie in der Marburger Schule (Cohen, Natorp) gefunden haben (94 f.), kurz und treffend skizziert und beurteilt werden. Aus der „Übersicht über die Wissen-

schaften" (Kap. 8, S. 116 f.) sei besonders die eingehende und originelle Beurteilung der Wertwissenschaften erwähnt. — Während die bisher angedeuteten Abschnitte fast uneingeschränkt als gelungen bezeichnet werden können, reizt das neunte und letzte Kapitel, das sich mit dem Verhältnis der wissenschaftlichen Erkenntnis und des religiösen Glaubens befaßt, in mehr als einer Beziehung zum Widerspruch. Daß dieses Problem in die Erkenntnislehre hineingehört, geben wir zu. Auch scheint uns der Nachweis geglückt zu sein, daß eine vollständige Trennung des Glaubens- und des Wissensgebietes, wie sie von protestantischer Seite mehrfach versucht wurde, undurchführbar sei (164 f.). Das „gegenständliche" und damit das „intellektualistische" Moment läßt sich aus dem Glauben nicht völlig eliminieren.

Man könnte deshalb meinen, daß der Verf. dem katholischen Glaubensbegriff, der ausdrücklich das „Fürwahrhalten" betont, sympathischer gegenübersteht. Indes hören wir am Schluß seiner nicht ohne Sachkenntnis gebotenen Schilderung der kath. Auffassung (155 f.), daß „nach der Haltung, die die kath. Kirche gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis einnimmt, der Konflikt zwischen Glauben und Wissen hier als unaufhebbar erscheint" (164). Als Hauptgrund für diese schwerwiegende Behauptung dient der Hinweis auf die autoritative Entscheidung des Vatikanums (160 f.), wonach jeder ernsthafte Zweifel am kirchlichen Glauben den Gläubigen verwehrt wird. Hier scheint uns indes der Verf. zu voreilig Folgerungen aus dieser Entscheidung gezogen zu haben. U. E. muß man nach kath. Auffassung zwischen der objektiven Glaubensregel und der subjektiven Aneignung des Glaubens durch den einzelnen unterscheiden. Die Kirche, als unfehlbare Hüterin des Glaubens, muß *a priori* überzeugt sein, daß die von ihr dargebotene Lehre die Wahrheit schlechthin ist, daß deshalb der in dem kirchlichen Glauben Unterwiesene keinen objektiven, im Glaubensinhalt begründeten Zweifel haben kann. Wo Zweifel tatsächlich vorkommt, muß er nach kirchlicher Auffassung irgendwie aus subjektiven Gründen (mangelhafte Unterweisung oder Willensdefekt) erklärt werden. Den Zweifler deshalb sofort zum „amoralischen" (vgl. S. 174) Menschen zu stempeln, wird der einsichtige Katholik sich hüten, denn jener Willensdefekt des Zweiflers mag bedeutend nachsichtiger zu bewerten sein, als die Trägheit manches Gläubigen, der sich nicht bemüht, immer tiefer in den Wahrheitsgehalt des Glaubens einzudringen. Denn es ist nun einmal — nach katholischer Auffassung — Pflicht des Gläubigen, Gott mit allen Kräften, also auch nach dem Maße der Fähigkeit mit der Erkenntniskraft zu dienen. In dieser Pflicht ist am tiefsten das uneigennützige Wahrheitsstreben des Gläubigen begründet. Damit sein Glaube ein *„rationabile obsequium"* werde, muß er — nach der Ansicht aller namhaften Apologeten — die Glaubensgrundlage in ihrem verpflichtenden Charakter erkennend erfassen. Er wird den Glauben unterdes nicht suspendieren — der Glaube beruht ja nicht nur auf dem Erkennen, sondern auch auf dem Beistand der Gnade —, ebensowenig wie der kritische Forscher vor Beendigung seiner Prüfung sein Leben und Handeln suspendiert. Aber er wird andererseits, sofern er nur selber wissenschaftlich veranlagt ist, bei jener theoretischen Grundlegung des Glaubens sich streng an die wissenschaftliche Methode halten und nur objektive Gründe gelten lassen. Wir wollen nicht leugnen, daß in Anbetracht der Schwierigkeiten des hier zu bearbeitenden Gebietes Konflikte zwischen Wissen und Glauben subjektiv nicht ausgeschlossen sind. Der Gläubige wird aber, ohne seiner Wissenschaftlichkeit etwas zu vergeben, um so weniger geneigt sein, in diesem Gewissenskonflikt der errungenen Erkenntnis leichten Herzens vor dem Glauben den Vorzug zu geben, als das stete Ringen der Anschauungen sogar auf dem Gebiete der uns scheinbar so leicht zugänglichen Erfahrungswissenschaften uns von der Begrenztheit unserer Erkenntnisfähigkeit überzeugt und uns deshalb immer von neuem zur Vorsicht mahnt. — Kann man dann aber überhaupt erhoffen, in der wissenschaftlichen Begründung der Glaubenspflicht eine feste Stütze für den Glauben zu erhalten? Sind nicht alle Ergebnisse der Wissenschaft nur provisorische? (vgl. S. 137). Und ist nicht demgegenüber die vom Glauben verlangte Gewißheit die der unerschütterlichen, zweifelsfreien Überzeugung? (185). Vergessen wir nicht, daß der Glaubensakt nach religiöser Überzeugung in der Gnade eine ungleich festere Stütze hat, als in der rein wissenschaftlich gewonnenen Überzeugung! Hierzu kommt, daß es ein sehr strittiger Punkt der Erkenntnislehre ist, ob wirklich alle Erkenntnisse rein provisorische sind. Der Verf. selbst führt uns in seinen gründlichen und besonnenen Ausführungen zur Überwindung eines derartigen uferlosen Skeptizismus.

Wir wollen diesen Exkurs, der uns bei der Wichtigkeit des Problems notwendig erschien, mit der Versicherung schließen, daß auch die gläubigen Vertreter der Wissenschaft stets nur dem „Werte" dienen, den auch der Verf. (188) als Leitstern aller Forschung bezeichnet, — nämlich der Wahrheit.

Braunsberg. W. Switalski.

Hansen, D. Adolph, Prof. a. d. Universität Giessen, **Grenzen der Religion und Naturwissenschaft.** Zur Kritik von Haeckels Monistischer Religion und Naturphilosophie. Giessen, A. Töpelmann, 1908 (52 S. gr. 8°). M. 1,20.

Schon vor Jahresfrist hat der Gießener Ordinarius für Botanik in seiner Schrift: »Haeckels „Welträtsel" und Herders Weltanschauung« zu dem noch immer höchst aktuellen Kampfe um die „Welträtsel" einen beachtenswerten Beitrag geliefert. Auf der einen Seite zeigte er die Dürftigkeit und Haltlosigkeit dessen, was Haeckel als die neue Philosophie des Monismus anpreist, auf der anderen Seite wies er darauf hin, wie die positiven und fruchtbaren Elemente der Entwicklungslehre schon von Herder in seinen „Ideen" zum Aufbau einer großen einheitlichen Weltanschauung verwertet sind. Gegenwärtige Schrift kann als Fortsetzung und Erweiterung der früheren gelten. Der Verf. hält Haeckel zwar als genialen Zoologen und als Persönlichkeit hoch, findet aber alle philosophischen Fragen, über welche die bekannten Welträtsel uns belehren wollen, schon viel klarer und richtiger bei Herder, Goethe, Schiller und Kant beantwortet. Wenn die Naturwissenschaft, wie Haeckel will, an Stelle der Philosophie treten solle, dann würde sie in erster Linie auch dem ethischen Bedürfnis genügen müssen, weil das immer eine Hauptaufgabe jeder Philosophie gewesen sei. Eine ernste Prüfung ergebe aber, daß man bei Haeckel auf moralische Gewissensfragen auch nicht annähernd so gültige Antworten findet wie bei Kant und anderen klassischen Denkern. Nach Haeckel sei die bisherige Philosophie, namentlich die Kants, ganz unbrauchbar, aber er behaupte das bloß, ohne es, wie es seine Pflicht wäre, wissenschaftlich zu beweisen. Die Welträtsel werden daher in der Geschichte so lange als materialistische Schwärmerei bezeichnet werden müssen, als nicht ihr Verf. der Forderung genüge, wenigstens Kant Stück für Stück, nicht durch leeres Absprechen, sondern mit Gründen zu widerlegen. — Philosophie, Theologie und Psychologie sind nach Haeckel Unsinn und haben ihr Dasein aufzugeben. Ins einzelne gehend leugnet er die physikalischen Theorien der Bewegung, das Gesetz der Entropie, die Unsterblichkeit der Seele, die Freiheit und damit die sittliche Verantwortlichkeit, das Dasein Gottes, erklärt die Religion für eine abgetane Sache, setzt den Glauben gleich der wissenschaftlichen Hypothese. Der Verf. unserer Schrift zeigt nun, daß alle diese Behauptungen bzw. Ableugnungen Haeckels rein willkürlich und grundlos sind und auf keine Beweise sich stützen, daß sie vielmehr nur auf dem als feststehend vorausgesetzten Materialismus beruhen. Er weist ferner auf den Widerspruch hin, der darin liegt,

daß Haeckel einerseits Moral und Religion verwirft, andererseits aber von (monistischer) Moral und Religion redet.

Bis hierhin folgen wir gerne dem Verf. und anerkennen den Ernst und die Entschiedenheit, womit derselbe an den höheren Idealen der Menschheit festhält. Wir können ihm aber nicht mehr beistimmen, wenn er den Überredungskünsten der Monisten als Heilmittel „vernünftiges Denken im Sinne Kants“ gegenüberstellt und im Zusammenhang damit die (theoretische) Beweisbarkeit der genannten Ideale ablehnt, wir können seine Auffassung der Religion, des Christentums, der christlichen Glaubenslehre usw. nicht mehr teilen. Da es hier zu weit führen würde, auf diese Gegensätze näher einzugehen, so sei nur folgendes kurz bemerkt: Allerdings sind die Erkenntnismittel und die Beweisgänge, mit denen auf der einen Seite die Naturwissenschaft, auf der anderen Seite die theoretische Sicherstellung der mehrgenannten Ideale vorgeht, sehr verschieden; auch die von beiden gewährte Gewißheit ist verschieden. Daraus folgt aber nicht ohne weiteres, daß bezüglich jener Ideale keinerlei theoretische Sicherheit möglich ist. Der Versuch, eine solche zu erlangen, ist auch weder Scholastik im üblen Sinne des Wortes noch das Werk einer bloß dichtenden Phantasie, er kann und muß vielmehr ganz und gar von der äußeren und inneren Erfahrung ausgehen und fortlaufend auf dieselbe sich stützen.

München. L. Atzberger.

Sattel, Dr. phil. et theol. Georg, **Martin Deutinger als Ethiker.** Ein Beitrag zur Geschichte der Ethik im 19. Jahrhundert. [1. Heft der Studien zur Philosophie und Geschichte der Religion, herausgegeben von Dr. Remigius Stölzle, o. ö. Professor der Philosophie an der Universität Würzburg]. Paderborn, Schöningh, 1908 (VIII, 304 S. gr. 8°). M. 5,60.

Sattel hat sich längere Zeit mit Deutinger befaßt; 1905 stellte er, durch Stölzle angeregt, dessen „Gotteslehre“ dar. Vorliegendes Werk hat nach der Einleitung vor allem die Aufgabe, die ethische Begründung der Religion durch Deutinger aufzuweisen. Sattel entwickelt die Ethik Deutingers im Anschlusse an dessen »Moralphilosophie«, den 6. Band der »Grundlinien einer positiven Philosophie« (Regensburg 1849). Von diesem Buch gilt ganz besonders die im Titel des Gesamtwerkes von Deutinger ausgesprochene Absicht, die „positive Philosophie“ darzustellen „als vorläufigen Versuch einer Zurückführung aller Teile der Philosophie auf christliche Prinzipien“.

Im spekulativen Teil wird erörtert die Tatsache der Willensfreiheit, ihre Relativität und die Forderung der relativen Freiheit, d. h. Notwendigkeit eines Sittengesetzes. Der historische Teil zeigt, wie Religion und Sittlichkeit in der Geschichte der Menschheit zusammengegangen sind. Die griechische, orientalische und christliche Ethik werden der Reihe nach untersucht. Der letzte, positive Teil handelt von der sittlichen Betätigung der Religion, von der sittlichen Handlung, Pflicht (im allgemeinen und besonderen), Tugend (im allgemeinen und besonderen).

Das sind die Grundzüge des Deutingerschen Systems. Damit ist aber auch nicht einmal angedeutet die Fülle der Ideen, welche das in diesen Rahmen gefaßte Bild beleben.

Sattel verzichtet darauf, Deutingers Verhältnis zu Vorgängern und Zeitgenossen zu erörtern. Hoffentlich hält er nicht dauernd an diesem Entschlusse fest. Denn seine Arbeit zeigt, daß gerade dies Thema besonderes Interesse böte. Was die vom Verf. kurz erwähnte Abhängigkeit Schells von Deutinger angeht, die Commer behauptet hat, so kann nach Schells wiederholten Erklärungen, daß er Deutinger nicht kenne, von einer direkten Abhängigkeit keine Rede sein. Der Verf. neigt zu der Annahme, „daß zwei gleich ursprüngliche, tiefgründige Geister, um von anderen ganz abzusehen, bei der Würdigung der modernen Gedankenwelt in vielen Erkenntnissen, in wichtigen Resultaten sich begegnen, aber auch an denselben Klippen scheitern“. Sollte diese Idee weitergeführt, nicht auf eine direkte Lösung führen? Weder Deutinger noch Schell stehen allein. Bei aller Originalität haben sie — das steht von beiden fest — anderer Erkenntnisse auf sich einwirken lassen. Wie wäre etwas anderes auch nur möglich? Kann darum Schell nicht aus Vorgängern oder Nachfolgern Deutingers dessen oder doch ähnliche Ideen kennen gelernt und diese selbständig weiter entwickelt haben? Nur eine eingehende Untersuchung, die überhaupt für die Geschichte der Theologie von Interesse wäre, kann hier Klarheit schaffen.

Ebenso will S. nicht stets zu den vorgetragenen Lehren Stellung nehmen. Er tut es aber doch in recht vielen Fällen, und ich wünschte, es wäre an allen wichtigen Punkten geschehen. Wie das Buch jetzt vorliegt, ist es nicht gleichmäßig gearbeitet. Bisweilen findet man ausführliche Kritik; dann wieder bleiben wir mit Deutinger allein.

Der Grundgedanke der Deutingerschen Ethik ist sehr beachtenswert. Unter den inneren Argumenten für die christliche Religion ist das aus der Sittenlehre an erster Stelle zu nennen. Es wird darum stets seine Bedeutung behalten, soweit überhaupt die innere Apologetik Bedeutung und Beweiskraft hat.

Bei der spekulativen Grundlegung fällt vor allem auf, daß bei Deutinger das eigentlich metaphysische Argument aus dem Objekt im Sinne der Scholastik nicht erwähnt wird. Vermißt habe ich bei Sattel Deutingers Lehre vom Verhältnis der Freiheit zu den Kategorien (Moralphilosophie 74—98); hier wäre ein Wort über Deutingers Verhältnis zu Kant und Hegel zu sagen.

Die Auffassung Deutingers von der historischen Entwicklung der Ethik (in Griechenland als Lösung die Natur, Selbsterlösung Wollen des griechischen Geistes; im Orient die Gottesidee, Fremderlösung; in der christlichen Ethik Vereinigung beider Elemente „die göttliche Autorität als die Erfüllung des Bewußtseins der höchsten Freiheit“) wird im einzelnen geistvoll und scharfsinnig durchgeführt, ist aber, trotz moderner Erneuerungen wenigstens einzelner Züge, vor einer ruhigen geschichtlichen Kritik nicht zu halten. Hier wirkt noch das Hegelsche Streben nach, jede Periode mit einem Schlagwort zu charakterisieren, den lebendigen Fluß geschichtlicher Vorgänge in ein aprioristisches System zu zwängen.

Gegen Sattel muß ich mit Endres sagen, daß Deutinger bei der Beurteilung der christlichen Sittenlehre den Gegensätzen zwischen diskursiver und intuitiv-mystischer Betrachtungsweise viel zu große Bedeutung beimißt. Für Deutinger sind Mystik und Scholastik zwei verschiedene Welten, feindliche Systeme. Und doch ist das Richtige auch hier nicht Gegensatz, sondern Ergänzung. Man scheut sich fast, es wieder zu sagen, daß die größten Scholastiker auch Mystiker, die größten Mystiker auch Scholastiker waren (bezüglich Bonaventuras anerkennt es Deutinger selbst, freilich mit Verklausulierung), ja daß die Mystik als Lehre, nicht als Erfahrung genommen selbst zur Scholastik gehört; die *Secunda* des h. Thomas, auf dem Boden seiner Gotteslehre aufgebaut, enthält in scholastischer Form jene Disziplinen vereint, welche wir heute als Moral, Aszetik und Mystik scheiden; sie ist ein wirkliches Lehrbuch der Mystik. Wenn andere Werke mehr unmittelbar von den mystischen Erfahrungen reden, so liegt darin kein Gegensatz, da eben die Lehre ihre Berechtigung voll erwiesen hat. Die mittelalterliche Mystik war nicht nur für das Kloster, die Scholastik nicht nur für die Schule; beide erfaßten den ganzen Menschen, umfaßten alle sittlichen

Verhältnisse. Das schließt nicht aus, daß bald die Verstandes-, bald die Willenstätigkeit vorherrscht.

Eine schiefe Auffassung hegt Deutinger auch bezüglich des Probabilismus, wie S. hervorhebt. Es wäre noch hinzuzufügen, daß hier zu scheiden wäre zwischen Probabilismus im engeren und im weiteren Sinne, der außer jenem auch Probabiliorismus und Äquiprobabilismus umfaßt. Für die christliche Ethik als solche kommt zunächst der Probabilismus im weiteren Sinne in Frage. Das hat Deutinger nicht unterschieden. Die Verteidigung des Probabilismus im engeren Sinne möchte ich aber nicht mit dem Verf. in einem Gegensatz zwischen Spekulation und Praxis sehen. Ein Moralsystem soll doch eine spekulative Handhabe für eine praktische Entscheidung sein.

Die Kantsche Selbsterlösung weist Deutinger entschieden ab. Mit Reich betont S. die große Bedeutung Deutingers für die moderne Apologie in dieser und in anderen Fragen.

Aus der positiven Ethik ist ansprechend Deutingers Auffassung vom Glauben, der nicht nur Unterwerfung, sondern auch Erhebung ist. Freilich ist er in anderen Einzelbestimmungen nicht genau. Überhaupt wäre im einzelnen noch mancher schöne Gedanke anzuführen, aber auch mancher, der Widerspruch herausfordert. In diesem Teil vermisse ich bei S. einiges, so die Lehre vom Gewissen und besonders den Schluß des Werkes. Auch entbehre ich ungern hier und sonst im Buche die Betonung des für Deutinger so charakteristischen Schemas: subjektiv, objektiv, subjektiv-objektiv. Wohl lehnt S. gelegentlich die Trichotomie ab, „welche sich wie ein roter Faden durch das ganze Gewebe seiner Ausführungen" zieht, aber er gibt uns im einzelnen zu selten Einblick in diese stete Dreiteilung, aus der heraus allein das System Deutingers verständlich ist. Er sagt uns z. B. nicht einmal, daß die Einteilung der Moralphilosophie in einen spekulativen, geschichtlichen und positiven Teil in der Denkweise Deutingers einen subjektiven, objektiven und subjektiv-objektiven Teil bedeutet, und daß dieser letztere nach Deutinger die eigentliche Moralphilosophie ausmacht. S. will bei anderer Gelegenheit die Trichotomie behandeln. Sie mußte aber auch hier schon eingehend Berücksichtigung finden, da sie für Deutingers Ethik grundlegend ist.

Die Bedeutung Deutingers für die Gegenwart namentlich in apologetischer Hinsicht anerkenne ich, schlage sie aber wohl nicht so hoch an, wie Sattel, der sich mit Begeisterung in seinen Autor hineingearbeitet hat. Ich sehe den Wert seiner Ethik vor allem in dem Hinweis auf bestimmte Probleme. Besonders scheint mir der geschichtliche Teil die Notwendigkeit einer allgemeinen Geschichte der Beziehungen zwischen Religion und Ethik darzutun; das ist freilich ein schwieriges Unternehmen, da das Material riesenhaft angewachsen ist. Ferner hat D. manche originelle Auffassungen, welche bestimmte Wahrheiten in ganz neuem Lichte zeigen; im übrigen ist sein System zu individuell, um als allgemein gültige Wahrheitsnorm zu gelten. S. hebt dies des öfteren hervor. Vielleicht ist der Unterschied zwischen S. und mir in der Bewertung Deutingers nur graduell. Das Plus bei ihm erklärt sich leicht aus der fortdauernden Beschäftigung mit einem Lieblingsautor. Manche Auffassungen Deutingers sind nach S. aus philosophischen und theologischen Gründen unhaltbar.

Die vorliegende Arbeit gibt die Darstellung der Ethik Deutingers durch einen gründlichen Kenner der Werke dieses Philosophen, besonders im Anschluß an die Moralphilosophie; sie erspart uns aber nicht, zur eingehenden Belehrung über das System auf dieses Werk selbst zurückzugreifen. Ein besonderer Vorzug des Buches liegt darin, daß reiches, auch ungedrucktes Material aus anderen Werken mit Fleiß zusammengetragen und verarbeitet wurde.

Sattels Monographie ist das 1. Heft einer neuen Sammlung von Studien zur Philosophie und Religion. Die einführenden Sätze betonen das Wort Religion und versprechen Beiträge insbesondere auch zur Religionsphilosophie vom theistischen bzw. theistisch-christlichen Standpunkte aus. Ein solches Unternehmen kann nur freudig begrüßt werden. Man kann nur wünschen, daß es Stölzle, der selbst auf diesem Gebiete erfolgreich gearbeitet, gelingen möge, durch sein Unternehmen die Pflege der Religionsphilosophie kräftig zu fördern. Es ist ein Gebiet, auf dem es noch viel zu schaffen gibt.

Mainz. Jakob Margreth.

Kleinere Mitteilungen.

Die 6. Abteilung des **Theologischen Jahresberichtes**, Bd. 27, bringt die Zusammenstellung der Literatur der Praktischen Theologie des J. 1907; Leipzig, Heinsius Nachf., 1908 (VI, 200 S. gr. 8°). M. 8,45. In gewohnter Reichhaltigkeit, Genauigkeit und übersichtlicher Ordnung behandelt C. Hachmeister Pastoral und Homiletik, F. Cohrs die Katechetik, P. Glaue die Liturgik, kirchl. Vereinswesen und Charitas, H. Meydenhauer das Kirchenrecht. — Die katholische Literatur zur praktischen Theologie in allen Zweigen außer dem Kirchenrecht — das M. mit berücksichtigt hat — hat auch dieses Mal übersichtlich und bündig Franz Keller besorgt, dem für seine hingebende Arbeit dankbare Anerkennung von katholischer Seite gebührt. Solcher Dank sollte aber auch dem Verlage zuteil werden durch Anschaffung gerade dieser Abteilung, die für die katholischen Seelsorger hohen Wert hat. Sie bringt die überall zerstreuten literarischen Arbeiten auf dem weitverzweigten Gebiete der kath. Pastoral in einer Zusammenstellung, wie sie sonst nirgends zu finden ist, und bietet vortreffliche Gelegenheit, einen Blick über den Zaun in des Nachbars Garten zu tun, und das ist in mancher Beziehung ebenso anregend als belehrend. Die Pastoralkonferenzen und Lesezirkel seien besonders daran erinnert.

Hüls.

Einen photographisch getreuen Nachdruck des Berichtes, den drei protestantische Augenzeugen über den Tod Luthers 1546 herausgaben: »**Vom Christlichen abschied aus diesem tödlichen leben des Ehrwirdigen Herrn D. Martini Lutheri**, bericht, durch D. Justum Jonam M. Michaelem Celium, und ander die dabey gewesen, kurtz zusammen gezogen. Gedruckt zu Wittenberg durch Georgen Rhaw. Anno M.D.XLVI.« veranstaltete der Verlag Friedrich Jansa in Leipzig (30 S. 8°). M. 0,50. Die neue Ausgabe wird gewiß viele Liebhaber finden, die einen zuverlässigen und typographisch interessanten Abdruck des sehr selten gewordenen Berichtes zu besitzen wünschen. Der Inhalt des Dokumentes, der die Fabel von dem Selbstmorde Luthers vollkommen ausschließt, findet übrigens in dem Briefe eines katholischen Augenzeugen, des Apothekers Johann Landau in Eisleben, der beim Tode Luthers herbeigerufen wurde, eine wertvolle Ergänzung und Beleuchtung (vgl. N. Paulus im Histor. Jahrb. 1894, 811 ff., und desselben Schrift »Luthers Lebensende« 1898).

Die kurzgefaßten, durch Klarheit und Übersichtlichkeit ausgezeichneten »**Elementa philosophiae scholasticae**« von dem früheren Philosophieprofessor am Priesterseminar zu Metz Dr. Seb. **Reinstadler**, denen die Theol. Revue schon wiederholt Worte der Empfehlung widmen konnte (1905 Sp. 335 f.; 1907 Sp. 159), liegen bereits in einer *editio quarta ab auctore recognita* vor (Freiburg, Herder, 1909. 2 Bde. XXVII, 482 u. XVIII, 467 S. 12°; zusammen M. 6). In mehreren Diözesen sind diese Grundzüge zur Einführung gelangt. Sie sind zunächst für die Studierenden in den Seminarien bestimmt und nehmen daher besonders auf diejenigen Wahrheiten Rücksicht, die für die wissenschaftliche Erkenntnis des Glaubensinhaltes eine Grundlage bilden, während hinwieder andere philosophische Untersuchungen übergangen werden, weil sie in dem theologischen Unterricht ausführlich vorgelegt zu werden pflegen. Leitstern und Führerin ist vor allem die Lehre des h. Thomas. Unter den neueren Autoren sind am fleißigsten die Verfasser der *Philosophia Lacensis*, ferner Lepidi, Mercier, Lehmen u. a. benutzt. In der neuen Auflage finden sich einige Bemerkungen eingestreut über die Beziehungen der Pädagogik zu der Logik und Psychologie, ferner genauere Angaben über die Hauptvertreter des Idealismus (zumeist nach Herders Konversationslexikon) und eine gründlichere Ausführung einzelner Gottesbeweise (nach den Artikeln von J. Halleux in der *Revue Néo-scolastique 1907*).

Die »**Gänge durch die katholische Moral**« von Dr. theol. Bernhard **Strehler**, ursprünglich in den »Friedensblättern« erschienen, fanden in ihrem ersten Sonderabdruck 1907 allgemeinen Beifall. Schon nach Jahresfrist erscheint eine zweite Auflage (Breslau, Aderholz, 1908. IV, 76 S. 8°. M. 0,60). Strehler hat seinem lieben Theophil vier weitere Briefe gewidmet, welche über Gesetz und innere Freiheit, sittliche Gesinnung und äußeres Tun, Kasuistik, sittliche Entwicklung, Lohnsucht und das Hauptgebot handeln. Der Verf. zeigt auch hier die ihm eigene Gabe, in klarer, schöner Sprache die ethischen Wahrheiten darzustellen und dem Gemüte näher zu bringen. Der Kasuistik ist er nicht ganz gerecht geworden. Recht hat er, wenn er sie als eine Seite, nicht aber, wenn er sie als eine an sich unvollkommene, aber praktisch notwendige Seite bezeichnet. Das und Schärferes wäre recht gegenüber einer Kasuistik, welche nur Fälle gedankenlos häufen würde. Jene Kasuistik aber, welche im Einzelfall die höchsten sittlichen Ideen sucht und nicht eher ruht, bis sie ihn auf diese zurückgeführt und in diesen klar seine Lösung gesehen hat, ist ebensowenig unvollkommen, wie der theologische Beweis, wenn er etwa statt der Ordnung des Universums die Gesetzmäßigkeit des Lebens der Biene oder Ameise zum Ausgangspunkt der Betrachtung nimmt. Das Kleine macht nur dann klein, wenn nicht die großen Ideen darin gesehen werden. Wenn St. diese unvollkommene Seite praktisch notwendig nennt, weist er auf einen weiteren Grund hin, der die Kasuistik als Vervollkommnung der Prinzipienmoral zeigt. Die allgemeinen Grundsätze müssen sich im einzelnen praktisch bewähren. Viel mehr noch als bei den spekulativen, muß bei den praktischen Wissenschaften die Forderung erhoben werden, daß die Ideen wirklich als Grundsätze aufgefaßt werden, deren Allgemeingültigkeit in jedem Falle sich bewährt. Das gehört einmal nur zum Wesen der Wissenschaft als solcher, die allgemein gültige Wahrheiten bieten will, und wird bei den praktischen Wissenschaften unmittelbar gefordert durch ihr Ziel. Daß Kasuistik, auch in diesem Sinne betrieben, dann nicht anziehend ist, wenn es gilt, das Widerethische zu betrachten, kann an dieser allgemeinen Wahrheit nichts ändern. Gern sage ich aber mit St.: „Das Hohe, das Ideale bleibt das Ziel", fasse es aber so auf, daß ich auch bei jeder einzelnen sittlichen Entscheidung wissen muß, was denn *hic et nunc* „das Hohe, das Ideale" ist. Wenn St. schließlich Kasuistik als „Ergänzung" fordert, steht er am Ende diesem Standpunkt gar nicht so fern. — Bei der Lehre von der Entwicklung der christlichen Sittlichkeit handelt es sich in den von St. angeführten Fällen nicht um eigentliche Entwicklung, sondern um Anwendung unveränderter Prinzipien auf verschiedene national-ökonomische Entwicklungsstufen. Die Entwicklung liegt nicht so sehr in der Sittenlehre, als in demjenigen, auf den sie, entsprechend den veränderten Verhältnissen, angewandt werden. — Das Buch St.s ist in seiner einfachen Schönheit, der Klarheit und Innerlichkeit seiner Ideen eine wirkungsvolle edle Apologie der christlichen Sittenlehre. Margreth.

»**Weber**, Dr. S., Prof. an der Univ. zu Freiburg i. Br., **Kurzer Wegweiser in der apologetischen Literatur.** 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XII, 68 S. 8°). M. 0,30.« — Das sachgemäß geordnete Bücherverzeichnis wird für die Studierenden und die gebildeten Katholiken aller Stände ein willkommener Ratgeber sein, wenn sie nach geeigneten Werken zur Bewahrung und Verteidigung des christlichen Glaubens ausschauen. Weshalb bei Bibel, Bibel und Naturwissenschaften diverse treffliche Schriften von N. Peters übergangen sind, verstehen wir nicht.

»**Schuler**, Jos., Pfarrer, **Kleines Rituale für die Pastoration der Italiener.** Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (258 S. 12°).« — Der deutsche Seelsorgsklerus erhält hier ein sehr praktisches Hilfsbüchlein für die Pastoration der Italiener in deutschen Landen. Es bietet in seinem Hauptteile den Ritus bei Spendung der h. Sakramente. Die Gebetsformulare sind in lateinischer Sprache und italienischer Übersetzung wiedergegeben. In übersichtlicher, praktischer Satzordnung ist auch ein italienisch-deutscher Beichtspiegel und ein vollständiger Eheunterricht beigegeben.

»**Gott, Christus und die Kirche.** Erklärende Abhandlungen, Widerlegung von Einwürfen und Beispiele. Zusammengestellt von P. Bonaventura **Hammer**, O. F. M. 2. Auflage. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (391 S. 12°). Geb. M. 3.« — Der Verf. wollte eine logische Darstellung und Begründung jener Glaubens- und Sittenlehren geben, die am öftesten beanstandet werden, nämlich der Lehren über Gottes Dasein, die Schöpfung, Sündenfall, Hölle, Fegfeuer, Gebote, über Jesus Christus und seine Kirche, die Sakramentenlehre usw. Er bietet eine treffliche Zusammenstellung der wichtigsten Punkte der katholischen Glaubenslehre und zugleich eine gute Widerlegung der landläufigen Einwürfe.

Unter dem Titel »**Nimm und lies.** Erwägungen über den Geist des Christentums im zwanzigsten Jahrhundert« (Regensburg, Pustet, 1908. 368 S. 12°. M. 2,30; geb. M. 3) veröffentlicht Ansgar **Albing** (Msg. Dr. von Mathies) eine Reihe von Betrachtungen und Gedanken über die Geistes- und Kulturbewegung der Gegenwart, um zu zeigen, wie der Christ und Katholik sein Leben einrichten soll. Einige der Kapitelinschriften wie: die religiöse Betrachtung, undogmatische Religion, Fortschritt und Christentum, Christus der Eckstein, Kritik am Nächsten, Sympathien und Antipathien, Wissen und Wissenschaft, Liberaler Katholizismus, Klerikalismus und Antiklerikalismus, Bedeutung der religiösen Ideale, usw. weisen genügend auf den vielfältigen und reichen apologetischen Inhalt des Büchleins hin, das vor allem zur Selbstbetrachtung und Selbstbesserung anregt. Wie die übrigen Schriften desselben Verfassers, darf auch das vorliegende Büchlein auf gute Aufnahme rechnen.

»**Könn**, Jos., Kaplan, **Sei stark! Ein Weckruf zum Leben**, der jungen Männerwelt gewidmet. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (86 S. 12°). M. 0,30.« — In schwungvoller Sprache, mit hohem sittlichen Ernst und doch in warmem Freundeston ruft der Verf. die junge Männerwelt zur Selbsterziehung, Willenskultur, Stählung der inneren Kraft und Charakterstärke auf, indem er die brennendste Lebensfrage der Jugend, die Keuschheit, behandelt.

»**Roik**, Alois, C. M, **Der Schmuck der Jungfrau.** Mahnworte an die reifere weibliche Jugend. Graz, U. Moser, 1909 (VI, 116 S. kl. 8°). M. 0,90.« — In 8 kurzen Vorträgen wird in origineller Weise der Schmuck geschildert, der die Seele der christlichen Jungfrau zieren soll. Die Sprache ist frisch und lebhaft, kurze Erzählungen und Beispiele beleuchten passend die dargelegten Wahrheiten. Den Präsides der Jungfrauen-Kongregationen und -Vereine sei das Büchlein bestens empfohlen.

»**Der Seelenfriede**, eine Frucht der Andacht zum allerheiligsten Altarsakramente und der Hingabe an die göttliche Vorsehung. Von P. **Chaignon**, S. J. Autorisierte Bearbeitung nach dem Französischen von M. Hoffmann. 2., verbesserte Auflage. Mainz, Kirchheim & Co., 1908 (VIII, 461 S. 12°). M. 3; geb. M. 4.« — Der durch seine „Betrachtungen für Priester" und andere Werke bekannte Verf. zeigt hier, wie die Andacht zum Altarssakrament und der Glaube an die Vorsehung zum Seelenfrieden führen. Die Schrifttexte sind nur nach der Vulgata gebracht und übersetzt, manchmal mit mehr übertragenem als wirklichem Sinne des Textes. Auffällig ist der Ausdruck S. 44: „Vor dem Tabernakel erflehte die h. Monika die Bekehrung ihres Sohnes Augustinus"; und S. 43: „Am Fuße des Tabernakels trösteten sich die Apostel nach der Himmelfahrt"; der geschichtlichen Wahrheit entspricht das jedenfalls nicht. —ng.

Personalien. Der a. o. Prof. für neutestamentliche Exegese Dr. Max Meinertz zu Braunsberg wurde als Ordinarius desselben Faches (als Nachfolger Bludaus) an die Univ. Münster berufen. Zum o. Prof. der Moraltheologie an der theol. Fakultät in Salzburg (als Nachfolger Auers) wurde Dr. theol. Ignaz Seipel, Privatdozent an der Univ. Wien, ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Rogers, R. W., The Religion of Babylonia and Assyria, especially in Its Relations to Israel. New York, Eaton & Mains, 1909 (225 p. 8°). $ 2.

Johns, C. H. W., Some further Notes on the Babylonian Chronicle of the first Dynastie (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1909 p. 14—19).

Pinghes, Th. G., The Goddess Ištar in Assyro-Babylonian Literature (Ebd. p. 20—37. 57—69).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Witzel, Th., Les fouilles et découvertes en Mésopotamie II (Etudes Francisc. 1909 févr., p. 163—179).
Lambert, M., Notes sur les papyrus d'Eléphantine et d'Assouan (Rev. des études Juives 1909, 1, p. 104/5).
Heller, B., Autre note sur le nom divin de vingt-deux lettres et sur le démon de l'oubli (Ebd. p. 105—108).
Sidersky, D., L'origine du cycle lunaire et l'ordre des années embolismiques du calendrier juif (Ebd. p. 98—100).
Vincent, H., Un calendrier agricole israélite (Rev. bibl. 1909, 2, p. 243—260).
Rusch, R., Ein hethitischer Kalender. Erläutert. Innsbruck (Schillerstr. 4). Selbstverlag (23 S. 8°). M. 3.
Meinhold, J., Die Entstehung des Sabbats (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 2, S. 81—113).
Gressmann, Dolmen, Masseben u. Napflöcher (Ebd. S. 113-129).
Meyer, E., Zur Beschneidung der Phöniker (Ebd. S. 152/3).
Cellini, A, Propaedeutica Biblica seu Compendium introductionis criticae et exegeticae in S. Scripturam. Vol. III. Ripaetransonis, Barigeletti, 1909 (VIII, 392 p. 8°).
Cooke, G. A., Some principles of Biblical Interpretation (Expositor 1909 March, p. 193—208).
Simon, Offenbarung u. h. Schrift (Konserv. Monatsschr. 1909 S. 620—624).
Nösgen, K. Fr., Die luther. Lehre v. der Inspiration. [Für Gottes Wort u. Luthers Lehr II, 2]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (169 S. gr. 8°). M. 1,30.
Mainage, Th., Les origines du canon chrétien de l'Ancien Testament (Rev. d. sc. philos. et théol. 1909, 2, p. 262-293).
Jacobus, M. W., Nourse, E. E., and Zenos, A. C., A Standard Dictionary of the Bible. New York, Funk & Wagnalls, 1909 (XXIII, 920 p. 4°). ℳ 6.
Orchard, W. E., The Evolution of Old Test. Religion. London, J. Clarke, 1908 (228 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*
Cellini, A., Ancora sul capo III del Genesi (Scuola catt. 1909 febbr., p. 157—173).
O., A. v., Mithra u. Noah (Hist.-pol. Bl. 1909, 8, S. 592-604).
Döller, J., Abraham u. seine Zeit. 1. u. 2. Aufl. [Bibl. Zeitfr. II, 1]. Münster, Aschendorff, 1909 (55 S. gr. 8°). M. 0,60.
Smith, H. P., The Red Heifer [Num. 19] (Amer. Journ. of Theol. 1909, 2, p. 207—228).
Vidal, J. M., L'idée de résurrection dans Job *(concl.)* (Rev. du clergé franç. 1909 mars 15, p. 677—697).
Rothstein, J. W., Grundzüge des hebr. Rhythmus u. seiner Formenbildung, nebst lyrischen Texten m. krit. Kommentar. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VIII, 398 S. gr. 8°). M. 12,40. — Sonderdruck daraus: Psalmentexte u. der Text des Hohen Liedes, rhythmisch u. kritisch bearb. (32 S.). M. 1.
Hastings, J., Selbie, J. A., and Lambert, J. C., A Dictionary of Christ and the Gospels. Vol. II: Labour—Zion. New York, Scribners, 1908 (XIV, 912 p. 4°). ℳ 6.
Schulze, L., Unsere Quellen für das Leben Jesu Christi nach ihrer Glaubwürdigkeit. [Für Gottes Wort u. Luthers Lehr II, I]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (155 S. gr. 8°). M. 1,20.
Weiß, J., Christus. Die Anfänge des Dogmas. 1.—10. Taus. [Religionsgesch. Volksb. I, 18/19]. Tübingen, Mohr, 1909 (88 S. 8°). M. 1.
Rittelmeyer, Buddha od. Christus? [Sammlg. gemeinverständl. Vortr. 57]. Ebd. 1909 (35 S. gr. 8°). M. 0,60.
Fillion, L. Cl., L'Existence historique de Jésus et le Rationalisme contemporain. Paris, Bloud et Cie., 1909 (64 p. 16°).
Beuningen, Th. van, Das einzig richtige Bild des Heilands u. das allmählich sich verbreitende Licht üb. die Wiederkunft des Heilands. Riga, Bruhns, 1909 (11 S. 8°). M. 0,25.
Herrmann, J., Der Messias aus Davids Geschlecht (Z. f. wiss. Theol. 1909, 3, S. 260—268).
Fonck, L., Christus, lux mundi. III. Tl.: Die Reden des Herrn. I. Bd.: Die Parabeln des Herrn im Evangelium, exegetisch u. praktisch erläutert. 3., vielfach verb. u. verm. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1909 (XXXIV, 927 S. 8°). M. 6.
Spörri, S., Jesus u. die Sünde. Eine Untersuchg. nach den 4 Evangelien zur Klärung des Sündenbegriffs. Basel, Kober, 1909 (84 S. 8°). M. 0,80.
Oort, H., Lucas 20, 18 b (Theol. Tijdschr. 1909 bl. 138—140).
Odefey, P., Das gotische Lucas-Evangelium. Kieler Diss. 1908 (142 S. 8°).
Dausch, P., Das Johannesevangelium, seine Echtheit u. Glaubwürdigkeit. 1. u. 2. Aufl. [Bibl. Zeitfr. II, 2]. Münster, Aschendorff, 1909 (47 S. gr. 8°). M. 0,60.
Case, S. J., The Resurrection Faith of the First Disciples (Amer. Journ. of Theol. 1909, 2, p. 169—192).
Hencke, F. G., The Gift of Tongues and Related Phenomena at the Present Day (Ebd. p. 193—206).
Garvie, A. E., Studies in the Pauline Theology II—IV (Expos. 1909 Jan., p. 30-41; Febr., p. 126-138; March, p. 247-254).
Jaeger, S., u. Hommel, Fr., Ein Schritt vorwärts zum Verständnis der Offenbarung Johannis (Reformation 1909, 13, S. 210—213).
Charbonnel, F., Le Grand Drame de la création. Exposé doctrinal du douzième chapitre de l'Apocalypse. Paris, Tralin, 1909 (X, 282 p. 18°).

Historische Theologie.

Schmiedel, P. W., War der Apostel Petrus in Rom? (Protest. Monatsh. 1909, 2, S. 59—82).
Deissmann, A., Primitive Christianity and the Lower Classes (Expositor 1909 Febr., p. 97—110; March, p. 208—224).
Charles, R. H., The Testaments of the Twelve Patriarchs in relation to the New Test. (Ebd. Febr., p. 111—118).
Cavallera, F., Un chef d'oeuvre de la littérature apocryphe: Les psaumes de Salomon (Etudes 1909 p. 789—805).
Rotta, P., La filosofia del linguaggio nella Patristica e nella Scolastica. Torino, Bocca, 1909 (XVI. 250 p. 16°). *L.* 4.
Stalker, J., Studies in Conversion. I. Justin Martyr (Expositor 1909 Febr., p. 118—125).
Maynard, J. D, Justin Martyr and the Text of Hebr. XI, 4 (Ebd. p. 163—171).
Allo, B., La banqueroute du syncrétisme gréco-romain (Rev. d. sc. philos. et théol. 1909, 2, p. 294—307).
Zeller, Die Zeit Kommodians (Theol. Quart. 1909, 2, S. 161-212).
Savio, F., Nuovi studi sulla questione di papa Liberio. Roma, Pustet, 1909 (127 p. 12°).
Monceaux, P., Parmenianus, primat donatiste de Carthage I (Journ. des Savants 1909 p. 19—26).
Gerg, R., Die Erziehung des Menschen. *(Summa paedagogica).* Nach den Schriften des h. Augustinus. Cöln, Bachem, 1909 (184 S. gr. 8°). M. 2,60.
Ricci, B., Allah. Considerazioni storiche I (Scuola catt. 1909 febbr., p. 201—218).
Böser, F., Am Grabe des h. Ludger. Festgabe zum Jubelj. 1909. Münster, Westfäl. Vereinsdruckerei, 1909 (XII, 214 S. m. Abb. u. Taf. 8°). M. 2,50.
Schlenz, J., Die Stiftungsurkunde der Leitmeritzer (ehemaligen) Kollegiatkirche (jetzigen Kathedralkirche) (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutsch. in Böhmen 1909 S. 285—293).
Citeaux unter dem Abte Alberich 1099—1109 (Cisterc. Chronik 1909 Jan, S. 1—12; Febr., S. 41—50; März, S. 75—83; April, S. 109—118).
Heymann, E., Zum Ehegüterrecht der h. Elisabeth (Z. d. V. f. Thüring. Gesch. u. Alt. 1909 S. 1—22).
Mandonnet, Des écrits authentiques de s. Thomas d'Aquin (Rev. Thomiste 1909 janv.-févr., p. 38—55).
Heitz, Th., La philosophie et la foi chez s. Thomas d'Aquin (Rev. d. sc. philos. et théol. 1909, 2, p. 244—261).
Belmond, S., L'être transcendant d'après Duns Scot (Rev. de philos. 1909 janv., p. 68—87).
Lutz, E., Die Psychologie Bonaventuras. Münchener Diss. 1908 (61 S. 8°).
Raymond, P., La théorie de l'induction. Duns Scot précurseur de Bacon (Etudes Francisc. 1909 févr., p. 113—126; mars, p. 270—280).
Reichert, B. M., Joa. Meyers Buch der Reformacio Predigerordens. I., II. u. III. Buch. [Quellen u. Forsch. z. Gesch. des Dominikanerordens. 2. H.]. Leipzig, Harrassowitz, 1909 (XXIII, 111 S. gr. 8°). M. 5.
Müller, K., Rheinberg a. N.-Rh. u. die Kapuziner. Nach ungedr. Quellen bearb. [Veröff. aus d. Archiv der rhein.-westf. Kapuzinerordensprovinz II]. Köln, Bachem, 1909 (108 S. m. Abb. gr. 8°). M. 1,20.
Mauermann, S., Die Geschichte des grauen Klosters zu Berlin. Mit Taf. u. Abb. Berlin, Spree-Verlag, 1909 (76 S. gr. 8°). Kart. M. 3.
Bliemetzrieder, Fr., Eine von den Kreisen des Hofes Kaiser Karls IV inspirierte Verteidigung der Wahl Urbans VI (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutsch. in Böhmen 1909 S. 375—405).
Solmi, Ed., Leonardo da Vinci et la Repubblica di Venezia, nov. 1469—aprile 1500 (Arch. stor. Lombardo 1908 p. 327-360).

Impart de la Tour, P., Les Origines de la réforme. T. 2: L'Eglise catholique. La Crise et la Renaissance. Paris, Hachette et Cie., 1909 (VIII, 592 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Harnack, A., Pater Denifle, Pater Weiß u. Luther (Preuß. Jahrb. 1909, 1, S. 28—55).
F. B., Hat sich Luther zum Synergismus Melanchthons bekannt? (Lehre u. Wehre 1909 Jan., S. 14—25).
Neuenhaus, Calvin als Humanist (Ref. K.-Z. 1909, 1, S. 2—5; 2, S. 9—12).
Schoenian, (Calvin:) Ein Sozialreformer der Reformationszeit (Ebd. 3, S. 18/9).
Rotscheidt, Calvins Geburtsstadt (Ebd. 6, S. 42—44).
Müller, N., Die Wittenberger Bewegung 1521—1522 I (Arch. f. Reformationsgesch. 1909, 2, S. 161—226).
Friedensburg, W., Fünf Briefe Georg Witzels (1538—1557) (Ebd. S. 234—242).
Luzio, A., Isabelle d' Este e il sacco di Roma *(fine)* (Arch. stor. Lombardo 1908 p. 361—425).
Wotschke, Th., Die Unitarier in Posen (Hist. Monstsbl. f. d. Pr. Posen 1909 März, S. 33—36).
Tacchi-Venturi, P., Stato della Religione in Italia alla metà del sec. XVI. Roma-Milano, Albrighi, 1908 (XXVII, 292 p. 8°).
Benz, Ad., Giov. Franc. Bonhomini, Apost. Nuntius in der Schweiz (1579—1581) u. die Cistercienser (Cisterc. Chronik 1909 Jan., S. 12—21; Febr., S. 51—59; März, S. 84—92; April, S. 118—125).
Waas, Fr., Die Generalvisitation Ernst des Frommen im Herzogtum Sachsen-Gotha 1641—1645 (Z. d. V. f. Thüring. Gesch. u. Alt. 1909 S. 83—128).
Prunel, N., Les premiers séminaires en France au XVIIe s. Un document inédit (Etudes 1909 p. 344—355).
Hérelle, G., Documents inédits sur le protestantisme à Vitry-le-François, Epense etc. T. 3. Paris, A. Picard, 1908 (525 p. 8°).
Huit, C., Le Platonisme en France au XVIIIe s. *(fin)* (Ann. de Philos. chrét. 1909 janv., p. 367—387).
Caillard, V., La Vén. Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la Congrég. de Saint-Joseph de Cluny (1779—1851). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1909 (II, 229 p. 18°).
Ballerini, R., Le prime pagine del pontificato di Papa Pio IX. Roma, Civiltà Cattolica, 1909 (VIII, 332 p. 8°). *L.* 2,50.
Gibert, Fr., Mgr. d'Hulst et les exercices de saint Ignace (Etudes 1909 p. 769—788).
Schulte, J. F. v., Lebenserinnerungen. 2. Bd. Kirchenpolitische Aufsätze aus den J. 1874—1886. 3. Aufl. Gießen, Roth, 1909 (VIII, 227 S. gr. 8°). M. 6.

Systematische Theologie.

Thieme, K., Über den Gegenstand der Theologie (Z. f. wiss. Theol. 1909, 3, S. 217—248).
Hunzinger, W., Apologetik u. Religionsphilosophie in unserer Zeit (Ebd. S. 193—217).
Weber, S., Kurzer Wegweiser in der apologet. Literatur s. oben Sp. 223.
Starbuck, E. D., Religionspsychologie. Empirische Entwicklungsstudie religiösen Bewußtseins. 1. Bd. Übers. v. F. Beta. Leipzig, Klinkhardt, 1909 (XXXIX, 195 S. gr. 8°). M. 4.
Bourchany, J., La philosophie du Modernisme (Univ. cath. 1909 févr., p. 161—186).
Carbone, C., De modernistarum doctrinis. Romae, Desclée, 1909 (XXXVI, 502 p. 8°). *L.* 4,50.
Bernardi, V., Esame dei fondamenti del modernismo. Treviro, Coop. trevigiana, 1909 (224 p. 16°). *L.* 1,75.
Ballerini, G., Ancora le basi della feda (Scuola catt. 1909 febbr., p. 133—156).
Ward, W. H., A Fragment of the Cosmologic Argument (Amer. Journ. of Theol. 1909, 2, p. 229—237).
Commer, E., Die jüngste Phase des Schellstreites. Wien, Kirsch, 1909 (VIII, 405 S. 8°). M. 4.
Gomer, A. de, Ame et matière (Rev. de philos. 1909 mars, p. 263—287).
Zurbonsen, F., Das zweite Gesicht — (Die „Vorgeschichten") nach Wirklichkeit u. Wesen. 2., verm. Aufl. Köln, Bachem, (136 S. 8°). M. 2.
Noble, H. D., Le sens traditionnel du mot „passion" (Rev. d. sc. philos. et théol. 1909, 2, p. 313—319).
Garrigou-Lagrange, R., La distinction réelle d'essence et d'existence (Ebd. p. 308—313).
Bisanti, S., Compendio di teologia dommatica. Torino, Marietti, 1909 (668 p. 8°). *L.* 6,50.
Noort, G. van, Tractatus de ecclesia Christi. Ed. alt. rec. Amsterdam, van Langenhuysen, 1909 (243 S. gr. 8°). M. 2,90.
Vacandard, E., Dubois, F., Pourrat, P., La vérité du catholicisme. IV: L'institution formelle de l'Eglise par le Christ. V: L'Evangile et le dogme. VI: L'institution divine des sacrements (Rev. du clergé franç. 1909 janv. 1, p. 5—39; févr. 1, p. 257—294; mars 1, p. 513—540).
Capecelatro, Card. A., L' autorità e l' obbedienza secondo il Cattolicismo. Roma, Desclée, 1909 (20 p. 16°). *L.* 0,25.
Lottini, J., Institutiones theologiae dogm. specialis. Nova edit. Vol. II. De peccato orig., de Incarnatione et de gratia. Romae, Pustet, 1909 (640 p. 8°). *L.* 6.
Claverie, La science du Christ (Rev. Thomiste 1909 janv.-févr., p. 56—78).
Friedrich, J. A., Was lehrt die h. Schrift von der Kindertaufe? (Lehre u. Wehre 1909 Febr., S. 63—73).
Rietschel, Lutherische Rechtfertigungslehre od. moderne Heiligungslehre? (Allg. Ev. Luth. K.-Z. 1909, 12, S. 266—273; 13, S. 290—294; 14, S. 314—321).
Mangenot, E., Les soi-disant antécédents juifs de la sainte Eucharistie (Rev. du clergé franç. 1909 févr. 15, p. 385—412).
Wittmann, M., Die Grundfragen der Ethik. [Sammlung Kösel 29]. Kempten, Kösel, 1909 (III, 179 S. 8°). Geb. M. 1.
Gemelli, A., La psico-patologia nei suoi rapporti con la teologia morale I (Scuola catt. 1909 jan., p. 3—20).
Weber, L., La morale d'Epictète et les besoins présents de l'enseignement moral (Rev. de Métaph. et de Morale 1909 p. 203—236).
Benn, A. W., The Morals of an Immoralist — F. Nietzsche II (Internat. Journ. of Ethics 1909 p. 192—211).
Thilly, F., Fr. Paulsen's Ethical Work and Influence (Ebd. p. 141—155).
Runze, G., Religion u. Geschlechtsliebe. [Aus: „Z. f. Religionspsychol."]. Halle, Marhold, 1909 (53 S. gr. 8°). M. 1.
Guyau, J. M., Sittlichkeit ohne „Pflicht". Deutsch v. Elis. Schwarz. Leipzig, Klinkhardt, 1909 (VIII, 303 S. gr. 8°). M. 5.

Praktische Theologie.

Theologischer Jahresbericht. 27. Bd. VI. Abtlg. Praktische Theologie s. oben Sp. 222.
Régla, P. de, L'Eglise et le Mariage suivant les apôtres, les Pères de l'Eglise, les théologiens, les canonistes et les confesseurs. Paris, Albin Michel (347 p. 16°). *Fr.* 3,50.
Boucharlat, A., La patrie des fausses décrétales (Univ. cath. 1909 févr., p. 262—274).
Pöschl, A., Bischofsgut u. Mensa episcopalis. 2. Tl. Die Güterteilungen zwischen Prälaten u. Kapiteln in karoling. Zeit. Bonn, Hanstein, 1909 (VII, 310 S. gr. 8°). M. 10.
Rosa, E., La questione delle „riordinazioni" e il vescovo anglicano di Salisbury (Civ. catt. 1909 apr. 17, p. 197—208).
La Rive, T. de, La Séparation de l'Eglise et de l'Etat à Genève. Paris, Beauchesne, 1909 (57 p. 16°).
Charon, C., Le Quinzième Centenaire de s. Jean Chrysostome (407—1907) et ses conséquences pour l'action catholique dans l'Orient gréco-slave. Rome, Collège pontifical grec, 1909 (XVI, 413 p. 8° avec grav.).
Schmidt, C., Der Katholizismus der englischen Staatskirche (Reformation 1909, 1, S. 11/2; 2, S. 23—25; 3, S. 43—45).
Sulze, E., Das rechte Verhältnis des evang. Staates zur evang. Schule u. zur evang. Kirche (Prot. Monatsh. 1909, 3, S. 89-101).
Bruckner, A., Erweckungsbewegungen. Ihre Geschichte u. ihre Frucht. Hamburg, Rauhes Haus, 1909 (VII, 191 S. 8°). M. 2.
Frank, W., Rosen u. Dornen in der Berliner Seelsorgsarbeit (1887—1907). Breslau, Müller & Seiffert, 1909 (96 S. 8°). M. 1.
Swoboda, H., Großstadtseelsorge. Mit 3 statist. Taf. Regensburg, Pustet, 1909 (XXVIII, 454 S. gr. 8°). M. 6.
Rechenauer, C., Seelenleitung, Beichte u. Kommunionempfang in Frauenklöstern. Ebd. 1909 (212 S. 8°). M. 1,20.
Hagen, M., Die göttl. Tugenden. [Aszet. Bibl.]. Freiburg, Herder, 1909 (XIII, 221 S. 8°). M. 1,60.
Kassiepe, M., Die Volksmission. Wesen u. Ziele. Methode. [Seelsorger-Praxis XIX]. Paderborn, Schöningh, 1909 (VII, 163 S. 8°). M. 1,20.
Heller, Th., Schwachsinnigenforschung, Fürsorgeerziehung u. Heilpädagogik. Halle, Marhold, 1909 (42 S. gr. 8°). M. 1.
Kaiser, R., Krankheit, Dämonismus u. Geisteskrankheit. Bonn, Schergens, 1909 (16 S. 8°). M. 0,20.

Renault, J., Etudions l'enfant. De quelques erreurs pédagogiques. Paris, Lethielleux (48 p. 8°)

Devolvé, J., Examen critique des conditions d'efficacité d'une doctrine morale éducative *(suite)* (Rev. de Métaph. et de Mor. 1909 p. 136—160. 276—308).

Pfister, O., Psychanalytische Seelsorge u. experimentelle Moralpädagogik (Protest. Monatsh. 1909, 1, S. 6—42).

Waldburger, A., Psychanalytische Seelsorge u. Moralpädagogik (Ebd. 3, S. 110—114).

Pfister, O., Ein Fall von psychanalytischer Seelsorge u. Seelenheilung (Evgl. Freiheit 1909, 3, S. 108—114).

Dahlmann, J., L' educazione morale in Giappone (Civ. catt. 1909 apr. 3, p. 62—69).

Rayneri, G. A., Pädagogik in 5 Büchern. Aus d. Italien. v. A. Keel u. F. X. Kunz. [Bibl. d. kath. Pädag. XVI]. Freiburg, Herder, 1909 (XII, 708 S. gr. 8°). M. 8.

Foerster, Fr. W., Lebensführung. Ein Buch f. junge Menschen. Berlin, G. Reimer, 1909 (VII, 298 S. 8°). Geb. M. 5.

Dubbels, K., Ist die Konfirmation e. unmoralische Institution? Hamburg, Meißner, 1909 (21 S. gr. 8°). M. 0,75.

Werthmüller, B., Methodik des Volksschulunterrichtes. Kempten, Kösel, 1909 (IV, 112 S. gr. 8°) M. 2,40.

Bernbeck, J., Katechetische Skizzen zunächst f. die ungeteilte u. zweiteilige Landschule. Ebd. 1909 (XV, 355 S. 8°). M. 3.

Waldegger, P., Geschichte der göttl. Offenbarung. Ein Unterrichtsbuch f. Mittelschulen. I. Tl.: Der Alte Bund. Innsbruck, Rauch, 1909 (119 S. m. Abbild. 8°). Geb. M. 1.

Capitaine, W., Lehrbuch der kath. Religion f. die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 2. Tl.: Kirchengeschichte. Cöln, Bachem, 1909 (296 S. 8°). Geb. M. 2,80.

Deimel, Th., Patristisches Lesebuch. Zum Gebrauche an Mittelschulen u. höheren Lehranstalten. Kempten, Kösel, 1909 (XVIII, 579 S. gr. 8°). M. 4,50.

Heinen, A., Moderne Ideen im Lichte des Vaterunsers. 2. Aufl. Ebd. 1909 (VIII, 152 S. 8°). M. 1,50.

Rogg, M., Das Gebet des Herrn. Ausgelegt u. gepredigt. Ebd. 1909 (III, 58 S. gr. 8°). M. 0,90.

Masson, J. B., Erweiterte Dispositionen f. die Kanzel. Die Sonntage des Kirchenjahres. München, Kellerer, 1909 (47 S. gr. 8°). M. 1.

Seeböck, Ph., Sonntagspredigten f. das kath. Kirchenjahr. Einsiedeln, Benziger, 1909 (291 S. 8°). M. 3,20.

Constant, Fr., La croisade eucharistique de Pie X en faveur de la communion fréquente et quotidienne III (Etudes Francisc. 1909 mars, p. 225—241).

Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Meßformularien. 1. Bd.: Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. Freiburg, Herder, 1909 (IX, 516 S. gr. 8°). M. 6.

Bihlmeyer, H., Hagiographischer Jahresbericht f. die Jahre 1904—1906. Kempten, Kösel, 1908 (VII, 304 S. 8°). M. 5.

Delehaye, H., *Sanctus*. Le mot *sanctus* dans la langue païenne et dans la langue chrétienne. A qui revient le titre de Saint (Anal. Bolland. 1909, 2, p. 145—200).

Dräseke, J., Zum Stande der hagiographischen Forschungen (Z f. wiss. Theol. 1909, 3, S. 268—273).

Lübeck, K., Zur Hagiographie des 10. Jahrh. (Hist.-pol. Bl. 1909, 8, S. 604—624).

Kresser, Das Haus der h. Familie in Nazareth (Theol. Quart. 1909, 2, S. 212—248).

Faurax, J., La Translation miraculeuse de la sainte maison de Notre-Mère à Lorette. IV. Preuves surabondantes de son authenticité. Lyon, Vitte, 1909 (102 p. 8°).

Rosa, E., Il culto di S. Giuseppe nella Chiesa (Civ. catt. 1909 marzo 19, p. 641—656).

Kehrer, H., Die h. drei Könige in Literatur u. Kunst. 2 Bde. Leipzig, Seemann, 1909 (XVI, 114 u. XV, 327 S. m. 348 Abb.). Kart. M. 30.

Freybe, A., Der Dreikönigstag u. seine Feier in der Kirche, in deutscher Dichtung u. Sitte (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 1, S. 9—12; 2, S. 29—35; 3, S. 52—53).

Schütz, H., Die Geschichte des Rosenkranzes unter Berücksicht. der Rosenkranz-Geheimnisse u. der Marien-Litaneien. Paderborn, Junfermann, 1909 (XXIV, 304 S. gr. 8°). M. 6.

Poncelet, A., Inventio et miracula S. Secundini mart. Atinensis (Anal. Boll. 1909, 2, App., p. 481—486).

Gonser, P., Das angelsächsische Prosa-Leben des h. Guthlac. Mit Einleitg., Anmerkgn. u. Miniaturen. Heidelberg, Winter, 1909 (VII, 260 S. gr. 8°). M. 6.

Grabjański, Al., Verbannung serbischer Heiligen u. Festtagsnamen aus dem Kalender (Arch. f. slav. Philol. 1908, 1 u. 2, S. 215—227).

Vajs, G., Etwas über den liturg. Gesang der Glagoliten der vor- und nachtridentin. Epoche (Ebd. S. 227—234).

Petrović, L., Disquisitio historica in originem usus slavici idiomatis in liturgia apud Slavos ac praecipue Croatas. Mostar, 1908 (XVI, 88 p. 8°).

Mathias, F. X., Epitome ex editione vaticana gradualis romani quod hodiernae musicae signis tradidit. Regensburg, Pustet, 1909 (XXIV, 646, 302 u. 150 S. 8°). M. 4.

Verlag der Paulinus-Druckerei, G. m. b. H., Trier.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Benzler, Willibrord, Bischof von Metz
Metzer Hirtenbrief und Evangelischer Bund. Ein Wort der Aufklärung für Katholiken und Nichtkatholiken. 48 Seiten gr. 8°. 60 Pfg.

Meunier, W. H., Doktor der Theologie
Die Alkoholfrage auf der Kanzel. Eine Sammlung von geistlichen Vorträgen über die Trunksucht. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 133 Seiten gr. 8°. Preis brosch. M. 2,—, geb. M. 2,50.
Der Verfasser überträgt in vorstehendem Werke die Alkoholfrage, welche in der Gegenwart eine so hochaktuelle Bedeutung erlangt hat, auf die Kanzel. Das vorliegende Werk ist der erste Versuch zur Darstellung der Alkoholfrage in homiletischen Vorträgen.

Treitz, J., Generalsekr. der kath. Arbeitervereine der Diöz. Trier
Der moderne Gewerkschaftsgedanke vom Standpunkt der Vernunft und Moral. Mit bischöfl. Genehmigung. 112 Seit. gr. 8°. M. 1,50.
Vorstehende Broschüre behandelt die so aktuelle Gewerkschaftsfrage; sie zeugt von großer Belesenheit in den Werken der modernen Nationalökonomen und Sozialpolitiker, von reicher Sachkenntnis und einem hervorragenden Geschick, die umfangreiche Materie klar und prägnant zu behandeln.

Korum, Dr. Michael Felix, Bischof von Trier
Hirtenbrief über die gemischten Ehen. 2. Aufl. 16 Seit. 8°. 20 Pfg.

Jugend-bibliothek und **Kinder-legende** sind zwei Sammlungen gediegenen Lesestoffes — illustr. — in Heften à 25 Pf., in Bändchen à 1 Mark. Verlag v. A. Laumann in Dülmen.

Die gute **Kongreganistin**
das beste Gebetbuch für Kongregationen u. f. **jede Pensionärin.** 120 000 Exempl. verbreitet. 48. Auflage! Prospekt gratis. Verlag A. Laumann, Dülmen.

In unterzeichnetem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Egger, Dr. **Franz,** Weihbischof, **Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schrift?** Dogmatisch-kritische Untersuchung einer neuen Theorie. 8°, VIII u. 394 S. Preis brosch. M. 8,—, gebunden M. 9,50.

A. Weger's Buchhandlung,
Brixen (Südtirol).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Mausbach, Dr. **J.,** Professor an der Universität Münster, **Die Ethik des hl. Augustinus.** Zwei Bände. gr. 8° (XX u. 844). M. 15,—; geb. in Kunstleder M. 17,40.

I: **Die sittliche Ordnung und ihre Grundlagen.**

II: **Die sittliche Befähigung des Menschen und ihre Verwirklichung.**

Mausbach versucht zum ersten Male, die sittlichen Grundgedanken Augustins in einem ausführlichen wissenschaftlichen Gesamtbilde darzustellen und für die Aufgaben der modernen Ethik fruchtbar zu machen. Das Werk ermöglicht den Lesern einen unmittelbaren Einblick in das spannungsvolle Geistesleben Augustins.

Keppler, Dr. **P. W. v.,** Bischof von Rottenburg, **Mehr Freude.** 5. bis 8. Tausend. 8° (VI u. 200). Geb. in Leinw. M. 2,60, in Juchten M. 5,—.

Mit diesem Essay ist Keppler den größten Meistern des ziselierten Gedankens, einem Montaigne, Emerson, Ruskin, Hilty, an die Seite gerückt.

(Univ.-Prof. Dr. Jos. Sauer).

Holl, Dr. **K.,** Rektor des erzb. Gymnasialkonvikts zu Rastatt, **Wahn und Wahrheit.** Ein Führer auf des Glaubens Sonnenberg für gebildete Jünglinge. 12° (VIII u. 366). M. 2,20; geb. in Leinw. M. 2,80.

In seinem weitverbreiteten Büchlein „Sturm und Steuer" bot sich der Verfasser, der wie ein zweiter P. von Doß die Jugend kennt und liebt, als treuer Mentor an im Kampf gegen die niedern Triebe und Leidenschaften. In „Wahn und Wahrheit" weist er dem Jüngling Pfad und Richtung durch die düstern Nebel der Glaubenszweifel hinauf zu „des Glaubens Sonnenberg".

Prümmer, P. Fr. Dom. **M.,** O. Pr., **Manuale iuris ecclesiastici.** In usum clericorum praesertim illorum, qui ad ordines religiosos pertinent. 2 Bde.

I: **De personis et rebus ecclesiasticis in genere.** In usum scholarum. 8° (XXII u. 506). M. 6,40; geb. in Leinw. M. 7,20. — Früher ist erschienen:

II: **Ius regularium speciale.** In usum scholarum. 8° (XXVIII u. 358). M. 4,40; geb. M. 5,20.

Theologische Neuheiten:

Fastenpredigten: **Das Gebet des Herrn,** ausgelegt und gepredigt im hohen Dom zu Augsburg v. *Michael Rogg,* Domkapl. 58 S. 90 Pf.
Ein Zyklus durchdachter, formschöner Predigten. Urchristliche Wahrheiten in die Erfahrungen und Kämpfe des modernen Menschen hineingestellt.

Die Väter i. d. Schule: **Patristisches Lesebuch,** zum Gebr. an dtsch. Mittelschulen u. höh. Lehranstalten zusammeng. v. *Dr. Th. Deimel,* Religionsprof. VIII, 580 S. M. 4.50/5.50.
Auch ein Hausbuch für jeden Theologen. Eine Sammlung heute noch wertvoller Schätze aus den Schriften der Kirchenväter in praktischer Zusammenstellung mit kurzen Einführungen und Erklärungen.

Katechese auf d. Lande: **Katechetische Skizzen** zunächst für die ungeteilte und zweiteilige Landschule v. *Jak. Bernbeck,* XV u. 356 Seiten mit 10 Abbild. M. 3.—/3.60.
Ein oft gewünschtes, speziell dem Lehrplan und der Eigenart der Landschulen angepasstes, katechet. Hilfsmittel nach ‚Münchener Methode'. Auch f. d. Stadtkatechet, der ‚Skizzen' bevorzugt.

D. Freunden d. Heiligen: **Hagiographischer Jahresbericht** f. d. J. 1904/06 herausg. v. *P. Hildebr. Bihlmeyer O. S. B.* (Beuron) 302 S. M. 5.—.
Enthält mehr, als der Titel besagt! Über jeden Heiligen der neueste Stand der Forschung und ausführliche Literaturangaben. Gegenüber den früheren „Berichten" dem praktischen Bedürfnis angepasst.

Schulinspektion: **Methodik des Volksschulunterrichtes** v. Domkap. *B. Werthmüller.* M. 2.40.
Gehört in die Hand eines jeden Schulinspektors! Ein Kompendium des Volksschulunterrichtes, aller Lehrgegenstände u. d. Methode aus der Feder des kompetenten Münchener Schulreferenten.

Den Leviten i. Heiligtum: **De profundis!** Geistl. Gedichte v. *Ernst Thrasolt.* 2. A. 128 S. M. 1.50/2.50.
Innerhalb weniger Wochen d. 2. Auflage! Lyrik d. Priesterherzens für Priester. Eine Quelle der Verinnerlichung und Erhebung f. einsame Stunden!

Moderne Apologetik: **Moderne Ideen im Lichte des Vaterunsers.** 8 Vorträge, gehalten v. Rektor *A. Heinen.* 2. Aufl. 153 S. M. 1.50/2.10.
Die 1. Auflage nach 2 Monaten vergriffen. Eine Fundgrube für moderne volkstümliche Apologetik.

Stieglitz-Krug, ‚Schulbibel' siehe bes. Inserate!

Jos. Kösel'sche Buchhandlung, Kempten u. München.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20b) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Soeben sind erschienen:

Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im dreizehnten Jahrhundert. Mit besonderer Berücksichtigung des Arguments im Proslogion des h. Anselm. Von P. Augustinus Daniels, O. S. B. XII, 168 S. gr. 8°. M. 5,50.

(Bildet Heft 1—2 des VIII. 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).

Zur Evangelienfrage. Untersuchungen von Dr. theol. Bernh. Bonkamp, geistl. Oberlehrer. VIII, 84 S. gr. 8°. M. 2,30.

Dr. Franz Alfred Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher. VIII und 76 Seiten 8°. Geh. M. 2,10.

(Bildet Heft 5 der „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Professor Dr. Nikel, Breslau).

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

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

Professor **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. **26. Mai 1909.** **8. Jahrgang.**

Altchristliche Mystik:
Stoffels, Die mystische Theologie Makarius des Aegypters (Stiglmayr).
Nagl, Die nachdavidische Königsgeschichte Israels (Nikel).
Nau, Histoire et sagesse d'Ahikar l'assyrien (Adalb. Schulte).
Nestle, Einführung in das griechische N. Test. 3. Aufl. (Bludau).
Seisenberger, Erklärung des Briefes an die Hebräer (Heigl).
Kellner, Tradition, geschichtliche Bearbeitung und Legende in der Behandlung der Chronologie des apostolischen Zeitalters (V. Weber).
Jugie, Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise Grecque et l'Eglise Russe (Diekamp).
Führer u. Schultze, Die altchristlichen Grabstätten Siziliens (Kaufmann).
Blasel, Die Wanderzüge der Langobarden (Lübeck).
Baumgarten, Cartularium Vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe (Wittig).
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg. 1. Bd. (Schmidlin).
Pöschl, Bischofsgut und Mensa Episcopalis. 1. Tl. (Eichmann).
Bobelka, Katechismus der Biblischen Geschichte des A. u. N. B. (Dünchem).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Altchristliche Mystik.

Stoffels, Jos., Dr. theol., Domvikar in Cöln, **Die mystische Theologie Makarius des Ägypters und die ältesten Ansätze christlicher Mystik.** Bonn, P. Hanstein, 1908 (VII, 173 S. gr. 8°). M. 3,50.

Die bezeichnete Schrift führt uns in die schweigsame Wüste Skete in Ägypten, in eine Gesellschaft weltflüchtiger Aszeten, welche den Homilien anwohnen, die ihnen ihr heiliger, mystisch begnadeter Meister, Makarius der Große, zur praktischen Anleitung im geistlichen Leben hält. Der Inhalt dieser 50 Homilien[1]) ist innerhalb des eben erwähnten Zweckes sehr mannigfaltig, ihr Umfang ganz verschieden, ihre Aufeinanderfolge ohne ein bestimmtes Gesetz. Die Gedankenentwicklung der einzelnen Themata zeigt bald eine behagliche Breite und fast wörtliche Wiederholungen, bald eine abgerissene, sprunghafte Darstellung mit unvermittelten Übergängen und lässigen Abschweifungen. Der Charakter von nachgeschriebenen Gelegenheitsreden ist unverkennbar. Aber gleichwohl fesseln die Homilien unwillkürlich durch die Neuheit, Frische und Sicherheit der Sprache, durch die reiche, unerschöpfliche Bilderwelt, welche der Verfasser den verschiedensten Gebieten des Lebens entlehnt, durch das warme Empfinden und den hohen sittlichen Ernst, der das Ganze erfüllt, durch die psychologische Feinheit, mit welcher alle seelischen Vorgänge geschildert sind, endlich durch den kühnen mystischen Flug, zu dem sich der Geist des Makarius, von innerem Drange erfaßt, beharrlich erhebt.

Stoffels hat es unternommen, diese lose aneinandergereihten Gedankenmassen, welche der Seele des Meisters wie die sprudelnden Wasser dem übervollen Quell entströmen, unter einem bestimmten Gesichtswinkel zu erfassen, sie zu einem wohlgegliederten System zu konstruieren, kurz eine „mystische Theologie" des Makarius in ihnen nachzuweisen und der Öffentlichkeit zu übergeben[1]). Sowohl der Gegenstand, um den es sich handelt, „der zum ersten Male vom ägyptischen Mönche M. unternommene Versuch, den Ideengehalt des Christentums in mystischer Stimmung zu erfassen" (Vorwort), wie die von gründlichem Eindringen und liebevoller Hingabe zeugende Bearbeitung verdienen unsern aufrichtigen Dank.

Der Titel „Mystische Theologie" wurde bisher freilich zuerst auf das Werk des Pseudo-Areopagiten angewendet und das insofern mit Recht, als dieser Schriftsteller um die Wende des 5. zum 6. Jahrh. zuerst eine zielbewußte, organische Darstellung der Mystik versuchte. Aber doch hat vor ihm unser Makarius (295—385), wenn er auch keinen spekulativen Ausbau der Mystik erstellte, jedenfalls eine praktisch-mystische Theologie, welche auf der persönlichen Aszese ruht und durch die eigentümliche mystische Erfassung christlicher Heilswahrheiten bedingt ist, für sich ausgebildet und als Leitmotiv für die Belehrung seiner Jünger benützt. Natürlich fußt auch er bei aller Originalität auf einem zum allgemeinen Gemeingut gewordenen Boden von mystischen Anschauungen, Bildern, Erfahrungstatsachen und einschlägigen psychologischen Problemen. Er nennt aber nirgends einen Vorgänger oder irgend eine andere Quelle außer den heiligen Schriften des A. und N. Test., deren geschichtlichen Inhalt er mit dem ganzen innern Menschen mitlebt und deren Lehrworte er in überraschender, geistreicher Allegorese für seinen Vorwurf zu deuten weiß. Von den heidnischen Philosophen („Aristoteles, Plato, Sokrates" *hom. 42, 1)* hält er nicht viel[2]). Es scheint auch nicht, daß er eine mehr als oberflächliche Kenntnis von ihnen hatte. Ebensowenig beruft er sich auf irgend einen christlichen Schriftsteller; weder die apostolischen Väter noch die späteren scheinen für ihn zu existieren.

[1]) Migne Ser. gr. 34, 449—821; ebenda auch die andern Makarius d. Gr. zugeschriebenen Werke und mehrere wissenschaftliche Beigaben.

[1]) Von neueren Publikationen ist weiter nichts vorhanden als die Aufsätze von Th. Förster, Makarius der Ägypter, Jahrb. der Theol. 1873, S. 439—501 und von R. Löbe, Makarius v. Ägypten, Kirchl. Jahrb. für Sachsen-Altenburg 1900, S. 37—78.

[2]) Vgl. die herbe Kritik, welche er mit einer Umschau über die alten Philosophen, Gelehrten und Künstler *hom. 45, 2* verbindet . . . *αἰχμάλωτοι καὶ δοῦλοι τῆς πονηρᾶς δυνάμεως γεγόνασι, μηδὲν ὠφεληθέντες ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης καὶ τέχνης αὐτῶν.*

Gelegentlich verrät eine ablehnende Bemerkung in den Homilien, daß er gegnerische Ansichten bezüglich aszetischer Fragen im Auge hat[1]).

Um nun wenigstens indirekt auf Spuren der Beeinflussung hinzuweisen, welche M. von früheren Autoren erfahren hat, gibt St., ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, einen Rückblick auf frühere Entwicklungsstadien des mystischen Denkens. Dieses Zurückgreifen ist notwendig, „weil die griechische Spekulation in weitgehendem Maße zum formellen, ja selbst zum materiellen Ausbau des christlichen Lehrgebäudes verwendet wurde" (S. 22). Unter Anlehnung an die ausführlicheren Werke von O. Willmann, Ed. Zeller, Anrich, Harnack usw. zeichnet St. mit wenigen aber klaren und bestimmten Strichen den mystischen Charakter, der sich zunächst im antiken Mysterienwesen, dann in der idealistischen Spekulation Platos, weiterhin bei Philo und im Neuplatonismus[2]) spiegelt. Eine besondere Beachtung glaubt er dem Einflusse der stoischen Naturphilosophie auf Makarius schenken zu müssen; doch darüber soll unten noch gehandelt werden. Weiterhin werden die Offenbarungsquellen, die h. Schriften des Judentums und von denen des Christentums insbesondere die Theologie des h. Paulus und Johannes zum Vergleiche beigezogen. Die mystische Theologie des Gnostizismus (System des Valentin) und endlich die mystischen Ansätze und Keime bei den Alexandrinern Klemens und Origenes erfahren eine um so berechtigtere Würdigung, weil sie zeitlich dem h. Makarius schon ziemlich nahe stehen. Auf konkrete Einzelnachweise literarischer Abhängigkeit ist St. nicht eingegangen.

Nach dem Gange durch die Propyläen nun zum Eintritt in das mystische Heiligtum eines Makarius! Hier liegt der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit. In einem eigenen Abschnitt „Elemente zum formalen Ausbau der Mystik des Makarius" wird nachdrücklich und eingehend auf „die Verwertung der stoischen Naturphilosophie" hingewiesen (S. 57—71), wo mancher Leser den Ausführungen des Verf. mit einigem Befremden folgen wird. Daran schließt sich „die Allegorese der h. Schrift", von der M. nach dem Vorgange eines Origenes einen reichlichen Gebrauch macht, ohne in den Fehler einer überkünstlichen Interpretation zu verfallen. Er bleibt immer edel, mystisch gehoben und praktisch zugreifend.

U. E. wäre es eine lohnende Aufgabe gewesen, auch einen dritten Faktor hier in einer literarischen Studie herauszustellen, nämlich die subjektive Art des mystischen Schauens, in der sich dem überaus anregbaren Sinn und Gemüt des sketischen Mönches die Dinge der Außenwelt darbieten. So sieht er z. B. in den Bäumen, welche nach dem Winter wieder ausschlagen, und in den Blumen und Gräsern, die im Frühlinge aus der Erde wieder hervorbrechen, „Beispiele, Typen und Bilder" der Auferstehung der Christen.

Im zweiten und wichtigsten Abschnitt systematisiert St. „die Lehre des Makarius vom ‚wahren Leben', d. h. von der im Ebenbilde Gottes liegenden, geheimnisvollen Gemeinschaft der Seele mit Gott in Christus durch den Geist (S. 76—173). Der Zentralgedanke des Systems ist also dieser: das Gottesbild in der Seele — das natürliche und in ungleich höherem Grade noch das übernatürliche (himmlische) — ist die Quelle des „wahren Lebens" für den Menschen. Aus diesem fruchtbaren Keime entfaltet sich der hochstrebende Baum der mystischen Gesamtanschauung in eine reiche Menge von Ästen und Zweigen. Es ergibt sich zunächst die Würde und der hohe Beruf der Seele, welcher ihr auf Grund des in ihr geprägten Gottesbildes zukommt. Das natürliche Ebenbild beruht auf der Willensfreiheit des Menschen, das übernatürliche, das unserm Stammvater Adam in entzückender Herrlichkeit verliehen ward, besteht in einer besondern Ähnlichkeit mit Gott, durch welche Adam am Leben der Gottheit teilnahm, aus ihrem Geiste und Lichte seine eigene geistige Nahrung, geistigen Trank und himmlische Gewandung hatte (S. 86).

Laut der heiligen Geschichte ist dieses übernatürliche Ebenbild Gottes durch die Schuld des Menschen verloren gegangen, während die natürlichen geistigen Kräfte eine Schwächung und Trübung erfuhren. Für Makarius ist das eine unmittelbar erschütternde Tragik. Der Verlust des Gottesbildes bedeutet den „wahren Tod" (*ἀληθινὸς θάνατος*) des Menschen, eine unsägliche Erniedrigung und Verelendung des ganzen Geschlechtes[1]). Das „Kainsbild", der Typus des Unstäten, Verwirrten, Unglücklichen tritt an Stelle des „Gottesbildes". Der „Todesstachel" (*ἁμαρτία*), das *„peccatum"* im weiteren Sinne des Wortes, und „das Reich der Finsternis" dringen in die Seele ein. Hierin findet St. „die ätherischen und geistigen Wirkungen des wahren Todes in der Seele" nach Auffassung des Makarius. Nach Prüfung „der philosophischen Unterlage" tritt St. „in die eigentlich mystische Sphäre der Hamartologie" ein. Er gliedert den düstern Gedankenkomplex nach folgenden Momenten. Die mystischen Wirkungen des „wahren Todes", der die Lebensgemeinschaft der Seele mit Satan bedeutet, sind zunächst das Eindringen Satans und des Todes in die Menschheit, beginnend mit der Versuchung im Paradies und sich stets wiederholend beim einzelnen, der dem Versucher willfährig ist. Der Anknüpfungspunkt, dessen sich Satan bedient, sind die Güter der Welt. Sie sind nicht an und für sich böse, aber in ihrer mannigfachen, oft anziehenden Erscheinungsform sind sie sehr geeignet, die Gedanken der Seele zu zerstreuen und vom wahren Ziele abzulenken. Gnade und Sünde (im weitern Sinn genommen, *ἁμαρτία*) wohnen und kämpfen zu gleicher Zeit in der Seele, die noch nicht vollkommen gereinigt ist. Daher das beständige „Ränkespiel Satans" im Innern der Seele. „Fortwährend findet eine Kraft- und damit auch eine räumliche Verschiebung in der Seele statt" (S. 107). Die Seele steht zwischen zwei Wegen in der Mitte; auf wessen Seite sich ihr Wille neigt, dessen Kind wird sie. „Der irdische Mensch", im schreienden Kontrast zum „himmlischen Menschen" (*ἄνθρωπος χοϊκός-πνευματικός*), seufzt unter der Tyrannei Satans. Wie ein heftiger Wind in finsterer Nacht alle Pflanzen und Gewächse erschüttert, bewegt und schüttelt, so wird auch

[1]) Am Schlusse der letzten Homilie versichert M., daß er noch vieles zu sagen hätte; er wollte aber nur das Wenige mitgeteilt haben, um zu eigenem Nachdenken und Betrachten anzuregen.

[2]) Eine ausgiebige Fundgrube für diesen § wäre H. Kochs Buch »Ps.-Dionysius Areop. in s. Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen«, das nur einmal in der chronologischen Frage zitiert wird.

[1]) St. macht mit Recht aufmerksam, daß sich hier der ausgeprägte ethische Dualismus, der in der Lehre von den „zwei Wegen" (Didache, Barnabas, Apostol. Kirchenordnung) zutage tritt, bei Makarius wiederholt. M. kennt aber auch (s. unten) den dreistufigen Weg: Reinigung, Erleuchtung, Vollendung.

der Mensch, der in die Gewalt der Nacht der Finsternis, des Teufels gefallen ist, von dem furchtbaren Wind der ἁμαρτία bewegt, geschüttelt und gerüttelt. Dieser durchdringt die ganze Natur, die Seele, Gedanken und Sinn usw. (S. 110). Als der traurigste Tiefstand des ganzen Seelenlebens, als Vollendung des realen Seelentodes erscheint endlich jene enge Verbindung zwischen Satan und Seele, welche Makarius als „Schändung der Seele durch Satan unter dem mystischen Bilde der geschlechtlichen Verbindung" kennzeichnet (S. 112 ff.).

Dem grausen Nachtgemälde der Teufelsmystik tritt die „Christusmystik", das lichte Bild der Erlösung und Heiligung in Christus gegenüber. „Der Loskauf der Seele aus der Gewalt Satans und des Todes" ist in hochdramatischer Form als ein Verhandeln zwischen Christus und dem Fürsten des Todes zum Ausdruck gebracht, wobei Origenes zum Vorbild diente. Nun beginnt das neue Leben der Seele in Christus durch den Geist. Voraussetzung ist die Geburt der Seele aus Gott oder besser die Wiedergeburt, die identisch ist mit der Wiederherstellung des Bildes Gottes in der Seele und die ihr eine so hohe Würde verleiht. Andern Ortes spricht Makarius mit Vorliebe vom allmählichen Ausprägen des Bildes Christi, des Siegels Christi, des Siegels des Hl. Geistes in der Seele, um das fortschreitende Gnadenleben des neuen Zustandes zu zeichnen. Die ethisch-mystischen Kräfte, welche die Fortentwicklung des wahren Lebens bedingen und es gleich dem Embryo zur Reife bringen, sind Gnade Gottes und freier Wille des Menschen. Als ethische Stufen dieses Aufstieges treten hervor Glaube und Hoffnung, Reinigung und Weltentsagung, Gottes- und Nächstenliebe, Demut und Gebet, „der Reigenführer im Chor der Tugenden". Mit Begeisterung und heiliger Freudigkeit spricht Makarius über die Tugenden, die „Früchte des Geistes", ohne einen Versuch zu ihrer Klassifizierung zu machen. Wieder verweist St. auf „ätherisch-geistige Kräfte", durch welche nach dem System des Makarius das Bild des geistigen Wesens Christi in der Seele vom Hl. Geiste ausgeprägt wird, auf das „göttliche Feuer", das in seiner reinigenden Kraft schließlich die ἀπάθεια herbeiführt, auf das „Reich des Lichtes in der Seele", mit dem ein geistiges Leben von höchster Klarheit und Erkenntnis (φωτισμός) anhebt, auf die Gemeinschaft (besondere Gegenwart und Wirksamkeit) des Hl. Geistes in der Seele, welche immer mehr schon in dieser Welt durch Ekstase zur Gotteinigung (ἕνωσις) führt (S. 147 ff.).

Den sonnigen Höhepunkt des geistlichen Aufstieges bildet die mystische Vollendung des neuen Lebens auf Erden, dem als Gegenstück die mystische Vollendung des wahren Lebens in der Ewigkeit entspricht. Für die erste Art von Vollendung kommt „das Leben des Hl. Geistes in der Seele" in Betracht. Ohne dem Pantheismus eine Konzession machen zu wollen, sagt Makarius, daß jetzt die Seele die Würde erhalte, mit dem Geiste Christi zu einem Geiste und zu einer Mischung zu werden (S. 160 vgl. *hom. 9, 12).* Aber das ist noch nicht das eigentliche Ziel mystischer Erhebung. Im letzten Grunde zielt alles auf die Verbindung mit Christus, „dem Herrn". Der Herr kommt und nimmt im Menschen Wohnung in jeglicher Erfahrung und Kraft des Geistes. Er lenkt die Seele mit den Zügeln des Geistes. St. ordnet die einschlägigen Stellen nach diesen Gesichtspunkten: erstens die Vereinigung mit Christus als geistige Realität betrachtet; zweitens unter den irdischen Bildern der Herrschaft Christi in der Seele und der bräutlichen Liebe dargestellt. Das Ideal dieser Vollendung verwirklicht sich aber erst voll im Jenseits.

Die mystische Vollendung des wahren Lebens in der Ewigkeit fällt zusammen mit der Glorie des Himmels und erreicht ihre extensive Erfüllung in der Auferstehung des Leibes, welcher auch zur Lichtherrlichkeit Christi verklärt wird. „Das himmlische Feuer der Gottheit in den Seelen tritt nach außen und verbindet die Glieder wieder miteinander." Die seelische Herrlichkeit greift organisch auf den Leib über, welcher dadurch eine Vergeistigung erfährt. In dem einen Himmel sind viele akzidentelle Stufen, Verschiedenheiten und Grade, aber der Himmel ist für alle der Höhepunkt ihrer Seligkeit, die Stadt der Heiligen, in der es keine Trauer, Sorge und Arbeit, kein Alter, keinen Satan und Kampf mehr gibt, sondern nur noch Freude, Jubel und Seligkeit (S. 169).

Die vorstehende dürftige Skizze, auf die wir uns beim Referat beschränken mußten, ist in dem schönen Buche St. zu einem lebensvollen Ganzen gestaltet, aus zahlreichsten Stellen des Originals ist ein leuchtendes, farbenfrisches Bild gewoben, das mit hohem Genusse betrachtet wird. Zum Schlusse hebt St. vier charakteristische Züge hervor, welche die Eigenart des sketischen Mystikers erzeugen: 1. es verrät sich ein stark spiritualistischer Ton; 2. die Bezugnahme auf die äußere Kirche, Sakramente und Kultus fehlt vollständig; 3. der innere (mystische) Lebensprozeß ist zugleich ein physikalischer Vorgang (!), erklärt aus der stoischen Naturphilosophie; 4. eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhange das Licht (= Leben, gestaltendes Feuer, Verfeinerung und Geist, Offenbarung und Herrlichkeit).

Gerne wollten wir hier abbrechen, wenn nicht die eine Tendenz, welche in der ganzen Arbeit St. so scharf markiert hervortritt, nämlich die übermäßige Anlehnung des Makarius an die stoische Naturphilosophie nachzuweisen, uns zu einem Widerspruch nötigte. St. sagt S. 31: „Merkwürdigerweise hat der sketische Mönch den stoischen — ich will nicht sagen Materialismus, aber — Realismus materiell und formell zur Lösung der Schwierigkeiten seines mystischen Systems benutzt" (vgl. S. 10). Die stoische Naturphilosophie ist „grundlegend" für die Mystik des Makarius (S. 31). Eine etwas einschränkende Formulierung der These S. 58 (vgl. S. 71) lautet: „Makarius hat zum formalen Ausbau seiner mystischen Theologie in erheblichem Maße stoische Naturphilosophie verwertet." In dieser Tatsache findet St. den Schlüssel zum Verständnis der Ausdrucksweise des sketischen Mönches. Er macht im Laufe der Darstellung von diesem Schlüssel den weitgehendsten Gebrauch, indem er auf die stoische κρᾶσις δι' ὅλων, das Seelenpneuma, das ätherische Wesen der ἁμαρτία und der χάρις (λεπτότης in verschiedenem Grade), die ἀπάθεια usw. rekurriert. Die Anwendung in den Einzelerklärungen läßt an Konsequenz nichts zu wünschen übrig. „Physikalisch betrachtet, ist die Einwirkung von ἁμαρτία oder Gnade eine Vermischung mit dem Seelenäther, welche sich bis zur κρᾶσις δι' ὅλων zu erweitern vermag. Der mystische Prozeß bedeutet unter dem physikalischen Gesichtspunkte eine Entwicklung von ärgster Seelendichte zur zartesten Enthüllung und Verfeinerung des Seelenäthers, ja ideell bis zur reinen Vergeistigung" S. 172. Wie St. einerseits zugibt, daß diese auffällige Einwirkung der Stoa auf Makarius nicht an der Oberfläche liegt, S. 10. 69. 71, so will er andererseits, daß der christliche Mystiker bewußterweise diese Benützung vorgenommen habe, indem er „in der griechisch-heidnischen Philosophie Umschau hielt, ob dort ein System, eine Methode des Denkens ihn in seiner Spekulation weiterführen könne" S. 70.

Der Raum gestattet uns nicht, in eine ausführliche Polemik mit St. einzutreten. Darum seien unsere Gegengründe in kurzer Übersicht zusammengestellt.

Zunächst ist es nach den Andeutungen der Homilien selbst sehr fraglich, ob Makarius die Axiome der stoischen Philosophie hinreichend kannte oder, wenn er sie kannte, für seine fromme Mystik verwerten wollte. Zweitens erklären sich eine Menge von allzu realistisch klingenden Ausdrücken aus der Lehrtradition der frühern kirchlichen Periode (Justin, Iren., Klemens Al.). Das Buch der Weisheit liefert im 7. Kapitel einen starken Beitrag zum bildlichen Material, mit dem M. arbeitet, zumal das wichtige *λεπτόν*. Drittens muß jene große Reihe von krasseren bildlichen Vorstellungen des Makarius, welchen offenbar keine Realität zukommt, vorsichtig machen in der Bewertung der maßvolleren Bilder, welche St. in stoischem Sinne zu deuten sucht. Wir lesen: „die Schlange als zweite Seele", „der Sumpf der Sünde" in der Seele, der von den Strahlen der Gnade ausgetrocknet wird, die „Würmer in der Seele" (= *πνεύματα τῆς πονηρίας*), der „Tropfen des Geistes des Lebens (der Gottheit)" usw. Wenn sonach in gemäßigter Tropik vom „Gaste in der Seele" (*τὸ ξενὸν τῆς ψυχῆς κακία* oder *χάρις*), von der „Krankheit der Unwissenheit", von der „Finsternis der Seele", von dem „Rauche" oder von der „Hülle" (*κάλυμμα*), welche sich infolge der Sünde um die Seele lagern, von dem „Hauche" (*πνεῦμα*) der Sünde, von dem „Winde der Schlechtigkeit", der die Seele schüttelt, von der „physischen Feinheit der Seele" oder von „Verfeinerung" (Verdünnung) des Bösen in der Seele (vgl. unser Bild „Läuterung" des Herzens), von dem „Feuer", das die bösen Begierden der Seele verzehrt, von dem „göttlichen Lichte", das in die Seele eindringt und sie mehr und mehr verklärt, usw. die Rede ist, so dürfen wir auf der einen Seite das bildliche Moment nicht zu sehr pressen und haben andererseits gar nicht nötig, direkte Bezugnahme auf stoische Quellen zu unterstellen. Welch reichlichen Gebrauch macht z. B. der h. Paulus von den Metaphern des Lichtes und der Finsternis. Tatsächlich läßt Makarius auf seine Bilder und Gleichnisse meistens eine Schriftstelle folgen, bei deren Meditation ihm die anschaulichen Phantasievorstellungen aufsteigen mochten. Übrigens redet er an andern Stellen über seelische bzw. aszetische Prozesse in einer Weise, welche für stoische Auffassung überhaupt keinen Raum mehr läßt, so z. B. wenn er *ep. II* (M. 34, 417 C) erklärt: „Wir müssen also die Leidenschaften der Sünde (*τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας*) an das Kreuz nageln (gemäß Ps 118, 120), oder wenn es heißt (l. c. 420 C), man müsse das Kreuz (Christi) mit Freude und guter Hoffnung tragen, man müsse die Untergebenen wie ein kluger Erzieher oder ein geschickter Arzt nach ihrem individuellen Charakter studieren und darnach die Reinigung ihrer Seele fördern (l. c. 424 D ff.) u. a. Viertens ist die allen Visionären eigentümliche Natursymbolik in Betracht zu ziehen, welche auch ihrer Ausdrucksweise den sinnbildlichen Charakter aufprägt. Ein Beispiel hierfür bietet die gottselige Anna Katharina Emmerich, der sich Sünden, Leidenschaften, Einwirkungen der Dämonen, der Engel und der göttlichen Gnade in körperhaften Gebilden darstellten [1]). Fünftens gibt uns Makarius gelegentlich selbst einen Fingerzeig, daß er gleichnisweise spricht, so z. B. *hom. 8, 5: ὥς τις δύναμις . . . οὕτως ἐπίκειται κτλ.* (vgl. *16, 12; 24, 3 u. s.*). Und St. gesteht selber zu, daß der „stoische Hilfsapparat" des Makarius doch auch wieder versagt (S. 161). Sechstens endlich ist die Wahrnehmung zu machen, daß St., vielleicht von der Finderfreude fortgerissen, aus verschiedenen Stellen zuviel zugunsten seiner Ansicht herausgelesen hat. So ist *hom. 46, 5* das ganz geläufige biblische Bild *τὸ ἐπικείμενον σκότος (sc. τῆς ψυχῆς)* umgedeutet in: „die finstere Schicht", was natürlich mit der stoischen Vorstellung von „räumlichen Verschiebungen" besser übereinstimmt (S. 152). Ähnliches siehe S. 133 zu *hom. 15, 7 διϋλίζεται καὶ λεπτύνεται τὸ κακόν* „das Böse verliert seine Dichte und wird ätherischer". Wenn es *hom. 12, 6* heißt *ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ συνῆν αὐτῷ (sc. Ἀδάμ)*, so erklärt St., daß der Ausdruck *συνεῖναι* durch die stoische Theorie der *κράσις δι' ὅλων* seine Erklärung finde [2]) (S. 87). *Hom. 11, 5* übersetzt St. „Seitdem das böse Wort (*ὁ λόγος* bedeutet bei den Stoikern die Kraft) an ihn *(sc.* Adam) herangetreten war" usw. Vergleichen wir den *λόγος πονηρός*, von dem hier die Rede ist, mit *hom. 1, 7 Ἀδὰμ . . . ἀκούσας τοῦ πονηροῦ ὄφεως*, so werden wir beim nächstliegenden Sinn vom „Wort der Schlange", bleiben müssen. Doch genug! Nur auf die Parallele *hom. 6, 5* und *Barnabae Epist. V, 10* (*εἰ γὰρ μὴ ἦλθεν ἐν σαρκί . . .*) sei noch eben hingewiesen.

Feldkirch. Jos. Stiglmayr S. J.

[1]) St. gesteht übrigens selbst, daß sich unserm Makarius gewiß Bilder mit Gewalt und in Masse aufdrängen, daß sie sich widersprechen, daß sie Ausdruck einer starken persönlichen Empfindung sind (S. 103. 111. 116).

[2]) Wie man von einer selbst verschuldeten „Besudelung" der Seele mit den sinnlichen Begierden reden kann, ohne an die stoische *κράσις* denken zu müssen, läßt sich aus Athanasius *Or. c. gent. n. 3* ersehen. Überhaupt scheint Makarius mit dem großen, den Mönchen so befreundeten Patriarchen von Alexandrien in Fühlung zu stehen und namentlich aus der eben erwähnten Schrift gelernt zu haben. — Vgl. ferner *De incarn. Verbi* M. 25, 105 A *Διὰ γὰρ τὸν συνόντα τούτοις Λόγον κτλ.* mit dem *ὁ Λ. συνῆν αὐτῷ* des Makarius.

Nagl, Dr. Erasmus, Prof. der Theologie in Heiligenkreuz, **Die nachdavidische Königsgeschichte Israels, ethnographisch und geographisch beleuchtet.** Wien u. Leipzig, Carl Fromme, 1905 (VI, 355 S. gr. 8°). M. 8,50.

Das vorliegende Werk, die preisgekrönte Bearbeitung einer von der Wiener katholisch-theologischen Fakultät gestellten Aufgabe, bietet nicht eine zusammenhängende Darstellung der in der Überschrift genannten Periode israelitischer Geschichte, sondern eine Reihe innerlich nur lose verbundener geographischer, ethnographischer und geschichtlicher Bemerkungen zu den in Betracht kommenden Büchern des A. T. Das Buch hält die Mitte zwischen einem Kommentar und einer eigentlichen Geschichtsdarstellung. Nach einer kurzen Würdigung der biblischen und außerbiblischen Quellen zu der in Betracht kommenden Epoche der Geschichte Israels bietet der Verf. zunächst Untersuchungen über die Grenzen Palästinas während der Königszeit, über die Namen des Landes und seine Bewohner zur Zeit Salomos. Auch die Sprache und der Kult der kanaanäischen Stämme finden Berücksichtigung. Der Verf. leugnet die ethnologische Identität der palästinensischen und der übrigen Hettiter; er hält mit der Völkertafel der Genesis die Kanaaniter für einen nichtsemitischen Stamm und identifiziert die Hebräer mit den Ḫabiri der Amarnatafeln. Als Pharao des Auszuges bezeichnet er Amenophis III. Auf die ethnographischen Untersuchungen folgen die Bemerkungen zur inneren und äußeren Geschichte Israels. In sehr gründlicher Weise wird zunächst die Regierung Salomos behandelt (S. 53—183). Es sei unter anderem bemerkt, daß der Verf. das Land Ophir nicht in Indien und auch nicht in Afrika, sondern in Ostarabien sucht. In der Darstellung der folgenden Abschnitte der israelitischen Geschichte berücksichtigt der Autor nach bestem Wissen die Resultate der neueren altorientalischen Forschungen.

Es ist natürlich unmöglich, hier alle vorgetragenen Einzelheiten zu beurteilen. Erwähnt sei nur, daß das chronologische Problem, welches sich an die biblischen Angaben über den Feldzug des Sennacherib knüpft, durch die Annahme einer irrtümlichen Umstellung der Berichte über die Belagerung Jerusalems und über die Krankheit des Hiskias gelöst wird (S. 291). Die im Buche Judith erzählten Ereignisse möchte der Verf. mit der Expedition des Assurbanipal nach „Martu" in Verbindung bringen (S. 334). Daß das unter Josias gefundene Gesetzbuch der Pentateuch gewesen sei, glaubt Nagl stark bezweifeln zu müssen; er möchte eher an einen Teil des Deuteronomium denken (S. 338), hält sich aber in seinem Urteil vorsichtig zurück.

Die Durchlesung des vorliegenden Werkes gewährt, so sehr man auch den Fleiß anerkennen muß, keine rechte Befriedigung. Es ist doch unmöglich, eine solche Menge von zum Teil sehr wichtigen und schwierigen Einzelfragen, worunter sich auch die

Geschichte Babyloniens und Elams befindet (S. 315—328), in einem einzigen, nicht einmal 400 Seiten umfassenden Buche auch nur einigermaßen eingehend zu behandeln. Doch soll dem Autor hieraus kein Vorwurf gemacht werden, da er sich ja an die ihm gestellte Aufgabe zu halten hatte. Jedenfalls wird das vorliegende Werk als reichhaltige Materialiensammlung denjenigen, welche sich mit den Königsbüchern und der ihnen entsprechenden Epoche der israelitischen Geschichte beschäftigen, überaus nützliche Dienste leisten. Freilich ist zu bemerken, daß gerade auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete zusammenfassende Darstellungen leicht veralten. Von der außerordentlichen Reichhaltigkeit des vorliegenden Werkes zeugt das Verzeichnis der zitierten Schriftstellen. In dem Überblick über die benützte Literatur können die Titel allbekannter Zeitschriften, wenn nicht auf bestimmte Aufsätze in denselben hingewiesen wird, füglich fortbleiben.

Referent spricht zum Schluß die Hoffnung aus, daß der verehrte Verf., nachdem er sich in die schwierigen historischen Probleme der israelitischen Königsgeschichte mit so schönem Erfolge hineingearbeitet hat, die exegetische Wissenschaft noch recht oft mit den Früchten seiner Arbeit bereichern möge.

Breslau. Johannes Nikel.

Nau, François, Docteur ès-sciences mathématiques, licencié ès-sciences physiques, diplomé de l'école des hautes-études (section philologique), professeur à l'institut catholique de Paris, **Histoire et sagesse d'Ahikar l'assyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie).** Traductions des versions syriaques avec les principales différences des versions arabes, arménienne, grecque, néo-syriaque, slave et roumaine. [Documents pour l'étude de la Bible publiés sous la direction de François Martin, professeur de langues sémitiques à l'institut catholique de Paris]. Paris, Letouzey et Ané, 1909 (308 p.).

Der Achikarroman erregt heute nicht nur bei den Exegeten, sondern auch bei den Philologen das größte Interesse. Sehen wir zunächst zu, was Nau uns in seinem umfangreichen Werke bietet. In der Einleitung (S. 1—144) behandelt der Verf. im 1. Kap. kurz den Inhalt des Achikarbuches, hebt im 2. Kap. die wichtigsten Mitteilungen und Lehren (aus Geschichte und Geographie, über Gott, Eschatologie, in moralischer Hinsicht und über die Eigennamen) hervor und geht im 3. Kap. auf das literarische Problem des Buches näher ein: Achikar in der modernen Literatur, bei Demokrit, Menander und der weiteren griechischen Literatur, Achikar und das A. Test. (Tobias, Ekkli und Daniel), Achikar und das N. Test., Achikar und Talmud, Achikar und die orientalischen Literaturen. Das 4. Kap. beschäftigt sich dann mit den bis jetzt bekannten Übersetzungen und Bearbeitungen des Buches (der syrischen, neusyrischen, den arabischen, der äthiopischen, armenischen, slavischen, griechischen, rumänischen und neuhebräischen), worauf das 5. Kap. den vermutlichen Originaltext beschreibt. Das 6. Kap. behandelt Achikar und die Fabeldichter (hätte wohl an anderer Stelle untergebracht werden können). Mit der Angabe der Einrichtung seiner Arbeit und der einschlägigen Literatur beschließt N. die Einleitung. — Der Hauptteil des Werkes (S. 145—258) enthält die französische Wiedergabe der syrischen Übersetzung (Berliner Manuskript Sachau 336) mit Angabe der abweichenden übrigen Übersetzungen. Im Anhange (S. 259—280) stellt N. jene Lehrsätze der griechischen, armenischen, slavischen und rumänischen Redaktion zusammen, die ohne Parallelen sind, während er in den Zusätzen (S. 281—291) noch neue syrische Hss, arabische Hss von Paris und aramäische Papyri aus dem 5. Jahrh. v. Chr. beschreibt. Indices und Inhaltsangabe schließen das Ganze ab.

Schon aus dieser kurzen Inhaltsangabe kann man die Bedeutsamkeit der Arbeit erkennen: alle einschlägigen Fragen sind mit Fleiß und Überlegung eingehend behandelt, und wir müssen dem Verf. dankbar sein für die große Mühe, die er sich durch das Zusammentragen des weithin zerstreuten Stoffes gegeben hat. Daß er nicht überall zu abschließenden Resultaten gelangt, ist in der Natur des spröden Stoffes gelegen.

Für den Exegeten sind natürlich die Parallelen des Achikarbuches und der h. Schrift von ganz besonderem Interesse. Jeder wird sich die Frage beantworten müssen, wie diese zu erklären sind. Die Antwort hängt von den weiteren Fragen ab, wann, wo und in welcher Sprache das Achikarbuch entstanden sei. Hierin nun gehen die Meinungen der Autoren noch weit auseinander, doch machen Naus Aufstellungen den Hypothesen Vetters gegenüber auf größere Wahrscheinlichkeit Anspruch, auch aus dem äußeren Grunde, weil er unabhängig von Rudolf Smend (Alter und Herkunft des Achikar-Romans und sein Verhältnis zu Äsop, Beiheft XIII zu ZAW. Gießen 1908) in mehreren Grundfragen mit diesem zu demselben Resultat gelangt. Da noch immer neue literarische Textzeugen auftauchen, so kann die Untersuchung noch nicht als abgeschlossen gelten, doch wird niemand Naus Werk außer acht lassen dürfen.

Pelplin, Westpr. Adalbert Schulte.

Nestle, Eberhard, **Einführung in das Griechische Neue Testament.** 3. umgearbeitete Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1909 (VIII, 298 S. gr. 8°). M. 4,80; geb. M. 5,60.

Man könnte daran zweifeln, ob der Zeitpunkt für eine Neubearbeitung des trefflichen Buches glücklich gewählt sei, wo der feste Boden der neutest. Textkritik ins Wanken geraten und der Neubau von Sodens noch nicht fertig vor Augen steht, andererseits wird aber vielen eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Fragen und über die Wege, die zur richtigen Lösung der verwirrten Probleme führen könnten, sehr erwünscht sein. Die neue Aufl. ist in der Anlage der vorhergehenden wesentlich gleich, aber nach Fortlassung der „Textkritischen Bemerkungen zu einzelnen Stellen des N. T.s" (S. 209—265) trotz steter Berücksichtigung der neueren Arbeiten, zumal Gregorys und von Sodens, nur um 10 Seiten gewachsen. Zu den 10 Handschriften-Tafeln sind 2 weitere mit Faksimiles der ältesten Papyrushandschriften hinzugekommen. Bei der Umarbeitung haben der zweite und dritte, die Materialien der neutestamentlichen Textkritik und die Theorie und Praxis derselben erörternde Teil die meisten Eingriffe erfahren. Die Aufzählung der Hss folgt jetzt der Liste Gregorys, aber die Handschriftenbezeichnung nach von Soden ist stets angemerkt. Wo der Aufgaben der heutigen textkritischen Wissenschaft gedacht wird, referiert Nestle natürlich auch über die drei großen Rezensionen von Sodens, die *Κοινή* des Märtyrers Lucian (= K), die Rez. des Hesychius (= H) und den Text von Palästina und Jerusalem (= J), welche alle nach v. Soden auf einen Urtypus zurückgehen: H J K, der dem Origenes und Hieronymus vorliegt. Ebenso führt er die Probleme, die Cod. D, Tatian und der *western text* überhaupt aufgibt, vor, gesteht aber auch

jetzt ehrlich und offen ein, positive methodische Vorschläge für die Sichtung und Verwertung des gewonnenen textkritischen Materials nicht machen zu können, und hofft, daß von Soden hier eine neue Bahn brechen wird (S. 246). Daß eine Fülle interessanter Bemerkungen und Beobachtungen über das ganze Buch verstreut sich findet, ist bei Nestle, dessen Sammelfleiß, Spürsinn, peinliche Gewissenhaftigkeit, Scharfsinn bekannt sind, zu erwarten. Er zeigt so recht, wie es in der Wissenschaft eigentlich nichts Unbedeutendes gibt, sondern gerade die anscheinend untergeordnetsten Details zu wichtigen Folgerungen und weittragenden Schlüssen verwendet werden können. Daß nicht überall sichere Ergebnisse geboten werden, ist bei dem Gärungsprozeß der heutigen Textkritik begreiflich, schon die Nachträge und Berichtigungen (S. 273—286) zeigen die Arbeit in stetem Fluß.

Der Verf. möge es nicht als nörgelnde Kleinmeisterei aufnehmen, wenn ich einige kleinere Versehen anmerke. S. VIII l. 1514 st. 1574. S. 3 Z. 5 l. mahnte, S. 7 Z. 9 l. lehrreiche. Im J. 1624 leitete noch Isaak Elzevir das Geschäft (S. 14). Über Lachmann vgl. Pölzls Inaug.-Rede, Wien 1889. S. 29 Z. 17 l. Patrizi. Die *ipsae authenticae literae* bei Tert. *(praescr. 36)* sind doch wohl echte gegenüber gefälschten Texten (S. 35). Nach chinesischen Quellen war Papier schon im 2. Jahrh. v. Chr. bekannt (S. 42), in Deutschland kommt es um 1190, in Frankreich um 1250 vor (S. 49). Über die Tinte resp. Tusche der Alten s. jetzt G. Kassner in Arch. d. Pharmazie 1908, S. 329-338; 1909, S. 150-156 und R. Kobert in Arch. f. d. Gesch. der Naturwiss. u. der Technik 1909, S. 103-112 (S. 47). Der Aristeasbrief wäre nach Wendlands Ausgabe zu zitieren. Nicht von dem Pentateuch Alexanders, sondern dem der Alexandriner ist S. 55 die Rede. Zu den Bibeln mit goldener Schrift vgl. Hier., *Pr. in Job* (M. 28, 1083); *Ep.* 22 (M. 22, 418); *Ep.* 107 (M. 22, 876); zu den in Goldschrift geschriebenen Gottesnamen s. Blau zu Baraitha in *Wasechet Sefarim* bei Traube, *Nom. Sacra* S. 21. Zu Tischendorfs Beurteilung des *Vaticanus* (S. 63) s. Th. Ltz. 1899, 699. S. 69 Z. 6 v. u. l. Hesychius. Bald wird Ephraim (S. 54. 160), Ephraem (S. 70. 112), Ephrem (S. 289) gedruckt. Belsers Arbeit über den Cod. D in der Apg. hätte S. 72 wohl genannt werden können. S. 78 bei O ist wohl Sinopensis st. Syn. zu lesen, ebenso Glubokowskij (st. —ky). In Σ' sind die *Nomina sacra* mit Goldbuchstaben geschrieben (S. 81). S. 110 l. KG IV, 22, 8. Baethgens Rückübersetzung des Curetonschen Syrers ist 1885 erschienen (S. 118). S. 123, 1. Z. l. Konjektur. Zur Itala wäre zu verzeichnen: Poggel, Die vorhier. Bibelübersetzungen. Progr. Paderborn 1900, zur Itala Augustins jetzt Denk, Bibl. Z. VI (1908) u. Vogels, Bibl. Stud. XIII (1908), 5. Zu ff_2 s. Rev. d'hist. eccl. 1907, 4, p. 855 f., zu h (S. 217 A.) s. Burkitt, Journ. of Theol. Stud. 1903, 587 f., der die Hs ins 6. Jahrh. setzt (S. 129). Was über die ägyptischen Übersetzungen gesagt wird (S. 149 f.) bedarf der Korrektur. Die bohairische Übersetzung stammt wohl aus dem 7. oder 8. Jahrh., die saïdische entstand in der ersten Hälfte des 4. Jahrh., vermutlich in den Pachômklöstern der Thebaïs. Was S. 152 über die bohairische Übersetzung notiert wird, gehört auf S. 150. — S. 154 l. Arianismus, Stolzenburg, S. 157 Murad, S. 163 Turrianus, S. 164 Funk, S. 173 Holtzmann, S. 183 Z. 28 empfohlene, S. 221 bei Eus. 5, 28 *τὴν Ἀρτέμωνος αἵρεσιν*, S. 224 Jo 2, 6 (st. 20), Zahn, GK. I, 2, 748, S. 277 *ἠρνήσασθε*, S. 280 Férotin, S. 283 Glaue, S. 284 Bonnassieux, Poitiers; das Buch ist erschienen bei E. Vitte, Lyon-Paris 1906. S. 285 l. Delehaye.

In der Euthaliusfrage (S. 210 ff.) schließt Nestle sich von Soden an, der in Euthalius den Bischof von Sulke auf Sardinien in der zweiten Hälfte des 7. Jahrh. sieht. Er scheint dem Aufsatze von Th. Zahn in N. kirchl. Z. 1904 N. 4/5 zu wenig Beachtung geschenkt zu haben; nach Zahn gehört er der Zeit von 330—390 an und ist nicht der Bischof von Sulci.

Textkritik ist die grundlegende Funktion des Exegeten. Auch in der neuen Aufl. wird Nestles Einführung ernsteste Beachtung, volle Anerkennung und eingehendes Studium des Theologen und Nichttheologen finden.

Frauenburg (Opr.). A. Bludau.

Seisenberger, Dr. Mich., Lycealprofessor, **Erklärung des Briefes an die Hebräer** für Studium und allgemeines Verständnis. Regensburg, Allg. Verlagsanstalt, 1909 (IV, 116 S. gr. 8°). M. 2.

Dieser Kommentar entspricht ganz seiner Bestimmung: er ist zunächst für die Studierenden der Theologie, nicht für Fachgelehrte geschrieben. Dementsprechend fehlt auch zumeist der gelehrte Apparat und ist die ganze Ausführung sehr präzis und übersichtlich gehalten. Die Schrift ist nicht bloß für Anfänger als Lehrbuch, sondern auch für den Seelsorger zur raschen und sicheren Orientierung vorzüglich geeignet. Eine kurze Einleitung orientiert über die Entstehungsverhältnisse des Briefes. Als Verfasser bezeichnet S. den Clemens von Rom. Für diese Annahme dürfte S. wohl kaum allgemeine Zustimmung erwarten. Die Frage nach dem eigentlichen Verfasser des Hebräerbriefes kann nun einmal nicht sicher beantwortet werden. Daß Paulus selbst den Brief nicht geschrieben haben kann, darf als allgemein anerkanntes Resultat der Kritik gelten. Jedenfalls hat denselben ein Pauliner, bzw. ein Schüler des Paulus im Auftrage und im Geiste des Apostels verfaßt. Das Datum des Briefes — 65 bis 67 — dürfte sicher richtig sein. Die Übersetzung ist durchwegs korrekt, die Darstellung klar und allgemein verständlich. Die Texterklärungen enthalten die wichtigsten historischen und archäologischen Notizen und bieten insbesonders vortreffliche dogmatische Erörterungen. Der Kommentar stellt so im großen und ganzen die reife Frucht eines gründlichen exegetischen Studiums dar und verdient in jeder Beziehung das Prädikat „kurz und gut".

Freising. B. Heigl.

Kellner, K. A. Heinrich, Dr. theol., o. ö. Professor der kath. Theologie an der Universität Bonn, **Tradition, geschichtliche Bearbeitung und Legende in der Behandlung der Chronologie des apostolischen Zeitalters.** Zugleich Antwort auf die Frage: Wie lange war Petrus in Rom? Eine literar-historische Studie. Meinen Kritikern gewidmet. Bonn, Hanstein, 1909 (56 S. gr. 8°). M. 1.

K. hat 1908 unter dem Titel »Jesus von Nazareth und seine Apostel im Rahmen der Zeitgeschichte« eine größere Schrift veröffentlicht, die ich in der Theol. Revue 1908 Sp. 549—554 ziemlich ablehnend besprochen habe. Darauf kündigte K. ebenda Sp. 604 eine Broschüre an, in der er die Geschichte der wissenschaftlichen Behandlung der drei Hauptdaten (Geburt Jesu, Tod des Petrus und des Paulus) darstellen und auch mit mir in den wichtigeren Punkten sich auseinandersetzen werde. Die Broschüre liegt nun vor; ihr Inhalt entspricht aber nur zum Teil der Ankündigung und dem vielverheißenden Titel. K. erörtert, wie des Eusebius „vage, verschwommene Chronologie" herrschend wurde und bis in die Neuzeit blieb, und sucht plausibel zu machen, das Zeugnis des Laktantius *(De mort. persec. c. 2)*, daß Petrus erst unter Nero nach Rom kam, und „die Angaben der stadtrömischen und kirchlichen Urkunden": „Petrus † 29. Juni 55, Paulus † 29. Juni 57" (S. 56), seien einzig zuverlässig. Was er aber S. 45—56 gegen seine Kritiker vorbringt, ist fast belanglos, weil mehr temperamentvoll als beweiskräftig. Ich halte mein Urteil aufrecht. K. überschätzt den chronologischen Wert der Papstkataloge und unterschätzt das entgegenstehende Zeugnis des Hierony-

mus bei der Frage nach dem Todesjahr des Petrus. Die Frage, wie lange Petrus in Rom war, hat K. nicht gelöst: aber zuzugeben ist ihm, daß die gewöhnliche Lösung dieser Frage höchst unsicher und wenig befriedigend ist. Andere Fragen der Chronologie werden nur nebenbei besprochen.

Daß Hieronymus in den Zeitangaben über Petrus dem Eusebius folgt und nicht den Papstverzeichnissen zu Rom, will K. S. 26 dadurch erklären, daß Hieronymus seine historischen Schriften in Palästina und Konstantinopel verfaßt habe. „Dort waren ihm Papstverzeichnisse, welche das Archiv der römischen Kirche bewahrte, nicht zugänglich, und bei seinem Aufenthalte in Rom unter Damasus wird er kein Interesse dafür gehabt und sich nicht um sie gekümmert haben, weil von anderen Dingen in Anspruch genommen." Allein dem widerspricht die Tatsache, daß laut Vorrede des *Liber pontificalis* Hieronymus von Damasus die erbetene Geschichte der Päpste von Petrus an zugesendet erhielt, soweit Damasus diese Geschichte auffinden konnte. Also hatte Hieronymus Kenntnis der Urkunden des römischen Archivs. — Herodes starb, wie allgemein als gesichert angenommen wird, 750 u. c. bald nach der Mondfinsternis vom 13. März, dagegen nach K. erst Ende 751 oder anfangs 752. Statt meine Gegengründe zu würdigen, beruft sich K. auf „Prof. Gardthausen in Leipzig 1895", der zu demselben Resultate gekommen sei. „Was ein so hervorragender Geschichtsforscher, der in der Geschichte des augustinischen Zeitalters völlig zu Hause ist, bestätigt, sehe ich als gewiß an, und wenn auch sämtliche Exegeten es ablehnen" (S. 47). Leider hat K. vergessen, die Schrift Gardthausens zu nennen. Ich ersuche ihn, das Zitat nachzuholen. Es dürfte ein Irrtum vorliegen. Denn in Wirklichkeit setzt Gardthausen (Augustus und seine Zeit I. Teil, 3. Bd. (1904) S. 1121) den Tod des Herodes ins Jahr 750 u. c. = 4 v. Chr. und verweist hierfür im II. Teil S. 733 [22] auf Ginzel, Fréret, Schürer, Schegg!!

„Die Altersangabe [„ungefähr 30 Jahre alt"] bei Lukas 3, 23 bezieht sich auf den Anfang des gnadenreichen Jahres" (Luk. 4, 19), d. i. „des letzten Lehrjahres" Jesu (S. 49). Allein 1) Lukas 3, 23 ist zweifellos vom Anfang der Lehrtätigkeit Jesu überhaupt, also des ersten Lehrjahres (wenn man mit K. drei Lehrjahre annimmt) die Rede, 2) das „ungefähr" gestattet nicht, zu rechnen: 782 — 30 = 752; ungefähr 30 Jahre können auch 31 oder 32 sein, 3) auch bei Johannes geht die Taufe Jesu dem ersten Lehrjahre voraus.

Daß Felix laut Jos. Flavius auch noch unter Nero Prokurator war (Theol. Revue 1908 Sp. 550), hat K. S. 50 f. zu widerlegen nicht einmal versucht. — Der „Nachweis", daß des Ananias (Apg. 23 f.) „Pontifikat schon unter Claudius endete (48—53)" S. 52, beruht einzig auf der Notiz des Jos. Flavius *Ant.* 3, 15, 3, bei der Schürer Gesch. des jüd. V. II, [2] 170 (ebenso [3] 219 und [4] 272) einen Gedächtnisfehler des Josephus annimmt; irrig behauptet K. (Jes. v. Naz. S. 173), Schürer habe „noch in der 2. Aufl." so geurteilt, „in der dritten aber nicht mehr". Man könnte auch annehmen, der fragliche Hohepriester Ismael zur Zeit der Hungersnot unter Claudius sei um 44 einzuschalten (so Ewald, Gesch. 6, 634), aber ihn hinter den Ananias (Apg. 23 f.) zu setzen, vertritt m. W. einzig K., der ihn noch dazu mit dem älteren Ismael, der 15—16 Hoherpriester war, identifiziert. — Der Mensch der Sünde (2. Thess. 2, 4), der sich in den Tempel Gottes setzen will, kann deshalb nicht Caligula sein, weil der zweite Thessalonicherbrief unmöglich schon unter Caligula geschrieben ist; darin sind sicher alle Exegeten einig. — Gleichfalls mit Unrecht beruft sich K. S. 52 auf eine Stelle bei Makarius, die den Einwurf eines Heiden, vermutlich des Porphyrius, enthält, an sich nicht ganz klar ist und von K. (Jesus von Naz. S. 356) ungenau wiedergegeben ist. Sie lautet: *ἱστορεῖται μηδ' ὀλίγους μῆνας βοσκήσας τὰ προβάτια ὁ Πέτρος ἐσταυρῶσθαι (Macarii Magnetis quae supersunt ed. Blondel*, Paris 1876 p. 102; vgl. p. 122). Falls wirklich die Worte mit Harnack (Theol. Lit.-Z. 1902, 604) so zu deuten sind, daß Petrus zu Rom nach einem Aufenthalt von knapp zwei Monaten gekreuzigt wurde, und falls diese *ἱστορία* Glauben verdient, so ist über das Todesjahr des Petrus nichts gesagt und die Aufstellung bei K. S. 30, Petrus sei 54 nach Rom gekommen und 29. Juni 55 gestorben, nicht bestätigt.

Über die Brauchbarkeit der Zeitangaben in den Papstkatalogen sagt K. S. 54: „Wenn nun die genannten Gelehrten (Mommsen und Lipsius) das überlieferte Material für gut genug erachten, um davon Anwendung zu machen, warum müssen denn wir die Skeptiker spielen und ihm mißtrauen?" Aber S. 53 teilt K. selbst mit, daß nach Mommsen und Lipsius erst von Callistus 217—222 oder etwas weiter zurück die Angaben völlig zuverlässig sind. Was ist also für das Todesjahr des Petrus erwiesen?

Über die Exegeten ist K. S. 54 f. sehr ungehalten, weil sie seinen Aufstellungen widersprechen. Haben denn Historiker ihm zugestimmt? Zwei Besprechungen, auf die er S. 46 verweist und die er „im Anhang" — auf dem Umschlag — abdrucken ließ, von Kanonikus Prof. Forget in Löwen und Prof. Stegensek in Marburg (Steiermark) sind wohlwollend, wollen aber keine Zustimmung zu den neuen Thesen sein, fordern vielmehr die Nachprüfung durch Fachmänner!

Der Wert der Schrift, der leider durch eine Menge von unhaltbaren Behauptungen, von Ungenauigkeiten und Druckversehen (z. B. S. 4 Niron statt Nisan, S. 26 u. 46 Liter. Revue statt Theol. R., S. 52 956 statt 356), sowie durch den gereizten Ton der Polemik stark beeinträchtigt wird, liegt in dem geschichtlichen Überblick der wissenschaftlichen Behandlung der Frage, wie lange Petrus in Rom war, und in dem Hinweis auf die Schwierigkeiten, die der traditionellen Antwort entgegenstehen.

Würzburg. Valentin Weber.

Jugie, M., des Augustins de l'Assomption, **Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise Grecque et l'Eglise Russe.** [Etudes de théologie orientale, 1]. Paris, Gabr. Beauchesne & Cie., 1909 (140 p. 12°). Fr. 1,50.

Es ist ein beliebtes und vielgebrauchtes Argument der Dogmatik, auf die Übereinstimmung zwischen der katholischen und der schismatischen „orthodoxen" Kirche in diesen und jenen Lehren hinzuweisen. Die vorliegende Schrift kann als Mahnung dienen, diese Übereinstimmung für die neuere Zeit nicht ohne weiteres mehr vorauszusetzen, wenn sie auch jahrhundertelang bestanden hat. Es muß von Fall zu Fall geprüft werden, ob nicht die russische und griechische Theologie und Kirche andere Bahnen eingeschlagen hat und von ihrer fast sprichwörtlichen Treue gegen den überlieferten Glauben abgewichen ist. Denn nur allzusehr hat sie sich, nach anfänglicher siegreicher Abwehr des Protestantismus, im Laufe des 18. und 19. Jahrh. von den häretischen Anschauungen inspirieren lassen. Jugie tut dies an einem Beispiele dar. Er zeigt, daß die in unseren Handbüchern der biblischen Einleitung wohl einmütig aufgestellte Behauptung, hinsichtlich der Zahl der kanonischen Bücher des A. Test. bestehe keine Verschiedenheit zwischen den Orthodoxen und uns, durchaus nicht mehr zutrifft.

J. geht von dem trullanischen Konzil 692 aus, das in seinem *can.* 2 eine Reihe älterer Kanones bestätigte, in denen auch die sog. deuterokanonischen Bücher zu den inspirierten Schriften des A. Test. gezählt werden. Dieser Lehre sind das 7. und 8. ökumenische Konzil, die byzantinischen Theologen bis zum 16. Jahrh. (Photius nicht ausgenommen), desgleichen die Kanonisten Zonaras, Aristenus, Balsamon, und die von Byzanz aus missionierte slavische Kirche treu geblieben. Kein Schriftsteller dieser Periode äußert einen Zweifel an dem göttlichen Ursprung jener Bücher. Die vermeintlichen Bedenken des Johannes von Damaskus und des Nicephorus von Konstantinopel erweisen sich als bloßer Schein (Kap. 1). — Als sodann im 17. Jahrh. die ersten Einflüsse protestantischer Lehre sich geltend zu machen suchten, als einige Griechen, die in Wittenberg und Helmstedt ihre Studien gemacht hatten, und besonders der calvinisch gesinnte Patriarch Cyrillus Lukaris von Konstantinopel in ihren Schriften die Inspiration der deuterokanonischen Bücher leugneten, gab dieser Vorstoß Anlaß zu desto energischerer Verteidigung der alten Lehre. Sowohl gelehrte Privatschriften, als auch mehrere Synoden und die berühmten Bekenntnisschriften des Petrus Mogilas und des Dositheus schützten mit aller Entschiedenheit den überlieferten Glauben (Kap. 2). — Aber so glänzend sich damals die Glaubens-

treue der orthodoxen Kirche bewährte, so sollte der Sieg doch nicht von langer Dauer sein. Im 18. und 19. Jahrh. ging zuerst in Rußland eine höchst bedauerliche Infiltration protestantischer Anschauungen in die Theologie vor sich. Feofanes Prokopowitsch, Bischof von Pskof, Irenäus Falkowski, Bischof von Tschigurin, Platon Lewkin und Philaret, Metropolit von Moskau, und andere Kirchenfürsten und einflußreiche Theologen legten in ihren theologischen Handbüchern und sogar in Katechismen die calvinische Lehre über die deuterokanonischen Bücher nieder. Der h. Synod selbst förderte seit etwa 1840 diese Bestrebungen, indem er dem Katechismus des Philaret die Approbation erteilte, aus dem Glaubensbekenntnisse des Dositheus jene Stelle entfernte, die die Inspiration und Kanonizität der fraglichen Bücher verteidigte, und die so verstümmelte Bekenntnisschrift an alle jungen Theologen und Kleriker verteilen ließ. Kein Wunder, daß die neue Lehre in Rußland überall festen Fuß gefaßt hat. Alle russischen Exegeten unserer Tage treten für sie ein, und mehrere neue, vom h. Synod empfohlene russische Bibelübersetzungen enthalten nur mehr die sog. protokanonischen Bücher (Kap. 3). — Die griechisch-schismatische Kirche hat eine ähnliche Entwicklung erlebt. Auch hier hat der h. Synod zu Athen wiederholt durch die Approbation weitverbreiteter Bücher und namentlich populärer Schriften, die aus dem Russischen übertragen wurden und den Irrtum enthalten, sich zum Mitschuldigen gemacht. Allerdings finden hier auch Schriften, die den traditionellen Standpunkt vertreten, bezeichnenderweise die Gutheißung derselben obersten Kirchenbehörde (Kap. 4).

Es ist ein sehr interessanter Einblick in eine den abendländischen Theologen nur allzu fremde Welt, den uns J.s Schriftchen eröffnet. Mit aller Klarheit zeigt es, daß die jüngere orthodoxe Theologie und Kirche sich zu ihrer alten Tradition in Widerspruch gesetzt hat, und daß es auf einer totalen Verkennung der historischen Tatsachen beruht, wenn sie jetzt behauptet, die katholische Kirche habe sich rücksichtlich des Kanons des A. Test. von dem alten Glauben entfernt.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Führer, † Dr. Joseph, weil. Professor am kgl. Lyzeum in Bamberg und Dr. Victor **Schultze,** Professor an der Universität Greifswald, **Die altchristlichen Grabstätten Siziliens.** Mit 4 Tafeln, 1 Beilage und 122 Abbild. im Text. [Jahrb. des kais. deutsch. archäol. Instituts. 7. Ergänzungsheft]. Berlin, Georg Reimer, 1907 (XII, 323 S. 4°). Kart. M. 28.

Der archäologische Nachlaß Joseph Führers, des um die Katakombenarchäologie Siziliens neben Paolo Orsi hochverdienten, der Wissenschaft im J. 1903 jäh entrissenen Forschers, kam glücklicherweise in die Hände dessen, der am meisten berechtigt und befähigt war, ein abschließendes Werk zur *Sicilia sotterranea cristiana* zu schreiben.

Schon in den Jahren 1877 und 1878 hatte Victor Schultze Untersuchungen in den urchristlichen Grabstätten Siziliens angestellt, war der Blick des Greifswalder Gelehrten auf den Orient und die Bindeglieder zwischen diesem und Westrom gerichtet. Die Sichtung und Veröffentlichung des Führerschen Nachlasses gab ihm willkommenen Anlaß, die eigenen Forschungsresultate in systematischer Bearbeitung mit den F.schen Funden und Aufnahmen vorzulegen. Seine wichtigsten Ergebnisse lassen sich in die einleitenden Worte des Vorwortes zusammenfassen: Sizilien ist das klassische Land des frühchristlichen Grabbaus. Der ganze Verlauf seiner geschichtlichen Entwickelung, von der Grabkammer bis zum Gemeindefriedhof, wird auf diesem Boden durch eine lange, alle Möglichkeiten erschöpfende Reihe von Denkmälern in einzigartiger Weise beleuchtet. Gegenüber der architektonischen Gebundenheit und Monotonie der römischen Katakomben lebt hier ein Formenreichtum, in dem nicht nur Bekanntes wiederkehrt, sondern auch, und zwar noch viel mehr, neue und große Gedanken sich verwirklicht haben. Es gibt keinen Weg zum vollen Verständnis der altchristlichen Grabarchitektur als durch diese Denkmäler.

Ein Kapitel über die Geschichte des urchristlichen Sizilien und seiner Erforschung leitet das Alexander Conze gewidmete Werk ein. Dann werden größere Cömeterialgruppen der östlichen Insel besprochen, namentlich Syrakus, Priolo, Canicattini, Palazzolo-Acreide. Es folgen zahlreiche Einzelanlagen, darunter die kleineren Gruppen Spaccaforno - Rosolini und Lilybaeum - Marsala. Dabei kommen einerseits die reichen Ergebnisse Führers, der sich wesentlich beschreibend verhielt, zur vollen Geltung, andererseits legt Schultze neues Material vor, das er auf seiner Sizilienreise 1906 auf Grund neuer Entdeckungen und Untersuchungen gesammelt hatte. Mit den lehrreichen Abschnitten: das architektonische Gesamtbild, die Grabausstattung, Malerei, Skulptur, die geschichtliche Stellung, schließt S. das Werk, in dessen illustrativer Ausstattung offenbar nur ein kleiner Bruchteil der Führerschen Originalaufnahmen zur Verwendung kam.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Blasel, Dr. Carl, **Die Wanderzüge der Langobarden.** Ein Beitrag zur Geschichte und Geographie der Völkerwanderungszeit. Breslau, Müller & Seiffert, 1909 (XIX, 133 S.).

Die Schrift ist dem Breslauer Kirchenhistoriker, Herrn Prof. Dr. Aug. Nürnberger, zum 26. November 1908, der 25. Wiederkehr der Jahresfeier seiner Promotion, gewidmet. Sie besteht aus acht Kapiteln. Diese geben nach einer kurzen Einleitung zunächst eine historische Übersicht über die Literatur der Langobardenzüge (S. 3 ff.), besprechen dann die historische Urheimat der Langobarden (S. 24 ff.), die Zeit ihres Aufbruches aus der Urheimat (S. 54 ff.), die einzelnen Stationen der Wanderung bis zum Einzuge in Rugiland (S. 65 ff.), die Geschichte der Amazonenfabel (S. 82 ff.), Rugiland, Feld, Pannonien (S. 97 ff.) und bieten schließlich eine Kritik der Quellen (S. 100 ff.) und Deutung des Namens „Langobarden" (S. 129 ff.). Den Theologen interessieren wohl nur die Ausführungen über die auffallende Vernachlässigung der langobardischen Kirchengeschichte seitens des Paulus Diakonus (S. 116 ff.) und dessen Stellung zum Dreikapitelstreite (S. 122 ff.). Mit gutem Grunde klagt hinsichtlich des ersten Punktes B. den Langobarden der Unterschlagung an: um sein Volk nicht zu arg vor aller Welt bloßzustellen, hat Paulus alles in religiöser Hinsicht für dasselbe Ungünstige verschwiegen oder beschönigt. Hinsichtlich des zweiten Punktes glaubt B. den Paulus vom Vorwurfe schismatischer Gesinnung reinigen und befreien zu können. Paulus hat nämlich nach ihm die inkriminierten Stellen gedankenlos „wortwörtlich" aus einer schismatischen Quelle herübergenommen. Diese Möglichkeit ist nicht ohne weiteres abzuweisen, aber daß diese Quelle nun gerade die Langobardengeschichte des Abtes Sekundus von Trient gewesen ist, ist u. E. nicht so sicher, wie es B. (S. 128) darstellt. Die Schrift zeichnet sich durch gute Literaturkenntnis, Fleiß, Geschick und besonnenes Urteil aus. Der S. 119 Anm. 109 vom Verf. an-

gekündigten „baldigst erscheinenden Kirchengeschichte der Langobarden" darf man mit Interesse entgegensehen.

Fulda. K. Lübeck.

Baumgarten, Paul Maria, **Cartularium Vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe.** Urkunden zur Geschichte des deutschen Gottesackers bei Sanct Peter in Rom, gesammelt und herausgegeben. [Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. XVI. Supplementheft]. Rom, in Kommission der Herderschen Verlagsbuchhandlung zu Freiburg i. Br., 1908 (XII, 135 S. gr. 8°). M. 5.

Vielen Lesern der Theol. Revue wird dieser Buchtitel wie ein Gruß aus dem gastfreundlichen Hause am deutschen Friedhof in Rom sein. Und viele wissen auch, daß es schon seit langem ein Herzenswunsch des um die Wissenschaft hochverdienten Rektors, Prälaten Anton de Waal, gewesen, die Urkunden seines Hauses veröffentlicht zu sehen. Endlich hat ihm der treuesten einer seiner Gastfreunde diesen sehnlichen Wunsch erfüllt. Freilich war es einstweilen nicht möglich, die ganze Fülle aller Urkunden und Urkündlein zu publizieren. Viel Unwesentliches war darunter. Darum beschränkte sich der Herausgeber auf die Veröffentlichung der Bullen und gab nur die wichtigsten von den anderen Urkunden bei. Aber auch für diese Auswahl setzte er sich zeitliche Grenzen, nämlich die Pontifikate Martins V (1417—1431) und Gregors XIII (1572—1585), weil die Hausgeschichte vor Martin in starker, einstweilen noch unerhellbarer Dunkelheit ruht, im Zeitalter der Sagen, und weil unter Gregor die Bruderschaft des Camposanto zur Erzbruderschaft wurde und aufhörte, eine intern-römische Angelegenheit *(„de urbe")* zu sein. Daraus ergibt sich, daß in näherer oder fernerer Zeit zwei ähnliche Bände folgen müssen, der eine aus der Feder eines Archäologen, welcher den Schwierigkeiten der vatikanischen Topographie gewachsen ist, und der zweite wieder von P. M. Baumgarten, dessen historiographischer Sinn sich nur wohlfühlt, wenn er die Grenzen unmittelbarer Quellensicherheit nicht weiter als um einen Schritt zu überschreiten braucht. Daß diese beiden Bände erscheinen werden, dafür bürgt alles, was man vom Rektor des Camposanto Gutes weiß. Ist er auch weit entfernt, seine Anstalt zum Angelpunkt der europäischen Geschichte machen zu wollen — nach bekanntem Vorbild —, so weiß er doch gut genug, daß ein starkes kulturhistorisches Interesse die schwarzen Zypressen und den hochragenden Eukalyptus des Friedhofs umweht.

Der Inhalt der verständig und handwerksgerecht edierten Bullen ist ein mannigfaltiger: Ablässe zur Erhaltung des Gottesdienstes und der Armenpflege werden erbeten und bewilligt (1420 u. 1493); ein Frauenhospital wird am Friedhof gebaut (1446); der erste Rektor der Bruderschaft, der Augustinereremit Johannes Goldener aus Nürnberg, wird Titularbischof von Akra und Weihbischof von Bamberg (1451); seine Stelle erbittet sich der Kleriker Johannes Lichtenfelser und erhält sie mit dem Befehle, einen Kaplan mit dem Gottesdienst der Bruderschaft zu betrauen; der Papst soll durch Kirchenstrafen die Restitution der gestohlenen und noch zu stehlenden Kirchenornamente der Bruderschaft bewirken (1456); die Maurermeister Johannes Georgius de Castelliano (1476), Martinus de Marzo (1497) und (?) Martinus de Morto (1500) verpflichten sich vertragsmäßig zur Weiterführung des Kirchenneubaues; die Mittel dazu soll eine Kollekte in Deutschland einbringen; in der Bittschrift um Genehmigung derselben (1476) wird zum erstenmal die Jerusalemer Erde auf dem deutschen Gottesacker erwähnt; bald kommen Bitten aus dem Norden um Überlassung solcher Erde für die heimischen Friedhöfe; an vielen Orten entstehen Kopien des deutschen Camposanto (Aspan bei Hall in Tirol (1508), Brixen, Innsbruck, Gnesen); der Name *„Campus sanctus"* wird privilegierter Ehrentitel; in der neuen Kirche, in welcher 1517 acht Altäre konsekriert und 1578 einer besonders privilegiert wurde, erwirbt sich die Schweizergarde vertragsmäßige Rechte auf Gottesdienst und Begräbnis; unter diese Urkunden mischen sich Ernennungen, Gewährungen, Bestrafungen (ungetreuer Sammler) usw.

Solcher kulturgeschichtlicher Einzelheiten enthält die Publikation Baumgartens sehr viele. Zu bemerken ist, daß der Papst fast alle Bitten der Bruderschaft bereitwillig erfüllt, so daß die Redensart, der deutsche Camposanto stehe unter dem Schatten von S. Peter, nur topographische Wahrheit enthält; er stand immer unter der Gnadensonne von S. Peter.

Der zweite Teil des Werkes enthält die deutsche und lateinische Fassung der Satzungen und Vereinbarungen der Bruderschaft, denen in der Einleitung eine kurze Beschreibung und Untersuchung gewidmet wird. B. spricht vermutungsweise der deutschen Fassung die Priorität zu und glaubt wohl mit Recht, daß die Bruderschaft aus dem Zusammenschluß der mit Martin V nach Rom kommenden Deutschen *(Curiam sequentes)* entstanden sei. Er kann auch Namen nennen: Fridericus Alamannus, wahrscheinlich als eigentlichen Urheber deutschen Gemeinschaftswesens in Rom, und Johannes Goldner, als ersten Capellanus oder Rektor.

Breslau. Joseph Wittig.

Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, hrsg. von Mitgliedern des Chorherrenstiftes, I. Bd.: 1. Pfeiffer, H., Klosterneuburger Osterfeier und Osterspiel (mit 5 Tafeln); 2. Černik, B., Die Anfänge des Humanismus im Chorherrenstift Klosterneuburg; 3. Ludwig, V. O., Propst Thomas Ruef, ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Prälatenstandes; 4. Pauker, Dr. W., Daniel Gran und seine Beziehungen zum Stifte Klosterneuburg (mit 2 Tafeln). Wien, Kirsch, 1908 (252 S. gr. 8°). M. 8.

Was Österreich für den Theologen und Historiker einen ganz eigentümlichen Reiz verleiht, das sind die trotz der Stürme des Josephinismus noch in großer Zahl vorhandenen wohlhabenden Klöster und Stifter. Aber nicht ohne Grund ist schon oft, so von Ehrhard und Franz, der Wunsch ausgesprochen worden, diese herrlichen Wahrzeichen des deutschen Mittelalters möchten auch wieder wie ehemals nicht nur Blütestätten echt klösterlicher Frömmigkeit und Aszese, sondern auch hervorragende Pflegestätten gelehrter Bildung werden und durch die Hebung ihrer literarischen wie durch die Verwendung ihrer materiellen Schätze für wissenschaftliche Zwecke ihren hohen Nutzen auch für unsere modernen Bedürfnisse beweisen. Unter diesen altehrwürdigen Stiftern eines der berühmtesten ist das vor Wiens Toren gelegene der Augustiner-Chorherren von Klosterneuburg, das Werk des h. Leopold und seines großen Sohnes Otto von Freising. Wer die österreichische Kaiserstadt besucht, darf es nicht versäumen, auch Klosterneuburg zu begrüßen; er wird da neben einer herzlichen Aufnahme nicht nur kunstreiche kaiserliche Prunkgemächer und eine schöne Kirche mit dem Leib des h. Leopold, sondern auch die wertvollsten Handschriften und dazu noch eine reiche, durchaus modern eingerichtete Bibliothek der ältern und neuern Literatur finden. Unter einem doppelten Gesichtspunkt darf sich also die theologische Wissenschaft freuen, daß sich hier mehrere Stiftskapitulare zusammengetan haben, um in „Jahrbüchern"

die in ihren stillen Räumen wohlbehüteten Schätze, wie es im Vorwort heißt, zum Gemeingut der Wissenschaft zu machen, treu den Traditionen ihres Hauses, eines Leyrer, Fischer, Schützenberger, Zeibig u. a. m., neben den geschichtlichen aber auch die theologischen Disziplinen zu pflegen, ebenfalls nach alten Vorbildern, wie Ristl, Ruttenstock und Österreicher. Die fein ausgestattete Sammlung, die Publikationen wie Abhandlungen aufnehmen will, hat natürlich besondern Wert für die österreichische Landesgeschichte, entbehrt aber auch für Deutschland nicht des Interesses, schon wegen der Bedeutung dieses Stiftes, aus dessen Vergangenheit die vorliegenden Aufsätze entnommen sind.

Der erste (S. 1—56) ist ein wichtiger Beitrag zur mittelalterlichen Kultur- und Liturgiegeschichte. Er gibt den schon von Pez notierten, ihm jedoch noch vorenthaltenen, später verloren geglaubten, aber als Architypus aller übrigen angesehenen, vom Stiftsbibliothekar Pfeiffer im Codex 574 aufgefundenen Klosterneuburger *„Ludus paschalis"* vom 13. Jahrh. wieder und bespricht dessen Überlieferung, Versprinzip, Musik, Disposition, unter Heranziehung verwandter Spiele, besonders desjenigen von Benediktbeuren; zugleich werden die acht Handschriften der bereits von Kunze weiteren Kreisen mitgeteilten Klosterneuburger Osterfeier behandelt. — An 2. Stelle (S. 59—94) folgt ein Beitrag zu der so interessanten und doch nur lückenhaft bekannten Entstehungsgeschichte des deutschen Humanismus. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die humanistisch gebildeten und in diesem Sinne auch erfolgreich wirkenden Neuburger Stiftsherren Swarcz und Winthager; im Anhang werden Briefe des Minoriten Wilhelm von Savona an Winthager und des letztern scharfsinnige Apologie der Klassiker und humanistischen Studien (1452) ediert. Damit ist der Nachweis geführt, daß unter der Einwirkung Piccolominis, des späteren Papstes Pius II, den Voigt als Apostel des Humanismus in Deutschland bezeichnet hat, die humanistischen Bestrebungen im Stift Neuburg schon um die Mitte und nicht erst, wie bisher angenommen wurde, gegen Ende des 15. Jahrh. zu blühen begannen. — Die 3. und längste Abhandlung (S. 97—218) gehört der politischen Geschichte Niederösterreichs an und gewinnt einen mehr als lokalhistorischen Wert nur insofern, als Stiftspropst Thomas von Klosterneuburg (Ständeverordneter 1602—1612) stark in die Preßburger Affäre verwickelt war. Zunächst kommt die Einrichtung der österreichischen Prälatenstandesvertreter vom 16. bis zum 18. Jahrhundert überhaupt, dann Ruefs Persönlichkeit, sein Verhältnis zu den habsburgischen Thronstreitigkeiten und zum ungarischen Krönungsakt von 1608 zur Sprache; beigefügt sind als urkundliche Beilagen eine Instruktion von 1595 für einen nach Italien geschickten Studenten, Auszüge aus Ausgaberegistern von 1608, ein Sitzungsbericht des Ständetages vom 25. Jan. 1608, ein Brief der Landesprälaten an Erzherzog Matthias vom 1. Febr. 1608 und eine lateinische Rede des Propstes an die ungarischen Großen von 1608. Der Verfasser will damit eine Serie von Arbeiten über ein bisher brachgelegenes Gebiet beginnen. — Am Schlusse (S. 210—249) verschafft uns der Erforscher der Neuburger Baugeschichte einen tieferen Einblick in das geistige Leben und Schaffen des bisher wenig bekannten Meisters des großen Deckengemäldes im Neuburger Marmor- oder Maria-Theresien-Saale, den man als bedeutendsten Freskenmaler des deutschen Barocks verehrt (1694—1757). — Schließlich folgen noch „Notizen" über eine Bücherspende des rumänischen Königs an das Stift anläßlich seines Besuches vom 27. Aug. 1907 und über einen Neuburger Miniator um 1515, dann reproduzierte Photographien aus der Osterspielhandschrift, des Granschen Deckenbildes und eines Tafelgemäldes (Maria und ihre Eltern) vom gleichen Meister.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Pöschl, Dr. Arnold, **Bischofsgut und Mensa Episcopalis.** Ein Beitrag zur Geschichte des kirchlichen Vermögensrechtes. Erster Teil: Die Grundlagen. Zugleich eine Untersuchung zum Lehensproblem. Bonn, Hanstein, 1908 (XIV, 182 S. gr. 8°). M. 6.

Über den Gegenstand der vorliegenden Abhandlung ist fast keine Literatur vorhanden und die vorhandene ist ungenügend. Und doch ist die Entwicklung des Bistumsgutes und des bischöflichen Tafelgutes, wie Verf. im Vorwort bemerkt, nicht bloß wichtig für die Entwicklung des kirchlichen Vermögensrechtes, sondern auch für andere Gebiete der kirchlichen Rechtsgeschichte, insbesondere für die mit den großen karolingischen Säkularisationen zusammenhängende Feudalisierung der Kirchenämter und für die staatsrechtliche Stellung und Bedeutung der Bistümer im Mittelalter.

Der vorliegende erste Teil (Grundlagen) behandelt im 1. Abschnitt das Kirchenvermögen in vorkarolingischer Zeit: die wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse zwischen Bistum und Einzelkirche, die Stellung der Stiftskirchen und Kanoniker, der Klöster und Wohltätigkeitsanstalten. P. bekämpft die bisher allgemeine Annahme, daß auf das Stadium der außerkirchlichen Erwerbstätigkeit des Klerus ein solches gefolgt sei, in welchem jeder Geistliche und jedes Gotteshaus alles Notwendige aus dem Diözesangut erhalten habe (S. 14 ff.). Die wirtschaftliche Existenz jeder Niederkirche habe sich einzig und allein auf ihr Sondergut gegründet, das Bistums- bzw. Kathedralgut habe nichts zugeschossen und konnte nichts zuschießen (S. 16).

Die Gründe, welche P. für seine und gegen die bisherige Annahme anführt, sind m. E. nicht zwingend. Keinesfalls kann die Behauptung P.s für alle Niederkirchen zutreffen; es dürfte zwischen Kirchen, die im Eigentum des Bischofs und solchen, die im Eigentum von Privaten standen, zu unterscheiden sein.

Um so rückhaltloser dürfte dem Verf. zuzustimmen sein, wenn er S. 50 ff. die (ältere) Ansicht verficht, daß das den Kanonikus von den übrigen Geistlichen unterscheidende Merkmal in der besonderen Art des geistlichen Dienstes (Chorgebet und Konventualmesse) zu suchen sei. Die Ansicht Schäfers, die Kanoniker seien die „Kanonischen, den kirchlichen Vorschriften entsprechend Eingesetzten, Lebenden und den geistlichen Dienst Verrichtenden" dürfte durch P. widerlegt sein. Neu und ansprechend ist auch die Erklärung der *„matriculae"*, welche bisher meist als Armenanstalten aufgefaßt wurden. *Matricularii* waren nach P. diejenigen Personen, die durch das Wunder eines Heiligen geheilt worden waren und sich zum Danke dafür Zeit ihres Lebens seinem Dienste widmeten (S. 108). Die Fürbitte dieser *matricularii* wurde von den Gläubigen für besonders wirksam gehalten. An sie richteten sie ihre Almosen. „Man hielt sie für wert, daß man sie aus Devotion gegen ihren Schutzheiligen ernährte, ohne daß sie eine andere Beschäftigung zu übernehmen brauchten."

Das Gesamtbild, welches die Quellen der vorkarolingischen Zeit von der Gruppierung und Funktion des Kirchenvermögens bieten, ist nach P. (S. 112) folgendes: die einzelnen kirchlichen Anstalten (Kirchen, Klöster, Xenodochien) sind Mittelpunkte eines Sondervermögens. Das Vermögen der einzelnen Anstalt ist eine Einheit, die Verwaltung liegt in der Hand des Vorstehers, das Vermögen dient ausschließlich kirchlichen Zwecken. Im 9. Jahrh. tritt eine völlige Umwälzung ein. Das Kirchengut muß profanen Zwecken dienen. Die Einheit ist zerschlagen, die Verwaltung gespalten, Prälaten und Konvente, Bischöfe und Kapitel stehen einander gegenüber.

Im 2. Abschnitt unternimmt nun P. den Versuch, die Ursachen dieser Umwälzung aufzudecken. Wie ist es zur Aufteilung des bisher einheitlichen Gutes der kirch-

lichen Anstalten zwischen den Prälaten und den Konventen bzw. Kapiteln gekommen? P. findet den Grund in den großen Säkularisationen des 9. Jahrh. Neu ist hier die Annahme, daß auch Karl d. Gr. in den ersten Jahren seiner Regierung eine Säkularisation von Kirchengut in großem Umfange vorgenommen habe. Wenigstens für Italien scheint dies dem Verfasser ganz außer Zweifel gestellt. Mit dem eingezogenen Kirchengut wurden die Grafschaften ausgestattet. Bistum und Grafschaft teilen sich in das Bistumsgut (S. 130). Die Entschädigung bestand in der Erhöhung der von den Inhabern säkularisierter Güter an die kirchlichen Institute zu leistenden Abgaben, weitere Ausdehnung der Immunitätsverleihungen und Erhöhung der Immunitätsbuße auf 600 solidi. Karl d. Gr. hat aber noch in anderer Weise — und das ist ungleich wichtiger — das Kirchengut für Staatszwecke in Anspruch genommen: „statt das Kirchengut zu säkularisieren und dadurch dem Staate wirtschaftliche Kräfte zuzuführen und die nötigen Reitertruppen zu beschaffen, konnte man das Gut auch den Kirchen belassen, dafür aber diesen die Ablieferung von Servitien an den Fiskus zur Pflicht machen, sowie die Aufstellung einer eigenen, der Stiftsvasallität gestatten" (S. 145). So wurden die Reichskirchen zu Reichsanstalten, die Prälaten zu Staatsbeamten. Bischöfe und Äbte werden verpflichtet zur Hof- und Heerfahrt und zu Jahresgeschenken an den König. Die Verweltlichung zog hiermit in die kirchlichen Anstalten ein, eine Entfremdung zwischen den Prälaten und ihren eigenen Kongregationen mußte eintreten. Und das Ergebnis dieses stillen Kampfes im Innern der kirchlichen Anstalten war die Güterteilung (S. 181): um wenigstens einen Teil des Bistumsgutes dem Feudalisierungsprozeß zu entziehen, wurde das Kapitelsvermögen aus dem Bistumsgut ausgeschieden. Ihm stand das Bischofsgut gegenüber, aus welchem der Bischof den Reichsdienst leistete, seine Vasallen belehnte und den eigenen Unterhalt zu bestreiten hatte (S. 5).

Mit dem Urteil über das Gesamtergebnis wird man zurückhalten müssen, bis der zweite Teil der Arbeit erschienen sein wird.

Die auf das Kapitular von Heristall vom J. 779 gestützte Hypothese von umfassenden Säkularisationen Karls d. Gr. dürfte sich kaum halten lassen. Ich verweise auf die Abhandlung von Ulrich Stutz, Das karolingische Zehntgebot in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, German. Abtlg. 29. Bd. (1908), S. 180 ff., insbes. S. 206 A. 1. Aus der von Paul Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, 1896, S. 16. 19 konstatierten „erheblichen Abnahme der Domänen" folgert Stutz mit Recht, daß dieselbe viel eher darauf hinweise, daß Karl „die Kosten der Einführung der Grafschaftsverfassung, die Ausstattung der Grafen mit liegenden Gründen, in erster Linie aus dem Krongut bestritt, und daß er die Kirchen mehr beschenkte, als daß er sie mit Einziehungen in Anspruch nahm".

Was die Methode anlangt, so ist anzuerkennen, daß P. die Quellen in umfassendster Weise herangezogen und nach einem einheitlichen Gesichtspunkte durchforscht hat. Selbständigkeit des Urteils und gute, freilich manchmal allzu kühne Kombination sind hervorstechende Eigenschaften der P.schen Arbeitsweise.

Prag. E. Eichmann.

Bobelka, Franz X., Pfarrer, **Katechismus der Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Bundes** für Volks- und Bürgerschulen. 2., verb. Aufl. Graz, Ulrich Moser, 1909 (VI, 124 S. 8°). M. 1,60.

Auf 10 Seiten kommen einleitende Fragen (die Welt nicht durch Zufall; Entstehung der Pflanzen, Tiere und Menschen) zur Behandlung; darauf wird bis S. 83 die Geschichte des A. B., bis S. 119 die Geschichte des N. B., endlich S. 120—124 die Geschichte der Apostel außer Petrus und Paulus, denen S. 105—119 gewidmet sind, und die Geschichte der Evangelisten in Fragen und Antworten besprochen. Durch viererlei Druck werden die Merksätze nach dem Grade ihrer Wichtigkeit gesichtet. Das Büchlein ist für österreichische Verhältnisse geschrieben, kann aber auch in reichsdeutschen Schulen, besonders in Fortbildungsschulen als Leitfaden dienen, wenn man die biblische Geschichte kurz wiederholen und ihr Verständnis vertiefen will, um daran je nach Zeit und Umständen religiöse Erörterungen anzuknüpfen.

Mehrere Fragen sind wohl überflüssig, z. B. S. 14. 28. 106. Dafür werden ungern vermißt Fragen wie die über die Spuren der Sündflut auf der Erde oder über den Regenbogen; die eindrucksvolle Geschichte von der Zerstörung Sodomas und Gomorrhas fehlt. S. 32 sind eher die Umstände als die Chronologie der Gesetzgebung auf Sinai zum Ausgangspunkt einer Erörterung zu machen. Das „Sonnenwunder" unter Josue muß aus apologetischen Gründen erwähnt werden. S. 62 wird behauptet, Gott habe das Menschengeschlecht nach dem Sündenfalle nicht verworfen, sondern erhalten wegen des verheißenen Erlösers; weniger unrichtig müßte gesagt werden: wegen des zu verheißenden Erlösers, da das *Part. Perf. Pass.* ganz unberechtigt ist. Wollte man indessen das *Partic. necessitatis* einsetzen, so würde man die für die Schule sicher überflüssige Streitfrage zwischen Skotisten und Thomisten aufrollen müssen. *Cui bono?* Die Anordnung bzw. der Druck sind bisweilen zu verbessern, z. B. S. 108 ff. 115 ff. Bei den alttest. Vorbildern ist die Nebeneinanderstellung der Vergleichspunkte bei Vorbild und Erfüllung (cfr. Beck, Ecker, Schumacher) wegen der dadurch zu erreichenden Anschaulichkeit auch für den Druck zu empfehlen. S. 16 f. finden sich über den Antichristen und das Ende der Welt Behauptungen, für die der dogmatische Beweis noch zu erbringen ist. S. 32 wird die Zahl der Israeliten zu hoch angesetzt (vgl. Schuster-Holzammer-Selbst S. 372 A. 4). Die Fragestellung bedarf hier und da der Korrektur z. B. S. 22. 35. Die Schreibweise Kornellius S. 111 ist unbegründet.

Gangelt. Aloys. Dünchem.

Kleinere Mitteilungen.

»Dr. Joseph **Zumbiehl,** Oberlehrer, **Das Buch Daniel und die Geschichte.** Beilage zum Jahresbericht des Bischöfl. Gymnasiums in Zillisheim 1906—1907. Straßburg, Herder, 1907 (178 S. 8°). M. 1,50.« — Die Absicht des Verf. geht dahin, die Richtigkeit der historischen Angaben im Buche Daniel nachzuweisen und behandelt dementsprechend in einzelnen Abschnitten die erste Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar, das Datum Dan. 2, 1, den Wahnsinn Nebukadnezars, Belsazar, Darius, die Weltreiche, den historischen Gehalt des 11. Kapitels, die Beschreibung babylonischer und persischer Sitten, den Bericht des Josephus Flavius über Alexander d. Gr., das Selbstzeugnis des Verfassers und Daniel in der alttest. Literatur. Wenn der Verf. auch oftmals mit mehr oder weniger wahrscheinlichen Hypothesen arbeiten muß, um die verschiedenen Angaben miteinander zu vereinigen, so verdienen seine Ausführungen, auf die wir im einzelnen hier nicht eingehen können, doch ernste Beachtung. Adalbert Schulte.

»**W. Schmidt, Geburtstag im Altertum.** [Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, begr. von A. Dieterich und R. Wünsch, hrsg. von R. Wünsch und L. Deubner, VII. Band, 1. Heft]. Gießen, A. Töpelmann, 1908 (XV, 136 S. gr. 8°). M. 4,80.« — In dieser Schrift, welche die Geburtstagsfeier nur der Griechen und Römer ausführlich behandelt, stellt Sch.

(S. 129 f.) eine neue Hypothese über die Entstehung der Geburtstagsfeier des Heilandes auf. Gewisse Kultgenossenschaften bei den Römern bzw. Vereinigungen (Philosophenschulen) bei den Griechen feierten die Geburtstage ihrer Schutzgötter bzw. ihrer heroisierten Gründer im engeren Kreise. Dies legt Sch. „die Vermutung nahe, daß auf die christlichen Vereinigungen, die ja solches Vorbild in ihrer nächsten Umgebung beobachten konnten, von solcher Seite Anregungen ausgingen, gleichfalls den Tag des Begründers ihres Glaubens zu begehen". Sie gestalteten daraufhin den heidnischen „Brauch in ihrer Weise um zur Feier von Christi Geburtstag, ebenso wie die Juden in Rom wohl nach dem Vorbilde der Kaiserfeiern in den Kollegien auch in ihrer Genossenschaft den Geburtstag des Herodes feierten". Aus dem engen Kreise der christlichen Kollegien soll dann die neue Feier allmählich herausgetreten und zum Gemeingute der Christenheit geworden sein. Dieser Aufstellung Sch.s dürfte kaum Richtiges zugrunde liegen, — erklärt sie denn die Wahl des 25. Dezember? Keineswegs. Diese und damit das Weihnachtsfest selbst, welches doch von dem genannten Tage nicht zu trennen ist und von Anfang an mit ihm verbunden war, muß also durch ganz andere Dinge veranlaßt worden sein. Um so mehr, als private Bemühungen ganz andere Termine als Geburtstage des göttlichen Erlösers ausgerechnet hatten; vgl. L. Duchesne, *Origines du culte chrétien*[3] (Paris 1902) S. 257 f.

K. Lübeck.

»**Rademacher**. Dr. Joh., **Der Weltuntergang**. [Glaube u. Wissen, H. 19/20]. München, Volksschriftenverlag, 1909 (160 S. 12°). M. 1.« — Es war gewiß nicht leicht, über dieses, von gewisser Seite oft allzu populär behandelte Thema eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Abhandlung zu schreiben, die zugleich wirklich volkstümlich genannt werden kann. Bei der Lektüre kommt einem mehr und mehr ein Gefühl der Befriedigung, hier einmal eine knappe, für den Laien berechnete und trotzdem vollständige und gründliche Besprechung der verschiedenen in Betracht kommenden Faktoren zu finden. Die Ausführung über die Kometen und die Möglichkeit und Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem solchen haben uns besonders gut gefallen. Hier wie auch später an manchen Stellen, z. B. bei den Sonnen- und Erdexplosionen, denkt man unwillkürlich an die Szenen von Messina. Bemerkenswert ist auch jedenfalls bei aller Natürlichkeit der Erklärung die frappante Übereinstimmung der gewonnenen Resultate mit den Angaben der Offenbarung. Wir wünschen dem Büchlein einen recht zahlreichen und aufmerksamen Leserkreis. L. Heinrichs.

»**von Keppler**, Dr., Paul Wilhelm, Bischof von Rottenburg, **Aus Kunst und Leben.** 3. verb. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (VIII, 346 S. gr. 8°). M. 6, geb. M. 7,50.« — Wer Bischof Kepplers geistvolle und feinsinnige Art kennt, für den bedarf diese Sammlung wertvoller und anziehender Essays keiner besondern Empfehlung und Lobpreisung. Sie ist eine Frucht eindringender Studien, die ein kluger und geschmackvoller Kopf gemacht hat. Die ruhige, abgeklärte Sicherheit des Urteils, der Reichtum der Gedanken, die wohlbedachte Ökonomie der Komposition, die klare Vornehmheit des Stils geben dem Buche seinen hohen Wert. Es ist ein wahrer Genuß, sich von einem so hochgebildeten und feinfühlenden Manne über das religiöse Bild und die christliche und moderne Kunst belehren zu lassen, in seiner Begleitung die Fahrt nach dem meerumbrandeten Helgoland anzutreten, oder Venedig, „die Einzige", „die prächtige Seerose, die schöne duftige Blume der Natur und Kunst" zu bewundern und in den Straßen des lieblichen Siena sich zu ergehen, Deutschlands Riesentürme zu ersteigen, oder sich in die geheimnisvolle Schönheit von Raffaels Cäcilia und die *terribiltà* von Michelangelos grandiosem „Jüngsten Gericht" zu versenken, oder in den Zauberkreis und in die Schule der Kunst von Burgfelden zu treten. Der ausgezeichnete Bilderschmuck wird jedem Kunstfreunde das Buch um so wertvoller machen. B.

»**Beringer**, Fr., S. J., **De Congregationibus Marianis Documenta et Leges.** Graecii, „Styria", 1909 (VI, 215 p. 12°). M. 2,40.« — Das Büchlein enthält im 1. Teile eine Übersicht aller von den Päpsten, römischen Kongregationen und den Ordensgeneralen der Gesellschaft Jesu getroffenen Bestimmungen, über die Marianischen Kongregationen, von der Bestätigungsbulle Gregors XIII vom 5. Dez. 1584 an bis zum Reskript der S. Congr. Indulg. vom 17. Juni 1908. Der 2. Teil handelt von der Natur, Verfassung, Statuten, Gebräuchen, Errichtung der Marianischen Kongregationen und der Angliederung an die Erzbruderschaft. Im 3. Teil werden die Dokumente, die vorher zur Sprache kamen, im Wortlaut mitgeteilt. Für jeden, der die viel berufenen Kongregationen, das Leben in ihnen und die von ihnen ausgehenden segensreichen Wirkungen kennen lernen will, wird das Büchlein eine Fundgrube sein. B.

An der Missionsmethode der kath. Glaubensboten, namentlich der Jesuiten, übt das Werk des Pariser Kanonikus L. **Joly, Le Christianisme et l'Extrême-Orient.** T. I *L'Inde, L'Indochine, La Chine, La Corée.* T. II *Le Japon* (Paris, Lethielleux, 1907, 408; 310 p. 12°. Fr. 7) eine freimütige Kritik. Die Frage, warum nach dreihundertjähriger Arbeit von den Hunderten von Millionen Heiden in Ostasien kaum 4 Millionen bekehrt sind, beantwortet er mit dem Hinweis auf die allzu menschlichen Mittel (Akkomodationsstreitigkeiten), auf die politische Tätigkeit der Missionare, auf die Vernachlässigung des einheimischen Elementes für den Nachwuchs des Klerus. Manche dieser Vorwürfe sind schon alt; in der Form, wie sie J. erneuert, klingen sie auch etwas übertrieben. Verdienstlicher wäre es gewesen, in der geschichtlichen Begründung derselben etwas mehr zu bieten, als die landläufigen Darstellungen aus dritter und vierter Hand. Die Fragen, die er indessen angeregt hat, sind von solcher Bedeutung für die Zukunft der Missionen, daß seine Ausführungen die eingehende Beachtung aller Fachkreise verdienen. Das Werk hat übrigens scharfe Gegnerschaft gefunden. Die von französischen Jesuiten herausgegebene Zeitschrift *Etudes* widmete ihm drei Artikel (20. Juni, 20. Juli, 20. August) und der Verf. griff zur Feder, um in einer ziemlich temperamentvollen Schrift: **Le Problème des Missions. Tribulations d'un vieux chanoine** (Paris, Lethielleux, 1908, 316 p.) seine Angriffe in noch schärfere Formen zu kleiden. Eine streng wissenschaftliche Studie über den Klerus der Heidenmissionen, von der ein Teil schon in den »Kath. Missionen« erschienen ist, stellt P. Huonder als 2. Bändchen einer demnächst bei Herder erscheinenden »Missionsbibliothek« in Aussicht (vgl. Kath. Miss. 36. Jahrg. S. 130).

»**Betrachtungen auf alle Tage der Woche** über die wichtigsten Wahrheiten der Religion und besonders über das Leiden des allerheiligsten Erlösers, von dem ehrwürdigen P. Ludwig **von Granada**, aus dem Predigerorden«, erscheinen in 2., verbesserter Auflage, aufs neue durchgesehen und hrsg. von P. Maurus Ilmberger O. S. B., Prior der Benediktiner-Abtei Scheyern (Regensburg, G. J. Manz, 1909. XVI, 387 S. 12°. M. 1,50). Die 68 Betrachtungen verteilen sich auf 5 Wochen zu je zwei für jeden Tag, so daß der Titel nicht ganz zutreffend erscheint, sondern eher heißen sollte: „Morgen- und Abend-Betrachtungen auf alle Tage des Monats".

In 31 Kapiteln gibt P. Ludovic **de Besse**, Kapuzinerordenspriester, eine theoretische und praktische Darstellung von der »**Wissenschaft des Gebetes.**« Autorisierte Übersetzung, von Emil Prinz zu Oettingen-Spielberg. Regensburg, G. J. Manz, 1909 (XVI, 285 S. 12). M. 3. Der Verf. schöpfte vor allem aus der Gebetslehre des h. Johannes vom Kreuze, sodann aus den Schriften der h. Theresia, des h. Franz von Sales usw. Die theoretischen Anschauungen über diese „Wissenschaft" sind oft verschieden, wie das A. Saudreau im Vorwort (S. X) hervorhebt. Für Ordensleute und nach höherer Vollkommenheit strebende Seelen wird dies Buch sicher nützlich sein.

»**Einhundertachtzig ausgewählte Beispiele zum Sechsten und Neunten Gebote Gottes**« hat Dr. Jos. Anton **Keller**, Pfarrer und Definitor in Gottenheim bei Freiburg i. Br., Erzbischöfl. Schulinspektor und Ritter des Ordens vom h. Grabe, gesammelt und herausgegeben (Mainz, Kirchheim, 1908. XIV, 326 S. 12°. M. 2,50). Es ist das 31. Exempelbuch, das der Verf. hiermit der Öffentlichkeit übergibt. Die Beispiele sind bekannten Zeitungen, frommen Zeitschriften und besonders dem 4. Bde. von Mehlers katechetischem Handbuch entnommen. Daß dadurch die Zuverlässigkeit nicht gewinnt, ist leicht einzusehen. So wird u. a. Klemens Alex. heilig genannt (obwohl sein Name aus dem Martyrologium entfernt ist), ebenso Albertus Magnus (er hat nur den Seligentitel); hingegen ist Joseph von Cupertino (S. 30) nur *beatus* genannt, während die Gesamtkirche sein Fest als eines Heiligen am 18. Sept. feiert; Vianney ist ehrwürdig, weil die »Notburga« 1889 ihn so nennt (1904 ist er seliggesprochen). Bei fast sämtlichen patristischen und auch sonstigen Zitaten begnügt sich Keller mit dem Namen des betr. Kirchenvaters oder Autors. S. 149 liest man ein Zitat von St. Cyrillus; das Register stellt ihn unter „Cyrillus, Jüngling" und vollendet

so die Konfusion. So wird auch im Register Sichem zur Tochter Hemors (im Texte S. 209 richtig: Sohn). Für Prediger und Katecheten bietet das Buch einiges Gute, jedoch scheinen mir zur ernsten Belehrung die biblischen Texte und Beispiele weit besser geeignet, als manche unkontrollierbare Beispiele dieser Sammlung. —ng

Gerade noch recht zum h. Pfingstfeste versendet die Herdersche Verlagshandlung in Freiburg die 6., vermehrte Auflage der vorzüglichen Betrachtungen über den Hl. Geist von Moritz **Meschler**, S. J., **Die Gabe des heiligen Pfingstfestes** (VI, 560 S. 8°). M. 4,40; geb. M. 6. Zwei neue, sehr zeitgemäße Kapitel über Kultur und Soziale Frage bilden eine dankenswerte Erweiterung des Buches, indem sie zeigen, wie auch das natürliche Leben unter der Wirksamkeit des Hl. Geistes steht. Vor allem aber weiß der Verf. die Herrlichkeit und Liebenswürdigkeit des Hl. Geistes nach seinem Wirken im übernatürlichen Leben, in seinen Gaben und Gnaden, in seinen Beziehungen zu den Sakramenten, dem Meßopfer, dem kirchlichen Lehramte usw. in weihevoller Sprache, sinnig und oft wahrhaft ergreifend darzustellen. Und so wird das Buch auch fernerhin zur Belebung des Glaubens und der Liebe zum Hl. Geiste beitragen und viele zu seiner innigen Verehrung anleiten.

»**Knauer**, C. L. Adalbert, Pfarrer, **Die sieben Hauptsünden auf dem Kreuzwege Christi**. Kurze Betrachtungen über die vierzehn Kreuzwegstationen für die Fastenzeit, Wallfahrt, Kreuzwegübungen usw. Mainz, Lehrlingshaus, 1909 (XXIV, 324 S. 8°). M. 3,60.« — Eine neue eigenartige Ausführung bieten diese 98 Vorträge, in denen je 7 Betrachtungen über die einzelnen Hauptsünden mit solchen über die Bilder der 14 Stationen des Kreuzweges innerlich verknüpft sind. Nach Behandlungsweise, Sprache, Umfang eignen sie sich sehr gut zum Vorlesen bei Kreuzwegandachten und werden in ihrer reichen Abwechselung allen jenen willkommen sein, die den Kreuzweg betrachtend gehen möchten.

»**Die Erziehungskunst der Mutter**. Ein Leitfaden der Erziehungslehre. 2. Aufl. M. Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1909 (136 S. 8°). Geb. M. 0,75.« — Ein köstliches Büchlein ist es, das der Verband für soziale Kultur und Wohlfahrtspflege „Arbeiterwohl" der christlichen Frauenwelt darbietet. Es ist geschrieben von Liane Becker, mit wahrer Liebe und Verständnis für die Kinderseele, sittlichem Ernst, im besten Sinne modern, fesselnd und anmutig. Für jede Mutter wird es ein treuer Führer und Berater sein. Wegen seines großen erzieherischen Wertes sollte es in keinem christlichen Hause fehlen.

Personalien. Der Privatdozent an der Univ. Breslau Dr. Alfons Steinmann ist zum a. o. Prof. für neutestamentliche Exegese am Kgl. Lyceum Hosianum in Braunsberg (als Nachfolger von M. Meinertz) ernannt worden.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Gressmann, H., Altorientalische Texte u. Bilder zum A. Test. 1. Bd.: Texte. Tübingen, Mohr, 1909 (XIV, 253 S. Lex. 8°). M. 7,20.

Möller, G., Hieratische Lesestücke, f. den akadem. Gebrauch hrsg. 1. Heft. Alt- u. mittelhierat. Texte. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV S. u. 25 Bl.). Kart. M. 4.

Steck, R., Die ersten Seiten der Bibel. Schöpfung, Paradies u. Sündenfall, Sintflut. Ein Vortrag. Bern, Francke, 1909 (32 S. kl. 8°). M. 0,65.

Magoun, H. W., The Glacial Epoch and the Noachian Deluge (Bibl. sacra 1909 April, p. 217—242).

Smith, Ch. Ed., Ethics of the Mosaic Law (Ebd. p. 267—277).

Gressmann, H., Palästinas Erdgeruch in der israelit. Religion. Berlin, Curtius, 1909 (93 S. 8°). M. 1,80.

Hoffmann, Midrasch Tannaïm zum Deuteronomium. 2. Heft: Deut. 20, 10—Ende. Berlin, Poppelauer, 1909 (S. 127—264 Lex. 8°). M. 4.

Gaster, M., The Samaritan Book of Joshua and the Septuagint (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1909 p. 115—127).

Barbas, J., Jeftha's gelofte (Theol. Studiën 1909 bl. 137-143).

Burkitt, F. C., The Lucianic Text of 1 Kings VIII 53 b (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 439—446).

Jahn, G., Die Bücher Esra (A u. B) u. Nehemja, text-kritisch u. historisch-kritisch untersucht m. Erklärg. der einschläg. Prophetenstellen u. e. Anh. üb. hebr. Eigennamen. Leiden, Brill, 1909 (XCI, 289 S. gr. 8°). M. 10.

Howorth, H. H., The Prayer of Manasses and the Book of Esther (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1909 p. 89—99).

Turner, C. H., Historical Introduction to the Textual Criticism of the New Test. III (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 354—374).

Delbrück, K., Das moderne Christus-Bild u. die geschichtliche Wahrheit. 5 Vorträge. Berlin, Vossische Buchh., 1909 (59 S. gr. 8°). M. 1.

Weinel, H., Stammt die Geburtsgeschichte Christi aus Ägypten? (Protestantenblatt 1909, 1, S. 3—6). Entgegnung von Issleib (Ebd. 7, S. 157/8).

Verrall, A. W., Christ before Herod (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 321—353).

Knight, W. A., Social Outlook in Matthew and Luke (Bibl. sacra 1909 April, p. 193—216).

Green, S. W., The Gospel of Mark. Chicago, Revell, 1909 (245 p. 8°). $ 0,75.

Turton, W. H., How the Resurrection Narratives explain on another (Expositor 1909 Mai, p. 442—449).

Ramsay, W. M., Luke's Authorities in Acts I—XII (Ebd. April, p. 358—375; Mai, p. 450—469).

Carr, A., Covenant or Testament? A Note on Hebr. IX, 16. 17 (Ebd. April, p. 347—352).

Kennedy, H. A. A., Apostolic Preaching and Emperor Worship (Ebd. p. 289—307).

Williams, A. L., The Cult of the Angels at Colossae (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 413—438).

Soltau, W., Seneca u. Paulus (Preuß. Jahrb. 1909 S. 311-321).

Buonaiuti, E., I vocaboli d' amore nel N. Test. (Riv. stor.-crit. d. sc. teol. 1909, 4, p. 257—264).

Davis, Th. K., The New Birth (in the N. Test.) (Bibl. sacra 1909 April, p. 278—290).

Stearns, W. N., Fragments from Graeco-Jewish Writers. Chicago, Univ. Press, 1909 (216 p. 8°). $ 0,75.

Pilcher, E. J., The Scribings at Sinai (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 1909 p. 38—41).

Schechter, S., Some Aspects of Rabbinic Theology. New York, Macmillan, 1909 (XXII, 384 p. 8°). $ 2,25.

Klein, S., Tod u. Begräbnis in Palästina zur Zeit der Tannaiten. Berlin, Lamm, 1908 (101 S. 8°). M. 3.

Poznański, S., Studien zur gaonäischen Epoche. 1. Heft. (In hebr. Sprache). Frankfurt a. M., Kauffmann, 1909 (70 S. Lex. 8°). M. 2.

Bäntsch, Br., H. Gunkels israelitische Literaturgeschichte (Z. f. wiss. Theol. 1909, 3, S. 248—260).

Meistermann, B., Guide du Nil au Jourdain par le Sinaï et Pétia. Sur les traces d'Israël. Avec 9 cartes et 72 vues phot. Paris, A. Picard, 1909 (XLVI, 385 p. 16°).

Boehmer, J., Aus dem h. Lande. Winke zur Schriftauslegung nach Reiseeindrücken I—VIII (Ref. K.-Z. 1909, 4—11, S. 27—30. 34—36. 44—47. 51—53. 60—62. 66—69. 75—77. 83—85).

—, Wo lag Ramoth-Gilead? (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 2, S. 129—134).

—, Von Dan bis Berseba (Ebd. S. 134—142).

—, Silo (Ebd. S. 142—148).

Bacher, W., Der Jahrmarkt an der Terebinthe bei Hebron (Ebd. S. 148—152).

Germer-Durand, J., L'exploration de la Palestine (Rev. August. 1909 avril, p. 426—434).

Maurer, K., Baalbek. Progr. Darmstadt, Bergstraesser, 1909 (30 S. m. Abbild. 8°). M. 1,20.

Historische Theologie.

Kind, A., Der Buddhismus u. seine Bedeutung (Protestantenblatt 1909, 2, S. 26—30; 3, S. 55—59).

Burn, A. E., Facsimiles of the Creeds from Early Manuscripts. London, Harrison, 1909 (VIII, 56 p. plates).

Winstedt, E. O., Addenda to „Some Coptic Apocryphal Legends" (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 389—412).

Lemm, O. v., Kleine koptische Studien. LI—LV. [Aus: „Mémoires de l'acad. imp. des sciences de St.-Pétersbourg"]. St.-Pétersbourg (Leipzig, Voss' Sort.), 1908 (68 S.). M. 1,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Baldensperger, W., Urchristliche Apologie. Die älteste Auferstehungskontroverse. Straßburg, Heitz, 1909 (39 S. Lex. 8°). M. 3.

Archambault, G., Justin. Dialogue avec Tryphon. Texte grec, trad. française, introd., notes et index. T. 1. Paris, Picard et fils, 1909 (C, 365 p. 16°).

Kneller, C. A., Der h. Irenäus u. die römische Kirche (St. a. M.-Laach 1909, 4, S. 402—421).

Stakemeier, B., La dottrina di Tertulliano sul sacramento della Eucaristia *(fine)* (Riv. stor.-crit. d. sc. teol. 1909, 4, p. 265—272).

Salemann, C., Manichäische studien. I. Die mittelpers. texte in revidierter transcription, m. glossar u. grammat. bemerkgn. [Aus: „Mémoires de l'acad. imp. des sciences de St.-Pétersbourg"]. St.-Pétersbourg (Leipzig, Voss' Sort.), 1908 (VIII, 172 S.). M. 8.

Stalker, J., Studies in Conversion: 2. Constantine the Great (Expositor 1909 April, p. 322—333).

Calder, W. M., A fourth-century Lycaonian Bishop (Ebd. p. 307—322).

Weyman, C., St. Basilius über die Lektüre der heidnischen Klassiker (Hist. Jahrb. 1909, 2, S. 287—297).

Michaud, E., La christologie de St. Jean Chrysostome (Rev. intern. de Théol. 1909 avril-juin, p. 275—291).

Buturas, Symbolae ad hermeneuticas catenas graecas e cod. Monac. gr. IX (Theol. Quart. 1909, 2, S. 248—277).

Ramorino, F., Qual sia il miglior testo delle *Confessiones* di s. Agostino *(fine)* (Riv. stor.-crit. d. sc. teol. 1909, 4, p. 294-307).

Zimmer, H., Über direkte Handelsverbindungen Westgalliens mit Irland im Altertum u. frühen Mittelalter. 3. Galliens Anteil an Irlands Christianisierung im 4./5. Jahrh. u. altirischer Bildung. A. Allgemeine Gesichtspunkte. [Aus: „Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, G. Reimer, 1909 (S. 543—580 Lex. 8°). M. 2.

Horovitz, S., Über den Einfluß der griech. Philosophie auf die Entwicklung des Kalam. Progr. Breslau (Wallstr. 1 b), Selbstverlag, 1909 (92 S. gr. 8°). M. 3.

Le Bachelet, X., Bède et l'Eucharistie (Etudes 1909 p. 493-504).

Kelle, J., Die Bestimmungen im Kanon 19 des Legationis edictum vom J. 789. [Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. 161. Bd. 9. Abh.]. Wien, Hölder, 1909 (16 S. gr. 8°). M. 0,45.

Seckel, E., Studien zu Benedictus Levita. VII (N. Arch. 1909, 2, S. 319—381).

Robinson, J. A., Lanfranc's Monastic Constitutions (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 375—388).

Foley, G. C., Anselm's Theory of the Atonement. New York, Longmans & C., 1909 (319 p. 8°). ℳ 1,50.

Ober, L., Über die Einteilung der Diözese Straßburg in sieben Archidiakonate im Mittelalter (Straßb. Diözesanbl. 1909, 4, S. 152—162).

Fajkmajer, K., Studien zur Verwaltungsgeschichte des Hochstiftes Brixen im Mittelalter (Forsch. u. Mitt. z. Gesch. Tirols u. Vorarlb. 1909, 1, S. 1—21).

Wenck, K., Quellenuntersuchungen u. Texte zur Gesch. d. h. Elisabeth. I. Über die *Dicta quatuor ancillarum sanctae Elisabeth* (N. Archiv 1909, 2, S. 427—502).

Ellis, H., Raimundo Lulio en Palma (España moderna 1909 Febr., p. 93—115).

Hügel, Fr. v., L'élément mystique de la religion d'après la vie de s. Catherine de Gênes (Ann. de philos. chrét. 1909 févr., p. 449—461).

Bliemetzrieder, Fr., Raimund v. Capua u. Caterina v. Siena zu Beginn des großen abendländ. Schismas (Hist. Jahrb. 1909, 2, S. 231—273).

Sommerfeldt, G., Die Prophetien der h. Hildegard v. Bingen in einem Schreiben des Magisters Heinrich v. Langenstein usw. (Schluß) (Ebd. S. 297—307).

Gagern, M. v., Johanna d'Arc, die v. Gott erleuchtete Heldin Frankreichs. Wien, Eichinger, 1909 (VII, 204 S. 8°). M. 1,80.

Brandi, K., Die Renaissance in Florenz u. Rom. 3. Aufl. Leipzig, Teubner, 1909 (XIV, 285 S. 8°). M. 5.

Gebhart, E., Los Borgia (Alejandro VI): La obra politica y la catastrofe (España moderna 1909 enero, p. 62—107).

Hauser, H., Deux brefs inédits de Léon X à Ferdinand un lendemain de Marignan (Rev. hist. 1909, 2, S. 325—334).

Heidemüller, G., Johann Kalvin. Ein Lebensbild. Wittenberg, Wunschmann, 1909 (132 S. 8°). M. 1,25.

Lietzmann, H., M. Luthers v. Ordnung Gottesdiensts, Taufbüchlein, *formula missae et communionis.* 1523. [Kleine Texte f. Vorles. 36]. Bonn, Marcus & Weber, 1909 (24 S. 8°). M. 0,60.

—, M. Luthers deutsche Messe. 1526. [Dass. 37]. Ebd. 1909 (16 S. 8°). M. 0,40.

Félice, P. de, Quand Bolsec commença-t-il à calomnier Calvin? (Bull. de la Soc. de l'hist. du Protest. français 1909 janv.-févr., p. 66—72).

Warfield, B. B., Calvin's doctrine of the Knowledge of God (Princeton Theol. Rev. 1909 April, p. 219—325).

Lang, A., The Reformation and Natural Law (Ebd. p. 177-218).

Veeck, O., Geschichte der reformierten Kirche Bremens. Bremen, Winter, 1909 (VIII, 319 S. gr. 8°). M. 5.

Prumbs, A., Die Stellung des Trienter Konzils zu der Frage nach d. Wesen der heiligmachenden Gnade. Münsterer Diss. 1909 (62 S. gr. 8°).

Leineweber, L., Die Paderborner Fürstbischöfe im Zeitalter der Glaubensneuerung. Münsterer Diss. 1909 (82 S. 8°).

Brienne, D., Consuetudinarium insignis prioratus Tallueriarum. I. II, 1568. Paris, Champion, 1908 (CIX, 113 p. 4°).

Simons, E., Synodalbuch. Die Akten der Synoden u. Quartierkonsistorien in Jülich, Cleve u. Berg 1570-1610. [Urkundenbuch z. rhein. Kirchengesch. 1. Bd.]. Neuwied, Heuser, 1909 (XVI, 838 S. gr. 8°). M. 10.

Usher, R. G., The Deprivation of Puritan Ministers in 1605 (Engl. Hist. Rev. 1909 April, p. 232—247).

Allier, R., La Compagnie du Très Saint-Sacrement de l'Autel à Marseille. Documents. Paris, Champion, 1909 (XIX, 492 p. 8°).

Schoenher, P., et Prunel, N., Les premiers séminaires en France au XVIIe siècle (Etudes 1909 p. 731—750).

Rivière, J., La Théodicée de Fénelon, ses éléments quiétistes *(suite)* (Ann. de philos. chrét. 1909 janv., p. 388—404; févr., p. 502—515).

Poncelet, A., Nécrologe des Jesuites de la province gallobelge 1678—1722 (Anal. p. s. à l'hist. ecclés. de la Belg. 1908 p. 441—456).

La Piana, G., Una relazione inedita di un Nunzio apostolico in Francia nel sec. XVIII (Riv. stor.-crit. d. sc. teol. 1909, 4, p. 273—293).

Gass, J., Elsässische Kapuzinerschriftsteller (Straßb. Diözesanbl. 1909, 4, S. 180—186).

Grivet, J., La fin de Voltaire (Etudes 1909 p. 679—684).

Granel, A., Louis XVI, martyr de la foi. Mémoire pour servir à l'introduction de sa cause. Toulouse, Privat, 1908 (81 p. 8°).

Lémandus, Histoire des frères de Toulouse, 1789-1850. Toulouse, Sistac, 1909 (551 p. 8°).

Sheldon, H. C., Sacerdotalism in the Nineteenth Century. A Critical History. New York, Eaton & Mains, 1909 (461 p. 8°). ℳ 2.

Friedrich, J., Einige Bemerkungen zu des Jesuiten Granderath Geschichte des Vatikan. Konzils (Rev. intern. de Théol. 1909 avril-juin, p. 209—243).

Menn, Döllinger als Schriftsteller (1799—1890) (Ebd. p. 292-310).

Michaud, E., Les courants théologiques en France au XIXe siècle (Ebd. p. 244—274).

Schirmer, W., Zur Literatur des 19. Jahrh. über die Wiedervereinigung der getrennten christlichen Bekenntnisse (Ebd. p. 311—321).

Zöchbaur, J., Dr. Franz Maria Doppelbauer, Bischof v. Linz. Ein Bild seines Lebens u. Wirkens. Linz, Preßverein, 1909 (III, 186 S. m. Abb. Lex. 8°). M. 1,70.

Systematische Theologie.

Dumeilhac, P., L'origine de la religion (Rev. August. 1909 avril, p. 435—444).

Durkheim, E., Examen critique des systèmes classiques sur les origines de la pensée religieuse *(fin)* (Rev. philos. 1909 févr., p. 142—162).

Sorel, G., La religion d'aujourd'hui (Rev. de Métaph. et de Morale 1909 p. 240—273).

Horneffer, E., Die künftige Religion. Leipzig, Klinkhardt, 1909 (IV, 149 S. gr. 8°). M. 3.

Glage, M., Christentum u. Monismus. Hamburg, Ev. Buchh., 1909 (24 S. 8°). M. 0,50.

Ferchat, J., Conscience et Monisme (Etudes 1909 p. 305—343. 535—569).

Anciaux, F., La nature de la révélation (Rev. August. 1909 avril, p. 401—425).
Bavinck, H., The Philosophy of Revelation. New York, Longmans & C., 1909 (349 p. 8°). $ 2.
Kessler, L., Glaube u. Mythus (Z. f. Theol. u. Kirche 1909, 2, S. 81—107).
Hébert, M., La »Forme idéaliste« du sentiment religieux. Deux exemples: Les »Confessions« de s. Augustin. Le »Traité de l'amour de Dieu« de s. François de Sales. Paris, Nourry, 1909 (160 p. 16°).
Roure, L., Scholastiques et Modernistes. Agnosticisme (Etudes 1909 p. 625—645).
Granger, F., The Meaning of Experience for Science and for Religion (Internat. Journ. of Ethics 1909 p. 320—339).
Chiappelli, Al., Naturalisme, humanisme et philosophie des valeurs (Rev. philos. 1909 mars, p. 225—255).
Lalande, A., L'idée de Dieu et le principe d'assimilation intellectuelle (Ebd. p. 276—284).
Bideran, de, Une nouvelle psychologie de l'inconscient (Ann. de philos. chrét. 1909 févr., p. 462—481).
Niglis, Die Gegensätze in der modernen Psychologie (Straßb. Diözesanbl. 1909, 4, S. 163—170).
Beßmer, J., Das zweite Gesicht (Schluß) (St. a. M.-Laach 1909, 4, S. 389—401).
Borngräber, O., Gottfreies Menschentum. Die Fortsetzung der alten, die Vollendung einer neuen Reformation. Vorbereitender Tl. Berlin, Verlag Neues Leben, 1909 (63 S. 8°). M. 1.
Müller, P. J., Kraft u. Stoff im Lichte der neueren experimentellen Forschung. Monismus od. Dualismus? Leipzig, Barth, 1909 (63 S. gr. 8°). M. 1,20.
Volkmann, P., Die materialistische Epoche des 19. Jahrh. u. die phänomenologisch-monistische Bewegung der Gegenwart. Leipzig, Teubner, 1909 (30 S. 8°). M. 1.
Wasmann, E., Alte u. neue Forschungen Haeckels über das Menschenproblem (Schluß) (St. a. M.-Laach 1909, 3, S. 297—306; 4, S. 422—438).
Boehmer, Jul., Christentum u. Religionsgeschichte. [Brennende kirchl. Fragen 2]. Helmstedt, Schmidt, 1909 (51 S. 8°). M. 0,60.
Schaeder, E., Theologie u. Geschichte. Rektoratsrede. Kiel, Lipsius & T., 1909 (20 S. gr. 8°). M. 0,60.
Friedrich, O., Kants Auffassung vom Wesen des Christentums. Erlangener Diss. 1909 (48 S. 8°).
Süskind, H., Der Einfluß Schellings auf die Entwicklung von Schleiermachers System. Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 292 S. gr. 8°). M. 7,60.
Benrubi, J., La philosophie de Rudolf Eucken (Rev. philos. 1909 avril, p. 352—373).
Schlatter, A., Die Theologie des N. Test. u. die Dogmatik. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XIII, 2]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (82 S. gr. 8°). M. 1,40.
Meersdon, Le Développement du dogme. Données sommaires de la question (Nouv. Rev. Théol. 1909, 4, p. 194—208).
Loosjes, J., De Mensch het beeld Gods (Theol. Studiën 1909 bl. 89—136).
Tennant, F. R., The Positive Elements in the Conception of Sin (Expositor 1909 Mai, p. 385—399).
Nepke, Die lutherische Lehre v. d. Erbsünde im Lichte des modernen Bewußtseins, sowie in ihrer dogmat. u. prakt. Bedeutung (Ev. K.-Z. 1909, 18, S. 342-346; 19, S. 361-365).
Thieme, K., Die Theologie der Heilstatsachen u. das Evangelium Jesu. Ein Wort zur Beruhigung üb. die moderne Theologie. Gießen, Töpelmann, 1909 (48 S. 8°). M. 0,80.
Alvéry, A., Encore l'objet propre de la dévotion au Sacré-Coeur (Rev. August. 1909 avril, p. 463—468).
Baylac, J., La morale laïque, son évolution, son insuffisance (Bull. de litt. eccl. 1909, 4, p. 145—167).
Wilde, N., The Meaning of Evolution in Ethics (Internat. Journ. of Ethics 1909 p. 265—283).
Serre, J., La Lumière du coeur. Les Trois Moments de la vie. Les Trois Morales. Lyon, Vitte, 1909 (325 p. 16°).

Praktische Theologie.

Stutz, U., Der neuste Stand des deutschen Bischofswahlrechtes. Mit Exkursen in das Recht des 18. u. 19. Jahrh. [Kirchenrechtl. Abh. 58]. Stuttgart, Enke, 1909 (XIV, 258 S. gr. 8°). M. 9.
Ruhlmann, Fr., Der Freihof Eberbach bei Niederrödern. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchengüter im Elsaß. Straßburg, Le Roux, 1908 (67 S. 8°). M. 0,60.
Schüller, Die Pfarrvikarie in d. Diözese Trier (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1909, 2, S. 201—225).
Di Pauli, A. v., Zur Frage des Aufgebots in Österreich (Ebd. S. 259—270).
Neudörfer, Der ältere deutsche Liberalismus u. die Forderung der Trennung von Kirche u. Staat (Ebd. S. 270—300).
Heiner, P., Verbot bzw. Beschränkung der Priesterkongresse (Kath. Seelsorger 1909, 2, S. 195—221).
Retana, W. E., Un nuevo cisma religioso. La Iglesia Filipina independiente (España moderna 1909 Febr., p. 5—33).
Layer, Les Pères Blancs et la Civilisation dans l'Ouganda. Rouen, impr. Gy, 1909 (65 p. 8° avec. grav. et carte).
Koegel, B., Die Kulturbedeutung der Mission. [Für Gottes Wort und Luthers Lehr II, 4] Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (93 S. gr. 8°). M. 0,70.
Retzbach, A., Eine soziale Predigt aus alter Zeit für die neue Zeit od. das Ideal eines Arbeitgebers nach Jesu Lehre (Soc. Rev. 1909, 2, S. 187—196).
Bremscheid, M. v., Leitsterne f. christl. Frauen u. Mütter. Mainz, Kirchheim, 1909 (VIII, 345 S. 8°). Geb. M. 3.
Keppler, P. W. v., Mehr Freude. Ein Ostergruß. 1.—4. Taus. Freiburg, Herder, 1909 (V, 199 S. 8°). Geb. M. 2,60.
Völling, A., Predigten f. die Tertiaren des h. Franziskus an der Hand der Ordensregel. I. Tl. 2. Aufl. Paderborn, Junfermann, 1909 (VI, 294 S. 8°). M. 3.
Schanté, A., Das Alter der Erstkommunikanten. Ein psycholog. Versuch. Straßburg, Le Roux, 1909 (18 S. gr. 8°). M. 0,40.
Deimel, Th., Illustriertes liturg. Lehr- u. Lesebuch f. den Unterricht in der kath. Liturgik an österreich. Mittelschulen u. anderen höheren Lehranstalten. 3. Aufl. Wien, Pichler, 1908 (V, 110 S. m. 51 Abb. gr. 8°). Geb. M. 1,60.
Müller, G. A., Nach Lourdes! Bilder, Gedanken, Erinnergn. Mit 25 Abb. Luzern, Räber, 1909 (150 S. 8°). M. 2,50.
Weinreich, O., *Θεοῦ χείρ*. Antike Heilungswunder. Heidelberger Diss. 1908 (VI, 45 S. 8°).
Weyh, W., Die Akrostichis in der Byzantinischen Kanonesdichtung. Münchener Diss. 1908 (68 S. 8°).
Bishop, E., Liturgical Comments and Memoranda (Journ. of Theol. Stud. 1909 April, p. 446—449).
Baumstark, A., Die konstantinopolitanische Meßliturgie vor dem 9. Jahrh. [Kleine Texte f. Vorles. 35]. Bonn, Marcus & Weber, 1909 (16 S. 8°). M. 0,40.
Blume, Cl., Inviolata Maria und Inviolata integra, die Doppelform des altberühmten Marientropus (Kirchenmusik 1909, 4, S. 65-73).
Vale, G., Le lamentazioni di Geremia ad Aquileia (Rass. Gregor. 1909, 3/4, c. 105—116).
Bas, G., Da quando s' è incominciato ad accompagnare il canto Gregoriano? (Ebd. c. 117—126).
Mocquereau, A., Causerie sur les signes rythmiques et leur utilité (Ebd. c. 127—156).
Vollert, W., Der lutherische Gemeindegottesdienst nach s. Idee u. in s. Vollendung. [Für Gottes Wort u. Luthers Lehr II, 3]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (21 S. gr. 8°). M. 0,30.
Marucchi, O., La cella tricora detta di S. Sotere ed il gruppo topografico di Marco-Marcelliano e Damaso (N. Bull. di Archeol. Crist. 1908, 3/4, p. 157—197).
Bulic, Fr., Un Incensiere o Turibolo trovato a Crikoina presso Salona (Ebd. p. 197—205).
Bonavenia, G., La Roma sotterranea studiata nei suoi livelli e loculi (Ebd. p. 205—229).
Diehl, Ch., Mosaïques de Saint-Démétrius de Salonique (Journ. des Savants 1909 févr., p. 86—88).
Rüdell, A., Die Kahrie-Dschamisi in Constantinopel. Ein Kleinod byzantin. Kunst. Mit 10 Farben- u. 21 Lichtdr.-Taf. Berlin, Wasmuth, 1909 (IV, 24 S. m. Abb.). In Mappe M. 60.
Lutz, J. u. P. Perdrizet, Speculum humanae salvationis. Kritische Ausg. Übersetzung v. Jean Mielot (1448). Die Quellen des „Speculum" u. seine Bedeutg. in der Ikonographie, besonders in der elsäss. Kunst des XIV. Jahrh. Mit der Wiedergabe in Lichtdr. (140 Taf.) der Schlettstadter Handschrift, ferner sämtl. alten Mülhauser Glasmalereien etc. Leipzig, C. Beck, 1909 (I. Bd. 2. u. 3. Tl. u. II. Bd. 2. Tl. S. 101—351 u. 49 Taf.). Vollständig M. 120.
Sleumer, H. J., Die ursprüngliche Gestalt der Zisterzienser-Abtei-Kirche Oliva. Danziger Diss. 1909 (31 S. m. 6 Abb. u. 1 Taf. 4°).
Wagner, H., Über die romanische Baukunst in Regensburg. Münchener Diss. (Techn. Hochsch.) 1909 (80 S. m. 39 Abb. 8°).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Holzapfel, P. Dr. **H.**, O. F. M., **Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens.** gr. 8° (XXII u. 732). M. 9,50; geb. in Halbfranz M. 11,50.

Das auf ausgedehnten Quellenstudien aufgebaute Werk bildet die erste Gesamtgeschichte des nunmehr 700jährigen Ordens des Heiligen von Assisi. Bei dem weittragenden Einfluß, den der Orden von Anfang an auf die äußern und innern Verhältnisse der Kirche ausgeübt hat, bei der Fülle des verarbeiteten Stoffes wird das Werk gewiß in weiten Kreisen Interesse finden. — Eine lateinische Ausgabe erscheint in kurzem in demselben Verlage.

Kostanecki, Dr. **A. v.**, Univ.-Prof. in Freiburg i. d. Schw., **Arbeit und Armut.** Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte sozialer Ideen. gr. 8° (VI u. 210). M. 3,50; geb. in Leinw. M. 4,30.

Der Verfasser erblickt in dem Wandel der Anschauungen über Arbeit und Armut bzw. Armenpflege die große Entwicklungslinie der sozialen Ideen. Die Genesis des Proletarierbegriffs aufdeckend, glaubt er zugleich in sein tiefstes Wesen hineinzuleuchten und seine epochemachende Bedeutung zu erweisen.

Meschler, M., S. J., **Die Gabe des heiligen Pfingstfestes.** Betrachtungen über den Heiligen Geist. Sechste, vermehrte Auflage. 8° (VI u. 560). M. 4,40; geb. in Halbfranz M. 6,—.

Faßlich und ergreifend, einfach und wahr weiß Meschler das verborgene Heilswerk des Heiligen Geistes aufzudecken.

Oer, P. **S. v.**, O. S. B., **Erzabt Placidus Wolter.** Ein Lebensbild. Mit 10 Bildern. 8° (X u. 158). M. 2,—; geb. in Leinw. M. 2,80.

Erzabt Placidus Wolter war in so weiten Kreisen bekannt und beliebt, daß diese Schrift, die zugleich ein intim gehaltenes Bild katholischen Ordenslebens der Gegenwart zeichnet, wohl ein freundliches Interesse erwarten darf.

Neue theologische Werke.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Busch, Dr. J. H., Das Wesen der Erbsünde nach Bellarmin und Suarez. Eine dogmengeschichtliche Studie. Mit kirchl. Druckerl. 214 S. gr. 8. M. 4,20.

Hefner, Dr. Jos., Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des Reformationszeitalters. Mit kirchl. Druckerl. 518 S. gr. 8. M. 10,—.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Ein neues Buch für den Seelsorgklerus.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Ries, Dr. J., Repetitor am Priester-Sem. zu St. Peter, **Die Sonntagsevangelien homiletisch erklärt, theoretisch skizziert und in Homilien bearbeitet.**

I. **Die Sonntage von Advent bis Pfingsten.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 520 S. gr. 8. M. 5,40.

Das auf 2 Bände berechnete Werk soll für den Prediger ein Hilfsmittel sein, ein Ratgeber und zugleich Stoffquelle zum Sonntagsevangelium.

Der II. Band befindet sich unter der Presse.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Soeben ist erschienen:

Des Apostels Paulus Brief an die Epheser.

Übersetzt und erklärt vom Geistlichen Rat Dr. theol. **Karl Josef Müller**, Professor in Breslau.

Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. 8°. (VI u. 123 S.). Preis M. 2,—.

Verlagsbuchhandlung ‚Styria' in Graz und Wien.

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.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20c) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Soeben sind erschienen:

Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im dreizehnten Jahrhundert. Mit besonderer Berücksichtigung des Arguments im Proslogion des h. Anselm. Von P. Augustinus Daniels, O. S. B. XII, 168 S. gr. 8°. M. 5,50.

(Bildet Heft 1—2 des VIII. 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).

Zur Evangelienfrage. Untersuchungen von Dr. theol. Bernh. Bonkamp, geistl. Oberlehrer. VIII, 84 S. gr. 8°. M. 2,30.

Dr. Franz Alfred Herzog, Die Chronologie der beiden Königsbücher. VIII und 76 Seiten 8°. Geh. M. 2,10.

(Bildet Heft 5 der „Alttestamentliche Abhandlungen", herausgegeben von Professor Dr. Nikel, Breslau).

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

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

Professor **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. 8. Juni 1909. 8. Jahrgang.

Hebraica:
König, Hebräische Grammatik
Lotz, Hebräische Sprachlehre
Dreher, Kleine Grammatik der hebräischen Sprache. 3. Aufl.
Manassewitsch, Grammatik der hebräischen Sprache. 3. Aufl.
Zumbiehl, Hebräisch-lateinisches Gebetbuch (Vandenhoff).
Bacon, The Beginnings of Gospel Story (Cladder).
Waldis, Hieronymi graeca in psalmos fragmenta, untersucht (Wilbrand).
Franchi de' Cavalieri, Hagiographica (Schermann).
Linck, Zur Übersetzung und Erläuterung der Kanones IV, VI und VII des Konzils von Nicäa (Lübeck).
Müller, Rheinberg am Niederrhein und die Kapuziner (Dicks).
Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters (Ludwig).
Braig, Modernstes Christentum und moderne Religionspsychologie (Mausbach).
Schell, Apologie des Christentums. 1. Bd. 3. Aufl., 2. Bd. 2. Aufl. (Jos. Engert).
Schmid, Christliche Symbole aus alter und neuer Zeit. 2. Aufl. (C. M. Kaufmann).
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 1. Bd. (Const. Rösch).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Hebraica.

1. **König,** Dr. Eduard, **Hebräische Grammatik für den Unterricht** mit Übungsstücken und Wörterverzeichnissen methodisch dargestellt. Leipzig, Hinrichs, 1908 (VIII, 111 u. 88 S. 8°). M. 3; geb. M. 3,60.

2. **Lotz,** Dr. W., **Hebräische Sprachlehre.** Grammatik und Vokabular mit Übungsstücken. Leipzig, Deichert Nachf., 1908 (VI, 184 S. 8°). M. 4; geb. M. 4,60.

3. **Dreher,** Dr. Theodor, **Kleine Grammatik der hebräischen Sprache** mit Übungs- und Lesestücken. Für Obergymnasien bearbeitet. 3. Aufl. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (VIII, 127 S. 8°). M. 1,80; geb. M. 2,20.

4. **Manassewitsch,** Dr. Bernhard, **Grammatik der hebräischen Sprache für den Selbstunterricht.** Völlig umgearbeitet von Dr. Bernhard Templer. Dritte Auflage. [Bibliothek für Sprachenkunde]. Wien und Leipzig, Hartlebens Verlag, 1909 (XVI, 166 S. 12°). Geb. M. 2.

5. **Zumbiehl,** Dr. Joseph, **Hebräisch-lateinisches Gebetbuch.** Münster i. W., Aschendorffsche Buchhandlung, 1909 (IV, 99 u. אצ S. 12°). M. 1,20; geb. M. 2,10.

1. Der Verf. des großen »historisch-kritischen Lehrgebäudes der hebräischen Sprache« (Leipzig 1881—1897, 3 Bde.) glaubt die auf dem Gebiete des Unterrichts im Hebräischen von ihm gewonnenen Erfahrungen den Lehrenden und Lernenden auf diesem Gebiete vorlegen zu sollen. Er erstrebte bei der Abfassung seines Leitfadens eine möglichst innige Verbindung der wissenschaftlichen und der praktischen Darstellungsart und eine möglichste Beseitigung alles abstrakten Regelwesens. Dabei ersetzt er unter andern die sog. Lautlehre durch eine später folgende Rückschau auf die Faktoren des Sprachlebens und deren Wirksamkeit. Im ersten Hauptteile behandelt er die Lehre von der Schrift und Aussprache; im zweiten hat er das Material so geordnet, daß hinter dem Pronomen und starken Verbum das von diesem abgeleitete Nomen, dann die Besonderheiten der Adjektiva, die Zahlwörter und die Partikeln folgen. Soweit reicht das Pensum für die Obersekunda. Dann folgen die einfach und mehrfach schwachen Verba und die von diesen abgeleiteten Nomina samt dem vorhin schon erwähnten Rückblick als Pensum für die Unterprima. Endlich soll die Einübung der Grundlehren der Syntax samt den zusammenhängenden Lesestücken den größten Teil des Pensums der Oberprima bilden, bis der Übergang zur Lektüre des A. Test. selbst erfolgen kann. Ferner meint der Verf. hauptsächlich bei den Übungen für die ersten Wochen des Unterrichts Materialien vorgelegt zu haben, die wirklich methodisch sind, d. h. alle unpädagogischen Voraussetzungen vermeiden und sich der Überhäufung des Lernenden mit Fremdkörpern energisch zu erwehren suchen.

Wirklich dürfte der Verf. sein wissenschaftlich-praktisches Ideal des hebr. Unterrichts erreicht haben. Doch bleiben immerhin noch manche §§ verbesserungsfähig, so § 62 der allzu kurze Überblick über die Lautgesetze, die sich bei der Flexion der *Verba laryngalia* (oder *gutturalia)* geltend machen. Daß gar keine übersichtlichen Tabellen über die Formen der Flexion der Nomina und Verba beigegeben sind, wird auch von einem begabten Schüler als Mangel empfunden werden, namentlich für die Repetition des durchgenommenen Pensums. Bemerkenswert ist § 7 die Anordnung der Buchstaben, § 13, 8b die dreifache Bezeichnung der Länge der Vokale, die nach K.s Ansicht allein ein richtiges und lehrreiches Bild von dem Tatbestand gewährt. K. hält fest an der Annahme halbgeschlossener oder schwebender Silben, also eines *Schwa medium* (§ 16, 2 § 17, 2 § 44, 2 eg § 45, 1 § 49), während z. B. Strack § 12 sagt: die Annahme eines lautbaren *Schwa medium* ist unbegründet. Ebenso übergeht Brockelmann, Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen I. Bd. S. 104 dieses Schewa in der Transskription.

Eine Anleitung zum ersten Unterricht im Hebräischen gibt K. durch die Fragen, die er zur Einübung der ersten 20 §§ bei den Materialien zur Einübung der Grammatik angegeben hat. Er bietet sowohl hebräische Sätze zum Übersetzen als auch reichlich deutsche Sätze zum Übersetzen ins Hebräische. Er stellt also an den Fleiß des Schülers keine zu leichte Aufgabe. Sie zu lösen, wird an der Hand eines geschickten Lehrers sicher gelingen.

2. Auch die hebräische Sprachlehre von Lotz ist aus langjähriger Lehrtätigkeit hervorgegangen. Der Verf. hatte bei seiner Darstellung den doppelten Zweck im Auge, ein verhältnismäßig knappes Maß von Stoff in breiterer und klarerer Entfaltung zu bieten und zugleich die hebr. Sprache als ein verhältnismäßig einfaches Gebilde darzustellen. So sollte seine Grammatik bequemer und lehrhafter sein als manche andere.

Damit zuerst das Regelmäßige und Wichtigste gelernt werde, läßt er auf das Nomen mit veränderlichen Vokalen

zunächst das starke Verbum folgen. Daran schließt er die Nomina mit veränderlichen Vokalen (§ 34—50), Zahlwörter (§ 51—53), Präpositionen (§ 54). Nachdem er schon vor dem Verbum in § 26 Regeln über den einfachen Nominalsatz gegeben hat, behandelt er jetzt in § 55 die Tempora und Modi des Verbums, § 56 die Verwendung der Infinitive, § 57 den Gebrauch der Partizipien, was also dem Inhalte nach der Syntax angehört. Dann erst folgen § 58: die Pronominalsuffixe am Zeitwort, § 59—70 die Konjugation der verschiedenen Klassen der schwachen Verba. § 71 handelt über den Gebrauch des Akkusativs, § 72 über Verbalsätze und zusammengesetzte Sätze, § 73 über einige syntaktische und stilistische Besonderheiten.

Die Vorwegnahme der Regeln über den Nominalsatz hat zur Folge gehabt, daß unter den Übungsbeispielen besonders viele Nominalsätze vorkommen, und Sätze mit verbalem Prädikat, in denen das Subjekt voransteht, z. B. § 34 Satz 4, 7, 13 (S. 69), § 35 Satz 2, 7 (S. 71), § 36 Satz 9 (S. 73), § 39 Satz 2, 3, 4 (S. 76) usw., während doch Verbalsätze, in denen das Prädikat vorangeht, im Hebräischen viel häufiger sind. L. will zwar von den Ausdrücken „loser Silbenschluß", „schwebendes Schwa" nichts wissen (Vorrede), dennoch transkribiert er S. 18 und 19 *bichetob*, S. 20 *kanephêchem, diberêchem*, ebenso S. 23; § 35 *diberê* usw. (S. 70), § 43 *malechê* usw. (S. 83), hält also fest an dem, was sonst *Schwa medium* heißt. Nur nennt er es § 35, 2 (S. 69) ein *Schwa mobile*, nach dem eine *aspirabilis* aspiriert sei. Der Sache nach geht er also mit König gegen Strack und Brockelmann.

Ferner nennt L. § 8 von den Akzenten nur die zwei Haupttrenner nebst einem für die poetischen Bücher, spricht aber weitläufig in § 11 über Meteg und Gaja. § 12, 5 liest er den Plur. von *bajit batîm*. Es ist entstanden aus *bejatim* durch Kontraktion der beiden Silben, siehe Brockelmann l. c. § 229 Anm. 1 (S. 430) und Syr. Gramm.[2] § 123 Anm. 1 § 43, 13 (S. 84) ist sicher *ḳodašim* und *šorašim* zu lesen, wenn auch die Tradition für *ā* in der ersten Silbe spricht. Vgl. Gesenius-Kautzsch, Gramm.[25] § 9 Anm. 2 (S. 47). Das *o* steht nur für *chaṭeph ḳamez*, wie L. selbst S. 86 Satz 2 schreibt und wie öfters im MT zu lesen ist z. B. Lev. 22, 4; Num. 5, 10; II Reg. 12, 19. In den Paradigmen der Konjugation läßt L. die erste Person vorangehen, weil er meint, das Heimischwerden in den Verbalformen werde durch die Abweichung von der gewohnten Reihenfolge so verzögert, daß die guten Gründe für das Anheben mit der 3. P. Sing. nicht überzuwiegen scheinen. Mir scheint es unpraktisch, mit der 1. P. Sing. anzufangen, da sie z. B. im Imperfekt regelmäßig einen anderen Vokal in der ersten Silbe hat, als die anderen Formen des Imperfekts. Ebenso scheint es mir besser, an *ḳaṭal* als dem ersten Paradigma des starken Verbums festzuhalten, bevor an einem Verbum, wie *chatab* die Aspiration oder Nichtaspiration der *Begadkephat* unter dem Einflusse der Flexion gezeigt wird. Bei L. ist es merkwürdig, daß er zwar *ḳaṭal* als Paradigma des Verbums nicht hat, später aber die Grundformen der *Nomina segolata ḳaṭl, ḳiṭl, ḳuṭl* nennt.

§ 25, 44 (S. 48) l. statt: „natürlich" nach § 6, 4 und 5 (S. 13). Ebenso § 41, 1 (S. 78) statt desselben Wortes: nach § 7, 3 (S. 14). § 34, 1 (S. 66) l. § 24, 2. § 23, 7 (S. 45) l. הִרְ § 55, 4 a ist auf die Unterschiede des Perfekt und Imperfekt consecutivum vom gewöhnlichen Perfekt hingewiesen, aber zu kurz und zu wenig übersichtlich. Vgl. damit Strack[9] § 64!

3. Der durch sein Religionshandbuch sehr verdiente Verf. hat im Verlaufe einer 27jährigen Tätigkeit den Inhalt dieser Grammatik als Diktate zur Erleichterung seines Unterrichts ausgearbeitet und dabei das Lehrziel des hebräischen Unterrichts in den drei oberen Gymnasialklassen jederzeit und meist viel darüber hinaus erreicht. Die vorliegende 3. Aufl. ist von Joh. Gengenbach ausgearbeitet. In der Einleitung zur 1. Aufl. gibt der Verf. mehrere Gesichtspunkte an, die er beim Gebrauche des Büchleins beobachtet wissen will. Den wichtigsten „Grundgesetzen der hebräischen Sprache" (§ 1—11) hat er Namen beigelegt, wie z. B. die Šewa-Regel (Š) § 3, die Chateph-Regel § 4, die Nun-Regel, die Aleph-Regeln usw. und im ganzen Büchlein durch Buchstaben zitiert, welche diese Namen andeuten (š, x, r, a usw.).

So groß auch der Erfolg dieser Fassung für das Gedächtnis sein mag, so ist doch dagegen einzuwenden, daß diese Regeln keineswegs „Grundgesetze der hebr. Sprache" sind. Vielmehr sind z. B. die Chaṭeph-Regeln rein mechanische Regeln, die gar kein Bild von der Entstehung der Formen geben. Ein schlechter Ausdruck ist § 6, 2 und öfter schwache Doppelung für virtuelle oder gedachte Verdoppelung. Dabei ist es nicht nötig, im Endkonsonanten an Verdoppelung zu denken, auch nicht nach kurzem Vokal. Widersprechend und unlogisch ist es, zu sagen: Die Gutturalen können nicht verdoppelt werden (§ 7 a) und gleich darauf: Die G. haben schwache Doppelung. . . Merkwürdig unklar ist die Regel § 7, 4: ein i unter oder vor einer G. strebt dem a zu und wird gern zu e. In § 9 „Auftauchende und untergehende Vokale" hat D. einige Erscheinungen der Formenlehre vorweggenommen, die gewiß nicht in die Lautlehre gehören. § 9, 4 die Regel vom Hilfslaut bezieht sich auf die Bildung der Segolatformen. An dieser Stelle werden sie dem Schüler noch nicht verständlich sein. Mehrere Stellen in § 12, wie: wird durch die Chaṭeph- und Jod-Wav-Regel durchbrochen und 3 ad a) Hier spielt die Šewa, die Chaṭeph- und die Jod-Wav-Regel sehr oft mit, sind ohne Erklärung gar nicht verständlich. Unverständlich kurz ist der Ausdruck § 14, 4: Der Genitiv wird durch Zusammensprechen mit dem *Nomen regens* ausgedrückt; während in § 16 beim *Status constructus* nur gesagt wird: 4. Das zweite Wort ist meist Genitiv.

Zu loben ist der klare Druck der deutschen wie der hebräischen Schrift. Auch verschiedene biblische Stücke sind zum Übersetzen beigegeben. Hoffentlich wird der grammatische Teil in einer Neuauflage einer gründlichen Neubearbeitung unterzogen.

4. Diese Grammatik ist nach dem Titelblatt eine theoretisch-praktische Sprachlehre für Deutsche auf grammatischer und phonetischer Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse christlicher und jüdischer Studierender. Letztere zu nennen lag den Verfassern nahe, da sie jüdische Rabbiner und Prediger sind. Noch andere Eigentümlichkeiten verraten diesen Ursprung des Buches. Nach einer Einleitung über das hebr. Alphabet und die verschiedenen Lesezeichen und Akzente kommen Leseübungen, denen eine Transkription und eine Übersetzung beigefügt ist, und zwar S. 23 f. eine Transkription nach der Aussprache der polnischen Juden. S. 25 findet man das Alphabet in hebr. Kursivschrift und als Leseübung dazu die Szene aus Goethes Faust (1. Teil), wo Faust mit dem Pudel sein Studierzimmer betritt: „Verlassen hab' ich Feld und Hain", nebst den Versen über den Prolog des Johannesevangeliums. Die jetzt folgende Formenlehre wird unterbrochen von Übersetzungsaufgaben, bei denen die vorkommenden Verbalformen in Anmerkungen erklärt werden, bevor die Konjugation des Verbums dargestellt ist.

Bei dieser Vorwegnahme bleiben schwere Formen sicher unverstanden und werden nur mechanisch gelernt. Ebenso dürften die Lösungen und Rückübersetzungen zu den Aufgaben sich beim Unterrichte als unpädagogisch erweisen, wenn sie auch dem Selbstunterrichte eines im Sprachstudium schon erfahrenen Schülers dienen können. Bei den Paradigmen des Verbums (S. 41 ff.) ist allemal nacheinander die 1., 2. und 3. Person gesetzt.

Die folgenden Übersetzungsaufgaben S. 78 ff. sind ebenso wie die der hebr. Chrestomathie der Bibel entnommen. Sie sind mit Vokalen und Übersetzungen ins Deutsche versehen. In der Chrestomathie ist die Übersetzung jedesmal gegenüberstehend gedruckt.

Statt einer geordneten Darstellung der Bildung des Nomens werden S. 100 ff. alphabetisch geordnete Paradigmen des *Status constructus* des Nomens gegeben. Um die verschiedenen Arten

der Form zu unterscheiden, müßten die gleichartigen Bildungen zusammengestellt und systematisch geordnet sein. Besser ist wohl die Syntax S. 106 ff. dargestellt, siehe z. B. das über den Artikel (S. 106), über die Genitivverbindung (S. 111), über den Kohortativ und Jussiv des Verbums S. 113 Gesagte. Ein hebräisch-deutsches Glossar S. 137—162 beschließt das Buch.

5. Als der Verf. sich bewegen ließ, ein hebräisch-lateinisches Gebetbuch herauszugeben, wollte er nach seiner Angabe dadurch Freunden der hebr. Sprache Gelegenheit geben, Gebete in diesem heiligen Idiom zu verrichten und ihre Kenntnis des Hebräischen zu erweitern und zu vertiefen (S. III). Hauptsächlich solche Gebete und Gesänge hat er in das Gebetbuch aufgenommen, die den kath. Gymnasiasten und Theologen bekannt sind. Für das Morgen- und Abendgebet diente das Brevier als Fundgrube. Zu Ehren des h. Hieronymus, des großen Kenners der hebr. Sprache, wurden die *Missa* und *Vesperae de communi Doctorum non Pontificum* gewählt. Dazu kommen für die Andacht noch einige in den Konvikten übliche Gesänge. Bei der Übersetzung verschiedener Gebete hat Z. zwei, seit einiger Zeit im Buchhandel vergriffene Gebetbücher benutzt und manche Gebete mit einigen Veränderungen aus ihnen direkt herübergenommen. Leider scheint er auch manche Fehler und Nachlässigkeiten mit herübergenommen oder gar noch neu hinzugefügt zu haben. Es ist eben nicht so leicht, einen hebr. Text ohne Fehler abzudrucken, schwerer noch, aus dem Deutschen ins Hebräische fehlerlos zu übersetzen und zu drucken.

Auf folgende Versehen und Fehler möchte ich aufmerksam machen. Um den Druck zu erleichtern, bezeichne ich auch die Seiten des hebr. Textes mit den entsprechenden arabischen Ziffern. Zunächst eine Reihe Druckfehler: S. 6 Z. 5 v. u. l. נִמְצָא; S. 16 Z. 7 l. לְבָדָד; S. 33 Z. 8 l. הִנְשָׂא; S. 78 Z. 8 l. צֹהַר; Z. 2 v. u. l. הַטָּהֳרָה; S. 81 Z. 3 v. u. l. מֶמְשַׁלְתְּךָ; S. 86 Z. 2 v. u. l. לַמּוֹט; S. 89 Z. 11 l. תִּסְמְכֵנִי; S. 90 Z. 4 l. יְרוּשָׁלַם. Ferner Fehler gegen die Vokalisation: S. 2 Z. 3 und 9 l. הַקְּרָשִׁים; S. 8 Z. 4 v. u. l. עִמָּךְ; S. 31 Z. 1 l. יְבִיאֵךְ; Z. 5 l. יְבִיאֵכֶם; S. 33 Z. 1 l. מְהֻלָּלִים; S. 38 Z. 11 l. וּבֵרַכְנִי; S. 53 Z. 3 l. בְּמוֹתֵךְ (Pausa); S. 58 Z. 9 l. וְעִם רוּחֵךְ (Pausa); ebenso S. 71 Z. 11 u. öfter; S. 85 Z. 1 l. לָרָעִים; Z. 5 l. תִּמְעֹד; S. 87 Z. 4 l. בּוֹאֵךְ (die Wortstellung des hebr. Textes ist verändert); S. 89 Z. 3 v. u. l. תִּפְתַּח; S. 95 Z. 6 l. עִטְּרֵךְ (עִטָּרֵךְ ist seltener); S. 96 Z. 6 l. וְיַשְׂבְּרוּ; S. 98 letzte Z. l. נָעַר (Ps. 9, 6 etc.). Ferner, wo das falsche Geschlecht gesetzt ist, S. 30 Z. 11 u. öfter l. בְּבְתוּלֶיהָ; S. 73 Z. 3 v. u. l. נָתְפָּיִת; S. 47 Z. 6 l. מְבֹרָכָה. Der Artikel ist zu streichen S. 23 Z. 3 bei גּוֹאֵל; dagegen muß S. 24 אֵם stets den Artikel haben, wenn es mit einem Adjektiv als Attribut verbunden ist. Auch S. 33 Z. 7 l. חַבֶּן הַנָּחִיר. S. 71 Z. 4 setze nach נתן den Dativ לְעַמֵּךְ; ebenda Z. 5 steht nach לְמַעַן das Verbum besser sogleich. S. 81 war der Ausdruck zum Übersetzen richtig zu ordnen: Die Furcht des Herrn und seine Liebe; ähnlich S. 75 Z. 4 v. u.: den Leib Mariens und ihre Seele.

Von den aus der Bibel entnommenen Gebeten gibt Z. den Vulgatatext d. h. von den Psalmen den Text des *Psalterium Gallicanum* des Hieronymus. Daneben ist der massoretische Text meist unverändert beibehalten, zuweilen aber auch nach dem Lateinischen verbessert. Wenn aber S. 7 eine selbständige Übersetzung von Ps. 89, 16 *Respice etc.* versucht wird, so muß doch nach: הַדַּרְךְ der Akkusativ stehen אֶת־בָּנֶיהָ. S. 19 ist in Ps. 134, 2 die Übersetzung von: *In atriis domus Dei nostri* hinzugefügt. S. 63 Z. 2 ist Ps. 110, 3 nach dem Lat. übersetzt und S. 88 ist in Ps. 51, 1 nach dem Lat. רָב hinzugesetzt, richtig wäre הָרָב. S. 16 müßte das unverständliche נְסָה durch נְשָׂא ersetzt werden. S. 54 wäre מְהֻלָּל Übersetzung von Ps. 17, 4 *laudans*. Wenn S. 25 in der lauretanischen Litanei *stella matutina* im Hebr. durch „Hindin der Morgenröte" übersetzt wird, so ist der Sinn von Hindin der M. in Ps. 22, 1 unbekannt, „Morgenstern" wäre wörtlich, vielleicht nach Jes. 14, 12 zu übersetzen. Wenn der Verf. S. 92 bei der Übersetzung von Mt. 22, 37 sich an Dt. 6, 5 anlehnt, darf er das Perf. אָהַבְתָּ nicht beibehalten, weil dies den Sinn des Befehles nur nach vorhergehendem Imperativ und ו *consecutivum* hat. S. 82 mußte *Quem in sacrae etc.* als relative Anknüpfung durch das Demonstrativ wiedergegeben werden. S. 34 Z. 7 הַכְּרֵן ist aramäisch, ebenso S. 94 רָז Geheimnis. S. 34 Z. 2 v. u. פְּטִירָה fehlt im hebr. Lexikon.

Aus einem jüdischen Gebetbuche, in dem meist eine deutsche Übersetzung der hebr. Gebete beigegeben ist, hätte der Verf. gewiß manches lernen können, ebenso für die Texte aus dem Evangelium aus Resch, Logia Jesu nach dem griechischen und hebräischen Text wiederhergestellt (Leipzig 1898). Nur sind dort die einzelnen Verse der Perikope (S. 37) Mt. 6, 13 ff. an verschiedenen Stellen zu finden.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Bacon, Benj. Wisner D. D., LL. D., Buckingham Prof. of N. T. Crit. a. Ex. in Yale Univ., **The Beginnings of Gospel Story. A Historico-critical Inquiry into the Sources and Structure of the Gospel according to Marc,** with Expository Notes upon the Text, for English Readers. [The Modern Commentary]. New Haven, Connecticut &c., Frowde, 1909 (XLI, 238 p. 8°). 10 s.

Der vorliegende Kommentar stellt einen neuen Versuch dar, auf Mc als Grundlage ein ganz modernes ‚kritisches' Leben Jesu in mehr untersuchender als darstellender Form zu bieten. Man erkennt die Hauptwerke der jüngsten Zeit, und zwar die radikalsten am meisten, an den verschiedenen Beiträgen, die sie geliefert haben. Verf. scheidet dieselben nicht von den Ergebnissen seiner eigenen Forschung; nur auf die Übereinstimmung mit Loisys Werk über die Synoptiker wird im Vorwort hingewiesen, zur Bestätigung der Richtigkeit seiner Aufstellungen. Der Zweck des Buches soll nämlich sein, den Laien mit den Ergebnissen der ‚höheren Kritik' über das Evangelium bekannt zu machen; darum gibt auch das Buch ‚Resultate', nicht Untersuchungen. Für die wissenschaftliche Begründung wird vielmehr auf die Fachzeitschriften verwiesen. Der Leser soll aber nicht bloß erfahren, was der Evangelist in seinen Berichten hat sagen wollen, sondern vor allem soll stets gefragt werden, welche Tatsachen hinter den Berichten stehen, und wie diese zu der späteren kanonischen Form gekommen sind. Ob solche Fragen dem religiösen Glauben förderlich sind, soll dann der Leser selbst entscheiden. Unzweideutig zeichnet sich hier der Geist, der im Buche weht.

Der Schlüssel, welcher dem Verf. sein Verständnis von Mc erschlossen hat, ist die Methode der ‚pragmatischen Werte'; d. h. unsere Evangelien sind nicht streng historischer Art, sondern ‚ätiologisch' und oft apologetisch: sie wollen nicht nur berichten, sondern vor allem den noch nicht Bekehrten überzeugen und den Ungläubigen widerlegen. Welches die Lehren und Gebräuche waren, um die zu jener Zeit gestritten wurde, erfährt man aus den Paulusbriefen. Dort ist also das ‚Motiv' für jede Erzählung zu suchen; denn ohne Einsicht in das Motiv kann man eine biblische Erzählung nicht verstehen.

Das Ergebnis der Anwendung dieser Methode ist die Ausscheidung eines Redaktors (R), welcher um 75 die alten Petruserinnerungen (P) aus der Redequelle (Q), z. T. in deren Sonderform bei Lc, selten in der des Mt, sowie aus unbekannter Quelle (X) ergänzt und alles zu-

gleich nach seiner eigenen Tendenz umgestaltet hat. Diese Tendenz zeigt R als radikalen ‚Pauliner', von der Art derer, die Paulus selbst in I Cor zurechtweisen mußte. Er ist nicht nur antilegalistisch, sondern antijüdisch, ein Feind der ‚galiläischen' Apostel, grob wundersüchtig, in allem beherrscht von paulinischen Theorien: der Verstockungstheorie, der Rechtfertigungslehre durch den Glauben an den ‚übernatürlichen' Gottessohn, der Ablehnung eines neuen Gesetzes, seiner Lehre vom Kreuze usw. Daher denn die scharfen Worte Christi über die Reinheitssatzungen der Pharisäer; daher die Verständnislosigkeit der Apostel, besonders der judenchristlichen Autoritäten Petrus, Johannes und Jakobus; daher deren schroffe Zurechtweisungen; daher vielleicht die Erfindung (!) des Verweises an Johannes, weil er in dem Exorzisten, der nicht mit den Aposteln ging, Paulus zurückgewiesen (!); daher die Umbiegung der Auferstehungserzählungen, die wegen ihrer antipetrinischen Tendenz entfernt wurden. Aus Antijudaismus soll die ganze Gerichtssitzung vor dem Synedrium erdichtet sein (!); wegen der römischen Fastenpraxis wäre ferner das richtige und durch die Quartadecimaner gesicherte Todesdatum des Herrn bei Jo durch das unmögliche ‚synoptische' ersetzt worden; eigentlich im Widerspruch mit der eigenen Erzählung von der jüdischen und der heidnischen Brotvermehrung als der eigentlichen Einsetzung des christlichen Liebesmahles.

So ziemlich in all diesen Stücken hat ja B. im einzelnen seine Vorgänger; das Eigene in seinem Buche scheint sich auf die kapitalen Quellenscheidungen und auf die vorausgesetzte glatte Disposition des Mc zu beschränken. Nur wer den extremsten rationalistischen Kritikern sich anschließen will, kann in dem Buche ‚für Laien' etwas anderes als eine direkte Bekämpfung alles übernatürlichen Christentums erblicken. Eine Diskussion der Einzelheiten ist hier unmöglich: man müßte sich mit den Volkmar, Holsten, Brandt, Wrede, J. Weiß, Schweitzer etc. und dann mit dem Eklektiker B. auseinandersetzen. Weniger als je aber kann man heute von Resultaten der ‚höheren Kritik' bezüglich der Evangelienfrage reden, seitdem Wrede und Schweitzer alle Geister auseinandergetrieben haben. — Die einzelnen Verweisungen auf die Quellen habe ich nicht eigens nachgeprüft; als ich aber die beiden S. XXIX angegebenen Hermasstellen (Sim. IX, 20; Mand. II, 2) aufschlug, vermochte ich beim besten Willen keinen Beweis für eine Bekanntschaft mit Mc darin zu entdecken.

Valkenburg. H. J. Cladder S. J.

Waldis, Dr. J. K., **Hieronymi graeca in psalmos fragmenta,** untersucht und auf ihre Herkunft geprüft. [Alttest. Abh. I, 3]. Münster, Aschendorff, 1908 (80 S. gr. 8°). M. 2,10.

G. Morin O. S. B. veröffentlichte im Jahre 1903 im 3. Bd. der *Anecdota Maredsolana* 29 Fragmente eines griech. Psalmenkommentares, die in einer bei dem Brande der Turiner Bibliothek vernichteten Hs des 10. oder 11. Jahrh. standen *(Cod. Taur. gr. B. VII, 30).* Laut Überschrift sollen die Fragmente von einem Presbyter Hieronymus von Jerusalem herrühren. Der Verf. vorliegender Schrift hat den Fragmenten eine eingehende Untersuchung gewidmet und kommt S. 78 zu dem Schlusse: „Die Fragmente sind bzw. waren Väterstellen aus den Psalmen-Kommentaren des Origenes, des Eusebius von Cäsarea, des h. Athanasius, des Basilius, Gregors von Nyssa, des Didymus und des Theodoret von Cyrus. Bei mehreren Fragmenten ist der Verfasser erst zum Teil bekannt, bei sechs weiteren (11, 14, 16, 20, 23, 25) aber überhaupt nicht. In der Rand-Katene *Cod. Taur. graec. B. VII, 30* führten diese Fragmente alle fälschlich das Lemma *ΤΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ* — ein Ergebnis, das aber sofort durch viele „vielleicht" und „wahrscheinlich" in den Anmerkungen verklausuliert ist.

Die philologische Behandlung des Textes ist eigenartig. Es kommen im griech. Texte nicht wenige Akzentfehler vor, wie das für Handschriften dieser Zeit nichts Auffälliges ist; vgl. etwa die trefflichen Bemerkungen bei Usener, Sonderbare Heilige, der h. Tychon (Leipzig 1907), S. 79. Anstatt diese Fehler einfach zu bessern, druckt Verf. sie sorgsam ab und verfehlt bei Fragment 19 nicht, durch ein Ausrufungszeichen als bemerkenswert darauf hinzuweisen. Auch die durch den Itazismus hervorgerufenen Fehler haben eine merkwürdige Behandlung erfahren. Manchmal, z. B. Fragment 9, 14 usw. sind sie berichtigt, an anderen Stellen — Fragment 5, 11, 24 — sind sie belassen worden. Unmöglich ist die Übersetzung von Fragment 9. Es handelt sich um die Erklärung von Ps. 18, 4: „Nicht sind es Reden noch Worte, deren Laute man nicht vernähme." W. liest folgendermaßen: *Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: Ἆρα οὐκ ἔστιν τινὰ πράγματα, καὶ μὴ ἀφίενται φωνὴν τὸν τεχνίτην ἀνακηρύττοντα;* und übersetzt: „Was er sagen (will), ist folgendes: gibt es nun nicht gewisse Geschöpfe, die auch keinen Laut von sich geben, welcher den Schöpfer verkündet?" Es ist zweifelsohne *ἀφιέντα* statt *ἀφιεντε*, das die Hs bieten soll, zu lesen, damit eine richtige Übersetzung herauskommt. Im 23. Fragm. heißt es von der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem: *τότε ἐκάει καὶ ὁ ναὸς αὐτῶν* (ich schlage vor *ἐκάη* zu emendieren (vgl. Apk. 8, 7). W. übersetzt: „damals, und (zwar für) immer (wurde) auch ihr Tempel (vernichtet)" und schließt daran die Bemerkung: „In dem Sätzchen *τότε ἐκάει καὶ ὁ ναὸς αὐτῶν* ist wahrscheinlich das Verbum ausgefallen." Diese Ausstellungen könnten noch vermehrt werden. Ich glaube, nicht zu scharf zu urteilen, wenn ich sage, daß der Verf. nicht mit der notwendigen Sorgfalt an den Text herangegangen ist. Was die sachliche Behandlung angeht, so gebe ich gern zu, daß er sich mit Eifer umgesehen hat, um die Beziehungen der Fragmente zur Väterexegese zu bestimmen, doch ist das wirklich Wertvolle mit manchen überflüssigen und anfechtbaren Ausführungen untermischt. Da die Fragmente einem Hieronymus Presbyter von Jerusalem zugeschrieben werden, könnte man versuchen, sie mit dem Kirchenvater Hieronymus in Verbindung zu bringen. Tatsächlich hat auch Morin einzelne ähnlich lautende Psalmauslegungen des h. Hieronymus unter dem Texte angeführt. Grützmacher hingegen (Hieronymus, Bd. III. Berlin 1908 S. 148 Anm. 2) hält es für sehr unsicher, daß die Fragmente auf den h. Hieronymus zurückgehen, wenngleich, wie wir aus dem von Morin aufgefundenen Psalmenkommentar erfahren, der h. Hieronymus über den Psalter vor seinen Mönchen auch in griechischer Sprache gepredigt hat. W. ist seltsamerweise auf diese Frage gar nicht eingegangen, jedenfalls hätte er die schon von Morin gebotenen Angaben besser ausnützen sollen. Er würde dann wohl erkannt haben, daß z. B. Fragment 26 zuletzt auf Origenes zurückzuführen ist. Daß auch Fragment 28 auf Origenes zurückgeht, erscheint mir nicht zweifelhaft; zu dem Gedanken, der hier ausgesprochen wird, Sohn und Hl. Geist sind die Hände Gottes bei der Schöpfung vgl. auch Ambrosius, *Expos. in ps. 118. 10, 17* (Migne P. L. 15, 1336), der von Origenes abhängig ist. Recht überflüssig ist § 6, in dem W. den Wert der Fragmente für die Exegese festzustellen sucht und aus der größeren oder geringeren Zahl ähnlicher Psalmauslegungen bestimmen will, ob „traditionelle" oder „subjektive" Auslegung vorhanden ist; ja wir erfahren sogar, wo neuere katholische Exegeten, Loch und Reischl, Thalhofer und Hoberg Psalmverse ähnlich wie unsere Fragmente auslegen. Einen großen Apparat — man lese nur die Anmerkung 2 auf S. 73, in der neben der Komplutenser Polyglotte vor allem arabische Psalmenübersetzungen namhaft gemacht werden — hat der Verf. aufgeboten, um den Bibeltext der Fragmente festzustellen. Aber an arabische oder sonstige Psalmentexte ist nicht zu denken, es kommt nur der Text der LXX und zwar in der hexaplarischen Rezension in Frage. Entgangen ist W. der

Aufsatz: Eine wertvolle Oxforder Handschrift (Theol. Qu.-Schr. 83, 1901, S. 218 ff.), in dem sich Faulhaber über eine wichtige Psalmenkatene im *Cod. Bodl. Misc. gr. 5* und über die Echtheit der Athanasiusscholien äußert. In dieser Katene wird auch ein *Hieronymus presbyter* zu Ps. 32. 33. 44. 98 zitiert (a. a. O. S. 223).

Münster i. W. W. Wilbrand.

Franchi de' Cavalieri, Pio, **Hagiographica.** 1. Osservazioni sulle leggende dei ss. martiri Mena e Trifone. — 2. Della leggenda di s. Pancrazio Romano. — 3. Intorno ad alcune reminiscenze classiche nelle leggende agiografiche del IV secolo. [Studi e Testi 19]. Roma, Tipografia Vaticana, 1908 (189 S. Lex. 8°). L. 8.

Wenn Pio Franchi mit neuen hagiographischen Untersuchungen hervortritt, so dürfen wir uns auf Ergebnisse gründlicher Forschungsarbeit und die Zusammenfassung treffender Einzelbeobachtungen gefaßt machen. So sind hier vier Studien vereinigt, welche meist durch Arbeiten der letzten Jahre über hagiographische Probleme veranlaßt sind, die Franchi einer liebevoll musternden Kritik unterzog, nicht aber ohne ihr Verständnis durch Veröffentlichung neuer Texte oder Beigabe verwandten Materials zu fördern.

Die ersten zwei Aufsätze sind Ergänzungen zu K. Krumbachers Miscellen zu Romanos, speziell über dessen Hymnen auf die h. Menas und Tryphon. Der gelehrte Münchner Forscher hatte besonders auf das Verhältnis des ersteren Hymnus zu der von den Bollandisten (Analecta Bollandiana 1884) veröffentlichten *Passio*, und zu jener, welche Theophilos Joannu zum Verfasser hat, sein Augenmerk gerichtet; Franchi greift weiter zurück und erklärt die ganze Legende des h. Menas als eine Nachahmung der Geschichte des h. Gordius, und zwar mit Benutzung der Form, wie wir sie in der Homilie des Basilius von Cäsarea vor uns haben.

Fr. hat uns mit dem genauen Nachweis, daß Zug für Zug: der Soldatenstand, die aszetische Zurückgezogenheit usw., zugerechnet die vielen wörtlichen Berührungen (S. 10 ff.), im Martyrium des h. Menas mit seiner Vorlage übereinstimmt, aufs neue einen Blick in die Werkstatt der Legendenbildung und die Verbreitung typischer Züge in den Heiligenleben werfen lassen. Die Übertragung auf den ägyptischen Heiligen mußte schon bei der ersten Niederschrift der *Passio* geschehen sein, jedenfalls längere Zeit, bevor Romanos seinen Helden in Versen feierte, nicht also erst zur Zeit des Metaphrasten, als ob man zur Ausschmückung einer wortkargen *Passio* auf reichlicher ausgestattete Martyrien gegriffen hätte. Fr. hält an der wesentlichen Geschichtlichkeit und Wahrheit des h. Gordius und seines Martyriums fest.

Ebenso ertragreich waren seine Ergänzungen zu Krumbachers Untersuchungen über den Hymnus des Romanos auf Tryphon, zunächst durch Veröffentlichung einer griechischen *Passio* (S. 44—74), welche das Original der von Ruinart in seine *Acta martyrum sincera* aufgenommenen lateinischen Übersetzung darstellt. Diese Urgestalt lag aber Romanos nicht mehr vor, sondern bereits eine erweiterte [vielleicht im *Mosquens. 376* vorhanden], die dann wiederum bis zu jener Fassung bei dem Metaphrasten umgestaltet wurde. In der Wertschätzung des Martyriums weicht der neueste Herausgeber stark von Ruinart ab, welcher dem Bericht Glauben schenkte, Franchi hält die *Passio* für großenteils legendarisch, allerdings mit Verwertung geschichtlicher Züge, die aber verwirrt und phantastisch entstellt dargeboten werden. Ein Goldkorn ist aber darin verborgen: die Schilderung des Beginns der decischen Verfolgung in Rom, welche wahrscheinlich von einem Zeitgenossen herstammt (S. 29 ff.). Daneben sind noch die Martyrien des Polykarp und des Pionius als Quellen benützt.

Zu seiner Ausgabe legte Fr. den *Palat. gr. 317 saec. 11* zu Grunde. In der *Passio* möchte ich auf *c. 2* aufmerksam machen, wo Tryphon als Helfer gegen Besessenheit und Dämonen gefeiert wird. Bekanntlich haben wir auch Zaubergebete unter seinem Namen, worin er aber besonders als Beschützer der Gärten und Weinberge angerufen wird. Vgl. Fr. Pradel, Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten III. Bd. 3. Heft), Gießen 1907 S. 11. 15. 17, 5. 62 f. *Passio, c. 2* (S. 52 Z. 8 f.) zählt der Dämon auf die Frage Tryphons, was seine Werke seien, einen Lasterkatalog auf, der mit *Didache c. 5, Barnab. c. 20* große Verwandtschaft hat. Mit *c. 4* beginnt die Beschreibung der Christenverfolgung unter Decius in Rom und im Osten (S. 54. 57). In Apamea wurde Tryphon ausfindig gemacht und in Nicäa dem Verhör unterzogen *(c. 6,* S. 58). Die eigentlichen Akten bewegen sich in ausgetretenen Geleisen. Die von Tryphon während der Martern ausgestoßenen Gebete erinnern an *I Clem. 59* und die orientalischen Liturgien (S. 65 Z. 4; 66, 1. 7; 67, 11).

Die 3. Abhandlung befaßt sich mit der Legende des römischen Pankratius, dessen Kult im 6. Jahrh. in Rom in Blüte stand und sich von da aus nach Gallien verbreitete. Die Legende, wie wir sie jetzt in drei Rezensionen besitzen, deren älteste Franchi (S. 109 ff.) veröffentlicht, geht offenbar auf eine Erzählung eines Sakristans zurück, deren Beruf schon damals (vgl. die Zeugnisse des Prudentius und Gregor von Tours) die Belehrung der Besucher über den Märtyrer ihrer Kirche in sich schließen mochte. Sie führt uns nach Phrygien zur Zeit der Verfolgung unter Diokletian und Maximian und ist, trotzdem sie so einfach gehalten ist, ungeschichtlich, voll Anachronismen.

Der lateinische Originaltext ist im Martyrologium des Ado benützt und wurde in süditalischen Klöstern ins Griechische übersetzt, zu dessen Herausgabe Fr. *Vatic. gr. 866 (saec. 11)* benutzte. Eine Paraphrase dazu liegt im *Paris. 1470 (a. 890)* vor. Mönch Pamphilus von der Auferstehungskirche in Jerusalem im 11. Jahrh. benützte die Legende zu seinem Eulogium auf die h. Soteris, das Franchi S. 113 ff. ebenfalls herausgab. Die erste Niederschrift, wohl im 6. Jahrh. redigiert, war ärmlich in der Darstellung und voll geschichtlicher Fehler. Um die stilistische Lücke auszufüllen und die Mängel zu verbessern, entstanden zwei weitere Rezensionen, die voneinander unabhängig sind.

Die letzte Sammlung von klassischen Reminiszenzen in hagiographischen Dokumenten des 4. Jahrh. ist ein *Spicilegium,* in welchem Pio Franchi Früchte seiner großen Belesenheit darbietet.

Er zog in seinen Betrachtungskreis die Vita des ersten Eremiten Paulus, worin er gewisse Anklänge an Apulejus' Metamorphosen VII 22 erkennt; die *Passio* des Philipp von Heraklea, deren lateinischen Text Fr. als Übersetzung aus dem Griechischen erklärt; das Martyrium der h. Ariadne (mit Verwendung des Mythus der Daphne), die *Passio* des Cassian, des Meisters der Stenographie mit Reminiszenzen aus Livius V 27, 9. Gegen die bisherige Identifizierung der Verfasserschaft des Martyriums des Cassianus von Tingi mit der *Passio S. Marcelli* erhebt Fr. erwägenswerte Bedenken. Zu des Prudentius Schilderungen der zwei Kriegerheiligen Emeterius und Chelidonius von Calahorra, ferner der Jungfrau Eulalia, des Hippolytus und Laurentius weiß er sprachliche Vorbilder aus Vergil, Ovid und Tacitus beizubringen. (S. den Nachtrag zu den Worten *lectulus, flammae, catenae* im *Martyrium Laurentii* S. 175). Weitere Bemerkungen knüpft Fr. an die Legende von der Überbringung des Leichnams des h. Lucian durch einen Delphin, die *Passio* der *massa candida,* der h. Agatha, des Romanus, an die Übertragung der Reliquien des Theodotus von Ancyra (s. dazu Nachtrag S. 176 über die Abfassung des Martyriums); zum Schlusse befaßt er sich mit den Berichten über die h. Agnes, denen der Verf. ja schon seit mehr als einem Dezennium seine Aufmerksamkeit schenkt.

Neuen Anlaß dazu boten die Aufstellungen des P. Florian Jubaru (1907), dessen Theorien von zwei Martyrerinnen namens Agnes Fr. zurückweist, um an Vorbilder aus Euripides, Ovid und andere klassische Schriften zu gewissen Stellen in dem Epigramm des Damasus und den Versen des Prudentius zu erinnern. (Dazu ein Nachtrag S. 176).

Ein wissenschaftlicher Brief von C. Cipolla (Florenz), über die Dedikationsinschrift der Konstantina für die Agnesbasilika handelnd, ist als Anhang beigegeben (S. 167—174; dazu S. 177).

Diese Zeilen der Anzeige mögen genügen, um auf die Bedeutung des Buches aufmerksam zu machen.

München. Theodor Schermann.

Linck, Heinrich, Pfarrer zu Nieder-Moos in Oberhessen, **Zur Übersetzung und Erläuterung der Kanones IV, VI und VII des Konzils von Nicäa.** Gießener theol. Dissertation. Gießen 1908 (67 S. 8°).

Namentlich der schon genugsam erörterte *can. 6 Nic.* findet in der vorliegenden Dissertation eine abermalige Erläuterung. L. versucht diese mit Hülfe des Synodalbriefes der nicänischen Väter an die Kirche von Alexandrien *(Socr. h. e. I 9, Theodoret. h. e. I 9, Gelas. hist. conc. Nic. II 33),* welchen ihm G. Loeschcke (Bonn) in einer neuen, hauptsächlich auf Grund der Codices *Basil. A III 4* und *Paris. 474* hergestellten Textesrezension zur Verfügung gestellt hat. Das Resultat der Untersuchung, welche sich auf eine eingehende Besprechung der in den genannten Canones und in dem Synodalbriefe vorkommenden *termini technici* zu stützen sucht, ist nicht neu. Es deckt sich völlig mit der Auffassung, welche schon z. B. van Espen *(Tractatus exhibens scholia in omnes canones conciliorum.* Löwen 1753. Opp. III 85) vorgetragen hat: Der Bischof von Alexandrien erscheint in *can. 6* nicht als Obermetropolit, sondern es wird ihm darin nur „seine hauptsächlich durch Meletius von Lykopolis ins Wanken geratene Amtsgewalt über die Bischöfe der drei Provinzen Ägypten, Libyen und Pentapolis vom Konzil in aller Form bestätigt" (S. 49).

Die Behauptung (S. 5), daß *can. 4, 6* und *7* „seither immer bei der Behandlung größerer kirchenrechtlicher oder kirchengeschichtlicher Stoffgebiete nur so beiläufig herangezogen wurden und eigentlich nie den Gegenstand einer wissenschaftlichen Arbeit für sich gebildet" hätten, ist durchaus unberechtigt. Wir z. B. haben noch unlängst in unserer Schrift: »Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts« (Münster 1901) den beiden *can. 6* und *7* an 44 Seiten (114—158) gewidmet, während L. von allen dreien (!) nur auf 29 Seiten (37—66) handelt. — Das öfters vorkommende *ἐξάπαντος* (vgl. S. 16) war wohl besser mit „auf alle Fälle", „unter allen Umständen" statt mit „jedenfalls" zu übersetzen. — Bei *προχειρίζεσθαι* (S. 19 f.) des Synodalbriefes hat man wohl, modern ausgedrückt, an die Erteilung der niederen Weihen zu denken. Interessante Aufschlüsse über den Gebrauch des Wortes geben die bei F. X. Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum* (Paderborn 1906) I 691 s. v. *προχειρίζω* notierten Stellen. Eine Ergänzung und Folge des *προχειρίζεσθαι* dürfte das *ὀνόματα ὑποβάλλειν* (S. 27) sein: den der niederen Weihe entsprechenden Namen verleihen. — *Ἀξίωμα* (S. 22) ist Jurisdiktionsgewalt, *τιμὴ τοῦ ὀνόματος* Titulatur. In *can. 7* bezieht sich das *ἀξίωμα* gar nicht allein auf die Bischofswahl; vgl. Lübeck a. a. O. S. 152 f. Daß ein katholischer Bischof *i. p. i.* keine „bischöfliche Machtbefugnis", kein *ἀξίωμα* habe (S. 22), ist unrichtig. Er hat zwar keine Jurisdiktion *(ἀξίωμα)* in seiner Titulardiözese, wohl aber in dem ihm überwiesenen Sprengel. — Das *μυστικωτέρᾳ χειροτονίᾳ βεβαιοῦσθαι* des Synodalbriefes hat mit dem *ἄκυρος* in *can. 16 Nic.* nichts zu tun (S. 24). — Der Satz (S. 30), die Meletianer hätten „sogar hinter allen unter Alexander aus der Laienwelt ausgewählten Klerikern gestanden", ist mindestens mißverständlich. Gemeint sind im Synodalbriefe sicherlich nur die entsprechenden Weihegrade. Eigentümlich und durch nichts gerechtfertigt ist auch die Anschauung, der Synodalbrief erwähne nicht das Vorhandensein meletianischer Bischöfe, um auch nicht den leisesten Verdacht auf sich zu laden, als hätten dieselben seines Erachtens einen rechtlichen Anspruch auf den Bischofstitel. „Gerade dadurch, daß der Wortlaut des Titels an keiner Stelle auf sie angewandt wird, sollen die durch Meletius vorgenommenen Besetzungen von Bischofsstühlen als von Anfang an unberechtigte und zu keiner Zeit gültige hingestellt werden" (S. 31). Das *τοὺς δὲ ὑπ' αὐτοῦ καταστα θέντας* des Synodalbriefes schließt alle Weihegrade ein und an den einzelnen Stellen desselben war es immer klar, welcher Grad gemeint war: diese kurze Zusammenfassung war viel praktischer als Teilung und Aufzählung. — Unter dem *ἐπισφραγίζεσθαι* (S. 34) ist wohl die Vornahme der *μυστικωτέρα χειροτονία* zu verstehen. Vgl. dazu L. Saltet, *Les réordinations* (Paris 1907) S. 38 f.; J. Hergenröther, Photius (Regensburg 1867) II 336 f. — Durch die Frage (S. 37. 65): „Welche Rechte haben in einem kirchlichen Verwaltungsbezirk die Bischöfe der Einzelgemeinden bei der Neubesetzung eines Bischofsstuhls?" ist die Gestaltung der *can. 4, 6* und *7* sehr wenig bestimmt. Das Konzil will vielmehr, wie auch *can. 5* deutlich zeigt, die Kompetenzen der den einzelnen Bischöfen übergeordneten Organe, so wie sie sich geschichtlich gebildet hatten, festlegen. — Nach unseren Listen und Ausführungen (a. a. O. S. 52 ff. 73 ff.) war, wenn wir hier von Ägypten einmal absehen, die Metropolitanverfassung in Anlehnung an die weltliche Eparchialverfassung zur Zeit des Nicänums im ganzen Orient durchgeführt (S. 40). *Can. 4* und *6* setzen ausnahmslos in allen Provinzen Metropoliten voraus. Absolut nichts berechtigt zu der Annahme, daß solche in einem Teile des Orients nicht vorhanden gewesen seien. Das Konzil hätte doch event. auch für solche Provinzen die Bischofswahlen bezw. deren Bestätigung regeln müssen. War aber die Metropolitanverfassung allgemein, dann hatte das Hervorheben von Antiochien und der *ἐκκλησίαι ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις* einen besonderen Grund. Daß hier „weniger irreführende Bezeichnungen" im Kanon fehlen (S. 42), kommt daher, daß eine offizielle Bezeichnung der Obermetropolitangewalt noch nicht vorhanden war. Die Synode hielt es nicht für notwendig, eine solche zu schaffen. Andererseits, standen Antiochien über die schlichte Metropolitangewalt hinausreichende *πρεσβεῖα* zu, dann besaß solche, wie das *ὁμοίως* deutlich zeigt, auch Alexandrien. Auch das adversative *καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκεῖνο* zeigt, daß für die in *can. 6* besonders genannten Kirchen auch etwas besonderes, für die einfachen Metropolitankirchen nicht Zutreffendes bestätigt werden soll. Vgl. auch R. Sohm, Kirchenrecht (Leipzig 1892) I 397. Daß es *κατὰ Ἀντιόχειαν*, aber *ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις* heißt (S. 42), hat seinen triftigen Grund. Die *ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας = κατὰ Ἀντιόχειαν* bildet den Mittelpunkt *ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ τῆς Συρίας, ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις* aber bilden ihn eben andere Gemeinden, z. B. *ἐν Ἀσίᾳ ἡ κατὰ Ἔφεσον ἐκκλησία.* Mit *ἐν* ist das Jurisdiktionsgebiet bezeichnet, mit *κατά* aber der Ort, in dem eine Jurisdiktionsgewalt ruht. — Die in *can. 4* erwähnten *τρεῖς ἐπίσκοποι* sind nur Repräsentanten des Gesamtepiskopats einer Provinz bei der Wahl, nicht aber Ordinations- und Wahlausschuß (S. 53). Nicht sie gerade brauchen die *χειροτονία* vorzunehmen. Diese erfolgt erst, nachdem der Metropolite *τὸ κῦρος τῶν γινομένων* gegeben hat. Das *εἴ τις χωρὶς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο ἐπίσκοπος (can. 6)* heißt: wenn aber jemand trotz des Widerspruches (der Ablehnung) seitens des Metropoliten zum Bischofe geweiht werden sollte. Unmöglich aber soll damit gesagt sein, was L. behauptet (S. 53 f. 63): wenn jemand nach *can. 4* zwar rite gewählt und geweiht sein sollte, der (bis dahin nicht gefragte) Metropolit aber nach der Weihe das *κῦρος τῶν γινομένων* nicht gibt, so soll dessen Weihe *ἄκυρος* sein. Davon, daß „bei der alle umfassenden Wahlsynode der Metropolit auf alle Fälle zugegen" sein mußte (S. 54), steht nichts im Kanon — Die Deutung des *can. 7* (S. 54 f.) ist unhaltbar. Was die *ἀκολουθία τῆς τιμῆς* gerade mit Bischofseinsetzungen zu tun haben soll, ist nicht ersichtlich. — Daß beim Einrücken eines meletianischen Bischofs in die Stelle eines verstorbenen katholischen der Bischof von Alexandrien das entscheidende Wort sprechen soll (S. 58), ist sehr begreiflich. Wenn hier Metropoliten nicht gefragt werden, so beruht das u. E. auf der früheren Opposition der Meletianer gerade gegen den Bischof von Alexandrien.

L. hat u. E. seine These nicht zu beweisen vermocht. Hätte er die vorhandene Literatur stellenweise nicht so stolz ignoriert, sondern besser durchgearbeitet

und in ihren Beweisgründen eindringender gewürdigt, so wäre er wohl der „Maassen'schen Schule" (S. 55) beigetreten. Viel trennt ihn ja nicht mehr von derselben, wenn er (S. 58) zumal unter Hinweis auf die Ausführungen von E. Schwartz in den Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1905 S. 181 ff. (Zur Geschichte des Athanasius. V) das wertvolle Zugeständnis ablegt, „daß im Machtbereich von Alexandrien, zur Zeit des Konzils von Nicäa, Vorbedingungen gegeben waren, die später zur Bildung von Metropolen führen konnten und tatsächlich bald nach dem Konzile dazu geführt haben". Zweifellos der Wahrheit näher aber wäre er gekommen, wenn er sich den Darlegungen von Schwartz ganz angeschlossen hätte.

Fulda. K. Lübeck.

Müller, P. Kilian, Ord. Capuc., **Rheinberg am Niederrhein und die Kapuziner.** Ein Beitrag zur Geschichte des Niederrheins und der Kurfürsten von Cöln. Nach ungedruckten Quellen. Cöln, J. P. Bachem, 1909 (108 S. gr. 8°). M. 1,20.

Die Geschichte der Stadt Rheinberg ist noch nicht geschrieben und die Hoffnung auf das Erscheinen einer abschließenden und umfassenden Darstellung der Schicksale, welche die altehrwürdige Berka in den verschiedenen Zeitläufen erfahren hat, scheint in weiter Ferne zu liegen. Bausteine zu diesem Werk sind daher sehr willkommen, zumal wenn, wie es in obiger Monographie des Provinzialarchivars der rheinisch-westfälischen Kapuzinerordensprovinz geschieht, ein Punkt behandelt wird, der bisher eingehend nicht gewürdigt wurde: das Wirken der Kapuziner in Rheinberg.

Der Verf. greift kurz zurück auf die Truchseßischen Wirren, deren Gefahr für das katholische Bekenntnis damals vielfach unterschätzt wurde und die den Kurfürsten von Köln, Erzbischof Ferdinand, zur Entsendung eines Kapuzinerkonventes nach Rheinberg veranlaßten. An der Hand eines umfangreichen, gut verarbeiteten, bisher noch nicht gedruckten authentischen Quellenmaterials werden die Schwierigkeiten geschildert, mit denen die neue Stiftung zu kämpfen hatte. Dabei war die Behandlung der politischen und kirchlichen Vergangenheit Rheinbergs insofern notwendig, „als sie den Rahmen bildet, in dem die Klostergeschichte sich besser hervorhebt". Für die mit wechselndem Waffenglück um den Besitz der Stadt kämpfenden Nationen waren die Kapuziner stets Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Obwohl die Holländer bei der Einnahme der Festung am 2. Juni 1633 die Anerkennung des bisherigen Religionsstandes nebst Freiheit der Geistlichkeit kontraktlich zugesichert hatten, wurden kaum zwei Monate später die Kapuziner aufgefordert die Stadt zu verlassen. Zwar gelang es damals noch den Sturm zu beschwören, aber vier Jahre später wurden die verdienten Ordensmänner wie gemeine Verbrecher verjagt, trotz des Protestes des Bürgermeisters, der Schöffen und des Rates der Stadt, welch letzterer zur Hälfte aus Reformierten bestand und welche erklärten, daß das empörende Attentat „durch anstiftung böser Leuth" ins Werk gesetzt sei. Als im Jahre 1666 infolge der Pest das Elend und der Jammer aufs höchste gestiegen war, erinnerte man sich in Rheinberg wieder an die Kapuziner und rief sie zurück. Diese „pflegten sodann mit gleicher Hingebung die katholischen Bürger und die calvinistischen Soldaten". Nach der Eroberung Rheinbergs durch die Franzosen am 6. Juni 1672 erhielten sie die volle Freiheit wieder, erbauten 13 Jahre später, unterstützt von der Stadtverwaltung und Bürgerschaft, ein neues Kloster und wirkten bis zur Säkularisation im Jahre 1802 durch Predigt, Unterricht und Seelsorge in und um Rheinberg, besonders auch für das Militär. Wegen der letzteren Tätigkeit fanden die bescheidenen Ordensmänner seitens der Offiziere rückhaltlose Anerkennung.

Der Verf. bringt an manchen Stellen interessante Einzelheiten aus der kirchlichen und politischen Vergangenheit der Stadt und des Amtes Rheinberg, welche überraschende Streiflichter auf damalige Personen und Zeitverhältnisse werfen, wodurch frühere Ansichten teilweise gründlich korrigiert werden. Der damaligen Stadtverwaltung, besonders des wackeren kurfürstlichen Rates v. Bockhorst, die sich der ungerecht verfolgten Ordensmänner annahmen und deren kirchliches, soziales und charitatives Wirken mit Verständnis würdigten, wird gebührend gedacht. — Eine tabellarische Zusammenstellung der 37 Niederlassungen der ehemaligen kölnischen Kapuzinerordensprovinz zeigt uns ein erfreuliches Bild der ausgedehnten und segensreichen Wirksamkeit des Ordens. — Das sorgfältig gearbeitete Werk bringt außer zweien Stadtplänen von Rheinberg aus dem 17. und 18. Jahrh. die Portraits der Kurfürsten Ferdinand und Maximilian Heinrich von Köln.

Camp (Kr. Moers). M. Dicks.

Merkle, Dr. S., Professor der Theologie der Universität Würzburg, **Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters.** Berlin, Carl Curtius, 1909 (XIV, 112 S. gr. 8°). M. 2.

Nach den Angriffen, die in einem Teil der katholischen Presse auf Grund unvollständiger Berichte über einen von Merkle auf dem internationalen Kongreß für historische Wissenschaften am 12. August 1908 zu Berlin gehaltenen Vortrag gegen den bekannten katholischen Kirchenhistoriker gerichtet waren, sah man der Veröffentlichung des authentischen Wortlauts mit Spannung entgegen. Dem Vortrag selbst ist ein Vorwort von 14 Seiten vorausgeschickt, in dem sich Merkle in mitunter recht scharfer Weise mit seinen Gegnern Dr. Sägmüller und Dr. Rösch auseinandersetzt, eine Polemik, die auch zum Teil in den umfangreichen, leider in störender Weise an den Schluß gesetzten Anmerkungen S. 79—106 und dem Anhang S. 107—112 sich fortsetzt. Der Vorwurf, er habe durch seinen Vortrag vor einem konfessionell gemischten Publikum die katholische Vergangenheit bloßgestellt, wird als ungerecht abgelehnt. Er habe einfach der Wahrheit dienen, einer seit langem ungerecht beurteilten Richtung zu ihrem Recht verhelfen und dadurch das Verständnis für die Vergangenheit fördern wollen.

Nach einer Auseinandersetzung über die allgemeinen Grundsätze für die Beurteilung der Aufklärungsperiode werden in 5 Kapiteln (Theologische Wissenschaft und klerikale Erziehung; Religiöser Volksunterricht; Liturgie, kirchliches Leben und kirchliche Disziplin; Toleranz und Humanität; Moralisieren und Moralität) die Lichtseiten dieser Periode in den Vordergrund gestellt, und man wird M. Recht geben müssen, daß auf all den genannten Ge-

bieten die Aufklärung auch ihre unleugbaren Verdienste hat [1]. Wenn dieselben auf katholischer Seite bisher weniger hervorgehoben wurden, so liegt m. E. der Grund darin, daß es an einer Gesamtdarstellung und Würdigung dieser Periode von katholischer Seite bisher gefehlt hat [2]. Die im Laufe der letzten Jahre erschienenen einschlägigen Arbeiten sind fast ausschließlich biographische Darstellungen, die einzelne Vertreter der Aufklärung im katholischen Lager in erster Linie vom dogmatischen Gesichtspunkt aus würdigten. Und da konnte freilich das Urteil nicht sehr günstig ausfallen; denn gerade auf dogmatischem Gebiete liegt der bedenklichste Punkt und die dunkelste Seite jener Periode. Es fällt auch einigermaßen auf, daß M. der Aufklärungsdogmatik kein eigenes Kapitel gewidmet hat. Hier hätte sich freilich nicht sehr viel Günstiges sagen lassen. Und doch meine ich, ist gerade die Stellung der Aufklärung zur Dogmatik ein Hauptcharakteristikum jener Periode. Ich möchte nicht wie M. zwischen einer protestantischen und einer katholischen Aufklärung unterscheiden (S. 6); denn es liegt m. E. im Wesen der Aufklärung, daß sie sich über jede Konfession grundsätzlich erhebt, sich weder an die symbolischen Bücher irgendeiner der protestantischen Kirchengemeinschaften, noch an das katholische Dogma gebunden fühlt, vielmehr eine Einigung der Geister auf Grund einer allgemeinen Vernunftreligion erstrebt unter zielbewußter Polemik gegen den Dualismus von Vernunft und Offenbarung. Verschiedene Nuancierungen der Aufklärung ergeben sich allerdings, je nachdem von den einzelnen Theologen die vollen Konsequenzen gezogen oder allerlei Kompromisse versucht werden. Aber das letztere geschah sowohl von katholischen wie auch von protestantischen Theologen. Im Grunde barg sich doch bald mehr, bald weniger stark hervortretend der Kampf gegen den kirchlichen Supernaturalismus, wie Tröltsch mit Recht bemerkt [3]. Spricht doch auch Merkle von einer „Dogmenmüdigkeit" jener Zeit (S. 48), von einer unchristlichen fälschlich so genannten Toleranz, die geradezu einem dogmatischen Kompromiß zwischen Katholiken und Protestanten das Wort redete (S. 49 u. 55). Daß aber auf katholischer Seite nur „einige" Theologen bis zur Verleugnung des dogmatischen Standpunktes gingen, scheint mir zu optimistisch geurteilt. Was ich in meinem Buch über Zirkel diesbezüglich beigebracht (vgl. z. B. II. Bd. S. 295 ff. u. 354 ff.), dürfte dagegen sprechen. Man wagte sich nur auf katholischer Seite nicht so weit vor und noch manch anderer katholischer Theologe als Zirkel mag seinen ausgeprägten Rationalismus nur einem verschwiegenen Tagebuch anvertraut haben. Zirkel, dieser ausgezeichnete Kenner seiner Zeit, versichert wiederholt, daß protestantische aufklärerische Zeitschriften mit Vorliebe in den Kreisen des jüngeren katholischen Klerus gelesen würden, und so verleugnete auch die sog. katholische Aufklärung ihren wesentlich protestantischen Charakter nicht. Übrigens war auch die „gemäßigte Aufklärung" eines Fürstbischofs v. Erthal, der einen Berg als Lehrer seiner Theologen duldete, nicht so harmlos! Doch ist zuzugeben, daß unter den gemäßigteren der Kompromißtheologen auch gar manche waren, die innerlich noch im wesentlichen auf katholisch-dogmatischem Standpunkt stehen bleiben wollten. Aber was einen weiteren starken Schatten auf jene Männer wirft, das war, wie auch Merkle S. 66 hervorhebt, ihre oft bemerkbare Unwahrhaftigkeit und zweideutige Haltung, die eben auch bei ihren katholischen Biographen keinen sehr günstigen Eindruck zu erwecken vermochte.

M.s Darstellung dürfte demnach um einige Striche zu licht gezeichnet sein, was sich ja eben aus der Tendenz erklärt, nicht nur den dogmatischen Maßstab an jene Zeit anzulegen, sondern als Historiker dieselbe vor allem in ihrem geschichtlichen Zusammenhang zu betrachten; und da wird man allerdings jene geistige Bewegung würdigen lernen als Reaktion gegen die überaus scharfe konfessionelle Befehdung der vorausgegangenen Periode, aber auch als fruchtbar an manchen segensreichen Keimen des Guten und Wahren für die folgende Zeit.

Freising. A. F. Ludwig.

[1]) Man lese z. B. nur in Riezlers Geschichte der Hexenprozesse in Bayern, welchen Angriffen von theol. Seite der Theatinerpriester Sterzinger infolge seiner Bekämpfung des Hexenwahns noch in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. ausgesetzt war.

[2]) Erwähnt sei, daß der † Funk in der 5. Aufl. seines Lehrbuches der Kirchengeschichte auch die guten Seiten der Aufklärung anerkannt hat.

[3]) Artikel „Aufklärung" im II. Bd. von Herzog-Haucks Realencyklopädie f. prot. Theologie.

Braig, Dr. Karl, Professor der Dogmatik an der Universität Freiburg, **Modernstes Christentum und moderne Religionspsychologie.** Zwei akademische Arbeiten. 2. Ausgabe. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (150 S. gr. 4°). M. 4.

In der glänzend ausgestatteten Schrift sind eine akademische Rede und eine Festschrift zum 81. Geburtstage des Großherzogs von Baden, die der Verf. als Prorektor der Universität Freiburg verfaßt hat, verbunden.

Die erstere betitelt sich: Das Dogma des jüngsten Christentums (S. 3—60). Ausgehend von dem Worte des gealterten D. Fr. Strauß, daß „wir keine Christen mehr sind", jedoch wahrhaft religiöse Menschen bleiben wollen, zeichnet B. das Bild der neuesten Form des Christentums, die sachlich nicht mehr umfaßt als die allgemeine Vernunftreligion eines Strauß, dabei aber den Anspruch erhebt, echtes und ursprüngliches Christentum zu sein. Dieses Bild ist von um so größerem Interesse, als es die Grundgedanken des nachher von Pius X in seiner Enzyklika gekennzeichneten Modernismus in voller Deutlichkeit aufweist: Verlegung des Wesens der Religion in seelische Erlebnisse, Leugnung der übernatürlichen Offenbarung, der Gottheit Christi und der objektiven Erlösung, Befreiung von jeder normativen Glaubenslehre und kirchlichen Autorität. Nicht bloß die reiche Literaturangabe, sondern auch die verarbeitende Darstellung zeigt die Vertrautheit des Verf. mit der allgemeinen Religionsphilosophie in ihren modernsten Erscheinungen (Sabatier, Eucken, James) und mit jener relativistischen Auffassung des Christentums, die durch die protestantische Dogmengeschichte so weit verbreitet worden ist. Nach beiden Richtungen schließt sich eine Kritik an, die naturgemäß nur die Hauptlücken und -widersprüche des Systems kenntlich machen kann.

Die zweite Abhandlung betitelt sich: Der Ursprung der religiösen Vorstellungen und die Phantasie (61—150). Bei drei neueren Philosophen hebt der Verf. die besondere Betonung der Phantasie für die Entstehung der Religion hervor, bei L. Feuerbach, F. A. Lange und

W. Wundt. Der erstere sieht in den religiösen Vorstellungen die verkörperten Wünsche der menschlichen Selbstsucht, also Erzeugnisse krankhafter Phantasie; der zweite hält das religiöse Denken für eine natürliche Krönung des Wissens und Erkennens, für eine dichterisch wahre und sittlich heilsame Illusion; Wundt steht Lange nicht fern, unterscheidet sich aber von ihm durch den Versuch, die religionsbildende Tätigkeit der Phantasie ethnologisch und psychologisch näher zu bestimmen. Der Verf. begründet im Gegensatz zu diesen Aufstellungen die maßgebende Stellung, die das Denken für die Welterklärung und die Religion behauptet, und die sekundäre, dienende Stellung, die der Phantasie in der echten Religion zukommt; er wendet sich speziell gegen die monistische Grundidee, von der alle genannten Denker mehr oder minder ausgehen.

Die beiden Abhandlungen sind zunächst für akademische Hörer und Leser bestimmt, werden aber bei der gewählten und begeisterten Sprache des Verf. auch weiteren gebildeten Kreisen von Nutzen sein, obschon sie nicht gerade eine leichte Lektüre bieten.

Münster i. W. Jos. Mausbach.

Schell, Dr. Herman, **Apologie des Christentums.** I. Bd.: Religion und Offenbarung. 3. Aufl., hrsg. von Carl Hennemann. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1907 (XLII, 482 S. gr. 8°). M. 7,40. — II. Bd.: Jahwe und Christus. 2. Aufl., hrsg. von Carl Hennemann. Ebd. 1908 (XVI, 577 S. gr. 8°). M. 8.

Da die früheren Auflagen dieser beiden mit Druckerlaubnis des Generalvikariates von Paderborn erscheinenden Bände in dieser Zeitschrift schon besprochen worden sind, so mögen einige kurze Hinweise genügen.

1. Hennemanns Vorbemerkung zur 3. Auflage von »Religion und Offenbarung« bietet einen warmbegeisterten Nachruf auf seinen toten Lehrer und Freund, dessen Heimgang am Donnerstag vor dem Pfingstfest 1906, geleitet von des Himmels feurigen Boten, erfolgte. Hennemann findet Schells Hauptverdienst darin, daß „sein ganzes Wirken als Lehrer und Schriftsteller bestimmt war von der ernstesten Absicht, einerseits die Verinnerlichung der Religion durch Betätigung aller geistigen Kräfte in ihrem Dienste für die Bedürfnisse der Gegenwart zu begründen und zu festigen, anderseits das Verständnis und die Liebe für die im tiefsten Grunde durch Gott bestimmte sittliche Welt- und Lebensordnung zu fördern und zu vertiefen" (S. XXXVI).

Der Gesichtspunkt, der für die jetzige Lage der Theologie in den Darlegungen von Religion und Offenbarung hervorgehoben werden muß, ist wohl die Stellung Schells zum Modernismus. Wer allerdings weiß, wie scharf Schell bei dem ersten Erscheinen von »*L'Evangile et l'Eglise*« gegen Loisy aufgetreten ist (mir liegt noch meine Nachschrift eines Kollegs von Schell über Loisy vor), wie er stets für den Intellektualismus in der Religion gekämpft hat, für den bieten die Ausführungen nicht viel Neues.

Schell hat den Ausdruck Modernismus noch nicht gekannt; aber sofern der Modernismus eine religionsphilosophische Theorie ist, welche den Katholizismus und sein Religionsprinzip als religionsgeschichtliche Erscheinung zu würdigen und zu erklären sucht, sofern er den Katholizismus zwar als absolute Religion ansieht, aber ihn doch auf bloße Bedürfnisse der Seele zurückführt, sofern er unmittelbar aus den modernen religionswissenschaftlichen Theorien seinen Ursprung genommen, mußte Schell in seiner Religionsphilosophie entscheidende Stellung zu ihm nehmen.

Hauptsächlich kommen folgende Ausführungen in Frage:

a. Religion als Glaube, Gesetz und Gnade: Ist Gott als überweltliche Persönlichkeit, ist die Religion als Hingabe an Gott in Erkenntnis und Leben mit allen Mitteln der Kritik und wissenschaftlichen Akribie zu erreichen und zu bestimmen? „Es ist unmöglich, die Religion, welche vom Innenleben ausgeht, als minder tatsächlich begründet anzusehen wie etwa die exakte Naturwissenschaft", weil sie von den uns unmittelbar gegenwärtigen seelischen Vorgängen ausgeht (S. 2). „Indem Gott erfaßt wird in seiner ewigen Tatsächlichkeit und Vollkommenheit, ist er das Bekenntnis und das Ideal der Religion, ihr geistiger Wahrheitsinhalt. Damit ist ihr Erkenntnis- und Lehrcharakter begründet; des weiteren ihr konfessioneller und Glaubenscharakter . . ." (S. 11). Gerade Schell ist es, der die Anwendung des Kausalitätsgesetzes auf den Gottesbegriff in schärfster Weise fordert (S. 21).

Die Ausführungen über das Wort „Selbstursächlichkeit" S. 21—23 und wieder S. 419—421, wo er den Satz an die Spitze stellt: „Der Ausdruck ‚Selbstursächlichkeit' sollte und soll genau das bedeuten, was Janssens O. S. B. als den Sinn des *Actus purus* angibt: *id est summa intellectio atque volitio, primario sui ipsius, secundario omnium aliorum entium, quae vel mere esse possunt vel insuper sunt*" usw. (S. 21 ff.) geben unseres Erachtens eine einwandfreie und kirchlich korrekte Erklärung seines Gottesbegriffes, wie auch Kiefl in seinem Buche »Die Stellung der Kirche zur Theologie von Herman Schell« (S. 124) betont; vgl. Schanz, Theol. Quartalschrift 1903 S. 621, zitiert von Hennemann, Jahwe und Christus S. VII. Rez. erinnert sich einer Besprechung in Schells *Apologeticum practicum*, wo Schell ausdrücklich den Nachweis führte, daß er die von Janssens getadelte *Perseitas* (vgl. Rel. u. Off. S. 419) nicht lehre und nicht gelehrt habe.

b. Metaphysischer Charakter der Religion. Der auf dem letzten Kongreß für Religionswissenschaft in Oxford (Sept. 1908) so sehr gefeierte Altmeister der Religionswissenschaft, Tylor, erfährt hier (S. 55 ff.) eine eingehende Würdigung. Soweit Schell Tylor und dem Animismus gegenüber den metaphysischen und geschichtlichen Charakter der Religion feststellt, gelten dieselben Ausführungen auch dem Modernismus, der beides leugnet (S. 69—81. 91; vgl. Enzyklika *Pascendi*, Herdersche Ausgabe S. 8 u. 10).

Besondere Bedeutung für die Frage: wie stand Schell zum Modernismus? haben ferner die Abschnitte: Ist die Religion ein Gebilde der dichtenden Phantasie, besonders der unterbewußten, vom Bewußtsein nicht durchleuchteten? (S. 92 ff.: ideologischer Gottesbeweis); und der andere: Das Gefühl für das Unendliche als Quelle der Religion (S. 154 ff.). In letzterem findet besonders der Begriff des Unterbewußten der Enzyklika (S. 12) eine schöne Darlegung: „Das Gefühl, in dem die Seele unmittelbar des Einen und Ewigen, des Unendlichen und Vollkommenen, des über alle Widersprüche und Übel triumphierenden Guten inne und gewiß wird, erscheint als etwas

was jenseits der Erkenntnis- und Willenstätigkeit liegt, als eine im gewissen Sinne übervernünftige und übersittliche Aneignung des höchsten Ideals, was von keiner Wissenschaft erreicht und auch nicht gefährdet werden kann, was ebenso von keinem sittlichen Gesetz gefordert, von keinem sittlichen Verdienst gefördert werden kann. Die unmittelbare Einigung mit dem Unendlichen, im Gefühl der Gottinnigkeit und Heilsgewißheit vollzogen, sei Quell und Inbegriff aller Religion, erhaben über die Kategorien der Wahrheit und Sittlichkeit, deren sich das wissenschaftliche Denken und gesetzbeherrschte Wollen in mühesamen Einzelversuchen zu bemächtigen strebt" (S. 155). Wie diese Aufstellung, so findet auch die Religionsphilosophie Sabatiers, die eine weitgehende Ähnlichkeit mit jener von der Enzyklika skizzierten modernistischen Religionsphilosophie zeigt, entsprechende Würdigung und Widerlegung (S. 161 ff.).

c. In der Offenbarungsphilosophie tritt in obengenannter Richtung die Begründung und Bestimmung des Übernatürlichen (S. 208 ff.) in den Vordergrund, ferner die Rechtfertigung, welche Schell für die objektive Wertung des sakramentalen Kultes und aller Mysterien gibt (S. 243), sowie die klaren und schönen Ausführungen über Erkennbarkeit und Kriterien einer göttlichen Offenbarung (S. 263 ff.). Wenn Schell die inneren Kriterien nach ihrer Bedeutung über die äußeren stellt, so kann das keine Leugnung ihrer objektiven Beweiskraft bedeuten; seine Ausführungen S. 283 ff. lassen hierüber keinen Zweifel.

Im einzelnen: Schell schreibt S. 26 Pragâpati („Herr der Geschöpfe") statt des gewöhnlicheren Prajâpati; S. 87 richtig der Sphinx gegen die Medaillendarstellung auf dem XV. Orientalistenkongreß in Kopenhagen; S. 385 wieder die Sphinx nach der griechischen Auffassung; S. 159 Auffassnng st. Auffassung; S. 224 vo st. von; S. 231 Wahrheitsspruch st. Wahrheitsanspruch; S. 360 Mikrokosmos st. Makrokosmos und einige kleinere.

2. In der Vorbemerkung Hennemanns zur 2. Auflage von »Jahwe und Christus« erfährt Braigs Kritik (in der Lit. Rundschau 1907 Nr. 1) über das Präponderieren der inneren Kriterien bei Schell eine herbe Antikritik, Schells Darstellung eine Rechtfertigung (S. V ff.).

Gerade »Jahwe u. Christus« hat ungeteilte Anerkennung gefunden; Hennemann zitiert Meyenberg (S. V) aus der Schweizer Kirchenzeitung Nr. 23 vom 7. Juni 1907; vgl. auch Karl Weiß in der Passauer Monatsschrift Nov. 1908 S. 128.

a. Jahwe oder die Göttlichkeit der Offenbarung im A. und N. B. ist eine herrliche Darlegung und Würdigung zunächst der alttest. Offenbarung in feinsinniger, zum Teil hochpoetischer Form. Bedeutsam ist vor allem die starke Hervorhebung des sittlichen Charakters in der Jahwe-Offenbarung, sofern diese ganz entschieden die Gesetzlichkeit betont; ferner das eingehende Forschen nach den Spuren bzw. Wurzeln des dreieinigen Gottesbegriffs im A. T. Wichtig wiederum für die Stellung Schells zu den von der Enzyklika *Pascendi* verurteilten Theorien ist die S. 182 ff. dargelegte Inspirationstheorie. Es möchte scheinen, und P. Chr. Pesch macht Schell auch den Vorwurf, er habe die objektive Wahrheitsmitteilung bei seiner Inspirationstheorie zu wenig betont. Schell weist zwar ausdrücklich darauf hin, daß er keine dogmatische Darlegung der Inspirationstheorie beabsichtige (S. 182); er führt aus, daß unsere Vernunft mehr *intellectus passibilis* ist als *agens* (S. 185), daß sie also wesentlich darauf angelegt ist, Wahrheit zu empfangen. Wenn nun Newman in seiner *Apologia pro vita sua* (London, Longmans, Green and Co., 1905, Popular Edition p. 147) hervorhebt, daß er seit seiner Konversion vollkommene Ruhe gefunden, so träfe für ihn das Wort Schells zu: „Die Denkweise der schlichten Frömmigkeit sieht die Wirksamkeit Gottes mehr in der Darbietung von übernatürlichen Lehren und Wahrheiten, weil sie sich selber mit der bereitwilligen Hinnahme der heiligen Überlieferung begnügt und ihre Tatkraft in der betrachtenden Aneignung und praktischen Verwertung der Glaubenslehre erprobt, weniger in der theoretischen Untersuchung ihres Wahrheitsrechtes" (S. 186). Schell aber sieht, wohl seiner Eigenart entsprechend, den Vorzug der biblischen Offenbarung mehr in dem lebendig machenden Geist steten Ringens und Forschens nach der uns objektiv mit verpflichtender Hoheit gegenübertretenden Wahrheit (S. 186, nach Sir. 24, 29).

Dieser Anschauung gemäß liegen für Schell die ziemlich weitgehenden Aufstellungen P. Hummelauers zur Lösung des Problems: wie steht die Inspirationslehre zur Bibelkritik? am nächsten (S. 197 ff.) und er stellt sie als kirchlich programmatisch auf: „Die Bedeutung von Hummelauers Darlegungen liegt einerseits in ihrer grundsätzlichen Tragweite, und anderseits in dem Umstand, daß die Kommentare des *Cursus s. Scripturae* von P. Cornely, Knabenbauer und Hummelauer unter den Augen der römischen Kurie und des Ordens erscheinen, und daß Papst Leo XIII deren Widmung angenommen hat" (S. 201).

Das Prophetentum als einzigartige religionsgeschichtliche Tatsache seiner Bedeutung und Größe nach bildet in Schells Darlegung (S. 232 ff.) die Verbindung der Offenbarungsträger von den Patriarchen zu den Aposteln und Evangelisten, zumal es die schwierigste aller Erkenntnisse vertritt: Die Idee der überweltlichen Vollkommenheit und Gottheit (S. 234). Schell betont ausdrücklich den durchaus übernatürlichen Charakter des Prophetentums: „Das biblische Prophetentum ist eine wesentlich übernatürliche Erregung des Menschengeistes, und zwar durch den überweltlichen Jahwe, der die wesentliche Klarheit und Selbstmacht des unendlichen Geisteslebens ist" usw. (S. 237). Gerade die Würdigung der prophetischen Wirksamkeit gehört zu den vollendetsten Partien in »Jahwe und Christus«.

b. Die „Apologie Christi" faßt ebenfalls klaren Blickes alle die Probleme ins Auge, welche heute durch den Modernismus in den Brennpunkt der theologischen Kämpfe gerückt sind: besonders die Aufstellungen der Kritik, welche Schell S. 279 unter A. (Geschichtsbild und Selbstbewußtsein Jesu im Verhältnis zur kirchlichen Glaubenslehre) und B. (fortschreitende Vergöttlichung Christi in den neutest. Schriften) aufführt. Schell nimmt auch alle die Einzelprobleme auf; aber es ist nicht seine Art, diese im einzelnen kritisch zur Lösung zu führen; er drängt mit aller Kraft auf das Ganze, weist nach, wie die Wurzeln der kirchlichen Glaubenslehre schon im Evangelium Jesu liegen und liegen müssen, daß die heutige Gestalt des dogmatischen Baumes nur die folgerichtige Entwicklung des in der Predigt Jesu und seiner Jünger liegenden Samenkornes ist — durchaus selbständig und in originalen Gedankengängen. Einige derselben haben auch bereits zum Widerspruch herausgefordert: Die Ver-

hüllung des Messiasgeheimnisses vor dem Volk (S. 329); Die Gründe für den Verrat des Judas (S. 330).

An kleineren Versehen fielen auf: S. 106 Z. 11 v. o. macht ein fehlendes Komma vor ‚nicht' den Satz schwer verständlich; S. 124 „Grungedanke" st. Grundgedanke; S. 204 *„excita"* st. *excisa;* S. 205 *„opis"* st. *opus;* S. 350 wohl Ps. 71 st. 17; S. 495 „Eweise" st. Erweise; S. 509 st. „Auferstehungsursache" wohl -tatsache; und einige kleinere.

Arnstein i. U. Jos. Engert.

Schmid, Dr. Andreas, Direktor des Georgianums, Universitätsprofessor, Erzbischöfl. Geistl. Rat und Päpstlicher Hausprälat in München, **Christliche Symbole aus alter und neuer Zeit** nebst kurzer Erklärung für Priester und kirchliche Künstler. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 200 Bildern. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 112 S. 8°). M. 2, geb. M. 2,50.

Urchristliche und mittelalterliche Symbole sollten im Rahmen moderner Kunstübung nur in auserlesenen und verständlichen Typen zur Verwendung gelangen. Das gilt namentlich für die dekorative Malerei, für welche dies Büchlein Material aus archäologischen Werken aller Art und verschiedenen Wertes zusammenstellt. Die besprochenen zweihundert Symbole sind durchgängig gut ausgewählt mit spezieller Rücksicht auf den noch heute volkstümlichen Typenschatz der Urkirche. Doch kommen gegenüber der weströmischen Katakombenkunst die prächtigen Vorlagen des Orients, vor allem Ravenna-Syriens und Byzanz, nicht zur Geltung. Gerne würde man im Austausch einzelnes entbehren, z. B. so schwer verständliche Sachen wie die Schnecke als Auferstehungssymbol, Specht, Igel und ähnliche für die Versinnbildung teuflischer Kraft in Anspruch genommene Tiere, den Greifen als Zeichen für Christus *(sic)*, den Raben als Sündensymbol und ähnliches.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Reck, Dr. F. X., Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen, **Das Missale als Betrachtungsbuch.** I. Vom ersten Adventssonntag bis zum sechsten Sonntag nach Ostern. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (X, 516 S. gr. 8°). M. 6, geb. in Leinw. M. 7,20.

Im Missale legt die katholische Liturgie für die verschiedenen Zeiten und Feste ihren Reichtum und ihre Mannigfaltigkeit dar, breitet die reichen Schätze ihrer Schönheit aus, und was je die Blüte der Liebe und Andacht an Herrlichem und Poesiereichem zustande gebracht, das atmet und lebt in diesen liturgischen Texten. Es ist darum mit Freuden zu begrüßen, daß der erfahrene Geistesmann Dr. Reck den tiefen religiösen Gehalt wie die formalen und ästhetischen Schönheiten des Missale weiteren Kreisen vorlegt und erklärt. Dadurch fördert er unter den Kandidaten des Priestertums, für die das Buch zunächst bestimmt ist, wie auch unter den Priestern das Verständnis dieses Buches der Kirche und macht sie mit der liturgischen Verwendung, der gegenseitigen Verkettung und harmonischen Gliederung der einzelnen Teile vertraut. Zugleich hat der Verf. die liturgischen Texte homiletisch ausgebaut, um seine Leser anzuregen und anzuleiten, auch selbst in solche Texte wie überhaupt in das Schriftwort meditierend sich zu versenken und sie für das eigene religiöse Leben wie für andere fruchtbar zu machen.

Zunächst führt R. den Grundriß und Aufbau des jeweiligen Meßformulars sowie dessen Zusammenhang mit dem Kirchenjahr vor. Hieran schließt sich die betrachtende Reflexion über die einzelnen Teile der Liturgie: *Introitus, Oratio, Epistula, Graduale, Evangelium, Offertorium, Secreta, Communio, Postcommunio.* Jeweils wird der liturgische Text in Kleindruck vorangestellt. Den breitesten Raum nimmt fast durchweg die Betrachtung über die Epistelperikope ein, während die Evangelienperikopen verhältnismäßig kurz gehalten sind.

Die Exhortationen sind präzis und klar in den Gedanken, psychologisch fein und herzenskundig in den Motiven und Anwendungen, lebenswarm und glühend von Liebe zu den jungen Theologen. Des Verf. Blick in Welt- und Seelenleben ist tief und weit, der Ton eindringlich und überzeugend, die Sprache in Anlehnung an Schrift und Väter voll von echter Salbung. In dem Geleitwort, das Bischof v. Keppler dem vorliegenden Bande mit auf den Weg gibt, heißt es mit vollem Recht: „Mit Bienenfleiß und mit Einsatz reicher Geistes- und Herzensgaben war der Verfasser darauf bedacht, dem ewigen Nährgehalt der Hl. Schrift, den blumen- und fruchtreichen Gefilden des Kirchenjahres und der kirchlichen Liturgie und den unerschöpflichen Kornkammern der Patristik Lebenssäfte und Lebenskräfte abzugewinnen."

Die Väter werden recht oft angeführt; es wäre aber zu wünschen, daß bei den Väterstellen und den Zitaten aus anderen kirchlichen Schriftstellern nicht bloß hin und wieder, sondern jedesmal angegeben würde, wo sie zu finden sind. Daß die Hauptfeste (Weihnachten, Epiphanie) in dem vorliegenden Bande noch nicht behandelt sind, wirkt störend, da sie doch Träger der Hauptideen für die ganze betreffende Festzeit sind. Namen- und Sachregister fehlt. S. 389. 463 Z. 10 v. o. stünde besser Totenreich statt Hölle; S. 416 Z. 9 v. u. wäre richtiger Jo 1, 12 zitiert statt 1 Kor 1, 18.

Der erste Band umfaßt die Sonntage von Advent bis zum sechsten nach Ostern. Das ganze Werk soll auf drei Bände kommen, von denen der zweite die Sonntage von Pfingsten bis zum Ende des Kirchenjahres, der dritte das *Commune Sanctorum* und eine Auswahl aus dem *Proprium Sanctorum* behandeln wird. Möge das wertvolle Buch in den Kreisen der Priesteramtskandidaten wie der Priester weite Verbreitung finden und dazu beitragen, das Missale in all seiner Schönheit, Kraft und Tiefe zu verstehen und zu würdigen.

Münster i. W. P. Constantin Rösch O. Cap.

Kleinere Mitteilungen.

»**Leimbach,** Dr. Karl, Prof., **Messianische Weissagungen des A. T.** populär-wissenschaftlich ausgelegt. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (VIII, 148 S. gr. 8°). M. 2,40.« — Das vorliegende Schriftchen, das eine Auswahl der messianischen Weissagungen in knapper und zusammenfassender Darstellung bietet, hat ebenso wie die »Biblischen Volksbücher« des Verf. einen mehr populären und praktischen Zweck. Mit Rücksicht darauf nimmt der Verf. bei literarischen Fragen, soweit sie noch nicht spruchreif sind, einen zurückhaltenden Standpunkt ein. Die Studierenden der Theologie finden hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was ihnen die Vorlesungen über diesen Gegenstand in mehr wissenschaftlicher Form und mit größerer Ausführlichkeit dargeboten, die Religionslehrer ein gut gesichtetes Material für die Behandlung der messianischen Weissagungen in der Schule, der Prediger für deren Verwertung auf der Kanzel. Auch gebildete Laien können das Buch mit großem Gewinn lesen, um die hohe Bedeutung des A. T. für die Vorbereitung auf das Erscheinen des Erlösers zu erkennen. C. Rösch.

In *Vol. I, Part. VI* der *Historical and Linguistic Studies in Literature related to the New Test.,* welche in der *University Press of Chicago* erscheinen, hat F. O. **Norton** eine mit unge-

mein großem Fleiß gefertigte Studie über das Vorkommen des für das griechische Recht und für den Bibelforscher so wichtigen Wortes διαθήκη veröffentlicht: **A Lexicographical and Historical Study of** Διαθηκη (Chicago 1908, 71 S. gr. 8°). Die Sorgfalt und Geduld verdient Bewunderung, mit der er alle Stellen bei den griechischen Autoren von der ältesten Zeit bis c. 300 v. Chr. bucht, wo διαθήκη und διατίθημι sich vorfinden, ja selbst die Schriftsteller namhaft macht, die die Worte nicht brauchen. Der zweite, historische Teil handelt vom Erbrecht und Testament bei den Griechen. Der Ertrag, den die Studie für die Bibelwissenschaft abwirft, ist in anbetracht der behandelten Zeitperiode nur ein geringer.

In derselben Sammlung *Part VII* hat F. G. **Lewis,** Ph. D., das schon so vielfach besprochene Zeugnis des h. Irenäus über das vierte Evangelium neuerdings untersucht: **The Irenaeus Testimony to the Fourth Gospel, its Extent, Meaning and Value** (Ebd. 1908, 64 S. gr. 8°). Im 1. Kap. (S. 9—16) zeigt er, wie ausgiebig Irenäus das Evangelium zum Schriftbeweis benutzt, und im 2. Kap., daß er als den Autor desselben den Apostel Johannes angesehen hat. Letzteres ist doch wohl sicherer, als L. anzunehmen scheint; aus *Adv. haer. III, 1, 1* muß doch unzweifelhaft gefolgert werden, daß „Johannes, der Schüler des Herrn, der auch an seiner Brust ruhte" und sein Evangelium in Ephesus veröffentlicht hat, „Apostel" im engsten Sinne ist. Eine „neue" Hypothese wird im 3. Kap. (S. 24—56) aufgestellt. Irenäus nämlich soll sagen, Johannes habe nur Blätter oder kleine Broschüren *(booklets)* zurückgelassen, die von ihm selbst, oder vielleicht besser von einem seiner Schüler, beschrieben seien und den Inhalt seiner gewöhnlichen Reden an das Volk umfaßt haben; um die Mitte des 2. Jahrh. habe jemand alle diese Bruchstücke zu dem jetzigen 4. Evangelium kunstgerecht verbunden. Den Beweis dafür soll der Brief des Irenäus an Florinus *(Eus., h. e. 5, 20)* geben, wo gesagt ist, Polykarp habe das alles verkündet „übereinstimmend mit den Schriften" (*σύμφωνα ταῖς γραφαῖς*); gemeint nämlich sollen damit sein die *booklets*, nicht die Evangelien oder h. Schriften. Diese *booklet*-Theorie wird sicher keinen Beifall finden und die Identität des kanonischen 4. Evangeliums mit dem Johannesevangelium der Väter nicht erschüttern. B.

»**Beiträge zur christlich-arabischen Literaturgeschichte**« läßt H. **Goussen** im Verlage von Otto Harrassowitz, Leipzig, erscheinen. Zunächst hat er die christlich-arabische Literatur der Mozaraber Spaniens behandelt und als IV. Heft der Beiträge herausgegeben (22 S. 8°. M. 3,50). Bei den Mozarabern d. h. den spanischen Christen unter der Herrschaft der Araber überwog allerdings die lateinisch-romanische Literatur (§ 1). Von der Bibel bei ihnen sind nur die Evangelien, die Paulinen und die Psalmen ins Arabische übersetzt (S. 9). Außer einem Fragmente der Kirchengeschichte des Eusebius (S. 18) ist noch eine Sammlung der kirchlichen Gesetze und des h. Kanons (d. h. der kirchenrechtlichen Bestimmungen) (S. 19 ff.) vorhanden. Als Beilagen bietet G. acht Seiten von arabischen Handschriften in Faksimile. Sie enthalten Teile der Briefe Pauli, der Evangelien und des Psalteriums und stammen aus verschiedenen Bibliotheken Europas. In Heft I der Beiträge will G. die christlich-arabische Literatur der Melkiten, in Heft II die der Syrer, in Heft III die der Kopten bearbeiten. Endlich will der gelehrte Orientalist noch eine Encyklopädie der orientalischen Kirchen in Lieferungen herausgeben. Sie soll ein kurzes topographisches, biographisches, kirchenrechtliches und liturgisches Wörterbuch der syrischen, koptischen, äthiopischen, armenischen und georgischen Christenheit werden. Das interessante Werk würde sicher allseitig anregend wirken. B. V.

»**Ude,** Dr. Joh., k. k. Universitätsdozent in Graz, **Materie und Leben.** [Glaube u. Wissen, Heft 21]. München, Münchener Volksschriftenverlag, 1909 (96 S. 8°). M. 0,50.« — Ein überaus aktuelles Thema ist hier mit hinreißender Begeisterung und in würdiger Sprache, ebenso gründlich und vollständig in der Sache wie faßlich im Ausdruck behandelt. Schritt vor Schritt werden wir durch die Eigenschaften und Gesetze der leblosen Materie hindurch zu einem im Lebewesen sich offenbarenden höheren Prinzip geführt, das sich der chemischen und physikalischen Elemente und Kräfte wie eines Instrumentes bedient, von denselben so verschieden wie das Gemälde von den Farben oder wie die Harmonie von den Tönen, ohne die sie doch nicht bestehen kann. Vielleicht hätte gerade das 8. Kapitel, „Das Lebensprinzip" etwas eingehender und ausführlicher behandelt werden können; ist doch da der springende Punkt und zugleich der Schlüssel zur Beseitigung der meisten Mißverständnisse und Schwierigkeiten. Daß die synthetisch fortschreitende Behandlung des Gegenstandes dem sonst so abstrakten Stoffe fast alle Schwierigkeit des Verständnisses genommen hat, muß zum Schluß noch ganz besonders rühmend hervorgehoben werden. L. Heinrichs.

»**Wahn und Wahrheit.** Ein Führer auf des Glaubens Sonnenberg für gebildete Jünglinge von Dr. Konstantin **Holl,** Rektor des erzbischöflichen Gymnasialkonvikts zu Rastatt. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1909 (VIII, 366 S. 12°). M. 2,20; geb. M. 2,80.« — Ein goldnes Buch, besonders für die reifere studierende Jugend, das recht geeignet erscheint, manchem den Schatz des Glaubens zu bewahren oder vielleicht auch wiederfinden zu helfen. Mit liebevollem Fleiß und großer Belesenheit sind die schönsten Worte aus der Literatur und denkwürdige Tatsachen aus dem Leben jener Männer der Geschichte, zu denen der Jüngling emporzuschauen pflegt, wie zu einem schönen Kranze verwoben, die Wahrheit, den Glauben, damit zu schmücken. In drei Hauptabschnitten: der Glaube, der Unglaube, Glaubensgefahren und Glaubensschutz, werden die verschiedensten Seiten des Gegenstandes genügend wissenschaftlich und dabei so konkret und faßlich behandelt, daß der Jüngling gerne zuhören wird. Auch der Erzieher wird hier reiches Material finden. — Zu bedauern ist der mangelhafte Quellennachweis der einzelnen Zitate, besonders bei wichtigern. Das Glaubensbekenntnis Heines z. B. auf S. 205 müßte doch unbedingt mit einem Quellennachweis versehen sein. Auf der gleichen Seite ist wohl eine kleine dogmatische Härte unterlaufen, wenn es so klingt, als ob der Unglaube so in Fleisch und Blut übergehen könnte, daß darin ein unbedingtes Hindernis für den übernatürlichen Glauben läge. Auch könnte man an dem schönen Buche den etwas unbestimmten Titel bemängeln: der Titel eines Buches soll nicht nur mit dem Inhalte übereinstimmen, er soll den Inhalt genau und ausschließlich bezeichnen. Möge das Büchlein manchen Jüngling „der Sonnenburg des Glaubens" zuführen. L. Heinrichs.

Der 22. Jahrgang des »**Kirchenmusikalischen Jahrbuches**« (Regensburg, Pustet, 1909, IV, 172 S. gr. 8°. M. 3,40, geb. M. 4), das seit dem vorigen Jahre Dr. Karl Weinmann herausgibt, weist eine reiche und mannigfaltige Zahl von größeren und kleineren Aufsätzen auf über die verschiedensten Zweige der Kirchenmusik. P. Wagner verbreitet sich über den Hymnus zum Preise der ewigen Stadt: *O Roma nobilis,* J. Renner würdigt Rheinbergers Messen, W. Frey handelt über Ruggiero Giovannelli, W. Scherer über St. Augustins Schrift *De musica.* Der Aufsatz von F. X. Mathias: Die Universalität der katholischen Kirchenmusik legt den innigen Zusammenhang zwischen Liturgie und Kirchenmusik dar. Derselbe Verf. verteidigt sich gegen den Artikel: Cäcilianische Pflege der Musikwissenschaft in der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst 1908 April, in dem Prof. Smend seine Antrittsvorlesung einer abfälligen Kritik unterzogen hat. Polemisch ist auch der Artikel von P. Isidor Mayrhofer: Die katholische Kirchenmusik auf dem Irrwege? Hingewiesen sei noch auf die Beiträge von A. Schmid: Musikalische Aufgabe des Priesterseminars, A. Möhler: Schule und Volkslied, P. Griesbacher: Die Orgel der Zukunft, Weinmann: Die Anfänge der kirchenmusikalischen Reform, H. Müller: Zur Geschichte des deutschen Kirchengesanges. Kritiken und Referate machen den Schluß. Möchte der Leserkreis sich stetig erweitern und so die großen finanziellen Opfer einigermaßen ausgleichen, welche der Verleger in hochherziger Weise bringt.

»**Das Meßbuch der h. Kirche** (Missale Romanum) lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearbeitet von P. Anselm **Schott,** O. S. B.« liegt bereits in 12. Aufl. vor (Freiburg, Herder, 1908, XXXII, 1008 S. 12°, geb. M. 3,30). Darin liegt schon der Beweis für den Wert und die großen Vorzüge dieses liturgischen Gebetbuches, das den Gläubigen ein gründliches Verständnis der kirchlichen Gebete und ein innigeres Eindringen in die Gebetstätigkeit des zelebrierenden Priesters zu vermitteln sucht.

»**Tugendschule. Anleitung zur christlichen Vollkommenheit.** I. Das Noviziat oder der Weg der Reinigung. II. Das gottgeweihte Leben oder der Weg der Erleuchtung. III. Die Übung der Liebe oder der Weg der Vereinigung. Hrsg. von P. Johannes **Janssen,** Priester der Gesellschaft des

Göttlichen Wortes. 3. Auflage. Steyl, Missionsdruckerei, 1906—1908 (501, 475 u. 411 S. 12°). Zusammen M. 9,50.« — P. Aug. Jos. Arand bietet eine neue, mehrfach verbesserte Auflage des von dem verstorbenen Bruder des Gründers der Steyler Missionsgesellschaft zuerst herausgegebenen Werkes. Dasselbe ist vor allem für Ordensleute — anfänglich sogar nur für die Mitglieder der Gesellschaft vom Göttl. Worte, wie jetzt noch einige Stellen nur für sie zutreffen, — bestimmt und will ihnen die Wege zeigen, die sie befolgen sollen, um den Pflichten und Obliegenheiten ihres Berufes nachzukommen. Sehr viele der Beispiele sind aus Rodriguez und Scaramelli (nicht Skaramelli) herübergenommen und machen oft wenig Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Im 1. und 3. Bande liest man wiederholt Magdalena von Pazzis, im 2. richtig: M. von Pazzi. II, 44 st. Felix von Kantalizien lies: F. von Cantalice (einem kleinen Dorf in Umbrien). III, 96 st. Baptista Verana lies: B. Varani.

In seinem „für Frauen und Jungfrauen" geschriebenen Büchlein über »**Frauentugenden**« (2. Aufl. Münster i. W., Alphonsus-Buchhandlung, 1908, 183 S. 12°. M. 1) zeigt P. Joh. **Polifka**, C. SS. R., wie die Frau Sinn für Häuslichkeit, Herzensreinheit, Demut, Nächstenliebe und Frömmigkeit erwerben und bewahren soll. Die 2. Auflage hätte vielleicht gewonnen durch besser gewählte Beispiele und größere Berücksichtigung der wirklichen sozialen Verhältnisse. Ganz ungerechtfertigt ist der ohne Beschränkung formulierte Satz (S. 9): „Selbst die skrupellosen Krämerseelen der Engländer fühlen die erhabene Bedeutung dieser Frauentugend" (Sinn für Häuslichkeit). —ng

Bücher- und Zeitschriftenschau. *)

Biblische Theologie.

Egger, F., Absolute od. relative Wahrheit der h. Schrift? Dogmatisch-krit. Untersuchg. e. neuen Theorie. Brixen, Weger, 1909 (VIII, 394 S. gr. 8°). M. 8.

Jordan, W. G., Biblical Criticism and Modern Thought, or the Place of the Old Test. Documents in the Life of To-day. London, T. & T. Clark, 1909 (XI, 322 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Capobianco, A., Una lezione di critica a Salv. Minocchi. Avellino, Pergola, 1909 (68 p. 8°). *L.* 1.

Serre, J., M. Loisy et la clé de sa méthode (Univ. cath. 1909 avril, p. 481—526).

Henslow, G., The Vulgate, the Source of False Doctrines. London, Williams & Norgate, 1909 (152 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Leeuwen, J. A. C. van, Literatuur en Schriftuur. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt. Utrecht, G. J. A. Ruys, 1908.

Kohler, J., u. A. Ungnad, Hammurabis Gesetz. II. Bd.: Syllabische u. zusammenhäng. Umschrift nebst vollständ. Glossar. 1. Abt. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (96 S. Lex. 8°). M. 8.

Buchanan, G., The Excavations at Gezer and Religion in Ancient Palestine (Expositor 1909 Mai, p. 423—442).

Schneider, H., Zwei Aufsätze zur Religionsgeschichte Vorderasiens. (Die Entwicklung der Jahureligion u. der Mosesagen in Israel u. Juda. — Die Entwicklung des Gilgameschepos). [Leipz. semitist. Studien V, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (III, 84 S. gr. 8°). M. 1,80.

Ben Jehuda, E., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris. (In hebr. Sprache). Vol. I. Berlin-Schöneberg, Langenscheidt, 1909 (XV, 580 S. Lex. 8°). M. 20.

Tempel, P. van den, Het bovennatuurlijk element in het Paradijsverhaal (Gen. II—III) (Nederl. Kath. Stemmen 1909 April, bl. 99—113).

L(ehmann)-H(aupt), C. F., Zur Aufnahme der Israeliten in Gosen (Klio 1909 S. 260).

Lagier, X., Les persécuteurs des Hébreux en Egypte (Etudes 1909 p. 95—109).

Wiener, H. M., Essays in Pentateuchal Criticism. IV. The Concluding Chapters of Numbers (Bibl. sacra 1909 April, p. 291—331).

Marr, B., Altjüdische Sprache, Metrik u. Lunartheosophie. 2. Tl. Die Geschichte des Königs Hisak-Jahu. Dux, Scheithauer, 1909 (180 S. gr. 8°). M. 2,50.

Gelbhaus, S., Der alte Orient u. das Auftreten u. Wirken Serubabels. (Zur Geschichte u. Literatur des zweiten jüd. Staatswesens). Wien, Breitenstein, 1909 (86 S. gr. 8°). M. 1,80.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Swart, W., De invloed van den Griekschen geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job. Groningen, H. L. van der Kley, 1908.

Posselt, W., Der Verfasser der Eliu-Reden (Job Kap. 32-37). [Bibl. Studien XIV, 3]. Freiburg, Herder, 1909 (XI, 111 S. gr. 8°). M. 3.

Buck, P. de, De profeten van Israel. Rotterdam, Bredée, 1908 (162 bl. 8°).

Murillo, L., La Santa Sede y el libro de Isaías (Razón y fe 1909 marzo, p. 277-288; abril, p. 444-456; mayo, p. 6-14).

Castor, G. D., The Kingdom of God in the Light of Jewish Literature (Bibl. sacra 1909 April, p. 344—361).

Beet, J., The New Test., its Authorship, Date and Worth. London, Culley, 1909 (140 p. 12°). 1 *s.* 6 *d.*

Streatfield, G. S., The Self Interpretation of Jesus-Christ. A Study of the Messianic Consciousness as reflected in the Synoptic. London, Hodder & Stoughton, 1909 (XV, 211 p. 8°).

Kasteren, J. P. van, Hoe Jesus predikte. Tweede herziene uitgave. Haarlem, „De Spaarnestad", 1909 (122 bl. 8°).

Moulton, J., Synoptic Studies III. Some Criticisms on Prof. Harnack's „Sayings of Jesus" (Expositor 1909 Mai, p. 411-423).

Dodici, G., Il valore della tradizione sinottica (Scuola catt. 1909 p. 38—44).

Bolsius, H., Het teeken van Jonas of „het" wonder (Studiën 1909 bl. 348—362).

Maclaren, A., The Gospel according to St. Luke. Chapters 13—24. London, Hodder & Stoughton, 1909 (408 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Kasteren, J. P. van, Twee Golgotha-legenden (Studiën 1909 bl. 284—303).

Sanday, W., and A. C. Headlam, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans. London, T. & T. Clark, 1909 (562 p. 8°). 12 *s.*

Müller, K. J., Des Apostels Paulus Brief an die Epheser. Übers. u. erklärt. Graz, Styria, 1909 (VI, 123 S. gr. 8°). M. 2.

Law, R., The Tests of Life. A Study of the First Epistle of St. John. London, T. & T. Clark, 1909 (438 p. 8°). 7 *s.* 6 *d.*

Smith, E. M., The Mistery of Seven. A Study of Silent Analogies in Scripture. London, Stock, 1909 (XII, 161 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Historische Theologie.

Portillo, E., Lo divino y lo humano en la Historia (Razón y fe 1909 marzo, p. 318—332; abril, p. 428—443).

Jevons, F. B., Introduction to the Study of Comparative Religion. New York, Macmillan, 1908 (XXV, 283 p. 8°).

Busnelli, C., L' esoterismo negl' inizii del cristianesimo secondo la teosofia (Civ. catt. 1909 magg. 1, p. 273—289).

Waite, A. E., The Hidden Church of the Holy Graal. Its Legends and Symbolism considered in their Affinity with Certain Mysteries etc. London, Rebman, 1909 (734 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Rinieri, I., S. Pietro in Roma ed i primi papi secondo i più vetusti cataloghi della Chiesa romana. Torino, Berruti, 1909 (LVI, 404 p. 8°). *L.* 5.

Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4., neu durchgeseh. u. verm. Aufl. 1. Lfg. (1. Bd. Die Entstehung des kirchl. Dogmas). Tübingen, Mohr, 1909 (XIX u. S. 1—176 Lex. 8°). M. 5.

García, Z., El perdón de los pecados en la primitiva Iglesia (Razón y fe 1909 mayo, p. 48—57).

Laak, E. van, S. Clemente Romano e il miracolo (Civ. catt. 1909 magg. 1, p. 265—272).

Waltzing, J. P., *„Asinos cum Iside devoratis"* (Minuc. Felix 28, 7) (Musée Belge 1909 p. 65—68).

De Stoop, E., Essai sur la diffusion du manichéisme dans l'empire romain. Gent, Van Goethem, 1909 (VIII, 151 p. 8°).

Rosenmeyer, L., Quaestiones Tertullianeae ad librum adversus Praxean pertinentes. Straßburg, Trübner, 1909 (VIII, 98 S. gr. 8°). M. 3.

Monceaux, P., Parmenianus, primat donatiste de Carthage *(fin)* (Journ. des Savants 1909 avril, p. 157—169).

Savio, F., Una nota sulla questione Liberiana (Civ. catt. 1909 magg. 15, p. 488—490).

Sicking, L. J., De bronnen over den moord op Hypatia II. Damascius bij Suidas en de overige bronnen (De Katholiek 1909 April, bl. 283—302).

Mausbach, J., Die Ethik des h. Augustinus. 2 Bde. Freiburg, Herder, 1909 (XI, 442; VII, 402 S. gr. 8°). M. 15.

Turaiev, B., Vitae sanctorum indigenarum. II. Acta S. Aaronis et S. Philippi. Textus (S. 111—261). Versio (S. 99—234). [Corpus script. christ. orient. Scriptores aethiopici. Ser. II. Tom. XX]. Leipzig, Harrassowitz, 1908, gr. 8°. Text M. 8, Übersetzung M. 4.

Isidori etymologiae. Codex Toletanus (nunc Matritensis) 15,8, phototypice editus. Praefatus est R. Beer. Leiden, Sijthoff, 1909 (XXX S. u. 326 S. in Phototyp). Geb. M. 225.

Schmoll, P., Die Bußlehre der Frühscholastik. [Veröff. aus d. kirchenhistor. Sem. München III, 5]. München, Lentner, 1909 (XVI, 163 S. 8°). M. 3,80.

Claeys Boúúaert, P., La *Summa Sententiarum* appartient-elle à Hugues de S.-Victor? I (Rev. d'hist. eccl. 1909, 2, p. 278-289).

De Ghellinck, J., Le traité de P. Lombard sur les sept ordres ecclésiastiques: ses sources, ses copistes I (Ebd. p. 290-302).

O'Neill, N. C., New Things and Old in s. Thomas Aq. A Translation of Various Writings and Treatises of the Angelic Doctor. London, Dent, 1909 (VIII, 320 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

Barry, W., Innocent the Great (Quart. Rev. 1909 April, p. 525—551).

Fierens, A., La question franciscaine. Le ms II 2326 de la Bibliothèque royale de Belgique. Table des citations (Rev. d'hist. eccl. 1909, 2, p. 303—307).

McGovern, J. B., The Monastic Scriptorium (Antiquary 1909 April, p. 146—150).

Wellstein, G., Die ersten Mönche von Heisterbach (Cistercienser-Chronik 1909 Mai, S. 129—133).

Allodi, L., Petri Boherii in regulam S. Benedicti commentarium nunc primum editum. Subiaco 1908 (XXXI, 797 p. 8°).

Wils, J., L'illustre nation germanique à l'université de Louvain *(fin)* (Anal. p. s. à l'hist. eccl. de la Belg. 1909 p. 53-128).

Weigel, G., Die Wahlkapitulationen der Bamberger Bischöfe. 1328—1693. Bamberg, Schmidt, 1909 (147 S. gr. 8°). M. 1,85.

Ginsburger, M., Die Juden in Basel (bis 1397) (Basler Z. f. Gesch. u. Altertumsk. 8. Bd., S. 315—436).

A. M. P. J., La géographie historique de l'ancien diocèse de Metz (Rev. d'Alsace 1909 mars-avril, p. 184—188).

Cabrières, de, La béatification de Jeanne D'Arc (Etudes 1909 p. 145—157).

Joly, H., La psychologie de Jeanne D'Arc (Ebd. p. 158—183).

Thurston, H., Jeanne D'Arc dans l'opinion anglaise de Shakespeare a Andrew Lang (Ebd. p. 184—205).

Forceville, E. de, Jeanne D'Arc dans l'art français au XIXe s. (Ebd. p. 206—228).

Ayroles, J. B., La Jeanne D'Arc de M. Anatole France (Ebd. p. 229—255).

—, La beata Giovanna d' Arco nelle fonti storiche italiane (Civ. catt. 1909 magg. 15, p. 471—477).

Amrhein, A., Gottfried IV, Schenk v. Limpurg, Bisch. v. Würzburg u. Herzog zu Franken 1442—1455. 1. Teil (Arch. d. hist. Ver. v. Unterfranken 50. Bd., 1908, S. 1—150).

Morison, J. L., Reginald Pecock's Book of Faith. A 15th Cent. Theological Tractat. Edited with an Introductory Essay. Glasgow, Maclehose, 1909 (315 p. 8°). 5 *s.*

Eckhof, A., De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden. (Diss.). den Haag, Nijhoff, 1909 (XIX, 108, CXXIII p. 8°).

Lilly, W. S., Lollardy and the Reformation (Dublin Rev. 1909 April, p. 217—244).

Werckshagen, C., Der Protestantismus in s. Gesamtgeschichte bis zur Gegenwart in Wort u. Bild. 2., verb. Aufl. 2 Bde. Cassel, Krausbauer, 1909 (XVI, 1222 S. m. Taf.). Geb. M. 40.

Saltet, L., Origines et influence du Luthéranisme (Bull. de litt. eccl. 1909, 5, p. 193—210).

Buchwald, G., D. M. Luthers Predigten, im Juli 1534 zu Dessau gehalten. Aus G. Rörers Nachschriften zum ersten Male hrsg. Leipzig, Haessel, 1909 (76 S. kl. 8°). M. 1,50.

Lang, A., Johannes Calvin. Ein Lebensbild. Leipzig, Haupt, 1909 (IV, 222 S. gr. 8°). M. 2,40.

Rotscheidt, W., Johann Calvin im Spiegel der Dichtung. Elberfeld, Reform. Schriftenverein, 1909 (164 S. 8°). M. 2.

Barth, F., Calvin u. Servet. Vortrag. Bern, Francke, 1909 (24 S. 8°). M. 0,50.

Cramer, S., en F. Pijper, Bibliotheca reformatoria neerlandica. 5. stuk. Nederlandsche Anabaptistica, bewerkt door S. Cramer. den Haag, Nijhoff, 1909 (XII, 664 p. gr. 8°). *Fl.* 8.

Morison, J. L., Sir Thomas More in his English Works (Scottish Hist. Rev. 1909 Jan., p. 159—173).

Lang, A., Letters of Card. Beaton (1537—1441) (Ebd. p. 150-158).

Monumenta historica Societatis Jesu. Fasc. 185. Monumenta Ignatiana. Epistolae et instructiones. Tom. VIII, fasc. 1. Madrid, Lopez del Horno, 1909 (p. 1—160 8°).

Hefner, J., Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes. Paderborn, Schöningh, 1909 (XVI, 368 u. 134 S. gr. 8°). M. 10.

Zeller, J., Nachlese zu Paulus Speratus (Württ. Vierteljahrshefte 1909 S. 180—185).

Taccone-Gallucci, D., Monografia del Card. Guglielmo Sirlato. Roma, Soc. tipogr.-edit. Rom., 1909 (72 S. gr. 8°).

Karttunen, Liisi, Antonio Possevino. Un diplomate pontefical au XVIe s. (Thèse). Roma, Desclée, 1908 (270 p. 8°). *L.* 5.

Busch, J. H., Das Wesen der Erbsünde nach Bellarmin und Suarez. Paderborn, Schöningh, 1909 (X, 204 S. gr. 8°). M. 4,60.

Poncelet, A., Nécrologe des Jésuites de la province Gallo-Belge *(suite*: 1725—1768) (Anal. p. s. à l'hist. eccl. de la Belg. 1909 p. 36—52).

Palmieri, A., Dositeo patriarca greco di Gerusalemme. Contributo alla storia della teologia greco-ortodossa nel sec. XVII. Firenze, libr. ed. fiorentina, 1909 (96 p. 8°).

Bois, J., L'Eglise catholique en Russie sous Cathérine II (Rev. d'hist. eccl. 1909, 1, p. 65—79; 2, p. 308—335).

Pierling, P., Caterina II e i cattolici della Russia (Civ. catt. 1909 marzo 6, p. 546—557; magg. 15, p. 455—470).

Sträter, F., De Paccanaristen en hunne school te Amsterdam (Studiën, deel LXXI, bl 149—171. 304—324. 464—481).

Brouwer, J. J. F., De nieuwste bisschopswijding der Oud-Bisschoppelijke Clerezij te Utrecht. 's Bosch, H. Berger, 1909.

Systematische Theologie.

Sawicki, Apologetische Grundfragen (Schluß) (Kath. Seelsorger 1909, 4, S. 147—155).

Hunzinger, A. W., Der apologetische Vortrag, s. Methodik u. Technik. Leipzig, Deichert, 1909 (IV, 51 S. gr. 8°). M. 1,20.

Holl, K., Wahn u. Wahrheit s. oben Sp. 288.

Hoffmann, F. S., The Sphere of Religion. A Consideration of its Nature and of its Influence upon the Progress of Civilization. New York, Putnam, 1908 (387 p. 8°). $ 1,75.

Lindeboom, L., Jezus Christus de Mideelaar des N. Test., de waarheid der H. Schrift en de wetenschap der christelijke Godgeleerdheid. Heusden, Gezelle Meerburg, 1909.

Rosa, E., L'enciclica *„Pascendi"* e il modernismo. Roma, Civ. Catt., 1909 (VIII, 472 p. 8°).

Inge, W. R., The Meaning of Modernism (Quart. Rev. 1909 April, p. 571—603).

Bourchany, J., De la déformation que fait subir le Modernisme aux notions fondamentales de la doctrine catholique (Univ. cath. 1909 mars, p. 321—349; avril, p. 538—568).

Ermoni, V., Immanence et transscendance en matière religieuse (Mercure de France 1909 avril, p. 624—637).

Delattre, A. J., Préludes d'une réfutation de l'harnackisme. Bruxelles, Soc. belge de librairie, 1909 (40 p. 8°). *Fr.* 0,50.

Ugarte de Ercilla, E., Ramos de la filosofía modernista (Razón y fe 1909 marzo, p. 301—317).

Cathrein, V., Die moderne Entwicklungslehre als Weltanschauung (St. a. M.-Laach 1909, 5, S. 479—494).

Werner, M., Das Christentum u. die monistische Religion. Berlin, Curtius, 1909 (202 S. gr. 8°). M. 2.

Classen, J., Meine Bedenken gegen den Monismus. Vortrag. Hamburg, Boysen, 1909 (30 S. gr. 8°). M. 0,80.

Hartmanns, Ed. v., System der Philosophie im Grundriß. VII. Bd. Grundriß der Religionsphilosophie. Sachsa, Haacke, 1909 (XV, 101 S. gr. 8°). M. 4,50.

Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. (IV. Bd.). Logik u. Erkenntnistheorie. 4., verm. u. verb. Aufl. Münster, Theissing, 1909 (XIV, 335 S. gr. 8°). M. 4.

Reinstadler, S., Elementa philos. scholasticae s. oben Sp. 222.

Verweyen, J., Das Problem der Willensfreiheit in der Scholastik. Auf Grund der Quellen dargestellt u. kritisch gewürdigt. Heidelberg, Winter, 1909 (X, 263 S. gr. 8°). M. 6,80.

Lemarié, Oct., Mystiques et scolastiques (Ann. philos. chrét. 1909 avril, p. 5—25).

Laberthonnière, L., Le dualisme cartésien: son caractère, son origine et sa portée (Ebd. p. 37—92).

Thompson, R. J., The Doctrine of Immortality. Its Essence Relatively and Present Day Aspects. London, Culley, 1909 (XV, 262 p. 8°).

Cyon, E. v., Leib, Seele u. Geist. Versuch e. physiolog. Differenzierung der psych. Funktionen. [Aus: „Archiv f. d. ges. Physiol."]. Bonn, Hager, 1909 (93 S. gr. 8°). M. 4.

Rothenaicher, L., Mensch, Natur, Gott. München, Verlag der ärztl. Rundschau, 1909 (VIII, 218 S. m. Abb. gr. 8°). M. 4.

Armstrong, R. A., Gott u. die Seele. Ein Versuch über die Grundlagen der Religion. Übers. v. Alma Titius. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (IV, 159 S. 8°). Kart. M. 2.

Isenkrahe, C., Über Begriffe u. Grundsätze, die beim kosmolog. Beweise als bekannt u. selbstverständlich vorausgesetzt werden. Progr. Trier, Lintz, 1909 (95 S. gr. 8°). M. 1,80.

Bulliat, G., Analycité du principe de causalité (Univ. cath. 1909 mars, p. 417—449).

Silva, P., La serietà di certi contradittori del miracolo di S. Gennaro (Civ. catt. 1909 magg. 1, p. 333—342).

Alberti, C. (Sittenfeld), Der Weg der Menschheit. II. u. III. Bd. Von der Offenbarung Johannis bis zur Kritik der reinen Vernunft. 2 Tle. Berlin-Ch., Vita, 1909 (XVI, 465 u. VIII, 366 S. 8°). Geb. M. 10.

Schaeder, E., Theozentrische Theologie. Eine Untersuchung zur dogmat. Prinzipienlehre. I., geschichtl. Tl. Leipzig, Deichert, 1909 (V, 197 S. gr. 8°). M. 4.

Filippini, N., Saggio filosofico e teologico sulla bellezza di Dio. Parma, Fiaccadori, 1908 (236 p. 8°). *L.* 1,75.

Sellschopp, A., Erbsündenlehre u. Pädagogik. Vorträge. Wismar, Bartholdi, 1909 (87 S. 8°). M. 1,20.

Pérez Goyena, De la gracia de Cristo (Razón y fe 1909 abril, p. 481—490).

Onesimus, Die Hauptfrucht der letzten Ölung in neuer Beleuchtung (Kath. Seels. 1909, 4, S. 212—216).

Rath, M. P. P., Tractatus de Deo Consummatore seu Eschatologia, quem in usum alumnorum Sem. Episc. Buscoducensis concinnavit. Prostat in Seminario, 1908 (IV, 120 p. 8°).

Dassonneville, E., L'âme séparée du corps après la mort (Rev. August. 1909 mai, p. 594—617).

Schindler, F. M., Lehrbuch der Moraltheologie. II. Bd. 1. Tl. Wien, Opitz, 1909 (VIII, 365 S. gr. 8°). M. 6.

Bie, J. de, Philosophia moralis ad mentem s. Thomae Aq. P. I: Philosophia moralis generalis. Lovanii, Ceuterick, 1908 (XII, 275 p. 8°).

Wurm, A., Moral u. bildende Kunst. [Glaube u. Wissen 23]. München, Volksschriftenverlag, 1909 (109 S. 8°). M. 0,50.

Moisant, X., La responsabilité (Études 1909 avril, p. 5—23).

Sorley, W. R., Evolution and the Church. — Evolutionary Ethics (Quart. Rev. 1909 April, p. 329—378).

Roosevelt, Th., Die Moral der Individuen u. der Nationen. Übers. v. J. Sachs. Wien, Verlag „Lumen", 1909 (203 S. 8°). M. 4,50.

Heymann, J., Kritische Erörterungen zur Ethik Schopenhauers. Progr. Berlin, Weidmann, 1909 (22 S. gr. 8°). M. 1.

Mourik Bosman, M. C. van, De „Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur" in het bijzonder haar eischen van een Morale Indépendante. (Proefschrift). Groningen, Hoitsema, 1909. *Fl.* 3.

Ugarte de Ercilla, E., La Moral evangélica y la Moral del Modernismo (Razón y fe 1909 mayo, p. 15—29).

Praktische Theologie.

Friedberg, E., Lehrbuch des kath. u. evang. Kirchenrechts. 6. Aufl. Leipzig, Tauchnitz, 1909 (XVI, 656 S. Lex. 8°). M. 15.

Russo, F., La Curia Romana a datare del 3 nov. 1908. Diritto e psicologia. Palermo, Reber, 1909 (455 p. 16°).

Boudinhon, A., La nouvelle législation sur l'élection pontificale et le conclave (Canon. contemp. 1909 mai, p. 257—263).

Simier, J., La vacance du Saint-Siège et l'élection pontificale d'après les Constitutions de Pie X „*Vacante Sede*" et „*Commissum nobis*" (Rev. August. 1909 mai, p. 529—546).

Santachiara, T., Il *titulus patrimonii* nella storia e nel diritto. Alatri, De Andreis, 1909 (VII, 284 p. 8°).

Goulmy, P., Het bestuur der H. Roomsche Kerk. 's Hertogenbosch, Teulings, 1909 (123 bl. 8°).

Minteguiaga, V., La competencia del Estado y la represión de las ideas (Razón y fe 1909 abril, p. 457—463).

Dudon, P., Sous le régime de la séparation (Études 1909 p. 265—285).

Benzler, W., Metzer Hirtenbrief u. Evang. Bund. Ein Wort der Aufklärung. Trier, Paulinus-Druckerei, 1909 (43 S. gr. 8°). M. 0,60.

Pesch, H., Ein Wort zum Frieden in der Gewerkschaftsfrage. Ebd. 1908 (46 S. gr. 8°). M. 0,50.

Windolph, J., Der deutsche Protestantismus u. die christl. Gewerkschaften. Berlin, Verlag „Der Arbeiter" (104 S. gr. 8°). M. 1.

Wimmer, O., Die Wertung der Güter dieser Welt in der Lehre Jesu. I. Tl. Progr. Berlin, Weidmann, 1909 (21 S. Lex. 8°). M. 1.

Schuster, L., Monita apostolica ad clerum catholicum. Graz, Styria, 1909 (VII, 125 S. 8°). M. 0,70.

Springer, E., Haben wir Priester noch Vorurteile gegen die häufige u. tägliche Kommunion der Gläubigen? Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (60 S. 8°). M. 0,60.

Lintelo, J., Après trois ans. La pratique du décret sur la communion quotidienne dans les maisons d'éducation. Tournai, Casterman, 1909 (47 p. 8°). *Fr.* 0,40.

Meyer, R. J., Erste Unterweisungen in der Wissenschaft der Heiligen. Aus d. Engl. v. J. Jansen. 2. Bdchn.: Die Welt, in der wir leben. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 459 S. 8°). M. 3.

Tappehorn, A., Anleitung zur Verwaltung des h. Bußsakraments. 5. Aufl., neubearb. v. R. Heinrichs u. E. Illigens. Dülmen, Laumann, 1908 (VII, 472 S. gr. 8°). M. 4.

Ter Haar, F., Over de verplichting den penitent te ondervragen (Ned. kath. Stemmen 1909 Maart, bl. 74—88).

Sasse, Naz., Polnisch-deutscher Beichtspiegel m. Erklärung der Aussprache. 4. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1909 (35 S. 8°). M. 0,60.

Hammer, Ph., Marien-Predigten. 3. Aufl. Ebd. 1909 (261 S. 8°). M. 2,70.

Diessel, G., Maria, der Christen Hort. Predigten. 3. Aufl. 2 Bde. Regensburg, Pustet, 1909 (XIV, 490 u. XV, 723 S. 8°). M. 8.

Meunier, W. H., Die Alkoholfrage auf der Kanzel. Geistliche Vorträge üb. die Trunksucht. Trier, Paulinus-Druckerei, 1909 (133 S. gr. 8°). M. 2.

Weißbrodt, J., Anreden an christliche Mütter. Aus dem Nachlasse des Verf. hrsg. v. J. Schlicker. Kempten, Kösel, 1909 (XVI, 276 S. gr. 8°). M. 2,40; geb. M. 3.

Peuker, W. J., Vorträge f. die reifere studierende Jugend. Wien, Opitz, 1908 (112 S. gr. 8°). M. 1,60.

Häring, Otto, Ausführliche katechetische Skizzen f. den Firmungsunterricht. Graz, Styria, 1909 (IV, 104 S. 8°). M. 1,20.

Berg, L., Sexuelle Jugenderziehung. Briefe an e. Großmutter. Berlin-Tempelhof, Freier literar. Verlag, 1909 (158 S. 8°). M. 2,50.

Foerster, Fr. W., Sexualethik u. Sexualpädagogik. 2., verm. Aufl. Kempten, Kösel, 1909 (XV, 236 S. gr. 8°). M. 2,40.

Wagenmann, L., Katechetisches Handbuch zur Erklärung der sonn- u. festtägl. Evangelien. Paderborn, Schöningh, 1909 (XV, 316 S. 8°). M. 3,80.

Bendel, J., Die Perikopenstunde. Ein Handbuch f. den Unterrichtsgebrauch. Ebd. 1909 (IX, 287 S. 8°). M. 3,40.

Bitschnau, O., Das Leben der Heiligen Gottes, nach den besten Quellen bearb. 4. Aufl. Einsiedeln, Benziger, 1909 (1600 S. gr. 8°). Geb. M. 7,20.

Miert, L. van, De H. Donatus, patroon tegen onweer (Studiën, deel LXXI, bl. 482—488).

Pluijm, J., Kerkelijke voorschriften omtrent de H. Reliquieën (Nederl. kath. Stemmen 1909 Febr., bl. 34—42; April, bl. 114—125).

Ter Haar, F., Zingen in de moedertaal onder de stille H. Mis (Ebd. bl. 42—49).

Salaville, S., A propos de l'Epiclèse. Formules orientales analogues aux oraisons „*Supra quae*" et „*Supplices te*" du Canon romain (Rev. August. 1909 mai, p. 547—568).

Harris, J. R., An Early Christian Hymn-Book (Contemp. Rev. 1909 April, p. 414—428).

Alfonso, J., Musica sagrada (su carácter) (Razón y fe 1909 abril, p. 502—507).

Schmid, A., Christliche Symbole s. oben Sp. 285.

Sauerlandt, M., Deutsche Plastik des Mittelalters. 1.—20. Taus. Düsseldorf, Langewiesche, 1909 (XLII, 96 S. Lex. 8° mit üb. 100 Abb.). M. 1,80.

Carstenn, E., Über den Schrein des Hochaltars der Elbinger Marienkirche. [Aus: „Altpreuß. Monatsschr."]. Königsberg, Beyer, 1909 (S. 246—252 m. 2 Taf. gr. 8°). M. 1,20.

Grisar, H., Pei Monti del Lazio, Praeneste (Civ. catt. 1909 magg. 1, p. 323—332).

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 1908. 2. Jahrgang.

Herausgegeben von Dr. **F. Schnürer.** Lex. 8°. Geb. M. 7,50.

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1908—1909. 24. Jahrgang.

Herausgegeben von Dr. **Jos. Plaßmann.** Mit 28 Abb. Lex. 8°. Geb. M. 7,50.

Die beiden Jahrbücher bilden, sich gegenseitig ergänzend, ein Orientierungsmittel auf allen Gebieten des Geisteslebens unserer Tage. In den weitesten Kreisen der Gebildeten wird diesen von zahlreichen Fachmännern scharf gezeichneten Jahresrückblicken lebhaftes Interesse entgegengebracht.

Probehefte kostenfrei.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen:

Zenner, Johannes Konrad, S. J., **Die Psalmen nach dem Urtext.** Ergänzt und herausgegeben von Hermann Wiesmann, S. J. I. Teil: Übersetzung und Erklärung. — II. Teil: Sprachlicher Kommentar. (XVI, 358 u. IV, 63 S. gr. 8°). M. 6 u. 2.

P. Schlögl in dem Allgem. Literaturblatt, Wien, 15. 10. 07: „Mit Recht sind die textkritischen und sprachlichen Erörterungen vom Kommentar abgetrennt, damit dieser an Übersichtlichkeit gewinne. Hauptsache ist dem Verf. der ästhetische Genuß und das Verständnis eines jeden Psalmes als eines abgeschlossenen Ganzen. Daher steht bei Erklärung jedes Psalmes die strophische Übersetzung an der Spitze, dann folgen Erläuterungen zu jeder Strophe und Ausführungen über Form, Aufbau und Gliederung, Gedankengang, lyrischen Standpunkt, Abfassungszeit, manchmal noch Schlußbemerkungen. . . . Trotz mancher unwahrscheinlicher Konjekturen wird das Buch gewiß viel zum richtigen Verständnisse des Originaltextes der Psalmen beitragen."

M. Faulhaber in der Theol. Revue 1908 Nr. 3: „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. . . . 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."

Dr. Hoberg in der Wiss. Beil. der Germania 23. 5. 07: „Die außerordentliche Gewandtheit des verstorbenen J. K. Zenner im Übersetzen und seine tiefgehenden Studien über die Wortkritik im Alten Testament sind bekannt. Daher können wir von vornherein erwarten, daß der vorliegende als opus postumum gedruckte Psalmenkommentar uns neue Beweise der Kenntnisse Zenners über das Alte Testament liefert und in dieser Erwartung sehen wir uns nicht getäuscht. Die Übersetzung der einzelnen Psalmen ist sehr gut. Die exegetischen Bemerkungen sind das Resultat ernster Studien. Es sei aber ausdrücklich bemerkt, daß ein großer Teil des Buches geistiges Eigentum des Herausgebers ist, worüber derselbe in dem Vorwort Rechenschaft ablegt."

Frankenberg in der Theol. Literaturzeitung 1908 Nr. 5: „Der Verfasser hat es im ganzen gut verstanden, sich in den Stoff und in den Gedankenkreis der Psalmen einzuarbeiten. Die kurze Einleitung ist in manchen Stücken ein Muster klug abwägenden und besonnenen Urteils, das zumeist ebenso frei wie wohlbegründet ist. . . . Die bedeutendere Literatur ist ohne Unterschied der Richtungen und Konfessionen herangezogen und gewürdigt worden."

Rießler in der Tübinger theol. Quartalschr. 1908, II: „Dieses Werk . . . bietet eine treffliche Erklärung des hebräischen Psalmentextes. Man hat es schon das Gegenstück zu Baethgens Psalmenkommentar genannt. Nicht mit Unrecht. . . . Die . . . Einleitung bringt so ziemlich alles Wissenswerte über den Psalter. Die Übersetzung ist gut. Der kritische und erläuternde Kommentar . . . ist in seiner Knappheit vorbildlich zu nennen."

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20d) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Kongregationen Müttervereine III. Orden

finden vorzügliche, vielfach eingeführte Vereins-Gebetbücher im Verlage A. Laumann, Dülmen. Man verlange Verzeichnis.

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 Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Soeben sind erschienen:

Heft 3: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen.** I. Die biblische Urgeschichte. Von Dr. Johannes Nikel. 1. u. 2. Aufl. (54 S. 8°). M. 0,60.

Heft 4: **Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums.** Von Dr. Ignaz Rohr. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

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

Professor **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. 20. Juni 1909. 8. Jahrgang.

Zwei neue Kommentare über das Hohelied: Hontheim, Das Hohelied
Joüon, Le Cantique des Cantiques (Zapletal).
Schriften der jüdisch-hellenistischen Literatur in deutscher Übersetzung, hrsg. von Cohn. 1. Bd. 1. Tl. (Heinisch).
Durand, L'Enfance de Jésus-Christ d'après les évangiles synoptiques (C. Rösch).
Tillmann, Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen (Seitz).
Niederhuber, Die Eschatologie des h. Ambrosius (Naegle).
Buchwald, Das sog. Sacramentarium Leonianum und sein Verhältnis zu den beiden anderen römischen Sakramentarien (Struckmann).
Hefner, Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes (Paulus).
Pesch, Praelectiones dogmaticae. Tom. VI et VII, edit. 3 (W. Koch).
Allo, Die Furcht vor der Wahrheit. Übers. v. Holtzmann (Mausbach).
Scherer, Religion und Ethos (Switalski).
Milanese, Die Wandmalereien von Prof. Ludw. Seitz in der deutschen Kapelle der Basilika zu Loreto (Kolberg).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von Dr. Keller.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Seiner Bischöflichen Gnaden dem Hochwürdigsten Herrn Bischofe von Ermland

Dr. Augustinus Bludau

dem Mitbegründer und treuesten Förderer dieser Zeitschrift, der während der letzten Jahre bis vor wenigen Wochen so umsichtig und erfolgreich die Redaktionsgeschäfte führte, bringen wir

zu seiner heutigen Konsekration und Inthronisation

voll Verehrung und Dankbarkeit die innigsten Glückwünsche dar.

Münster i. W., den 20. Juni 1909.

Redaktion und Verlag der Theologischen Revue.

Zwei neue Kommentare über das Hohelied.

1. **Hontheim,** Joseph, S. J., **Das Hohelied** übersetzt und erklärt. Freiburg i. Br., Herder, 1908 (111 S. gr. 8°). M. 2,80.
2. **Joüon,** P., professeur à la Faculté Orientale, Beyrouth, **Le Cantique des Cantiques.** Commentaire philologique et exégétique. Paris, Gabriel Beauchesne & Cie., 1909 (VIII, 334 S. 8°). Fr. 5.

1. In den Prolegomena (S. 1—32) spricht der Verf. zuerst von der Lehre der Kirche über das Hohelied, worauf er sich näher über dessen allegorischen Sinn äußert. „Materiell betrachtet hat es, wie alle zugeben, eine ideal verklärte bräutliche oder eheliche Liebe zum Vorwurf. Daneben halte man jetzt, was der Apostel von dieser Liebe sagt: *Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et in ecclesia.* Die Ehe ist also nach der Lehre des Apostels ein großes und heiliges Sakrament, das die Vereinigung Christi und der Kirche mystisch bezeichnet. Wer wird nun glauben, daß ein vom Heiligen Geiste inspiriertes Buch die eheliche Liebe einzig ihrer materiellen und sinnlichen Seite wegen zur Darstellung bringe ohne Rücksicht auf ihre geistige und übernatürliche Bedeutung? Der inspirierende göttliche Geist wenigstens hat die höhere Ausdeutung beabsichtigt und in diesem Sinne das Buch der Kirche übergeben . . . Das Hohelied schildert also eine ideale eheliche Liebe, insofern sie ihrer Natur nach Bild ist für die Vereinigung Jahwes mit seinem Volke" (S. 4 f.). In seiner Schrift beschäftigt sich H. ausschließlich mit dem materiellen Sinn des Hohenliedes und zeigt, daß sich diese Trennung durchführen lasse. „Es hat dem Heiligen Geiste gefallen, das höhere Licht in unserem Buch so zu verbergen, daß das natürliche Auge nichts von demselben bemerkt. Unser Buch läßt sich auch vom rein natürlichen Standpunkte als eine inhaltlich und formell abgeschlossene, tadellos abgerundete Einheit verstehen, als Darstellung einer idealen ehelichen Lebensgemeinschaft. Nur der Glaube an die göttliche Inspiration unserer Schrift, den allein die Autorität der Kirche uns vermitteln kann, eröffnet dem Geiste den Einblick in ihre höhere Wahrheit" (S. 4).

Ferner bespricht H. die Personen und den Zweck des Hohenliedes. Es besteht aus Gesängen, die einem Bräutigam und seiner Braut in den Mund gelegt werden. Nur selten sprechen andere Personen ein paar Worte. „Der Zweck des Hohenliedes (materiell betrachtet) ist Anleitung zu einer vollkommneren ehelichen Liebe und Lebensgemeinschaft nach ihrer idealen Seite, der Seelengemeinschaft" (S. 6). Was dann über das Hohelied in seiner Beziehung zu den semitischen Hochzeitsspielen gesagt wird (S. 7 f.), ist zu kurz und unvollständig. Das Hohelied „ist in keiner Weise für eine bestimmte historische Situation berechnet, etwa für die Verbindung Salomons mit der Tochter Pharaos oder mit der Sunamitin Abisag. Es läßt sich mit absolut gleichem Rechte auf jedes beliebige Brautpaar anwenden" (S. 9).

Es ist nicht notwendig anzunehmen, das Buch sei von Salomo verfaßt, aber bis jetzt ist in keiner Weise der Beweis erbracht worden, das Hohelied könne nicht von Salomon verfaßt sein (S. 30).

Was S. 9 ff. von der Wohnung des Bräutigams und der Braut geschrieben wird, ist wohl aus der Luft gegriffen, besonders die Bemerkung (S. 10), daß die Braut den Schwerttanz aufführt, als sie einmal im Tale den Bach entlang auf und ab [ustwandelnd plötzlich vor dem Bräutigam und seinem Gefolge steht. Nein, in solchen Umständen wurde der Schwerttanz nie aufgeführt!

Neu ist, was H. vorbringt über die Verteilung des Hohenliedes in sechs Gesänge und über deren Struktur, die Vorstrophen, Gegenstrophen, Zwischenstrophen, Konkatenation, Inklusion und Responsion. Leider zeigt er dadurch, daß seine Analyse des Textes nicht richtig ist. Um die Lieder in sein Schema hineinzubringen, muß er Stücke vereinigen, die inhaltlich und metrisch verschieden sind. So soll 1, 2—4, wo die Braut die Liebenswürdigkeit des Bräutigams preist, Vorstrophe sein; das Metrum ist 3 + 3 und nach dem überlieferten Text, an dem H. hier nicht rüttelt, besteht es aus zwei Stücken von je 5 Stichen. 1, 5. 6 (bescheidenes Selbstlob der Braut) wird von H. als die entsprechende Gegenstrophe aufgefaßt, obgleich das Metrum jetzt 3 + 2 ist, und die erste Hälfte nur 4 Stichen enthält. 1, 7. 8 soll Zwischenstrophe sein, wobei die Braut 5, der Bräutigam 4 Stichen spricht. 1, 9—11 soll Vorstrophe sein, 1, 12—14 Gegenstrophe, 1, 15—2, 3^b Zwischenstrophe, 2, 3^c—5 Vorstrophe (der zulieb V. 3 zerrissen wird) und 2, 6. 7 Gegenstrophe. Und so geht es weiter.

Sonderbar ist es, wie das einheitliche Stück 2, 8—14 (das Liebeswerben im Frühling) zerrissen wird. Das Metrum ist 2 + 2 mit Ausnahme des vom Bräutigam vorgetragenen Liedes, worin 3 + 2 Hebungen vorkommen. Aber H. verteilt die Stichen folgendermaßen:

4 + 4 + 3 + 2
4 + 4 + 3 + 3 + 2
. . . . . .
3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Auf diese Weise kann man allerdings die nötige Stichenzahl bekommen zur Bildung der Vorstrophen, Gegenstrophen und Zwischenstrophen, aber eine andere Frage ist, ob es auch erlaubt sei; denn ein inhaltlich einheitliches Stück hat auch bei den Hebräern ein einheitliches Metrum. Das ist in den Psalmen usw. konstatiert worden, das ist auch im Hohenliede der Fall. Ich kann dies hier nicht ausführlicher begründen, weil ich ein ganzes Buch schreiben müßte. Man vergleiche mein Buch »Das Hohelied kritisch und metrisch untersucht« (Freiburg i. d. Schw. 1907), das gleichzeitig mit dem von Hontheim erschienen ist.

Nun zur Übersetzung und zum Kommentar. H. äußert sich S. 45: „Unsere Übertragung will vor allem verständlich sein. Man übersetzt ja, um verstanden zu werden. Manche Bilder sind uns und dem deutschen Sprachgefühl weniger geläufig und zusagend als dem hebräischen Sprachgefühl der ersten Leser der Schrift. Wir müssen also diese Figuren verdeutlichen, um jeden Anstoß zu beseitigen. Natürlich darf dabei nicht die Treue der Übersetzung leiden." Ich finde die Übersetzung H.s zu frei und stellenweise auch von dem Original zu sehr abweichend, ja geradezu unkorrekt.

1, 2 hat er „denn süßer als Sinnengenuß ist deine Liebe" für: „süßer als Wein ist deine Liebe"; ebenso 1, 4 „deine Liebe hoch preisen über allen Sinnengenuß" statt: „mehr als Wein". Vgl. auch 1, 7 „daß ich nicht umherfragen muß"; 1, 8 „willst du mich treffen"; 1, 16 „auf dem Polster frisch und grün"; 1, 17 „ja, in einem Palast wohnen wir, ihn stützen Zedern, und die Wandung füllen rings Cypressen"; 2, 3 „ein edler Fruchtbaum unter Wildlingen"; 2, 12 „die Singvögel sind wieder da"; 2, 15 „mit den jungen Füchslein"; 7, 1 „komm her"; 8, 6 „Jawohl, unveränderlich wie der Tod ist die Liebe, unbeugsam wie das Grab die Neigung"; 8, 12 „auch ich habe einen Weinberg zu vergeben" usw. Und was soll man erst sagen von Stellen wie 2, 16 f.:

„Sehr gefällt mir mein Geliebter; auch ich gefalle ihm,
Ich bin sein Liliengarten, seine Lust;
Bis [am Abend] der Tag sich kühlt" usw.

statt:

„Mein Geliebter ist mein und ich bin sein,
Der da weidet unter den Lilien,
Bis der Tag weht" usw.

Oder 4, 5:

„Deine Brust ist voll Leben
Gleich einem Paar von Rehen,
Gleich Gazellenzwillingen,
Die spielen auf blumiger Flur"

statt:

„Deine Brüste gleichen einem Paar von Rehen,
Gazellenzwillingen,
Die in den Lilien weiden".

Nie wird auch der Bräutigam des Hohenliedes mit H. singen 6, 8: „Sechzig Königinnen zwar hab' ich" usw. In 7, 3 wird allzusehr idealisiert, wenn man mit H. übersetzt:

„Dein Schoß ist gerundet wie der Festpokal,
Worin den Gästen den Wein man reicht".

Wenn auch H. ganz löbliche Absichten hatte und manches Gute vorbringt, so muß ich im großen und ganzen seine Analyse des Hohenliedes und teilweise auch seine Übersetzung und Erklärung für verfehlt halten.

2. Der Verf. behauptet, das Hohelied habe nur einen Sinn, und dieser sei die gegenseitige Liebe zwischen Jahwe und Israel, wobei in großen Zügen die religiöse Geschichte des auserwählten Volkes, seit dem Auszug aus Ägypten bis zur messianischen Ära, beschrieben sei. Einen andern Sinn könne das Buch nicht haben (S. 10 ff.). Auch von Christus, von der Kirche, von der Seele, der Mutter Gottes enthalte es nichts; alles das seien nur Anwendungen (S. 20 ff.).

In der Einleitung (S. 1—110) fallen besonders die Kapitel über die verschiedenen Erklärungsversuche und über den Autor des Buches ins Auge. Die Erklärungen teilt S. in drei Klassen ein: die allegorische, die „naturalistische" und die „gemischte". Nur die allegorische habe Existenzberechtigung; die „gemischte", die neben dem höheren noch einen andern Sinn, die Liebe zweier Menschen, annimmt, wird ebenso verworfen wie die „naturalistische", welche im Hohenliede neben der natürlichen keine höhere Liebe zugesteht.

In bezug auf den Verfasser hält J. das Buch für nachexilisch, dies hauptsächlich auf Grund seiner allegorischen Erklärung.

Die Übersetzung findet sich zweimal; zuerst wird sie dem Kommentar vorausgeschickt (S. 111—123), dann steht sie nochmals im Kommentar selbst; dadurch wird das Buch dicker.

Obgleich J. im Vorwort davor warnt, daß man auf seine Vorgänger stolz herabblicke, hat er selbst diesen Fehler nicht vermieden. Es zeigt dies besonders die Art und Weise, wie er über diejenigen zu Gericht sitzt, die auch in der Profanliteratur Parallelen zu den Ausdrücken und Situationen des Hohenliedes gesucht haben und über diejenigen, die neben dem höheren Sinn auch einen gewöhnlichen annehmen, wie Honorius von Autun, Louis de Leon, Sanctius, Bossuet, Calmet, Schegg. Besonders meine Wenigkeit wird hergenommen; ich habe ja beide Fehler begangen, da ich sowohl die Parallelen anführe als auch — neben dem höheren — einen natürlichen Sinn annehme. Selbst meine Metrik des Hohenliedes soll aprioristisch sein; und dieses Urteil fällt J., obwohl er über die hebräische Metrik nur einige Zeilen vorzubringen weiß (S. 70 f.), wobei er nur referiert, und zwar sehr unvollständig und zum Teil falsch.

Die Unkenntnis der semitischen Parallelen führt ihn zu unrichtigen Behauptungen; so wenn er im Hohenlied nichts Kriegerisches findet (S. 49), wenn er unerklärlich findet, daß die Braut den Bräutigam sucht, und dieser mit den Zedern und Bäumen des Libanon verglichen wird (S. 54), wenn er die Beschreibung des Nabels der Braut in der natürlichen Auffassung für unerklärbar hält (S. 54), wenn er behauptet, daß 8, 1 nur messianisch erklärt werden kann (S. 85), wenn er 1, 4 nach dem natürlichen Sinn auf das Haremsleben bezieht (S. 130), 1, 6 das Nichterwähnen des Vaters betont (S. 135), 3, 1 das Suchen auf dem Lager für lächerlich hält, in den Mauerhütern 5, 7 Engel sieht usw. Der Mangel an Kenntnissen über hebr. Metrik führt ihn dazu, daß er Heterogenes vereinigt, wie wenn er z. B. in 3, 6—11 Verse 3 + 2 ohne jede Ahnung des wahren Sachverhaltes mit Versen 2 + 2 + 2 verbindet, in 4, 8—15 Verse 3 + 2 mit 2 + 2, in 5, 1 Verse 3 + 3 mit 3 + 2, in 6, 4—12 Verse 3 + 2 mit 2 + 2 + 2, in 7, 7—11 Verse 3 + 2 mit 2 + 2, in 7, 12—8, 4 Verse 2 + 2 mit 3 + 2 zusammenwirft. Dazu möchte ich doch wissen, wie er in 8, 7d einen Vers entdeckt. Nach diesem Vorgehen kann er das Hohelied allerdings nach seinem Willen einteilen und gegen diejenigen losziehen, die im Hohenliede eine Sammlung von Liedern sehen!

Nur noch einige Einzelheiten seien, um das Buch genügend zu charakterisieren, herausgegriffen.

S. 58 f. wird behauptet, daß die Bilder des Hohenliedes, selbst unabhängig von der allegorischen Erklärung, nicht sinnlich seien, und dann wird auf P. Gietmann hingewiesen, der *„avec un tact parfait"* sage: *„Non sunt imagines indecorae in cantico, quia sententia allegorica prudentem lectorem prohibet turpia cogitare; breviter autem reminisci verborum notionem, cum honestissima decentia consistere optime potest."* Ich bin ja auch der Ansicht, daß die Ausdrücke nicht indezent seien, obgleich ich es in meinem Buche ganz anders beweise; aber warum hat J. dabei nicht eine andere Stelle aus Gietmann erwähnt, die sich auf der vorausgehenden Seite (351) findet: *„Homo verecundus ne coniugalem quidem amorem describit ita, ut hic fieret, si littera per se sola esset concipienda,* cf. 1, 11 sqq.; 2, 3 sqq.; 3, 1. 4; 5, 1; 7, 2 sq. 8 sq. *Quis non haec in profano scriptore libidinosa diceret?"*

S. 67 f. wird von Anklängen gesprochen, die der Dichter des Hohenliedes beabsichtigt habe: die schwarze Farbe der Braut 1, 5 und die Wagen Pharaos 1, 9 sollen Ägypten in Erinnerung bringen, die Zelte Cedars 1, 5 und die Herden und Wohnungen der Hirten 1, 8 die Wüste; der Einzug der Israeliten in Palästina zur Frühlingszeit sei durch die Beschreibung des Frühlings 2, 11 s. angedeutet; das Halsgehänge (תורים) 1, 10 wecke die Idee des Gesetzes (תורה), die Gazellen צבאות die der himmlischen Heere (צבאות), der Berg בתר (2, 17) jene des Berges בתרים (der zum Opfer entzweigeschnittenen Tiere); 1, 5 sei von den Vorhängen Salomos die Rede und dieser sei immer und überall Gott selbst; die Genossen 1, 7 seien *elohim*, der Hofstaat Jahwes; die zwei Brüste der Braut (4, 5) seien Israel und Juda. In 3, 11 kommt J. in Verlegenheit mit seiner beständigen Identifikation: Salomo = Jahwe. Salomo wird von seiner Mutter gekrönt. Wenn nun Salomo Jahwe ist, wer ist denn die Mutter Jahwes? „Wenn die Krone und die Mutter nicht *„un pur développement littéraire"* sind, kann man an die Synagoge denken, die hier bei der Verlobung Jahwes die Rolle der Mutter spielt, indem sie ihren Sohn (also Jahwe) krönt und ihm den Tempel darbringt, der für die Bundeslade und somit für Jahwe selbst wie eine Glorienkrone ist" (S. 192). Das mag verstehen, wer will; m. E. kann die Synagoge, also Israel, nicht die Mutter Jahwes sein, wenn sie seine Braut ist. Aber so geht es, wenn man christlich-talmudische Exegese betreibt! Ich sehe, daß ich das Kapitel meines Buches, wo ich bemerke, daß im Hohenliede wie bei symbolischen Statuen nur die Hauptzüge allegorisch zu erklären seien, für J. umsonst geschrieben habe.

Es ist zu begrüßen, wenn auch katholische Exegeten sich wieder mit dem Hohenliede beschäftigen. Aber wir dürfen dabei nicht einseitig vorgehen; nebst der Tradition müssen wir auch die Metrik und die semitischen Parallelen berücksichtigen, um den Sinn des herrlichen Buches voll und ganz zu erfassen.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal O. P.

Schriften der jüdisch-hellenistischen Literatur in deutscher Übersetzung unter Mitwirkung von mehreren Gelehrten herausgegeben von Prof. Dr. Leopold Cohn. I. Band. Die Werke Philos von Alexandria. I. Teil. Breslau, M. u. H. Marcus, 1909 (IX, 409 S. 8°). M. 6.

Die Lektüre der Werke Philos, des ältesten Erklärers der Bibel, pflegt jedem Schwierigkeiten zu bereiten, der mit den Ausdrücken der griechischen Philosophen und mit der Sprache des Hellenismus nicht vertraut ist. Da Josts »Bibliothek der griechischen und römischen Schriftsteller über Judentum und Juden« (1865—1872) nur einen kleinen Teil der Schriften des jüdischen Philosophen, dazu in recht mangelhafter Übertragung, enthält, so haben sich nun mehrere Gelehrte vereinigt, um sämtliche Schriften Philos in deutscher Übersetzung heraus-

zugeben und damit zugleich eine Sammlung der bisher wenig beachteten Erzeugnisse des jüdischen Hellenismus zu eröffnen. Die Oberleitung und Redaktion liegt in den Händen des Breslauer Philologen Prof. Dr. Leopold Cohn. Die Werke Philos sollen nicht in der herkömmlichen Reihenfolge, sondern in der Ordnung gegeben werden, in der sie von Philo selbst geschrieben worden sind.

Der vorliegende erste Band enthält den ersten Teil der systematischen Darstellung des Gesetzes, nämlich das Buch über die Weltschöpfung (übersetzt von Dr. J. Cohn), die Lebensbeschreibungen Abrahams (von J. Cohn) und Josephs (von L. Cohn), dann, eingeschoben, die beiden Bücher über das Leben des Moses (von Prof. Dr. B. Badt), die ein Werk für sich bilden, und zuletzt das Buch über den Dekalog (von Dr. L. Treitel). Einleitend (S. 1—22) unterrichtet der Herausgeber zunächst über das Entstehen der jüdisch-hellenistischen Literatur, über Leben und schriftstellerische Tätigkeit Philos und über seine Stellung zum Gesetz. Der folgende Abriß der philosophischen Anschauungen Philos wird allen willkommen sein, die mit diesem Schriftsteller sich zum erstenmal beschäftigen. Zuletzt wird auf seine Beziehung zur palästinensischen Exegese und auf seine Stellung in der Religionsgeschichte hingewiesen. Der Übersetzung jedes einzelnen Buches geht eine ausführliche Inhaltsübersicht voraus. Die Übersetzung selbst, für welche die kritische Ausgabe von Cohn und Wendland einen zuverlässigen Text bot, ist bei engem Anschluß an das Original leicht verständlich. Verbesserungen, die im Apparat jener Ausgabe erwähnt sind, sind stillschweigend benutzt. Auf andere Abweichungen der Übersetzung von der Vorlage wird in den Anmerkungen aufmerksam gemacht. Durch Konjektur ergänzte Textlücken sind durch spitze Klammern gekennzeichnet, kleine die Übersetzung erklärende Zusätze stehen in runden Klammern. Anmerkungen belehren über Abweichungen der LXX, der Philo folgt, vom masoretischen Texte, weisen auf Wortspiele hin, die in einer Übersetzung sich nicht wiedergeben lassen, bringen dankenswerterweise zahlreiche Parallelen aus Josephus wie aus Talmud und Midrasch, erläutern dunkle Wendungen Philos und zeigen, welche philosophischen Ideen seinen Erörterungen zugrunde liegen, so daß das Verständnis des Schriftstellers wesentlich erleichtert wird.

Bei der guten Ausstattung ist der Preis ein sehr niedriger.

Das Unternehmen, dem wir raschen Fortgang wünschen, sei Exegeten, Philosophen und Dogmenhistorikern angelegentlich empfohlen.

Breslau. Paul Heinisch.

Durand, P. A., S. J., **L'Enfance de Jésus-Christ d'après les évangiles canoniques,** suivie d'une étude sur les frères du Seigneur. Paris, G. Beauchesne, 1908 (XLI, 287 p. 8°). Fr. 2,50.

Es ist bekannt, daß rationalistische Gelehrte die ganze Jugendgeschichte Jesu, wie sie von Mt und Lk erzählt wird, für eine fromme Sage erklären. Darum ist eine eingehende Untersuchung über den geschichtlichen Wert der evangelischen Berichte ganz berechtigt. Vorliegende Arbeit ist eine teilweise Umarbeitung und Erweiterung von Abhandlungen, die der Verf. in der *Revue pratique d'apologétique 1906/7* veröffentlicht hat (Vorw. X). Voraus geht eine genaue französische Übersetzung der zwei ersten Kapitel bei Mt und Lk nach der kritischen Ausgabe von Nestle (1906).

Nachdem D. im 1. Kap. (1—13) kurz die verschiedenen Einwendungen gegen die Kindheitsgeschichte Jesu erörtert, bringt er im 2. Kap. (14—34) die Anschauungen des Altertums über die übernatürliche Geburt des Herrn zur Darstellung, um uns im 3. Kap. (35—68) die modernen Gegner der Jungfrauengeburt vorzuführen, deren Angriffe dem Text wie dem Inhalt des Berichtes gelten.

Nach W. Schmiedel stand im ursprünglichen Text des Mt nichts von einer übernatürlichen Herkunft Christi, vielmehr schloß sich an 1, 1—17 unmittelbar das jetzige 2. Kap. an, und 1, 16 lautete ursprünglich wohl: „Joseph zeugte Jesus", später: „Joseph, mit dem die Jungfrau Maria verlobt war, zeugte Jesus". V. 18—25 ist eine spätere Interpolation (S. 52). Aus dem Mt-Evangelium kam die Idee der Jungfrauengeburt sodann in das Lk-Evangelium, wo sie ihre Stelle in 1, 34. 35 fand. So A. Harnack. Noch weiter geht H. Holtzmann. Er unterscheidet im 3. Evangelium zwei Urkunden: 2, 21—52 ist ein Stück ebionitischen Ursprungs, während 1, 1—2, 20 von der Idee der übernatürlichen Empfängnis beherrscht ist. Lk hätte also einen ebionitischen Bericht idealisiert. Hingegen will Loisy von einer so willkürlichen Behandlung des Textes *(c'est là une façon bien arbitraire,* S. 56) nichts wissen und hält an der literarischen Einheit der evangelischen Berichte fest, bestreitet aber deren geschichtlichen Wert. Andere wiederum schreiben die Idee der jungfräulichen Geburt heidenchristlichem oder buddhistischem Ursprunge zu.

Diesen Aufstellungen gegenüber weist der Verf. im 4. Kap. (69—110) nach, daß die beiden ersten Kapitel bei Mt weder eine spätere Interpolation, noch eine Juxtaposition zweier Teile (Jungfrauengeburt, Genealogie) sind. Desgleichen berechtigt nichts dazu, Lk 1, 1—2, 20 von 2, 21—52 zu trennen oder 1, 34—35 zu streichen.

Im Kampfe gegen den ursprünglichen Bericht des Kindheitsevangeliums weist man auf die Erscheinung hin, daß das Mk-Evangelium, das die älteste Form der evangelischen Erzählung darstelle, sowie das Jo-Evangelium nichts davon haben. D. zeigt, daß die Idee der übernatürlichen Geburt dem 2. Evangelium nicht fremd ist, vgl. 6, 3. Das angebliche Schweigen des Jo spricht vielmehr zugunsten der traditionellen Überzeugung. Auch Paulus spricht an keiner Stelle ausdrücklich von der übernatürlichen Empfängnis Christi. Gleichwohl ist man nicht berechtigt zu behaupten, daß er sie nicht kennt, und noch weniger, daß er sie verneint. Die Reserve oder das Schweigen des Apostels hierüber hat nichts Auffallendes, wenn man erwägt, daß er in seinen Briefen nur wenige Ereignisse aus dem Leben Jesu erwähnt und sich an Leser wendet, denen der wesentliche Inhalt des Evangeliums bereits bekannt ist. Die Stellung des Kindheitsevangeliums namentlich zu den Schriften des Paulus machen den Inhalt des 5. Kap. (111—134) aus. Das 6. Kap. (135—216) bringt eine eingehende und sorgfältige Untersuchung über die historische Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der kanonischen Texte.

In der Frage nach den Quellen, die Lk für die Kindheitsgeschichte benutzt, verweist D. zunächst auf die frommen Frauen in der Begleitung des Herrn. In diese Frauenwelt hatte Lk in seiner Eigenschaft als Arzt leicht Zutritt (S. 139). Doch ist die Darstellung in den zwei ersten Kapiteln zu detailliert und genau, als daß sie nur auf mündlichen Angaben fußte. D. findet mit Recht, daß Lk auch eine judenchristliche Vorlage verwertete. Der vom Evangelisten aufgezeichnete Inhalt aber darf aus äußeren und inneren Gründen den höchsten Grad historischer Zuverlässigkeit beanspruchen (S. 145 ff.). Der Bericht des Mt stammt aus palästin. judenchristlicher Überlieferung (S. 176) und ist ebenfalls geschichtlich glaubwürdig.

Die Studie über die „Brüder des Herrn", die der Schrift anhangsweise beigefügt ist (219—276), gibt einen klaren Überblick über die verschiedenen Erklärungen des schwierigen Problems und stellt als Schlußergebnis fest: „Die Brüder des Herrn" sind nicht Brüder in unserem Sinn, der Grad ihrer Verwandtschaft mit Jesus läßt sich aber nicht näher bestimmen.

Die ganze Arbeit D.s ist getragen von echt wissenschaftlichem Ernste, beseelt von kirchlichem Geiste, geleitet von richtiger Methode und ausgeführt in klarer Darstellung. Die Literatur, auch die deutsche und englische, ist sorgfältig registriert und verwertet. Ein Namen- und Sachregister würde die Brauchbarkeit des Buches noch erhöhen.

Münster i. W. P. Constantin Rösch O. Cap.

Tillmann, Fritz, Dr. theol., Privatdozent an der Universität Bonn, **Die Wiederkunft Christi nach den paulinischen Briefen.** [Biblische Studien XIV. Band, 1. und 2. Heft]. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1909 (VIII, 206 S. gr. 8°). M. 5,60.

Die eschatologischen Grundgedanken des Weltapostels zu einem harmonischen und doch dem eigenartigen Werdegang psychologischer Stimmungen in Fragen, welche die positive Offenbarung offen gelassen hat, gerecht werdenden Ganzen zusammenzufügen, ist das Ziel vorliegender Habilitationsschrift eines jugendlichen Gelehrten, der schon in seiner Untersuchung über das verwickelte Problem des „Menschensohnes" (»Der Menschensohn. Jesu Selbstzeugnis für seine messianische Würde.« Freiburg 1907) eine hervorragende Probe literarischer Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der Bibelforschung abgelegt hat. Seine methodische Stärke liegt in der organischen Behandlung schwieriger Einzelfragen aus dem ihnen eigentümlichen Zusammenhang heraus, wobei „von den klaren Stellen aus das Licht auf die weniger klaren fällt" (47), sowie darin, daß die theologischen Ergebnisse auf eine exakte philologische Basis gestellt und durch Verwertung einer reichhaltigen Literatur, vorzugsweise aus der neuesten Zeit, vor Einseitigkeit und Rückständigkeit nach Kräften sichergestellt werden.

Nach diesen leitenden Gesichtspunkten wird zur Einführung vorausgeschickt ein orientierender Gesamtüberblick über die einschlägigen paulinischen Briefe, aus denen „ein langsames Abblassen der im Beginn so lebhaften und frischen Farbe" des Wiederkunftsgedankens nach den ältesten Briefen 1 Thess und 1 Kor ersichtlich gemacht und insbesondere der Hebräerbrief mit seinen „durchaus paulinischen" Gedanken in eine nähere Beziehung zur Parusieerwartung gesetzt wird (5 f. 19 ff. 118). Ein zweites einleitendes Kapitel (22—46) malt „den dunkeln Hintergrund" der paulinischen Heilsauffassung aus, den vom Völkerapostel in das Ethische umgebogenen eschatologischen Gegensatz der gegenwärtigen, gottfeindlichen und der fortschreitend innerlich sich entfaltenden zukünftigen Welt (*αἰὼν μέλλων*). Die Hauptthemata bilden der Zeitpunkt der Wiederkunft (Kap. III) mit einem eigens angehängten Kapitel (IV) über die schwierige Stelle 2 Kor 5, 1—10, die Vorzeichen (Kap. V), sowie der Verlauf (Kap. VI) der Wiederkunft zum Weltgericht und die Wiederkunft in ihrem Verhältnis zur Auferstehung (Kap. VII) mit den negativ entschiedenen, neuerdings aktuell gewordenen Spezialfragen: Kennt Paulus 1. einen schlafähnlichen Zustand zwischen Tod und Parusie bzw. Auferstehung; 2. nur eine Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben, nicht auch der Ungerechten zum ewigen Tod; 3. eine allmähliche Entwicklung des Auferstehungsleibes aus einem von der „organisierenden Macht" der Seele ausgestalteten Keimzustand nach dem Tod oder schon während des irdischen Lebens?

Das Hauptinteresse dürfte das III. Kapitel beanspruchen, dessen Angelpunkt die Exegese der grundlegenden Stelle 1 Thess 4, 13—18 bildet.

Mit der neuestens (vgl. 1905: Le Camus; 1906: Belser; 1907: Magnien) einen Zuwachs aufweisenden fortschrittlichen katholischen Richtung entscheidet sich T. (46 ff.) für die auf protestantischer Seite nahezu einstimmig in bejahendem Sinne erfolgte Beantwortung der Frage: „Hat Paulus die Parusie des Herrn für eine nicht ferne Zeit, vielleicht für die lebende Generation erwartet? Hoffte er vielleicht selbst noch unter den Lebenden zu sein, wenn der Herr kommt, und hat ihn erst die von Tag zu Tag größer werdende Wahrscheinlichkeit seines Sterbens vor der Wiederkunft auf diese Hoffnung verzichten lassen?" Durch den Glauben an die mit Irrtumslosigkeit verbundene persönliche Inspiration des Apostels und neutest. Schriftstellers fühlt sich T. nicht beengt. „Handelt es sich ja in unserem Fall nicht um eine dogmatische, sondern um eine historische Frage. Nicht das ‚Wann' der Wiederkunft ist Gegenstand der in Christo geschehenen Offenbarung geworden, sondern das ‚Daß'." Pauli Auffassung hierüber ist „auf seine persönliche Rechnung zu setzen. — Träger einer Offenbarung konnte er in diesem Punkte nicht sein." — Wirklich gar nicht, obwohl er ausdrücklich für seine Auseinandersetzung auf ein Offenbarungswort oder eine Inspiration des Herrn sich beruft (V. 15: *λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου*)? Gälte übrigens nicht auch abgesehen hiervon der vom Verf. (136; vgl. 133 unt.) selbst anerkannte Grundsatz, daß „die paulinische Anschauung auf der nämlichen Linie liegt, wie die vom Herrn im Evangelium ausgesprochene"? Muß daher nicht als Ausgangspunkt einer gesunden Exegese genommen werden die Übereinstimmung mit den anderweitigen Offenbarungsworten des Herrn, welche grundsätzlich die Zeit der Wiederkunft zum Gerichte in jeder Hinsicht unbestimmt lassen und schon im unmittelbar folgenden (5.) Kapitel des nämlichen 1. und noch mehr im 2. Thessalonicherbrief (Kap. 2) unter Zurückweisung entsprechender Mißverständnisse, im Völkerapostel einen getreuen Interpreten finden? Müßte nicht ein allenfalsiger offiziell kundgegebener und durchaus nicht auf eine bloße Privatmeinung eingeschränkter Irrtum des Apostels des Herrn in bezug auf die Nähe der Parusie auf den Herrn selbst ausgedehnt werden, nachdem die Grundanschauung beider „auf der nämlichen Linie liegt"?

Oder sind wir etwa durch die Rücksicht auf konkrete Zusammenhänge genötigt zu einer Verschiebung dieses Standpunktes und zu der kategorischen Behauptung, Paulus habe als Kind seiner Zeit (vgl. 127) den Irrtum der Thessalonicher von der mehr oder minder nahen Wiederkunft Christi nicht bloß persönlich geteilt, da er in seinem persönlichen Hoffen und Harren ganz „unbefangen" (55) mit seiner ihm besonders ans Herz gewachsenen Gemeinde sich innig zusammengeschlossen hat, sondern durch seine apostolische Autorität förmlich sanktioniert?

Pauli Trost für die „um ihre Toten trauernden Thessalonicher" besteht in der Versicherung, daß die Hinterbliebenen nicht „etwas vor jenen voraus haben" (54; vgl. 56. 66). Genügt hiefür nicht vollauf die herkömmliche Erklärung, daß die Lebenden nach V. 15 f. erst die Auferweckung der Toten abwarten müssen, um dann zugleich mit diesen dem auf den Wolken des Himmels zum Gericht wieder auf die Erde herabkommenden Erlöser entgegenzuziehen, nicht aber einen Vorsprung zu gewinnen, der bei der glühenden Sehnsucht der ersten Christenheit nach möglichst baldiger, unverkürzter Wiedervereinigung mit ihrem Herrn für den zurückbleibenden vor der Parusie Verstorbenen ein sehr empfindlicher Nachteil wäre? Ist damit nicht recht wohl vereinbar das Offenbarungsgeheimnis (*μυστήριον*), daß auch die bis zur Parusie Lebenden nicht nach Art der gemäß dem normalen Weltlauf Sterbenden „entschlafen", sondern bloß „umgewandelt" werden in einem Moment (1 Kor 15, 51/2), d. h. im Zusammenhalt mit anderen Stellen, wonach die nämlichen doch auch vom Tod, der Sünde Sold für alle Adamskinder, auferweckt werden (1 Kor 6, 14; 2 Kor 4, 14; Röm 5, 12),

daß in einem einzigen Augenblick, ohne längeres Verweilen im Tode, das Hinscheiden sämtlicher Überlebenden von dieser Welt und ihre Wiedererweckung die Umgestaltung zu neuem Leben unverlierbarer Gottesgemeinschaft zusammen mit den vor ihnen Verstorbenen in der endgültig verklärten Schöpfung erfolgt, so daß die Umwandlung von der Auferweckung nur durch die momentane Dauer des Durchgangsstadiums, des Todes, sich unterscheidet? Ist nicht gerade für diese allgemeine Auferweckung zum ewigen unwandelbaren Fortleben im Jenseits eine sehr bezeichnende Ausdrucksweise die „Überkleidung" (ἐπενδύσασθαι) mit Unsterblichkeit „vom Himmel her, — damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde" (2 Kor 5, 1 ff.)? Spielt der Unterschied zwischen den bis zur Parusie Lebenden und den bereits früher Verstorbenen überhaupt noch eine Rolle (vgl. 102. 108 f. 113. 155) da, wo das Interesse hingelenkt wird auf die beiden gemeinsame Verklärung d. i. Vergeistigung der irdischen Zeltwohnung des Leibes durch die Kraft jenes „Gottes, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat" (V. 5), eine Vergeistigung, die einerseits als „Überkleidung" des irdischen, dem Gesetz der Vergänglichkeit und des Todes unterworfenen und auch nach dem Tod nicht restlos verschwundenen Leibesstoffes mit überirdischer Unvergänglichkeit nicht zu verwechseln ist mit „Auskleidung" oder „Nacktheit", d. i. völliger Auflösung aller materiellen Elemente und Fortleben als reine Geister (V. 2—4), und die anderseits als teilweise Vergeistigung in um so größere Nähe des absoluten Geistes, d. i. Gottes rückt, und zwar zu dauernder Vereinigung, während „wir, solange wir im Leibe wandeln, fern vom Herrn wandeln", nämlich in der vergänglichen Erdenferne der aus den Banden der Sinnlichkeit einstweilen nur durch den Glauben zu befreienden, noch nicht zur unmittelbaren Gottschauung übernatürlich verklärten oder vergeistigten Menschennatur (V. 6 f.)?

Bildet nicht in der Tat „1 Thess 5, 1—11 das Korrektiv für das Verständnis von 4, 13—18", welches „deutlich das von 4, 13 an Gesagte zusammenfaßt und zum Abschluß bringt" (58 ff.), wobei der Schwerpunkt in V. 10 liegt: Wir sollen „alle zusammen (ἅμα) mit ihm (= dem auferstandenen Haupt der Menschheit: Christus) leben, ob wir nun bei seiner Wiederkunft zu den Lebenden oder zu den bereits Verstorbenen gehören"? Letzteres, die mehr oder minder große Nähe der Wiederkunft, erscheint irrelevant gegenüber der Hauptsache: der gemeinsamen, dauernden Wiedervereinigung mit dem Herrn nach entsprechender sittlicher Mitwirkung mit dessen Erlösungsverdiensten, und wir dürfen getrost der wie immer sich gestaltenden Zukunft entgegensehen, wenn nur der wie ein Dieb in der Nacht kommende „Tag des Herrn", der Gerichtstag uns nicht unvorbereitet findet (V. 1 ff. 23). Nicht bloß „Tag und Stunde", sondern die Zeit der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus überhaupt bleibt objektiv von der Offenbarung unbestimmt, um den Ernst jener sittlichen Vorbereitung für alle Zeiten nicht zu gefährden durch die Möglichkeit einer mehr oder minder annähernden, bestimmten Vorausberechnung. Nachdem Tillmann selbst (57) die buchstäbliche Bedeutung von „Tag und Stunde" aufgegeben hat, besteht kein Grund mehr, die weitere Bedeutung gerade auf mehrere Jahre einzuschränken, und noch weniger Grund bestand für den Apostel, die erzieherische Wirkung des nach menschlicher Erwartung wahrscheinlich nahe bevorstehenden Weltendes und Weltgerichtes überhaupt gegen den Geist Christi preiszugeben durch die von Christus in einem ganz anderen Zusammenhang (vgl. Lk 12, 39 gegen Mt 24, 43) gewählte, abgeblaßte Form: Der Tod kommt wie ein Dieb in der Nacht (58).

Von diesem unentwegt festgehaltenen Offenbarungsstandpunkt aus dürfte ein entscheidendes Licht fallen auf Pauli Zusammenfassung seiner Person mit den Thessalonichern in den Worten: „Wir, die Lebenden, die für die Parusie des Herrn Übrigbleibenden" (1 Thess 4, 15. 17). Es ist nicht einmal nötig, darin bloß eine Redeweise des Apostels *ad hominem* zu erblicken, wie sie gerade einem Tröstenden zukommt, der den Aufzurichtenden in seinen idealen Hoffnungen, hier: der möglichst baldigen, dauernden Wiedervereinigung mit dem Herrn, möglichst wenig stört, mag er auch persönlich davon nicht oder wenigstens nicht so fest überzeugt sein. Es ist ebensowenig nötig, die kategorische Form der einander parallelen Appositionen des „Wir": „die Lebenden" und „die Übrigbleibenden" in eine hypothetische oder relative abzuschwächen = wenn wir oder soweit wir (= diejenigen, die) dann noch leben (53. 62 ff.). Wir können ruhig zugeben: der Apostel hält das alsbaldige Erleben der Parusie subjektiv für ebenso möglich, ja mehr oder — später — minder wahrscheinlich wie seine Gemeinde; denn mit der objektiven, offenbarungsgemäßen Ungewißheit jenes Erlebens ist hiebei kein Widerspruch gegeben. Wir können ebenso unbedenklich zugeben: Paulus bezeichnet sich nebst seiner Gemeinde bestimmt als in der Gegenwart lebend und für die Parusie übrig bleibend; hindert doch gar nichts, beides von der Gegenwart auf eine unbestimmte Zukunft auszudehnen. T. selbst konstatiert (63): Die *Part. praes.* bezeichnen Zustände, welche in der Gegenwart vorliegen und sich forterstrecken; nur legt er hinein: „bis zur Parusie" nach einer bestimmten Reihe von Jahren, statt bis zu einem subjektiv höchstwahrscheinlichen, aber darum objektiv keineswegs wahren und gewissen, sondern bloß möglichen, nicht sicher erkennbaren nahen Zeitpunkt der Parusie. Die in der Gegenwart Fortlebenden, von denen sich Paulus selbstverständlich nicht ausschließen kann, sind eben dadurch zugleich im Gegensatz zu den bereits Verstorbenen die für eine Parusie zurzeit allein noch in Betracht Kommenden *(περιλειπόμενοι)*, ohne daß über die Erfüllung subjektiv noch so lebhafter Parusieerwartungen objektiv etwas Bestimmtes ausgesagt werden kann und dem Geist der göttlichen Heilsoffenbarung gemäß ausgesagt werden darf. Nur der Verlauf der Parusie wird im Offenbarungswort des ersten Thessalonicherbriefes bestimmt angegeben, dessen Verwirklichung in den Offenbarungsempfängern selbst aber wird lediglich ausgesagt im Rahmen der von derselben Gottesoffenbarung mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit eingeschärften Hauptbestimmung der Ungewißheit, der im praktischen Heilsinteresse offen gelassenen bloßen Möglichkeit, so daß ein „Gegebenenfalls" zwischen den Zeilen zu lesen ist im Geist jener Offenbarung, auch wenn es dem Buchstaben nach nicht eingefügt ist.

So entgeht man der verhängnisvollen logischen Konsequenz, die nicht als „Konsequenzmacherei" mit einer eleganten Handbewegung abzuwehren (64 f.), sondern als *deductio ad absurdum* ernst zu nehmen und auch nicht dem Gegner zurückzugeben ist (67 f.): Preßt man das „Übrigbleiben", so muß man auch das parallele „Erleben" der Parusie in dem gleichen kategorischen Sinne nehmen, so daß von den „Wir" ebenso bestimmt alle am Leben bleiben müssen, und keiner mehr bis zum erhofften Eintritt der Parusie sterben darf. So vermeidet man auch grammatikalische Ungenauigkeiten, welche mit der zeitlich entgegengesetzten Beziehung: des „Wir" auf die Gegenwart und seiner beiden Appositionen auf die Zukunft gegeben sind, weil dann ἡμῶν statt ἡμεῖς stehen müßte (67). So wird man einesteils dem Buchstaben und andernteils, wo der Buchstabe bei der prägnanten Ausdrucksweise Pauli zu ergänzen ist, dem Geist des konkreten Zusammenhangs und dessen Harmonie mit allen anderweitigen Schriftworten Pauli wie Christi gerecht ohne jedwede Vergewaltigung. Noch weniger durchsichtig eine Zeitbestimmung enthaltende Stellen aber wird man um so weniger mit einer durch die moderne Auslegung des offiziellen Parusiegedankens Pauli den Thessalonichern und Korinthern gegenüber gefärbten Brille betrachten.

Angesichts vorstehender Erwägungen, welche in einer kurzen Besprechung auf gewisse Hauptpunkte eingeschränkt werden müssen, wird es Verf. dem Rez. nicht verargen, wenn derselbe in seiner abweichenden, in den »Monatsblättern f. d. kathol. Religionsunterricht an höheren Lehranstalten« 1908 H. 6 bis 1909 H. 1 näher dargelegten, hier nur noch in bezug auf 1 Thess 4, 17 grammatikalisch korrekter gefaßten Anschauung sich nicht beirren läßt. Der Wert vorliegender wie überhaupt wissenschaftlicher Arbeiten bemißt sich ja nicht bloß nach gesicherten Resultaten, am allerwenigsten in vielumstrittenen Fragen, über welche sich die Gelehrten vielleicht nie ganz einig werden; vielmehr dienen auch widersprechende Forschungsergebnisse zur gegenseitigen Anregung und Ergänzung. Vielleicht löst sich auch die besprochene Kontroverse völlig auf durch eine kräftigere Unterstreichung der objektiven Ungewißheit des Zeitpunktes der Parusie nach dem von Christus und Paulus gleichmäßig vertretenen Offenbarungsstandpunkt, welcher das weiteste Eingehen auf menschliche Hoffnungen und Wünsche, bekanntlich die Väter entsprechender Gedanken, ermöglicht, nur in problematischer, nicht apodiktischer Weise. — Auch abgesehen

von den hiermit im Anschluß an grundlegende Texte herausgehobenen Hauptfragen bietet Tillmanns vollste Beachtung verdienende Arbeit eine Reihe höchst dankenswerter Anregungen auf vorherrschend exegetisch-dogmatischem bzw. dogmengeschichtlichem Gebiet.

München. Anton Seitz.

Niederhuber, Dr. Joh. Ev., Seminarregens in Passau, **Die Eschatologie des heiligen Ambrosius.** Eine patristische Studie. [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte, hrsg. von Dr. A. Ehrhard und Dr. J. P. Kirsch. VI. Band, 3. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1907 (XII, 274 S. gr. 8°). M. 6,80; Subskriptionspreis M. 5,40.

Der Verfasser, jetzt Professor der Theologie am Kgl. Lyzeum zu Regensburg, hat bereits 1904 unter dem Titel »Die Lehre des h. Ambrosius vom Reich Gottes auf Erden« [IV. Bd., 3. u. 4. Heft obiger Forschungen] des Mailänder Bischofs Lehre von der religiös-sittlichen Vervollkommnung und Vollendung des Menschen in der diesseitigen Heilsordnung behandelt als Einleitung zu vorliegender Arbeit. Bekanntlich war Ambrosius keine zu besonderer philosophisch-dogmatischer Spekulation hinneigende Natur und ist demgemäß seine Bedeutung in der Dogmengeschichte überhaupt für spekulative Erfassung, Vertiefung und Fortbildung des Dogmas nicht gerade eine einschneidende zu nennen. Das gilt auch ganz und gar bezüglich seiner Eschatologie. Infolgedessen entbehrt die Wahl und Darstellung des Themas eines gewissen Reizes. Wie der Verf. im Vorwort S. IX hervorhebt, machen sich wohl einige von der strengen Offenbarungslehre abweichende — chiliastische, platonische, origenistische — Neben- und Gegenströmungen bemerkbar. Es wird auch hier und da in der Abhandlung kurz auf die Abhängigkeit des Ambrosius, insbesondere von Philo, Origenes, Basilius hingewiesen, ohne daß jedoch in dieser Beziehung der Versuch gemacht würde, etwas tiefer zu graben. Auch wird die Stellung und Bedeutung des Kirchenvaters bezüglich seiner Eschatologielehre innerhalb der Patristik, sei es nach der positiven oder negativen Seite, keiner kritischen Würdigung unterzogen, wie es der Titel „patristische Studie" erwarten ließe. Der Auffassung und dem Inhalte des Buches entsprechend wäre demnach die Bezeichnung „dogmatische Studie" passender gewesen. Abgesehen von ganz wenigen Schriften *De bono mortis* und *De fide resurrectionis*, der Trauerrede am Grabe seines verstorbenen Bruders Satyrus, hat Ambrosius kein eschatologisches Problem in längerer, erschöpfender und zusammenhängender Darstellung behandelt. Doch lag es für den auch in seiner schriftstellerischen Tätigkeit mehr von praktischen Gesichtspunkten geleiteten Bischof und Seelsorger nahe, nicht zum wenigsten gerade eschatologische Fragen in den Bereich der Diskussion zu ziehen. Insbesondere mußte die unermüdliche Wirksamkeit als Kanzelredner von selbst vielfache Gelegenheit bieten, von der Hochwarte des Lehrstuhls aus den Blick des gläubigen Volkes stets von neuem über die Grenzwälle des Erdendaseins hinauszulenken auf die eschatologische Zukunft — für ihn wie für jeden christlichen Prediger der ernste Hintergrund, von dem sich die Verkündigung der frohen Heilsbotschaft abhebt, um die Gemüter der Gläubigen sittigend zu stärken und um deren Willen für wirksamere Entgegennahme und Verinnerlichung der ewigen Wahrheiten anzueifern. Wie nicht anders zu erwarten, tragen des Kirchenvaters eschatologische Ausführungen und Erörterungen infolgedessen eine mehr religiös-sittliche als spekulativ-theologische Färbung, und war demnach das in den verschiedensten Werken zerstreut liegende einschlägige Material erst mühsam zu sammeln und zu verarbeiten, was von seiten des Verf. mit größtem Fleiße und wohl auch mit möglichster Vollständigkeit geschah.

Es ist N. kein Vorwurf daraus zu machen, wenn er bei Behandlung und Einteilung des reichhaltigen Stoffes nicht genetisch, sondern systematisch vorging. So ergab sich die Disposition von selbst. Im ersten Abschnitt kommt zur Darstellung die aktuelle und habituelle Endvollendung des Einzelmenschen, im zweiten die Endvollendung des Menschengeschlechtes und des Universums überhaupt.

Im 1. Kap., das vom leiblichen Tode handelt, geht N. ähnlich wie in seiner früheren Schrift aus von den natürlichen Teilsubstanzen des Menschen, als welche auch nach der Lehre des Ambrosius dichotomisch zu gelten haben: Seele und Leib. In der Auseinanderteilung des Menschen nach diesen beiden Substanzen erkennt der Vater das Wesen des Todes. Doch spricht er außer dem physischen oder leiblichen Tode noch von einem Seelen- oder Sündentod und von einem mystischen oder geistlichen Tod, analog auch von einer dreifachen Auferstehung. Einen großen Raum nehmen hier des Heiligen Ausführungen über das *„bonum mortis"* ein, unter welchem Titel er, wie bereits erwähnt, ein eigenes Buch verfaßte. Daß der Tod in Wahrheit kein Übel sei, erfährt zunächst eine äußere Begründung mit dem Hinweis auf das Beispiel der Altväter und der weisen und frommen Männer überhaupt, auch aus dem Heidentume, welche den Tod nicht fürchteten, sondern die lange Dauer der irdischen Pilgerfahrt schmerzlich empfanden und nach Auflösung seufzten. Die inneren Beweggründe entnimmt er Ciceros Tuskulanen und bezeichnet als solche die Allgemeinheit und die Naturgemäßheit des Todes, sowie drittens die Unsterblichkeit, welche durch den Tod keinerlei Einbuße erfahre. In den eschatologischen Erörterungen der Väter spielte in der Regel eine hervorragende Rolle die Darlegung des Zustandes der Seele in der sog. Zwischenzeit, d. h. zwischen dem besonderen Gerichte und der allgemeinen Auferstehung und hat auch eine ganze Reihe mißverständlicher und falscher Auffassungen gezeitigt. Auch dem Mailänder Bischofe ist der Terminus *tempus medium* wohl geläufig. N. hält es S. 24 für notwendig, den Vater dagegen zu verwahren, als ob er etwa für die Zwischenzeit einen gewissen Seelenschlaf, einen Zustand der Bewußtlosigkeit, im Sinne der modernen protestantischen Theologie angenommen hätte und weist darauf hin, wie nach Ambrosius die Seele, von den hemmenden Fesseln des Leibes befreit, sofort in höherem Grade als zuvor die Funktionen ihres geistigen und geistlichen Lebens in Wirksamkeit treten lasse. Diese Zwischenzeit hat der ambrosianischen Auffassung gemäß eigentliche und reale Bedeutung jedoch nur für die *peccatores*. Um zu erfahren, was unter den *peccatores* zu verstehen sei, ist der Unterscheidung in drei Menschenklassen zu gedenken, die in sämtlichen Schriften unseres Heiligen mit aller Konsequenz festgehalten wird: in Ungläubige oder Gottlose, in Gerechte und Sünder. Die Ungläubigen oder Gottlosen sind die Nichtchristen; die Gerechten jene, welche in völlig sündeloser, sittlicher Vollkommenheit leben, bzw. ins Jenseits eintreten. Zu den Sündern zählt er diejenigen, welche zwar den christlichen Glauben angenommen, aber Rechenschaft über ihre sündhaften Handlungen am Tage des Gerichtes abzulegen haben. Sie scheiden sich wieder in zwei Gruppen, je nachdem die guten oder schlechten Werke auf der Gerichtswage das Übergewicht haben. Für diese spezifischen *peccatores* allein hat die Zwischenzeit nun insofern wirkliche Bedeutung, als sie ihrem definitiven Endschicksale erst durch das letzte Gericht, dem sie darum allein auch formell unterstehen, übergeben werden, während das Endlos der vollkommenen Gerechten als auch das der Ungläubigen oder Gottlosen bereits im besonderen Gerichte sofort nach dem Tode definitiv entschieden wird, für erstere das Reich der Himmel, für letztere der Abgrund der Hölle. Unter den *peccatores* werden jene, die mit schweren Sünden belastet ins erste Prüfungsfeuer eintreten, vorerst zum gleichen Straflose wie die Gottlosen und Ungläubigen verdammt, können aber beim letzten Gerichte wieder davon losgesprochen werden.

N. ist geneigt, S. 249 Anm., einzuräumen, daß diese seine Interpretation der ambrosianischen Lehranschauung „keine völlig gesicherte und gegen jeglichen Einwand gefeite ist". Das sehe ich nicht ein, da doch die Texte zu deutlich reden. Der Kirchenvater ist in diesem Punkte, was N. ja auch hervorhebt, offenbar noch von den Ideen des Origenes, mit dessen Schriften er sich bekanntlich eingehend beschäftigt hatte, infiziert. Es ist übrigens meiner Ansicht nach zu verwundern, daß die origenistische Einflußnahme sich speziell auf die Eschatologielehre des Ambrosius bei seiner mit so großer Vorliebe angewandten allegorischen oder spiritualistischen Schriftinterpretation nicht noch mehr äußerte als es tatsächlich der Fall war und von N. bei den verschiedensten Gelegenheiten auch konstatiert wird. Setzt er sich doch in manchen wichtigen Lehrpunkten, wie z. B. durch die Annahme eines materiellen Höllenfeuers, einer materiellen Identität des Auferstehungsleibes mit dem Alexandriner in diametralen Gegensatz. Übrigens finde ich besonders noch eine Nachwirkung origenistischer Ideen in den von N. auf S. 56 als Grundprinzip der ambrosianischen Eschatologie bezeichneten Sätzen: „Das endgültige Gesamtbefinden des Menschen steht durchaus in typologisch-ursächlichem Zusammenhange mit dessen innerer religiös-sittlicher Beschaffenheit; speziell wird auch die physisch-äußere Lebenslage mehr oder minder nur die konkrete Auswirkung und Redundanz derselben bilden."

Ambrosius nimmt demnach, um in dem unterbrochenen Gedankengang fortzufahren, eine feststehende ewige Höllenstrafe nur für die Nichtchristen (Gottlose oder Ungläubige genannt) und die Teufel an, welch letztere jedoch erst nach der beim allgemeinen Gericht an sie ergangenen endgültigen Strafsentenz für immer in den Abgrund des *Infernus* verbannt werden, bis dorthin aber in dem die Erde umgebenden Lufthimmel sich aufhalten, wo sie einerseits den von ihren Leibern geschiedenen, zum Paradies aufstrebenden Seelen feindlich nachstellen, anderseits auf Erden der Herrschaft der Sünde bei den einzelnen Menschen Eingang zu verschaffen suchen. Den theologischen Grund, um dessentwillen die mit schweren Sünden behafteten Gläubigen eine endliche Befreiung aus der Verdammung erwarten können, findet Ambrosius in ihrem Taufcharakter, bzw. in ihrem Glauben, den meritorischen in der obsiegenden Wirksamkeit des Erlösungsverdienstes Christi für alle, welche mit ihm durch Taufe und Glauben in Verbindung stehen. Die zweite Gruppe der *peccatores*, nämlich jene, die bloß mit leichten Sünden befleckt beim besonderen Gericht erscheinen, müssen zur Reinigung von denselben einen Läuterungsprozeß durchmachen in einem schmerzlich brennenden Reinigungsfeuer und werden nach dessen Beendigung zunächst in das sog. Paradies versetzt, eine Art von Vor- oder Wartehalle, um hier der definitiven Entscheidung, bzw. ihrer endgültigen Belohnung durch Aufnahme in das eigentliche Reich der Himmel am Tage der allgemeinen Auferstehung und des letzten Gerichtes zu harren.

Wir erkennen unschwer schon aus diesem kurzen Überblick über einige der grundlegenden und wichtigsten Probleme aus des Ambrosius eschatologischem System, wie in demselben korrekte Lehranschauungen mit gewagten, schiefen oder gar direkt falschen Auffassungen und Vorstellungen reichlich gemischt sind, jedoch so, daß deren Verbindung nicht an logischen Widersprüchen leidet. N. hat es ohne Zweifel verstanden, uns ein klares, ansprechendes Bild der eschatologischen Lehrstücke des Mailänder Bischofs zu bieten, der selbst ganz unbedeutenden Detailfragen nicht aus dem Wege geht. Wir gewinnen aus dem Buche den Eindruck, daß in der Tat, wie N. es im Vorwort S. IX ausspricht, des Kirchenvaters eschatologisches Lehrsystem „als ein in sich abgeschlossenes, organisch gegliedertes, in seinen Teilen harmonierendes Ganzes" zu werten ist. Besonderes Interesse hat Ambrosius zugewandt der Darstellung der Freuden der Seligen im Himmelreiche, der Strafen der Verdammten, der Wiederkunft Christi, des letzten Gerichtes, den einzelnen Beweisen für die Notwendigkeit der leiblichen Auferstehung, wobei er namentlich in den zuletzt genannten Ausführungen in allegorischer Deutung und Ausnutzung weithergeholter Schrifttexte sich das Menschenmöglichste leistet, so z. B. wenn er in den Feigenblättern, deren sich die sündigen Stammeltern im Paradiese bedienten, einen Typus der Auferstehung Christi und aller Gerechten erblickt. Überhaupt macht es manchmal nicht geringe Schwierigkeiten, die historisch-endgeschichtliche und moralisch-zeitgeschichtliche Erklärung und Anwendung gewisser eschatologischer Bibelstellen bei Ambrosius zu unterscheiden, da nicht selten die eine unvermerkt in die andere übergeht. So war es sicherlich auch, wie N. S. 198 mit Recht bemerkt, nicht genügende Beachtung der ambrosianischen Terminologie, die bis in die neueste Zeit herein verschiedene Theologen, wie Schwane, Turmel, Förster, bewog, den Kirchenvater „für einen der letzten Parteigänger der Milliarier" zu halten, oder wenigstens die früheren chiliastischen Vorstellungen bei ihm noch „durchklingen" zu lassen. N. hat durch eingehende exegetische und theologische Interpretation der vornehmlich in Betracht kommenden Hauptstelle, eines Exkurses zum 1. Psalm *(Enarr. in Ps. 1 n. 53 sq.)*, restlos (S. 197—206) nachgewiesen, daß bei Ambrosius keine Spur des früheren Chiliasmus in des Wortes technischer Bedeutung zu finden ist, welchem Resultate um so mehr zugestimmt werden darf, als des Mailänder Bischofs griechische Quellen, Origenes und Basilius, direkt entschieden gegen den Chiliasmus aufgetreten sind.

Unterdrücken kann ich schließlich nicht die Bemerkung, daß es unschön und undeutsch klingt, immer wieder von einer „abgeleibten Seele" zu reden. Warum sagt N. nicht auch: „abgeseelter Leib"? Begegnet ist mir dieser Ausdruck wenigstens nicht.

Prag. August Naegle.

Buchwald, Dr. Prof., **Das sogen. Sacramentarium Leonianum und sein Verhältnis zu den beiden anderen römischen Sakramentarien.** Wien, kommiss. Verlag: Breslau, Görlich u. Coch, 1908 (67 S. gr. 8°).

Das durch eine Veroneser Handschrift (saec. VII) überlieferte sog. *Sacramentarium Leonianum*, seit 1896 in der mustergültigen Ausgabe Feltoes (Cambridge) vorliegend, wird vom Verf. einer genauen Prüfung unterworfen. Die planlose Sammlung enthält Collekten, Sekreten, Präfationen, Postkommunionen und *Orationes super populum*. Entstehungsort ist Rom, wie schon Probst und Muratori nachgewiesen hatten. Die Sammlung ist verfaßt nicht zum Zwecke liturgischer Verwendung — die schlechte Anordnung der Formularien läßt eine solche unmöglich erscheinen —, noch aus historischem Interesse eines wissenschaftlichen Sammlers, sondern um die im Laufe der Zeit entstandenen und im Lateran gebräuchlichen Meßformulare zusammenzustellen. Die Reihenfolge ist meist die der Entstehung. Einzelne Gruppen der Formularien lassen sich genauer fixieren. Gruppe 18 stellt den ältesten Teil der Sammlung dar. Mit Duchesne schließt B. aus der Praefation der 20. Messe dieser Gruppe auf die Zeit des Damasus. In langen Ausführungen prüft Verf., ob die eigenartigen Ausdrücke genannter Praefation auf die Zeitverhältnisse des Damasus (Schisma des Ursinus) passen. Der Beweis scheint gelungen, besonders wenn man bedenkt, daß die biblischen Zitate der Praefation vorhieronymianischen Text zeigen. Auch andere Stücke der Gruppe 18 weisen auf die Zeit des Damasus hin. 4 Messen der Gruppe 20 hält B. für

die jüngsten Bestandteile und verlegt sie aus inneren Gründen in die Zeit der Gotenbelagerung durch Vitiges (538). Demnach würde das *Sacramentarium* Formulare aus 2 Jahrhunderten (370—550) aufweisen. Die vielen Wirren dieser Zeit haben ihre Spuren in manchen Meßformularien zurückgelassen.

Von den 45 *Missae communes* sind 13 sicher zu Kriegszeiten verfaßt. Die 34. Messe deutet B. auf die nach Gregorovius bei der 2. Belagerung Roms durch Alarich bestehenden Verhältnisse (409), die 38. Messe auf die Belagerung (408). Die Plünderung durch die Vandalen tönt wider in Ausdrücken der 13. Messe der genannten Gruppe und in Formularien des Peter-Paulsfestes. An die innerkirchlichen Wirren der Zeit erinnert z. B. die letzte Oration der ganzen Sammlung (christologische Kämpfe); die 22. und 23. *Missa communis* des Juli deuten auf die Kämpfe des Pelagianismus. Von den Formularien, in denen Amtsantritt oder Tod eines Papstes erwähnt werden, sind einige für die Bestimmung der Zeit bedeutungsvoll. Die 24. Messe des April stellt die Dedikationsmesse von *S. Pietro in vinc.* dar (vor 440). Besonders bemerkenswert ist der Umstand, daß Stellen aus den Messen der Sommerquatember sich fast wörtlich in den Quatemberpredigten Leos d. Gr. finden; auch die Schönheit der Form und die Tiefe der Gedanken der Quatembermessen überhaupt lassen auf Leo d. Gr. schließen. Das Ergebnis der eingehenden Prüfung ist, daß keine der Messen, über deren Entstehung sich Schlüsse ziehen lassen, aus dem vorgeschlagenen chronologischen Rahmen herausfällt.

Am Schlusse stellt B. über die Sammlung eine völlig neue Hypothese auf. Das *Leonianum* ist keine Materialiensammlung für ein römisches Meßbuch. Es ist anfangs des 7. Jahrh. für Gallien niedergeschrieben. Dafür spreche der Umstand, daß der Stoff des *Leonianum* in dem *Gelasianum* und in anderen liturgischen Büchern des Frankenreiches aus dem 7. und 8. Jahrh. *(Missale Gallicanum vetus, Sacramentarium Gallicanum, Missale Francorum)* Verwendung gefunden hat. Das *Gelasianum,* das nicht dem P. Gelasius zuzuschreiben ist (so auch Duchesne), ist in Frankreich entstanden. Das *Leonianum* hat nebst anderen Sammlungen den Stoff für das *Gelasianum* geliefert. B. vermutet, daß Gregor v. Tours († 594) die Veranlassung zu dieser Importation römischer Meßformulare nach Frankreich gegeben habe.

Durch diese glückliche Hypothese wird das Dunkel, in das die Abfassungsverhältnisse des sog. *Leonianum* gehüllt sind, allerdings bedeutend gelichtet. Die Aufstellung derselben enthebt jedoch den Verf. nicht der Mühe, die Beziehung des Stoffes im *Leonianum* zu den liturgischen Büchern der fränkischen Kirche eingehender nachzuweisen.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Hefner, Joseph, **Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes.** Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des Reformationszeitalters. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (XVI, 368 u. 134* S. gr. 8°). M. 10.

Unter den Lehrentscheidungen des Trienter Konzils nimmt das Dekret über die Rechtfertigung unstreitig eine der ersten Stellen ein. Eine eigene Studie über die Entstehungsgeschichte dieses hochwichtigen Dekretes ist daher wohl am Platze. Allerdings ist eine derartige Arbeit, wie sie von der Würzburger theologischen Fakultät im J. 1900 als Preisaufgabe gestellt wurde, mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Eine vollständige Entstehungsgeschichte des Rechtfertigungsdekretes, das doch nur die vortridentinische, mehr als tausendjährige Lehrentwicklung zusammenfaßt, müßte auch diese Entwicklung selber zur Darstellung bringen. Darauf glaubte jedoch der Verf. der vorliegenden Schrift verzichten zu sollen, um desto eingehender die Trienter Verhandlungen erörtern zu können. Doch bietet er in der Einleitung einen kurzen Überblick sowohl über das thomistische als über das skotistische Gnadensystem, da beide auf die Gestaltung des Rechtfertigungsdekretes großen Einfluß hatten. In derselben Einleitung werden auch an der Hand von Möhler, Döllinger und Denifle die Lehrmeinungen der protestantischen Wortführer über Sünde, Gnade und Rechtfertigung flüchtig skizziert. Sodann erfahren wir Näheres über die zahlreichen Prälaten und Theologen, die in Trient an den Beratungen über die Rechtfertigung teilnahmen. Auch der Gang der Geschäfte, die Ökumenizität und Freiheit des Konzils werden in der Einleitung kurz besprochen. Was die benutzten Quellen betrifft, so hat leider H. die Originalakten, deren Veröffentlichung Ehses vorbereitet, nicht verwerten können. Er mußte sich mit den Exzerpten begnügen, die Theiner in seinen *Acta genuina Concilii Tridentini* (1874) veröffentlicht hat. „Liegt einmal der volle Wortlaut der Akten vor, dann mag manches in etwas anderem Lichte erscheinen." Doch lebt der Verf. der zuversichtlichen Hoffnung, daß seine Darstellung „in allen wesentlichen Punkten richtig ist". Um einigen Ersatz für die fehlenden Originalakten zu gewinnen, arbeitete H. im Staatsarchiv zu Florenz die Korrespondenz der Konzilslegaten durch. Aus dieser Korrespondenz wird im Anhang das wichtigste mitgeteilt. Es wurden dann auch noch die gedruckten Werke, die verschiedene Prälaten und Theologen bald nach dem Konzil über die Rechtfertigung und verwandte Gegenstände erscheinen ließen, durchgenommen. An fleißiger Durchforschung der ihm zugänglichen Quellen hat es demnach H. nicht fehlen lassen.

Auf Grund der erwähnten Quellen werden die Trienter Verhandlungen über die Rechtfertigung eingehend geschildert. Die Beratungen dauerten nicht weniger als sieben Monate (18. Juni 1546 bis 13. Jan. 1547). Man kann daraus ersehen, wie gründlich die wichtige Frage erörtert wurde. „Es dürfte kaum eine dogmatische Entscheidung des kirchlichen Lehramtes geben, die mit gleicher peinlicher Genauigkeit vorbereitet worden wäre wie das Trienter Rechtfertigungsdekret" (S. 84). Kardinal Cervino, der Präsident des Konzils, war die Seele der Verhandlungen, nicht nur deren formeller Leiter. Neben ihm hatte wohl Seripando, der General der Augustinereremiten, den größten Anteil an dem Zustandekommen des Rechtfertigungsdekretes. Freilich, als die Frage von der doppelten Gerechtigkeit zur Sprache kam, erklärten sich sofort die meisten Theologen gegen den gelehrten Augustiner, und nach den gründlichsten Verhandlungen wurde auch seine Ansicht von der Synode zurückgewiesen, doch unter Beibehaltung alles dessen, was an der Theorie von der doppelten Gerechtigkeit berechtigt war. Treffend schließt H. seine interessanten Ausführungen über diesen Punkt mit den Worten: „Wenn irgendwo das Walten des h. Geistes, der über der Kirche Christi wacht, für uns erkennbar ist, dann sind es die Debatten des Tridentinums über die Theorie von der doppelten Gerechtigkeit. Selbst der Irrtum muß Gott zur Eruierung der vollen Wahrheit dienen" (S. 247).

Es beruht wohl nur auf einem Versehen, wenn S. 358 behauptet wird: „Unterschiede zwischen der Rechtfertigung durch die Taufe und jener durch die Buße fanden die Väter vor allem

darin, daß bei der Taufe keine eigentliche Reue gefordert wird wie bei der Buße." Mit Recht wird S. 50 hervorgehoben, daß die 1546 dem Pfalzgrafen Otto Heinrich von Johann Diaz gewidmete *Summa christianae religionis* nicht von dem spanischen Bischof Joh. Bapt. Diaz, sondern von einem protestantischen Verfasser herrührt. Der Name Joh. Diaz wurde indessen keineswegs „zur Irreführung des Publikums gewählt". Verfasser der Schrift ist tatsächlich der junge protestantische Spanier Johann Diaz, der von seinem Bruder 1546 zu Neuburg a. d. Donau ermordet wurde. Näheres hierüber findet sich in einer Schrift des Claudius Senarclaeus *(Historia vera de morte sancti viri Ioannis Diazii Hispani*, 1546), der auch die *Summa christianae religionis* beigedruckt ist. Ungern vermißt man ein Personenregister.

München. N. Paulus.

Pesch, Christianus, S. J., **Praelectiones dogmaticae.** Editio tertia. Tomus VI: De sacramentis in genere. De baptismo. De confirmatione. De eucharistia. 1908 (XVIII, 452 S. gr. 8°). M. 7. — Tomus VII: De sacramento poenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio. 1909 (XIII, 469 S.). M. 6,40. Friburgi Brisg., Herder.

Die dritte Auflage der großen Dogmatik von Chr. Pesch schreitet rüstig vorwärts. In rascher Aufeinanderfolge sind die beiden der Sakramentenlehre gewidmeten Bände wieder aufgelegt worden, hinsichtlich des Textes um 39 Seiten vermehrt, hinsichtlich des Registers zwar etwas verkürzt, aber nicht verschlechtert. Die Textvermehrung ergab sich aus der namentlich in der Sakramentenlehre eifriger gepflegten Spezialforschung des letzten Jahrzehnts, weniger aus der Rücksichtnahme auf die einschlägigen Propositionen des „neuen Syllabus", über die der Verf. meist rasch hinweggegangen ist. Auch einige neue, meist gute, Literatur wurde vermerkt, wiewohl P. sonst sehr sparsam in Literaturangaben ist. Da es sich nicht um Besprechung einer ersten Auflage handelt, so kann der Rezensent von einer Kritik der ganzen Methode und ihrer Durchführung im Detail, worüber er grundsätzlich anders denkt, absehen und nur das Neue an diesen beiden Bänden beurteilen.

Von den Zusätzen des 6. Bandes seien als wichtigste hervorgehoben: Sakramente und Mysterienwesen (2 f.); die Arkandisziplin und ihre Bedeutung für den Traditionsbeweis (36); Hugons und Reinholds Lehre von der physischen Wirksamkeit der Sakramente (62. 69 f.; Reinhold scheint mir zu scharf abgewiesen, das schwierige Problem von Pesch zu leicht genommen zu sein); die (angeblich) unmittelbare Einsetzung von Materie und Form der Sakramente durch Jesus (92—95; P. schließt sich in der Ablehnung der Erklärung Pourrats, die mir weit mehr gefällt als die von P. bevorzugte, dem Rezensenten der Innsbrucker Zeitschrift an, wie auch in andern Punkten; darin hat er recht, daß Pourrat sich auf Newman bei dieser Frage nicht berufen kann); die Auffassung der Väter von der Bedeutung der Taufwasserweihe (160 f.; die Erklärung des Verf. befriedigt mich nicht); die sog. Taufe im Namen Jesu (168—170); die Bestreitung der Einsetzung des Eucharistiesakraments durch Christus (267—269); das Ignatiuszeugnis für die reale Präsenz des eucharistischen Leibes und Blutes (275 f.; ist gegen Batiffol gerichtet, z. T. mit Glück); der ursprüngliche Sinn des Opfers (379 f.; gegen Bellords unhaltbare Ansicht von der Mahlzeit als ältesten Sinn des Opfers; die Widerlegung durch P. ist jedoch nicht genügend); der Opferbegriff von Renz und seine Erklärung des Abendmahls Jesu (383 f. 396—399; hier stimme ich zu einem Teil dem Verf. zu); Wielands Thesen über die ältesten Zeugnisse vom eucharistischen Opfer (400 f. 403—411; zu einem Teil hat P. recht, zum andern Teil ist Wieland nicht widerlegt, weil er nicht widerlegt werden kann); der Meßopferbegriff von Renz (417—419; er hat seine Mängel; mindestens nicht besser ist aber der Meßopferbegriff des Vasquez und seiner Nachfolger). Auf eine Anzahl weiterer kleiner Nachträge kann nicht eingegangen werden.

Der 7. Band weist folgende wichtigere Zusätze auf: Vermehrung der Traditionszeugnisse für den, wie P. sagt, allgemeinen kirchlichen Glauben der ältesten Jahrhunderte an die uneingeschränkte Schlüsselgewalt der Kirche (19); eingehende Prüfung des Bußediktes Papst Kallists und angebliche Beweise für eine innerhalb der Kirche allgemein mildere Praxis schon vor Kallist (24—38; richtig ist, daß Funks und Batiffols These etwas eingeschränkt werden muß, aber eine ganze Reihe von Väterstellen sprechen nicht für Stufler, dem P. vor allem hier folgt; Rauschens Stellungnahme ist beim jetzigen Stand für den wissenschaftlich Unbefangenen die einzig mögliche); die Lehre von der *contritio* im Mittelalter (89; zu kurz behandelt); Ablehnung der These Vacandards von einer öffentlichen Buße auch für geheime Sünden (118—121; einige Bedenken bleiben); die Lehre vom Ablaß ist nicht ganz nach dem neuesten Stand der Forschung nachgearbeitet (Kontroverse Gottlob-Paulus-Königer); Vermehrung der Traditionszeugnisse für den sakramentalen Charakter der Krankenölung (254—259; nach Kern); die Reordinationen (330 f.; Saltets Thesen über irrige Ansichten einzelner Päpste betreffend Notwendigkeit von Reordinationen hat P. nicht entkräftet); auf die großen Schwierigkeiten, die der Dogmatiker in der Lehre vom Sakrament der Ehe angesichts der Einschränkung des Benediktina-Privilegs auf Deutschland und der, wie man hört, da und dort wieder aufgehobenen oder aufzuhebenden Einschränkung empfindet, geht P. leider nicht ein. Der Traktat über die Ehe enthält vieles Kirchenrechtliche, das nicht notwendig in ein Handbuch der Dogmatik gehört, sowenig wie die Zeremonien der Priesterweihe oder vollends der Zölibat der Majoristen. Andere, kleinere Punkte, denen meist zugestimmt werden kann, seien übergangen.

Die zahlreichen Nachträge beweisen, wie sorgfältig der Verf. sein hochangesehenes Werk im Auge behält und auf der Höhe zu halten sucht und wie nobel er abweichenden Ansichten und Vertretern anderer Schulen zu antworten weiß. Das verdient rückhaltlose Anerkennung.

Tübingen. Wilhelm Koch.

Allo, Bernhard, Professor der Universität Freiburg i. d. Schweiz, **Die Furcht vor der Wahrheit.** Nach der 2. Aufl. übersetzt von Dr. Joseph Holtzmann. [Wissenschaft und Religion. Sammlung bedeutender Zeitfragen]. Straßburg, Le Roux, 1907 (76 S. 12°). M. 0,50.

Die geistreiche Studie will ein zu großes Mißtrauen gegen neue Auffassungen der Wahrheit bekämpfen, indem sie dessen psychologische Ursachen klarlegt. Dieselben liegen zunächst in dem natürlichen Bestreben des Menschen, seine Erkenntnisse zu einem System zusammenzuschließen und alles Zweifelhafte und Bedrohliche fernzuhalten; sie wirken am stärksten bei dem Manne der Praxis, auf theologischem Gebiete bei dem Seelsorger, der für sich eine sichere, unerschütterliche Basis, für seine Gemeinde eindeutige, klar formulierte Regeln des Glaubens und Handelns verlangt. Ganz anders ist die seelische Verfassung und äußere Stellung des gelehrten Theologen; er hat die Aufgabe, den Glaubensschatz in seiner inneren Wahrheit und Lebendigkeit aufrecht zu halten und der Zeit nahe zu bringen, die Überlegenheit des Glaubens gegenüber einer feindlichen oder fremdartigen Weltanschauung darzutun, auf unzählige wahre oder verfängliche Einreden zu antworten. Seine geistige Disposition und sein Beruf verpflichten ihn, sich weniger auf Autorität und Herkommen, auf das praktisch Geübte und Zulässige, als auf die tiefsten Grundsätze, die idealen Wahrheiten und Forderungen zu berufen. Diese beiden Richtungen lassen sich nicht völlig versöhnen und in eins verschmelzen, beide haben ihre relative Berechtigung. Mögen ihre Vertreter lernen, sich gegenseitig zu verstehen, statt ihre Rechtgläubigkeit oder ihren Wahrheitseifer anzuzweifeln! Möge der Mann der Seelsorge nicht jenen den apostolischen Eifer absprechen,

die im Dienste der Wissenschaft schwierige und aufregende Probleme behandeln oder zum ersten Male aufwerfen; möge der Gelehrte es nicht als Engherzigkeit auslegen, wenn wohlmeinende Praktiker dem wissenschaftlichen und religiösen Fortschritte mit bedächtiger Zurückhaltung begegnen!

Eine ähnliche Scheidung finden wir innerhalb der Wissenschaft selbst. Es gibt konservative Theologen, die alle Christen wie unmündige Kinder behandeln und aus pädagogisch-seelsorglichen Rücksichten Wahrheiten verhüllen, Gegensätze künstlich überbrücken, — eine Methode, die heute nicht einmal bei den Volksmassen mehr Wirkung hat. Andere haben einen weiteren Blick und beanspruchen größere Bewegungsfreiheit; sie wissen, „daß es in der Menschheit Mündige gibt, deren Seelen nicht weniger kostbar sind, denen man gerade so wenig wie den Einfältigen Steine des Anstoßes in den Weg legen darf". Sie lehnen jene Augenblickserfolge ab und hoffen, den Glaubenswahrheiten ihre werbende Kraft für die Zukunft auf Kosten einer momentanen Beunruhigung zu erhalten. Sie vertrauen der inneren Werbekraft der Wahrheit; sie gehen mehr darauf aus, das ganze geistige Niveau zu heben, um jene Anstöße unschädlich zu machen.

Der Verf. ist der Ansicht, daß heute das Mißtrauen der Praktiker gegen die Wissenschaft dem Interesse der Wahrheit und der gesunden Seelsorge schädlicher ist, als die Einseitigkeit der Forscher; seine Schilderungen der seelsorglichen Zustände scheinen aber vorwiegend von außerdeutschen Ländern hergenommen. Zur Kennzeichnung seines theologischen Standpunktes betont er, daß er Anhänger des traditionellen Thomismus ist und in bibelkritischen Fragen nicht der sog. liberalen Schule folgt. In der Tat zeigen seine kritischen Bemerkungen und Ratschläge bei aller Weitherzigkeit überall den Geist kirchlicher Pietät und theologischer Besonnenheit.

Münster i. W. Jos. Mausbach.

Scherer, Dr. theol. et philos. Carl Christoph, **Religion und Ethos.** Ein Beitrag zur Darlegung und Apologie des Wahrheitsgehaltes der theozentrischen Moral. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1908 (X, 207 S. gr. 8°). M. 4,40.

Scherers apologetische Studie führt uns mitten hinein in den Kampf um die ethischen Ideale: Was ist Sittlichkeit? Besteht kein innerer, unlöslicher Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und Religion? Läßt sich also ein System der Ethik vom Standpunkte des Naturalismus, des Kantischen Apriorismus oder des neuzeitlichen Idealismus widerspruchslos und allseits befriedigend aufbauen? Das sind in Kürze die Fragen, die der Verf. in der vorliegenden Schrift einer gründlichen Kritik unterzieht.

Im 1. Kap., das „die prinzipiell religionslose Moral" behandelt (3—37), läßt er als Stimmführer des Materialismus Eugen Dühring und Georg von Gizycki zu Worte kommen. Das 2. Kap. (38—70) gibt eine Darlegung und Würdigung von „Kants Ethik und ihrer Stellung zum religiösen Problem". Das 3. umfangreichste Kapitel endlich, das sich mit der „idealistischen Ethik der Gegenwart und ihrer Stellung zum religiösen Problem" beschäftigt (71—207), setzt sich mit Theodor Lipps einerseits (71—93) und andrerseits (93—207) mit Wilhelm Wundt und Friedrich Paulsen auseinander.

Die vom Verf. befolgte Methode (vgl. Geleitwort V f.) ist uneingeschränkt zu loben. Wohltuend berührt die strenge Sachlichkeit, mit der er eine getreue Wiedergabe der gegnerischen Anschauungen darbietet. Gestützt auf eine genaue Kenntnis der einschlägigen Literatur, versteht er es, den Leser durch eine klare und übersichtliche Darlegung in den Gedankenkreis des jeweiligen Gegners geschickt einzuführen. Seine Kritik ist leidenschaftslos und überzeugend. Wir können deshalb das Buch einem jeden, der sich über die ethischen Probleme der Gegenwart zuverlässig orientieren will, auf das wärmste empfehlen.

Braunsberg (Ostpr.). W. Switalski.

Milanese, Mgr. Giovanni, **Die Wandmalereien von Prof. Ludwig Seitz in der deutschen Kapelle der Basilika zu Loreto beschrieben.** Mit dem Bilde und einer kurzen Lebensskizze des Künstlers, 48 Illustrationen im Text und 2 Einschaltbildern. Einsiedeln, Verlagsanstalt Benziger & Co., 1909 (86 S. gr. 8°). M. 6,20.

Der Referent kann es nicht als Aufgabe dieser Besprechung betrachten, das Werk Ludwig Seitz' in Loreto selbst zu würdigen. Dazu müßte er die dortigen Fresken selbst gesehen haben. In der hier gebotenen Beschreibung macht sich M. zum Interpreten und unbedingten Lobredner des inzwischen verewigten Künstlers. Er legt zunächst die Grundidee des ganzen Werkes vor und ergeht sich dann in ausführlicher Besprechung der einzelnen Gemälde. Die beigefügten zahlreichen Illustrationen gewähren einen guten Einblick in die Schaffensart des Meisters. Die kurzen biographischen Notizen über Seitz im Anhang wecken den Wunsch einer ausführlichen Biographie mit kritischer Darstellung des künstlerischen Werdeganges. Wenngleich Seitz schwerlich als wahrhaft origineller Künstler wird angesprochen werden können, so verdient dennoch sein ernstes Streben und seine langjährige künstlerische Tätigkeit auf verschiedenen Gebieten im Rahmen der Kunsttätigkeit des 19. Jahrhunderts Beachtung und Wertschätzung. Das vorliegende Werk haben Ludwig Seitz und Milanese Sr. Heiligkeit Pius X zur Jubelfeier im September 1908 gewidmet.

Braunsberg. Jos. Kolberg.

Kleinere Mitteilungen.

»**Leimbach,** Dr. Karl A., Professor, **Biblische Volksbücher.** Ausgewählte Teile des Alten Testamentes. Fulda, Fuldaer Actiendruckerei, 1907 ff.« — Unserem leselustigen Publikum ist allmählich durch die seichte Kost, mit der ein schöngeistiges Schreibertum den Büchermarkt überschwemmt, der Geschmack an echter und gesunder Nahrung verloren gegangen. Namentlich die unvergleichliche „Himmelsspeise", die den größten Geistern aller Zeiten den höchsten Genuß bereitete, die h. Schrift, der selbst unser Goethe seine herrlichsten Gedanken zu entlehnen sich nicht schämte, ist als unmodern gemieden — leider nicht bloß von Gegnern des Christentums und der Offenbarung. Auch in Kreisen, denen der Beruf eine eingehendere Vertrautheit mit Gottes geschriebenem Worte gebietet, wird vielfach nicht genügend beachtet, welche Perlen da zu finden sind. Hier Wandel zu schaffen, Liebe und Begeisterung für die h. Schrift, vorab für das Alte Testament, zu wecken und zu fördern, zu verständnisinnigem und liebevollem Lesen zu begeistern, ist der Zweck, den sich bereits Wünsche mit seinen trefflichen Abhandlungen (Die Schönheit der Bibel. 1. Bd. Die Schönheit des A. Test. Leipzig 1906. Die Bildersprache des A. Test. Ebd. 1906) gesteckt hatte, dies auch der Zweck, den der Fuldaer Professor Leimbach verfolgt; fürwahr ein Werk, würdig des Schweißes, würdig aber auch der begeisterten Unterstützung kathol. Kreise. L., ein Mei-

ster des Stiles, durch langjährige intensive Vorarbeit und Lehrtätigkeit bestens befähigt, bietet in gefälliger Form, ohne aufdringliche Hervorkehrung der Gelehrsamkeit, eine Übersetzung der schönsten Partien des A. Test., die wohl geeignet ist, Liebe und Begeisterung für das Buch der Bücher zu wecken. Zunächst für das Volk, speziell die gebildeten Laien schreibend, verfolgt Verf. auch noch den Zweck, dem Theologiestudierenden ein Vademecum zu reichen, nach dem er in Mußestunden gern greift, um in ungezwungener Lektüre die im Kolleg erörterten Fragen und Probleme am Geiste vorüberziehen zu lassen. Ein Hilfsbüchlein wollen ihm die Hefte sein, nicht ein Ersatz für größere Kommentare. Der bisherige Erfolg beweist, wie sehr L. mit seinem Plane das Richtige getroffen hat, und ist ein erfreuliches Zeichen für die steigende Wertschätzung der Briefe Gottes an die Menschen. Bisher erschienen: Erstes Heft: Das Buch des Propheten Isaias Kap. 1—12. 1907; 2. Aufl. 1908. M. 0,80. Zweites Heft: Das Buch des Propheten Isaias Kap. 40—66. 1907; 2. Aufl. 1909. M. 1,20. Drittes Heft: Die Weissagungen des Osee, Amos und Michäas. 1907. M. 1,20. Viertes Heft: Die Weissagungen der Propheten Joel, Abdias, Jonas, Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggäus, Zacharias und Malachias. 1908. M. 1,50. Fünftes Heft: Die Psalmen. 1. Teil: 1—75. 1909. M. 1,50. In Kürze erscheint das sechste Heft: Die Psalmen. 2. Teil: 76—150, und das siebente Heft: Das Buch des Propheten Isaias Kap. 13—39. —s.

Im **Theologischen Jahresbericht** für 1907 ist die 5. Abteilung für systematische Theologie diesmal durch M. Christlieb und A. Hoffmann allein bearbeitet; der erstere hat auch das Referat über katholische Dogmatik in letzter Stunde übernommen, nachdem Prof. Kiefl infolge Übernahme des Universitätsrektorats seine Mitarbeit hatte zurückziehen müssen. Besonders eingehend ist die Literatur der Apologetik und Religionsphilosophie besprochen in der modern gerichteten, aber auch fremde Standpunkte unbefangen würdigenden Art, die wir an Christlieb gewöhnt sind (vgl. z. B. die anerkennenden Bemerkungen über Hettinger S. 111 und Gihr 180). Die katholischen Systematiker werden die reiche und bequeme Übersicht, die ihnen hier über manche sonst kaum zugängliche Literatur geboten wird, mit Dank benutzen. J. M.

J. A. **Möhlers** berühmte »**Symbolik** oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften« wird von der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg in 7. Auflage vorgelegt (XL, 632 S. gr. 8°. M. 3,20). Es ist ein unveränderter Abdruck der im Jahre 1838 gleich nach Möhlers Tode erschienenen 5. Auflage. Das Buch hat seinerzeit durch die Gründlichkeit der in ihm niedergelegten Forschung, durch seine klare, durchsichtige Darstellung und seinen friedlichen Ton, wie kaum ein anderes, ungeteilten Beifall auf katholischer Seite geerntet und auch bei den Protestanten das größte Aufsehen erregt. Es ist eine auf seinem Gebiete klassische und bisher nicht übertroffene Leistung. Deshalb wird die neue, gut ausgestattete und sehr billige Ausgabe zahlreiche Interessenten finden.

»Dr. Joseph **Walter**, Stiftspropst von Innichen, **Die Beicht mein Trost.** Ein Belehrungs- u. Erbauungsbuch für Hoch und Nieder. 2. durchgesehene u. verbesserte Auflage. Brixen, Preßvereins-Buchh., 1909 (349 S. 24°). Geb. M. 1,50.« — Eine treffliche Apologie der Beichte in edler, kraftvoller Sprache, sowohl den Gebildeteren zum Selbstunterrichte zu empfehlen, als auch für die Seelsorger ein nützliches Hülfsmittel, um die so häufig wiederkehrenden Vorträge über das Bußsakrament frisch und lebendig zu gestalten (vgl. Theol. Revue 1905 Sp. 521). — Auch ein Herz Jesu-Buch desselben Verfassers erscheint soeben in 2. verbesserter Auflage: »**Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu.** Ein Belehrungs- u. Erbauungsbüchlein für das christliche Volk« (Ebenda 1909. 406 S. 24°. Geb. M. 1,50). Der 1. Teil unterrichtet kurz über die Geschichte und den Gegenstand dieser Andacht, eingehender über die Verheißungen und über die rechte Weise, die Andacht zu üben. Der 2. Teil bietet 31 Betrachtungen für den Herz Jesu-Monat, zumeist im Anschluß an Ereignisse aus dem Leben Jesu; sie stellen nicht bloß den äußeren Hergang vor Augen, sondern führen zugleich vortrefflich in die Absichten und Erbarmungen des göttlichen Herzens ein. Ein Gebetsanhang von 116 Seiten bildet den Schluß. Es ist alles frei von Überschwänglichkeiten und volkstümlich im besten Sinne des Wortes, eine gesunde und nahrhafte Kost.

Die „Blumenlese aus den deutschen Mystikern und Gottesfreunden des 14. Jahrhunderts", welche P. Heinr. Seuse **Denifle** unter dem Titel »**Das geistliche Leben**« zuerst im J. 1873 veröffentlichte, übt auf immer weitere Kreise ihre Anziehungskraft aus. Die soeben erschienene 6. Auflage (Graz, Ulr. Moser, 1908. XVI, 656 S. 12°. M. 3; gb. M. 4), besorgt von P. Reginald M. **Schulte**, O. Pr., hat nur nebensächliche Änderungen erfahren. Der Herausgeber, der auch bereits die 5. Aufl. vom J. 1904 besorgte, wollte dem eigentümlichen Charakter der Schrift kein neues Gepräge geben und begnügte sich damit, „allzu große Härten und Schwierigkeiten teils durch textliche Änderungen, teils durch in Klammern beigefügte Erläuterungen, teils durch Anmerkungen zu beheben" (S. X). Der zu ernster Selbstbetrachtung anregenden Blumenlese Denifles ist ein stets wachsender Leser- und Freundeskreis sicher. —ng.

»**Die Höflichkeit.** Zwanzig Konferenzen, den Zöglingen des Bischöflichen Konviktes zu Luxemburg gehalten von Johann Bernhard **Krier.** 7. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (XII, 219 S. 12°) M. 1; geb. M. 1,60.« — Die kleinen Schriften des verstorbenen Generalvikars und Direktors des bischöflichen Konvikts in Luxemburg, hervorgegangen aus den Konferenzen vor den Konviktoren, haben alle schon eine Anzahl von Auflagen erlebt. Das vorliegende Werkchen hat eine große Verbreitung gefunden. Es ist keine geistlose Abhandlung über rein äußere mechanische Höflichkeitsregeln, sondern es sucht die äußeren Formen mehr als Ausdruck des innern Gehaltes im Menschen darzustellen. — Zu bedauern ist, daß dabei die speziell luxemburgischen Verhältnisse mit ihrem französischen Einschlag mehr zur Geltung kommen, als es angebracht erscheint für ein Büchlein, das über ganz Deutschland Verbreitung findet. Auch manche Regeln bedürften der entsprechenden Korrektur oder zum allermindesten der Erweiterung für die Verhältnisse Deutschlands, speziell auch Norddeutschlands. So z. B. die Regel über das Einnehmen von Kaffee S. 136. Eine Revision des Büchleins in dieser Hinsicht würde dessen Brauchbarkeit nur erhöhen können. L. H.

In 8. Auflage veröffentlicht P. Heinrich **Scheid,** S. J. unter dem Titel »**Die weise Jungfrau.** Gedanken und Ratschläge von P. Adolf von Doß, S. J. Für gebildete Jungfrauen bearbeitet« (Freiburg, Herder, 1908. XI, 460 S. 12°. M. 3) das nach dem Muster der »Gedanken und Ratschläge für gebildete Jünglinge« bearbeitete Büchlein für Jungfrauen. Die neue Auflage weist, soviel ich sehen konnte, keine Veränderungen auf. Man darf beiden Büchern, sowohl dem von P. Doß als dem von P. Scheid, einem jeden in dem besonders ausersehenen Leserkreis einen stetigen Erfolg wünschen.

In 8. und unveränderter Auflage erscheinen die »**Mittel zur Beförderung des geistlichen Lebens** für Klosterfrauen und solche Seelen, die in der Welt Gott eifrig dienen wollen, hrsg. von F. **Schönbold,** Priester (P. Jos. Schneider, S. J.)«. Mainz, Kirchheim, 1908 (184 S. 24°). M. 0,50; gb. M. 0,80. Es sind Unterweisungen und Ermahnungen über Gebet, Betrachtung, Beichte, Eifer, Lauheit, Versuchungen usw. —ng.

Erklärung.

Ergänzend zur Besprechung meines neuesten Exempelbuches in Nr. 8 dieser Zeitschrift sei mir zu bemerken gestattet, daß ich auf die biblischen Texte und Beispiele das größte Gewicht lege. Solche Beispiele aus der h. Schrift finden sich in diesem Exempelbuche auf S. 14. 15. 16. 19. 20. 23. 47—49. 94. 165. 167. 224. 282.

Gottenheim. Dr. Keller.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Jensen, P., Moses, Jesus, Paulus. Drei Varianten des babylon. Gottmenschen Gilgamesch. Eine Anklage wider die Theologen usw. Frankfurt, Neuer Frankf. Verlag, 1909 (63 S. gr. 8°). M. 1,20.

Hunger, J., Babylonische Tieromina nebst griechisch-römischen Parallelen. [Mitt. d. vorderasiat. Ges. 14, 3]. Berlin, Peiser, 1909 (II, 178 S.). M. 7,50.

---

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirkt mit Herr Kaplan Schuler-Berlin.

Hall, H. R., The Discoveries in Crete and their Relation of the History of Egypte and Palestine (3 plates) (Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. 1909 p. 135—148).

Kohler, J., u. A. Ungnad, Hammurabis Gesetz. III. Bd.: Übersetzte Urkunden. Erläuterungen. 1. Abt. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (96 S. Lex. 8°). M. 6.

Gressmann, H., Altoriental. Texte u. Bilder zum A. Test. 2. Bd.: Bilder. Tübingen, Mohr, 1909 (XII, 140 S. Lex 8°). M. 7,20.

Pieper, M., Das Brettspiel der alten Ägypter u. seine Bedeutung für den ägypt. Totenkult. Progr. Berlin, Weidmann, 1909 (14 S. m. 12 Abb. Lex. 8°). M. 1.

Steuernagel, C., Hebräische Grammatik m. Paradigmen, Literatur, Übungsstücken u. Wörterverzeichnis. 3. u. 4. verb. Aufl. Berlin, Reuther & R., 1909 (X, 295 S. 8°). M. 4.

Riggenbach, Ed., Bibelglaube u. Bibelforschung. Neukirchen, Buchh. des Erziehungsvereins, 1909 (V, 147 S. 8°). M. 2.

Thoma, A., Die Gebildeten u. die Bibel (Protestantenblatt 1909, 15, S. 338—344).

Schulz, A., Neutestamentliches zur Inspirationslehre (Bibl. Z. 1909, 2, S. 151—155).

Böhmer, R., Grundsätze f. e. wirkliche Verdeutschung der h. Schrift. Stuttgart, Kielmann, 1909 (30 S. gr. 8°). M. 0,60.

Weinheimer, H., Geschichte des Volkes Israel von den Anfängen bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. (1. bis 2. Taus.). Berlin-Schöneberg, Buchverlag der Hilfe, 1909 (188 S. m. 1 Karte 8°). M. 3, geb. M. 4.

† Fell, W., Der Bibelkanon des Flavius Josephus (Forts.) (Bibl. Z. 1909, 2, S. 113—122).

Engelkemper, W., Blut u. Haare in der Totentrauer bei den Hebräern (Ebd. S. 123—128).

Völter, D., Ägypten u. die Bibel. Die Urgeschichte Israels im Lichte der ägypt. Mythologie. 4., neubearb. Aufl. Leiden, Brill, 1909 (VIII, 135 S. gr. 8°). M. 2,50.

Gunkel, H., Genesis, übers. u. erklärt. [Handkommentar z. A. Test. I]. 3., verb. u. verm. Aufl. 1. Hälfte. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1909 (288 S. Lex. 8°). M. 10.

Schulz, A., Gen. 4, 7 (Katholik 1909, 5, S. 380—384).

Obbink, H. Th., Het Exodus-vraagstuk (Theol. Tijdschr. 1909, 3, bl. 238—258).

Weill, R., Le séjour des Israélites au désert *(suite)* (Rev. des étud. juives 1909 avril, p. 194—238).

Liber, M., La récitation du Schema et des bénédictions (Ebd. p. 161—193).

Lambert, M., Notes exégétiques. I. Nombres XV 38—39; II. יָפַח et יָפִיחַ (Ebd. p. 279—280).

Karge, P., Geschichte des Bundesgedankens im A. Test. 1. Hälfte. Breslauer Diss. 1909 (71 S. 8°).

Malter, H., Der Tod Moses in der äthiopischen Überlieferung (Monatsschrift f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 1908 Nov.-Dez.).

Gaster, M., The Samaritan Book of Joshua and the Septuagint *(contin.)* (Proceed. of the Soc. of Bibl. Archeol. 1909 p. 149-153).

Caspari, W., Literarische Art u. histor. Wert von 2 Sam. 15-20 (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 317—348).

Herzog, F. A., Die Chronologie der beiden Königsbücher. [Alttest. Abhandl. I 5]. Münster, Aschendorff, 1909 (VII, 76 S. gr. 8°). M. 2,10.

Cocorda, D., Le problème du livre de Job et la personnalité de l'auteur. Genfer Diss. 1908 (96 S. 8°).

Bacher, W., Moses b. Samuel Hakohcz Ibn Chiquitilla: Arab. Übersetzung zum Buche Hiob nebst arab. Kommentar. Ediert. (In hebr. Sprache). Budapest (Straßburg, Trübner), 1909 (52 S. gr. 8°). M. 1,50.

Dijkema, F., Eene verdeeling der Psalmen (Theol. Tijdschr. 1909, 3, bl. 259—270).

Wiesmann, H., Textkritische Bemerkungen zum Buch der Sprüche (Bibl. Z. 1909, 2, S. 134—139).

Feldmann, F., Zur Einheit des Buches der Weisheit (Ebd. S. 140—150).

Ehrenhauss, M., Das Messiasbild des Micha. Progr. des Gymn. Stendal 1909 (10 S. 4°).

Joüon, P., Le Cantique des cantiques s. oben Sp. 301.

Valbuena, F., La arqueologia greco-latina: illustrando el Evangelo. Vol. I. Toledo, Gómez Menor, 1909 (X, 614 p. 8°).

Viebahn, G. v., Paßt das Evangelium der Bibel noch in das 20. Jahrh.? Leipzig, Költz, 1909 (47 S. 8°). M. 0,40.

Drews, A., Die Christusmythe. Jena, Diederichs, 1909 (XII, 190 S. 8°). M. 2.

Bergh van Eysinga, G. A. van den, Indische Einflüsse auf evang. Erzählungen. 2., verm. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (118 S. gr. 8°). M. 3,60.

Leroy, Is., Les Miracles de l'évangile et de l'histoire. Paris, Vic et Amat, 1909 (XX, 241 p. 18°).

Bonkamp, B., Zur Evangelienfrage. Untersuchungen. Münster, Aschendorff, 1909 (V, 82 S. gr. 8°). M. 2,30.

Alford, B. H., Variations between Matthew and Mark (Hibbert Journ. VII, 1909, p. 649—661).

Spitta, F., Jesus u. die Heidenmission. Gießen, Töpelmann, 1909 (VIII, 116 S. gr. 8°). M. 3,50.

—, Die große eschatologische Rede Jesu (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 348—402).

Rossi, M., Un enimma geografico in Marco (Riv. d. sc. teol. 1909, 5, p. 345—350).

Hartl, V., Zum Stammbaum nach Lukas. I (Bibl. Z. 1909, 2, S. 156—173).

Wallis, Wie St. Johannes schreibt, diktiert u. Gesten macht (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 22, S. 507—510).

Bergh van Eysinga, G. A. van den, Zum richtigen Verständnis des Johanneischen Prologs (Protest. Monatsh. 1909 S. 143—150).

Paul, F. J., On two Dislocations in St. Johns Gospel (ch. 7, 15—24; chs. 13—16) (Hibbert Journ. VII, 1909, p. 662-668).

Steinmann, A., Aretas IV, König der Nabatäer (zu 2 Kor. 11, 32 f.) I (Bibl Z. 1909, 2, S. 174—187).

Lombard, E., Le parler en langues à Corinthe d'après les textes de Paul et les analogies modernes (Rev. de Théol. et de Philos. 1909, 1 & 2, p. 5—52).

Braun, Fr., Paulus als Seelsorger zu Korinth (Kirchl. Z. 1909 S. 205—221).

Johne, W., Die Prinzipien der paulinischen Lehre u. das Endgericht. Progr. des Gymn. Gumbinnen 1909 (22 S. 4°).

Olschewski, W., Die Wurzeln der paulinischen Christologie. Königsberg, Gräfe & Unzer, 1909 (VI, 170 S. gr. 8°). M. 3.

Buonaiuti, E., Presbiteri e Profeti (Riv. d. sc. teol. 1909, 5, p. 351—360).

Carlebach, J., Das h. Land. Vortrag. Berlin, Verlag „Hausfreund", 1909 (30 S. 8°). M. 1.

Hartmann, R., Der Felsendom in Jerusalem u. seine Geschichte. Mit 5 Lichtdr.-Taf. Straßburg, Heitz, 1909 (VIII, 73 S. Lex. 8°). M. 4,50.

Wünsche, A., Aus Israels Lehrhallen. Kleine Midraschim zur jüd. Eschatologie u. Apokalyptik. III. Bd. (2. Hälfte). Leipzig, Pfeiffer, 1909 (S. 97—238 gr. 8°). M. 3,60.

Goldschmidt, L., Der babylon. Talmud. VIII. Bd. 5. Lfg. Leipzig, Harrassowitz, 1909 (S. 801—1040 Lex. 8°). M. 18.

Klein, G., Der älteste christl. Katechismus u. die jüd. Propaganda-Literatur. Berlin, G. Reimer, 1909 (XI, 273 S. gr. 8°). M. 6.

Historische Theologie.

Maclagan, P. J., Christianity and the Empire in Rome and in China (Hibbert Journ. VII, 1909, p. 638—648).

Appel, G., De Romanorum precationibus. [Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten VII, 2]. Gießen, Töpelmann, 1909 (222 S. gr. 8°). M. 7.

Tambornino, J., De antiquorum daemonismo. [Dass. VII, 3]. Ebd. 1909 (II, 112 S. gr. 8°). M. 3,40.

Weinreich, O., Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen u. Römer. [Dass. VIII, 1]. Ebd. 1909 (XII, 212 S. gr. 8°). M. 7.

Boesch, P., *Θεωρός*. Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste. Züricher Diss. 1908 (X, 143 S. 8°).

Tixeront, J., Histoire des dogmes. II. De s. Athanase à s. Augustin (318—430). Paris, Gabalda, 1909 (IV, 538 p. 18°).

Cavallera, F., Le prétendu schisme oriental de 343—398 (Nouv. Rev. Théol. 1909, 5, S. 257—272).

Gossel, W., Quibus ex fontibus Ambrosius in describendo corpore humano hauserit. (Ambros. exaem. VI 54—74). Leipziger Diss. 1908 (72 S. 8°).

Schade, L., Hieronymus u. Ps. 13 (Bibl. Z. 1909, 2, S. 129-133).

Mondadon, L. de, Les premières impressions catholiques de S. Augustin (Etudes 1909 p. 441—459).

Krüger, G., Augustin: De catechizandis rudibus. 2. Aufl. [Sammlung ausgewählter Quell. I 4]. Tübingen, Mohr, 1909 (XII, 76 S. 8°). M. 1,80.

Pujia, C., M. Aurelio Cassiodoro di Calabria. Roma, Desclée, 1909 (40 p. 16°). *L.* 0,60.

Ducasse, R., Mahomet dans son temps. Genfer Diss. 1908 (IV, 100 S. 8°).
Ishak, Ibn, Islām, the Religion of Common Sense (Hibbert Journ. VII, 1909, p. 522—540).
Klee, R., Die *Regula Monachorum* Isidors von Sevilla u. ihr Verhältnis zu den übrigen abendländ. Mönchsregeln jener Zeit. Progr. des Gymn. Marburg 1909 (26 S. 4°).
García, Z., Der Libellus *„de remediis blasphemiae"* des h. Julian v. Toledo (Katholik 1909, 5, S. 363—372).
Albers, Br., Le elezioni pontificie dai tempi di Carlo Magno sino all' elezione di Giovanni VIII (768—872) (Riv. d. sc. teol. 1909, 5, p. 361—386).
Bahlmann, P., Ludgerus-Legenden aus dem Münsterlande. Münster, Mitsdörffer, 1909 (76 S. 8°). M. 1.
Pagliucchi, P., I Castellani del Castel S. Angelo di Roma, con documenti inediti. Roma, Polizzi, 1909 (184 p. 8°). *L.* 5.
Heinrichs, L., Die Genugtuungstheorie des h. Anselmus v. Canterbury, neu dargestellt u. dogmatisch geprüft. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. IX, 1]. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (XII, 173 S. gr. 8°). M. 5,60.
Seeliger, G., Studien zur älteren Verfassungsgeschichte Kölns. 2 Urkunden des Kölner Erzbischofs v. 1169. Leipzig, Teubner, 1909 (122 S. m. 1 farb. Karte Lex. 8°). M. 5,40.
Curschmann, F., Die älteren Papsturkunden des Erzbist. Hamburg. Hamburg, Voss, 1909 (V, 129 S. m. 10 Taf. Lex. 8°). M. 12.
Müller, A., Das Bremische Domkapitel im Mittelalter. Greifswalder Diss. 1908 (103 S. 8°).
Hartung, J., Die Lehre von der Weltherrschaft im Mittelalter. Ihr Werden u. ihre Begründung. Haller Diss. 1909 (VIII, 72 S. 8°).
Holzapfel, H., Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens. Freiburg, Herder, 1909 (XXI, 732 S. gr. 8°). M. 9,50.
Rant, P. G., Die Franziskaner der österreich. Provinz, ihr Wirken in Nieder-Österreich, Steiermark u. Krain bis zum Verfalle der Kustodie Krain u. ihrer Klöster (1596). Diss. Freiburg (Schweiz), 1908 (137 S. 8°).
Wenzel, P., Drei Frauenstifter der Diözese Lüttich nach ihrer ständischen Zusammensetzung bis zum 15. Jahrh. Bonner Diss. 1909 (102 S. 8°).
Wrede, A., Das Klostergut Sülz bei Köln. Köln, Stauff, 1909 (III, 82 S. m. 1 Karte 8°). M. 1,60.
Fournier, P., Etudes sur Joachim de Flore et ses doctrines. Paris, Picard et fils, 1909 (VII, 103 p. 8°).
Morel, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. T. 2 (1218—1260). Paris, Champion, 1909 (530 p. 4°).
Delaville le Roulx, J., Bulles pour l'ordre du Temple, tirées des archives de S. Gervasio de Cassolas. Paris, Leroux, 1908 (35 p. 8°).
Daniels, A., Quellenbeiträge u. Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrh. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. des Mittelalt. VIII, 1 u. 2]. Münster, Aschendorff, 1909 (XII, 168 S. gr. 8°). M. 5,50.
Symphorien, Fr., La distinction formelle de Scot et les universaux (Etudes Francisc. 1909 p. 489—512).
Bordoni, C., *„Magistra theologorum"* Angela da Foligno. Roma, Desclée, 1909 (96 p. 8°). *L.* 1,25.
Ruegg, F., Vatikanische Aktenstücke zur Schweiz. Kirchengeschichte aus der Zeit Clemens V (Z. f. schweiz. K.-G. 1909 S. 50—54).
Grauert, H., Dante u. die Idee des Weltfriedens. München, Franz, 1909 (42 S. Lex. 8°). M. 1,50.
Antonelli, M., La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo Avignonese *(fine)* (Arch. d. R. Soc. Rom. di Storia Patria XXXI, 1908, p. 313—356).
Theremin, W., Beitrag zur öffentl. Meinung üb. Kirche u. Staat in der städtischen Geschichtsschreibung Deutschlands von 1349—1415. [Hist. Studien 68]. Berlin, Ebering, 1909 (VII, 152 S. gr. 8°). M. 4.
Wechssler, Ed., Das Kulturproblem des Minnesangs. 1. Bd. Minnesang und Christentum. Halle, Niemeyer, 1909 (XII, 503 S. gr. 8°). M. 15.
Strobl, J., Ein rheinisches Passionsspiel des XIV. Jahrh. — Eine Handschrift latein. Predigten Bertholds v. Regensburg. Ebd. 1909 (IV, 58 S. gr. 8°). M. 2.
Deutsch, J., Kilian Leib, Prior v. Rebdorf. Ein Lebensbild aus d. Zeitalter der deutschen Reformation. 1. Teil. Bonner Diss. 1909 (55 S. 8°).
Binz, K., Zur Charakteristik des Cusanus (Arch. f. Kulturgesch. 1909, 2, S. 145—149).
Fritsche, B., Die päpstl. Politik u. die deutsche Kaiserwahl 1519. Progr. des Gymn. Burg b. M. 1909 (58 S. 8°).
Schlager, P., Geschichte der kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformationszeitalters. Nach meist ungedr. Quellen bearb. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (VIII, 319 S. gr. 8°). M. 4,50.
Heyck, E., Luther [Monogr. z. Weltgesch. 29]. Mit 114 Abb. u. 3 Fks. Bielefeld, Velhagen & Kl., 1909 (156 S. Lex. 8°). Kart. M. 4.
Luther's, M., Werke. Kritische Gesamtausg. 30. Bd. II. Abtlg. Weimar, Böhlau, 1909 (VIII, 716 S. Lex. 8°). M. 22.
Knodt, E., Joh. Calvin. Mitteilungen aus s. Leben und s. Schriften. Herborn, Colportageverein, 1909 (III, IV, 305 S. 8°). M. 3.
Schwarz, R., Calvins Freundschaft (Ref. K.-Z. 1909, 12—17, S. 91—93. 97—100. 106/7. 114/5. 123—125. 130—135).
Lobstein, P., La connaissance religieuse d'après Calvin (Rev. de Théol. et de Philos. 1909, 182, p. 53—110).
Strathmann, Calvins Lehre von d. Buße in ihrer späteren Gestalt (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 402—448).
Luginbühl, R., Die Basler Reformation 1528/9. Basel, Reinhardt, 1909 (30 S. 8°). M. 0,35.
Mgebroff, J., Anna Bijns, eine holländ. Pamphletistin der Reformationszeit (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 20, S. 463—468; 21, S. 492—495).
Vorberg, A., Dr. Joh. Oldendorp, ein Jurist des Reformationszeitalters (Ev. K.-Z. 1909, 20, S. 390—398; 21, S. 401—403).
Trautmann, R., Die Quellen der drei altpreuß. Katechismen u. des Enchiridions v. Barth. Willent. (Altpreuß. Monatsschr. Bd. 46, 1909, S. 207—231).
Segmüller, F., Die Wahl des Papstes Paul IV u. die Obedienzgesandtschaft der Eidgenossen (Z. f. schweiz. K.-G. 1909 S. 1—29).
Rieß, L., Die Politik Pauls IV u. seiner Nepoten [Hist. Studien 67]. Berlin, Ebering, 1909 (XVI, 496 S. gr. 8°). M. 12,80.
Kaden, P., Die Sprache des S. François de Sales. Leipziger Diss. 1908 (153 S. 8°).

Systematische Theologie.

Muirhead, J. H., Is there a Common Christianity? (Hibbert Journ. VII 1909 p. 493—509).
Buckham, J. W., Christianity among the Religions (Ebd. p. 510—521).
Rechtschmied, Fr., Der Wunderglaube — ein Wahn? Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (III, 99 S. 8°). M. 1,20.
Guhlke, M., Religion u. Volksseele. Leipzig, Verlag f. Literatur, 1908 (60 S. 8°). M. 1,50.
Oetker, K., Die Seelenwunden des Kulturmenschen vom Standpunkte moderner Psychologie u. Nervenhygiene. Gedanken zu e. wissenschaftl. Religion. Leipzig, Klinkhardt, 1909 (214 S. gr. 8°). M. 3.
Ostwald, W., Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft. Ebd. 1909 (VIII, 184 S. gr. 8°). M. 5.
Biese, Rh., Kulturwissenschaftliche Weltanschauung. Halle, Niemeyer, 1909 (VII, 344 S. gr. 8°). M. 6; geb. in Leinw. M. 7.
Petersen, J., Kausalität, Determinismus u. Fatalismus. München, Lehmann, 1909 (VIII, 166 S. gr. 8°). M. 4.
Seber, M., Moderne Blutforschung u. Abstammungslehre. Experimentelle Beweise der Deszendenztheorie nebst krit. Bemerkgn. zu Jesuitenpater Wasmanns Gegenargumenten. Frankfurt a./M., N. Frankf. Verlag, 1909 (61 S. gr. 8°). M. 1.
Otto, R., Goethe u. Darwin. Darwinismus u. Religion. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (40 S. gr. 8°). M. 0,75.
—, Kantisch-Fries'sche Religionsphilosophie u. ihre Anwendung auf die Theologie. Zur Einleitg. in die Glaubenslehre. Tübingen, Mohr, 1909 (XIV, 200 S. Lex. 8°). M. 3,50.
—, Jak. Fr. Fries' Praktische Philosophie (Z. f. Theol. u. Kirche 1909, 3, S. 204—242).
Weyhing, E., Kants Gottesbegriff in den 3 Kritiken. Gießener Diss. 1909 (67 S. 8°).
Greiner, W., Das Problem der menschl. Willensfreiheit bei Kant u. Schelling. 1. Teil. Progr. des Gymn. Eisenach 1909 (19 S. 4°).
Steuer, A., Lehrbuch der Philosophie. II. Bd. Metaphysik. 1. Halbbd. Ontologie u. Naturphilosophie. Paderborn, Schöningh, 1909 (IX, 532 S. gr. 8°). M. 5,20.

Meyer, H., Zur Psychologie der Gegenwart. Köln, Bachem, 1909 (104 S. gr. 8°). M. 1,80.
Eisler, R., Das Wirken der Seele. Ideen zu e. organ. Psychologie. Leipzig, Kröner, 1909 (75 S. gr. 8°). M. 1.
Schleußner, W., Prinzipienfragen der mystischen Theologie (Katholik 1909, 5, S. 340—349).
Barbey d'Aurevilly, J., L'Internelle Consolacion, S. Thérèse, Pascal, Bossuet, S. Benoît Labre, le Curé d'Ars [Science et Rel. 532]. Paris, Bloud, 1909 (67 p. 16°).
Busnelli, C., Il misticismo teosofico (Civ. catt. 1909 giugno 5, p. 545—559).
Freimark, H., Okkultismus u. Sexualität. Leipzig, Leipziger Verlag (XVI, 433 S. gr. 8°). M. 10.
Kiesewetter, K., Geschichte des neueren Occultismus. 2. erweit. Aufl., besorgt v. R. Blum. Leipzig, Altmann, 1909 (XII, 910 S. 8°). M. 22.
Möhler, J. A., Symbolik, s. oben Sp. 319.
Zoeller, Fr., Marheineke's „Grundlehren der christl. Dogmatik" in ihrer Abhängigkeit von Schelling. Erlangener Diss. 1909 (103 S. 8°).
Decorsant, L., L'Acte divin. Les Origines. Paris, Beauchesne, 1909 (VIII, 65 p. 18°).
Häring, Th., Die Stellung Jesu im christl. Glauben (Z. f. Theol. u. Kirche 1909, 3, S. 177—203).
Bourchany, J., Le Christ du Modernisme peut-il être le Christ de la foi? (Univ. cath. 1909, t. 61, p. 5—31).
Blankenburg, J., Die Christustat. Ein Beitrag z. Verständnis des Erlösungswerkes Jesu. Gotha, Perthes, 1909 (105 S. 8°). M. 1,20.
Pott, „Geboren von der Jungfrau Maria — aufgefahren gen Himmel" in textkritischer Beleuchtung (Protestantenblatt 1909, 21, S. 492—497; 22, S. 509—515).
Meloni, G., „Sedet ad dexteram Patris" (Riv. d. sc. teol. 1909, 5, p. 341—344).
Valère, Em., Marie et le Symbolisme des pierres précieuses. Paris, Oudin, 1909 (XXXVI, 298 p. 18°).
Rietschel, E., Lutherische Rechtfertigungslehre od. moderne Heiligungslehre? Leipzig, Dörffling & Franke, 1909 (40 S. gr. 8°). M. 0,50.
Masi, C., De virtute fidei cum prolegomeno de virtutibus in genere etc. Taurini, Marietti, 1909 (260 p. 8°). *L.* 3.
Moisant, X., La responsabilité (Etudes 1909, t. 119, p. 318-336).
Sidgwick, H., Die Methoden der Ethik. Übertr. v. Bauer. I. Bd. Leipzig, Klinckhardt, 1909 (XXII, 222 S. gr. 8°). M. 6,30.
Aimé, Fr., A la recherche d'une doctrine morale, éducative et efficace (Etudes Francisc. 1908 p. 557—577).
Forsyth, P. T., The Insufficiency of Social Rightheousness as a moral Ideal (Hibbert Journ. VII, 1909, p. 596—613).
Klotz, Ph., Joh. Mich. Sailer als Moralphilosoph. [Stud. z. Philos. u. Rel. 3]. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (VIII, 174 S. 8°). M. 3,40.
Schoen, H., Das Wesen der Sittlichkeit u. die Entwicklung des sittl. Ideals bei den verschiedenen Völkern nach M. Mauxion (Z. f. Philos. u. Pädag. 1909 Mai, S. 305—322).

Praktische Theologie.

Prümmer, D. M., Manuale iuris ecclesiastici. Tom. I. De personis et rebus ecclesiasticis in genere. Freiburg, Herder, 1909 (XXII, 505 S. 8°). M. 6,40.
De Gennaro, S., La Santa Sede. Studi di diritto ecclesiastico. 2ª ediz. Napoli, D'Auria, 1909 (372 p. 8°). *L.* 8.
Wurm, H., Die neuen Papstwahlgesetze Pius' X (Wiss. Beil. z. Germ. 1909, 16—18, S. 121—123. 130—135. 141/2).
André, L'Eglise catholique aux Etats-unis: Les conciles et assemblées épiscopales. Premier concil de Baltimore (Univ. cath. 1909, t. 61, p. 32—56).
Weill, G., Le catholicisme libéral en France (Rev. d'hist. mod. 1909 avril, p. 100—111).
Mater, A., La politica religiosa della repubblica francese. Torino, Bocca, 1909 (328 p. 16°). *L.* 3,50.
Mehring, Das Vaterunser als polit. Kampfmittel (Z. d. Ver. f. Volkskunde 1909, 2, S. 129—142).
Wiegand, F., Kirchl. Bewegungen. Aktenstücke. 1. Heft. Der Hamburger Schul- u. Kirchenstreit. Leipzig, Dieterich, 1909 (56 S. gr. 8°). M. 1.
Richter, J., Die gegenwärtige große Missionsgelegenheit u. die Aufgaben, die sie der sendenden Christenheit stellt. Vortrag. Berlin, Buchh. der Missionsgesellschaft, 1909 (32 S. gr. 8°).
Heilig, J., Priesterseminar u. Persönlichkeitsrecht. Erlebnisse u. Zustände im Priesterseminar zu Rottenburg. München, Lehmann, 1909 (IV, 94 S. gr. 8°). M. 1,50.
Kerer, F. X., Die Macht der Persönlichkeit im Priesterwirken. 3. Aufl. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (VIII, 115 S. 8°). M. 1.
Bruschelli, F., Famiglia e sacerdozio o la funzione sociale del celibato ecclesiastico. Roma, Desclée, 1909 (216 p. 16°). *L.* 2.
Guerrini, N., Corso di sociologia ed economia cristiana. Ebd. 1909 (386; 540 p. 16°). *L.* 8.
Forschner, C., Der Arbeiterpräses. [Soz. Briefe V]. Mainz, Kirchheim, 1909 (XII, 128 S. 8°). M. 1,50.
Kostanecki, A. v., Arbeit u. Armut. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte sozialer Ideen. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 210 S. gr. 8°). M. 3,50.
Bösbauer, H., Miklas, L., Schiner, H., Handbuch der Schwachsinnigenfürsorge. 2., verb. u. verm. Aufl. Wien, Graeser, 1909 (VIII, 363 S 8°). Geb. M. 4.
Adloff, Notwendigkeit der Seelenleitung (Straßb. Diöz. 1909, 5, S. 200—209).
Weigl, F., Erzieher u. moderner Nacktkultus [Pädag. Zeitfr. V, 1]. München, Höfling, 1909 (33 S. 8°). M. 0,60.
Göttler, J., Unser Erziehungsziel [Dass. V, 2 u. 3]. Ebd. 1909 (69 S.). M. 1.
Thalhofer, F. X., Reine Gedanken! Belehrungen u. Unterredgn. f. die Jugend üb. Mutterschaft, Vaterschaft u. Keuschheit. Eltern, Erziehern u. Lehrern vorgelegt [Dass. V, 4] Ebd. 1909 (36 S.). M. 0,80.
Könn, J., Auf Höhenpfaden. Aloysiusgedanken f. die moderne Welt. 1. Folge. Einsiedeln, Benziger, 1909 (80 S. 8°). M 1.
Schuen, J., Bausteine zu Standes-Unterweisungen für Verehelichte u. Unverehelichte. 2. Aufl., hrsg. v. Ph. Seeböck. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (VIII, 625 S. gr. 8°). M. 6,75.
Ries, J., Die Sonntagsevangelien, homiletisch erklärt, thematisch skizziert u. in Homilien bearb. I. Bd.: Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. Paderborn, Schöningh, 1909 (V, 515 S. 8°). M. 5,40.
Meschler, M., Die Gabe des h. Pfingstfestes, s. oben Sp. 257.
Clemen, O., Eine seltsame Christusreliquie (Arch. f. Kulturgesch. 1909, 2, S. 137—145).
Ponthaud, A., Deux mois à Lourdes. Journal de Bérengère. Paris, Vic et Amat, 1909 (305 p. avec grav. 16°).
Brücker, P., Des congrès Mariáls. A propos du congrès de Saragosse (26—29 Sept. 1908) (Etudes 1909, t. 119, p. 460—483).
Huby, J., (Histoire du type de) La Vierge au manteau (Ebd. p. 547—553).
Crescenzi, A., Ancora l'iconografia Lauretana (Riv. d. sc. teol. 1909, 5, p. 387—392).
Tiedemann, E., Passional u. Legenda aurea [Palaestra LXXXVII]. Berlin, Mayer & Müller, 1909 (VIII, 153 S. gr. 8°). M. 4,50.
Friedmann, W., Altitalienische Heiligenlegenden. Zum 1. Male hrsg. Halle, Niemeyer, 1908 (LXVII, 179 S. gr. 8°). M. 10.
Allier, P., La Vie et la Légende de s. Gwennolé [Science et Rel. 530]. Paris, Bloud 1908 (63 p. et grav. 16°).
Apollonio, F., Delle campane di S. Marco. Venezia, tip. Ferrari, 1909 (52 p. 8°).
Steffen, H., Über Glockenstühle u. -Türme (Pionier 1909 Juni, S. 65—71).
Chevalier, J., Essai historique sur l'église et la ville de Die. T. 3: 1509—1790. Valence, impr. Céas, 1909 (729 p. 8°).
Borrallo, J., Promenades archéologiques. Elne et sa cathédrale. Perpignan, impr. Barrière, 1909 (167 p. avec fig. 16°).
Serruys, D., Inscriptions chrétiennes d'Egypte (Rev. de philol. 1909 janv.; p. 71—79).
Reiners, H., Die rheinischen Chorgestühle der Frühgotik. Bonner Diss. 1909 (88 S. 8°).
Giarolo, G., La necropoli cristiana di Vicenza del sec. IV e la basilica dei SS. Felice e Fortunato. Vicenza, Gallo, 1909 (52 p. 8°). *L.* 3.
Xistus, Notiones archaeologiae christianae disciplinis theologicis coordinatae. Tom. I pars 1. Rom, Forzani, 1908 (464 p. 8°, 198 grav.).
Marucchi, O., Esame di un opuscolo di mons. G. Wilpert risguardante alcuni miei studi sulle catacombe romane. Rom, Spithoever, 1909 (94 p. 8°).
Theol. Jahresbericht. 27. Bd. 7. Abt. Kirchliche Kunst. Bearb. v. Stuhlfauth. Leipzig, Heinsius, 1908 (IV u. S. 425—534 Lex. 8°). M. 4,65.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Meschler, M., S. J., **Aus dem katholischen Kirchenjahr.** Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichen Heiligen jedes Monats. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Zwei Bände. 8° (XII u. 908). M. 6,80; geb. in Halbfranz M. 10,40.

Dieses Werk bildet eine Art Ergänzung zu des Verfassers weitverbreitetem „Leben Jesu" (6. Aufl. 2 Bde., M. 7,50; geb. M. 11). Enthält das Leben Jesu Betrachtungsstoff über Christus, die Zentralsonne des Kirchenjahres, so bietet das zweite Werk geistvolle und erhebende Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über sehr viele Heilige. Herz und Verstand, Wille und Phantasie finden in diesen Werken vielfache Anregung.

—, **Zum Charakterbild Jesu.** Zweite Auflage. (Gesammelte Kleinere Schriften 1). 8° (VIII u. 112). M. 1,40; geb. in Leinw. M. 2.

Dieses Büchlein des so beliebten Verfassers behandelt: 1. die Aszese des göttlichen Heilandes; 2. die Pädagogik des göttlichen Heilandes; 3. der Heiland im Umgang mit den Menschen; 4. Lehr- und Redeweisheit Unseres Herrn.

Reck, Dr. **F. X.,** Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen, **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Vorträge über die Meßformularien. gr. 8°. II: Vom Pfingstsonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten. (VI u. 390). M. 4,60; geb. in Leinwand M. 5,80. — Früher ist erschienen: I: Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. (X u. 516). M. 6; geb. M. 7,20. Bd. III ist unter der Presse.

Reinelt, Dr. **P.,** Oberlehrer am kgl. Gymnasium zu Beuthen, **Christliche Erziehungslehre in Zitaten.** Aus den Väterschriften gesammelt. 12° (XII u. 486). M. 3; geb. in Leinw. M. 3,80.

Der Verfasser bietet in systematischer Zusammenfassung eine Sammlung altbewährter, goldener Erziehungsgrundsätze aus den Väterschriften. Priester und Erzieher finden darin reichen Stoff für Predigt und Unterricht.

Neuester Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Steuer, Dr. A., Prof., **Lehrbuch der Philosophie.** Zum Gebrauche an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterrichte. II. Bd. **Metaphysik.** 1. Halbbd. **Ontologie u. Naturphilosophie.** Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 540 S. gr. 8. br. M. 5,20.

Früher erschien desselben Werkes I. Band: **Logik und Noetik.** 386 S. gr. 8. br. M. 3,80.

Klotz, Dr. Philipp, Joh. Mich. Sailer als Moralphilosoph. Ein Beitrag zur Geschichte der christl. Ethik im 19. Jahrhundert. (Studien z. Philosophie u. Religion. Herausg. von Prof. Dr. R. Stölzle. III. Heft). 184 S. gr. 8. br. M. 3,40.

Heinrichs, Dr. L., Die Genugtuungstheorie des hl. Anselmus von Canterbury neu dargestellt und dogmatisch geprüft, zugleich als **Jubiläumsschrift zum 6oojährigen Gedächtnis des Todestages Anselms** (21. April). (Forschungen zur christl. Liter.- und Dogmengeschichte. IX, 1). 184 S. gr. 8. br. M. 5,60. Subskript.-Preis M. 4,60.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen:

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.

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.

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.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20e) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus, herausgegeben von Prof. Dr. **Johannes Nikel** (Breslau) und Prof. Dr. **Ignaz Rohr** (Straßburg).

Zweite Folge.

Soeben sind erschienen:

Heft 3: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen.** I. Die biblische Urgeschichte. Von Dr. Johannes Nikel. 1. u. 2. Aufl. (54 S. 8°). M. 0,60.

Heft 4: **Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums.** Von Dr. Ignaz Rohr. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

Früher sind erschienen:

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

Weitere Hefte folgen rasch.

Die Hefte 1—12 der ersten Folge können noch durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Der Preis eines jeden Heftes beträgt je nach dem Umfange 50—60 Pfg. Der Subskriptionspreis einer jeden Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5,40 M.

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

Professor **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. **10. Juli 1909.** **8. Jahrgang.**

Zur Kunde des Judenchristentums:
Hoennicke, Das Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert (Steinmann).
Arndt, Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes (Engelkemper).
Bericht über die Aufgabe und den gegenwärtigen Stand der Vulgata-Revision (Meinertz).
Dorsch, Der Opfercharakter der Eucharistie einst und jetzt (Struckmann).
v. Di Pauli, Die Irrisio des Hermas (Kleffner).
Lietzmann, Das Leben des h. Symeon Stylites (Rauschen).
Müller, Galileo Galilei und das kopernikanische Weltsystem (Plassmann).
Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau. Bd. 3 und 4 (Lux).
Hagemann, Logik und Noetik. 8. Aufl., bearbeitet von Dyroff (Scherer).
Sauerlandt, Deutsche Plastik des Mittelalters (C. M. Kaufmann).
Klimsch, Wanderungen durch Rom. 2. Aufl. (Stapper).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Kunde des Judenchristentums.

Hoennicke, Gustav, Dr. phil., Lic. theol., Privatdozent an der Universität Berlin, **Das Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert.** Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1908 (VIII, 419 S. gr. 8°). M. 10.

Eine grundlegende Untersuchung über das Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert fehlte bisher. Daher tritt der Berliner Privatdozent Hoennicke zur rechten Zeit auf den Plan, um diese fühlbare Lücke auszufüllen.

Was ist Judenchristentum? Die Antwort zerfällt in zwei Teile. Denkt man an die Herkunft seiner Anhänger, so bezeichnet es die Christusgläubigen aus dem Judentum. Denkt man an die Auffassung dieser Leute von ihrem Christentum, so ist für die Antwort eine Distinktion erforderlich. Es fragt sich, ob die Judenchristen ihr Heil einzig und allein von Christus erwarteten, oder ob sie der Beschneidung und dem Gesetze eine ausschlaggebende Stellung in der neutest. Heilsökonomie zuschrieben. In letzter Beziehung spricht man von Judaismus. Unser Verf. macht diesen Unterschied nicht mit der nötigen Schärfe (S. 18). Ihm scheinen Judenchristen und Judaisten nahezu identische Begriffe zu sein. Das ist nicht richtig. Erst seit dem sog. Apostelkonzil, seit dem antiochenischen Streit bahnte sich eine Wendung unter den extremen Judenchristen, den Judaisten, an, und durch den Gal. ist sie definitiv geworden. Die *ecclesia ex Judaeis* und die *ecclesia ex Gentibus* hatte in der prinzipiellen Anerkennung beider Christengattungen eine gemeinsame Basis. Die extrem judenchristliche Richtung war zum Tode verurteilt. Für diesen Zweig des pharisäischen Judentums mußte über kurz oder lang zur Gegenwart werden, was Batiffol, *L'église naissante et le catholicisme* (Paris [2] 1909) 75 f., über ihn aus Anlaß von Gal. 2, 9 der Zukunft vorbehält: *il se maintiendra dans l'église mère un temps, puis disparaitra, soit qu'il retourne au judaïsme, soit qu'il se perde dans les églises judéo-chrétiennes.* Es hat ein Zusammenfließen des paulusfeindlichen Judaismus und des gesetzesfreudigen Judenchristentums in eins stattgefunden. Dadurch erfuhr das Judenchristentum eine numerische Stärkung. Act. 21, 20 dürfte sich darnach verstehen. Die Definition des Verf., „daß im Grunde vom Judenchristentum nur da gesprochen werden kann, wo alttest.-jüdische Elemente innerhalb des Christentums auftreten, welche dem Wesen des Evangeliums nicht entsprechen" (S. 18), trifft für dieses Judenchristentum zu, ob auch für das frühere, erscheint mir sehr fraglich. Es ist äußerst schwierig, die verschiedenen Strömungen des Judenchristentums unter einen Hut zu bringen. Besser, man behält die reinliche Scheidung von Judenchristentum und Judaismus bei. Jenes war in der Kirche, dieser stand außerhalb der Kirche. Paulus läßt ja keinen Zweifel, daß die *falsi fratres* im Gal. nicht in die christliche Gemeinschaft hineingehörten.

Es ist ganz in der Ordnung, daß der Verf. in eine gründliche Darlegung des Judentums eintritt (20—77), um sich so die Grundlage für die weiteren Ausführungen zu schaffen. Kleinigkeiten herauszuheben, ist zwecklos, wo es sich um das Größere handelt. Darum lasse ich sofort den Aufriß der H.schen Studie folgen. An die Behandlung des Judentums schließt sich „Die Verbreitung des Evangeliums unter den Juden" (78—176), daran „Der Judaismus" (177—247), dann „Die Nachwirkung des Judentums im Christentum" (248—366) und endlich eine „Schlußbetrachtung" (367—377), welche das Judenchristentum und die Entstehung der katholischen Kirche zum Gegenstande hat.

Was den ersten Punkt, die Verbreitung des Evangeliums unter den Juden angeht, so muß man anerkennen, daß der Verf. peinlich seinen Grundsatz befolgt: „Nicht Theorien sind darzulegen, sondern Tatsachen zur Anschauung zu bringen und diese von dem Boden der Geschichte aus zu beleuchten" (19). Überall zeigt sich der mehr konservativ als liberal gerichtete besonnene Forscher, der dem Grundsatz huldigt: erst wägen, dann wagen. Man vergleiche, was er über den Jakobusbrief (90 ff.), über den Leserkreis von 1 Petr. (117) sagt. In der Frage nach der Bestimmung des Gal. huldigt er der Nordgalatientheorie (117). 1 und 2 Tim. sind Briefe, denen einzelne Schreiben des Paulus zu Grunde liegen (128). Die Ansichtspostkartenhypothese über Röm. 16

wird abgelehnt (168). — Der Verf. hat deswegen die neutest. Literatur so einläßlich behandelt, weil sie ja die Quellen für die Kenntnis der Verbreitung des Evangeliums unter den Juden bildet. Der „Rückblick" (175 f.) stellt das Ergebnis der Untersuchung mit dem Satze fest, „daß die Verbreitung des Christentums unter den Juden nicht bedeutend war". Trotzdem erfüllten die jesusgläubigen Juden eine geschichtliche Mission. Sie trugen zur Entstehung der Evangelien bei, sie stellten die ersten Missionare, sie erhielten das A. T. und sie waren die Lehrer der Sittlichkeit für die Heiden.

In der Ausführung über den Judaismus lernen wir nur das Zerrbild des Judenchristentums kennen. Wir vermissen das scharf umrissene Porträt jenes Judenchristentums, das mit dem Evangelium nicht in Widerspruch stand. Und doch vermeinen wir laut Titel des Buches auf dieses Porträt ein Anrecht zu haben. Freilich wäre die Darstellung dieses Judenchristentums eine der schwierigsten aus dem ganzen Gebiete des Urchristentums. Hier wollen Strömungen und Gegenströmungen gewertet werden, und zu einer annähernd sicheren und richtigen Würdigung reichen die Quellen nicht aus. Daher das Ringen von Hypothese und Kombination. Die vorhandene Literatur über das Urchristentum beweist es. Unser Verf. will nur Tatsachen darstellen.

Der Judaismus hat zweifellos zu seinem schroffen Hervortreten durch die paulinische Heidenmission den Anstoß erhalten. „Man meinte an der Prärogative des Judenvolkes festhalten und von den gläubig gewordenen Heiden die Beobachtung des Gesetzes, vor allem die Beschneidung fordern zu müssen. Die Bedingung des Heils sei nicht allein der Glaube, sondern auch die Beschneidung" (178, vgl. 180 f. 184).

Alles, was der Verf. von S. 178—225 ausführt, stimmt in den wesentlichsten Punkten mit meiner Auffassung überein, wie ich sie in meiner Schrift »Die Abfassungszeit des Gal.« S. 166—188, vgl. 55 ff. 94 ff. 132 ff. sowie in dem Aufsatze »Jerusalem und Antiochien« (Bibl. Zeitschrift 1908) S. 30—48 vertreten habe. Nur glaube ich, die einzelnen Etappen in der judaistischen Opposition klarer angegeben zu haben. H. meint: „Von seiten der Judaisten wurde bei der Missionstätigkeit diese oder jene Forderung abgeschwächt. So stellte man die Beschneidung zurück. So wies man nicht auf die Konsequenzen hin, welche die Übernahme des mosaischen Gesetzes mit sich führte" (225). Dem stimme ich nicht bei. Vielmehr kam es jenen Leuten stets auf die Durchführung der Beschneidung an. Sie wurde offen verlangt vor dem Tage von Jerusalem, sie sollte auf dem Umwege über die Speisegemeinschaft in Antiochien erzielt werden, sie wurde wiederum in Galatien proklamiert. Der Galaterbrief mit seinem doppelten Anathem bildet einen Markstein in der Entwicklung des Judaismus. Jetzt mußte es dem Gesetzeszeloten definitiv klar werden, daß sie bei dauernder Überspannung ihrer Forderungen nicht mehr in der Kirche bleiben konnten, und damit trat der oben geschilderte Fall ein: die Beschneidungsmänner sind teils zum reinen Judentum zurückgekehrt, teils haben sie sich mit dem Judenchristentum der milderen Observanz verschmolzen. Diesem also vermengten Judenchristentum werden die Störenfriede in Korinth ihren Ursprung verdanken, wie aus ihm auch die Act. 21, 20 erwähnten Leute hervorgegangen sind. Nach der Flucht aus Jerusalem nannten sich die Judenchristen Ebioniten. Sie haben zunächst weder mit dem Judaismus noch mit dem Synkretismus etwas zu tun (228—232). Im übrigen aber läßt sich eine synkretistische Beeinflussung des palästinensischen und syrischen Judenchristentums nicht in Abrede stellen.

Auf das Judenchristentum der westlichen Diaspora geht der Verf. leider nicht ein. Wir haben darüber keine sichere Kunde.

Das ist gewiß richtig; aber trotzdem halte ich den Nachweis für möglich, daß das hellenistische Judentum mit dem Synkretismus Wechselwirkungen ausgetauscht hat. Und diese Wirkungen waren naturgemäß auch bei den aus diesem hellenistischen Judentum hervorgegangenen Judenchristen nachhaltig. Der Verf. sagt mit Recht: „Wir wissen nur aus Schriften, wie aus dem Kolosserbrief, den Pastoralbriefen, daß christliche Kreise jüdischer Abkunft synkretistischen Anschauungen huldigten, und wir müssen ferner sagen, daß der judenchristliche Synkretismus ein nicht unbedeutender Faktor bei der Entstehung des Gnostizismus war" (240). Es ist schade, daß der Verf. dieser Idee, der ich seit Jahren huldige und mehr und mehr in greifbare Formen zu bringen suche, nicht weiter nachgegangen ist. Der kulturgeschichtliche Hintergrund des Kolosserbriefes und damit der Gemeinden des Lykustales gewährt überraschende Erkenntnisse. Und wenn wir gar in den johanneischen Briefen die genuine Fortsetzung und Fortentwicklung der synkretistischen Ideen aus Kolossä und dem Lykustale trotz des Widerspruchs von Wurm, Die Irrlehrer im ersten Johannesbriefe (Bibl. Studien VIII, 1, 1903), bekämpft sehen dürften, eine Fortentwicklung, die uns meist unter dem Namen Gnostizismus bekannt ist, so würde damit von selbst auch ein Schlaglicht auf das Judenchristentum fallen. Es ist das gute Recht des Verf., sein Thema zu beschränken, wie er will. Nur scheint mir dann der Titel dieser Beschränkung entsprechen zu sollen.

Das Zurücktreten des Judaismus oder nach unserer Auffassung des Judenchristentums sieht H. in dem immer schroffer werdenden Gegensatz zwischen Juden und Christen, zumal seit der Zerstörung Jerusalems (241—247). Über den fanatischen Haß gegen die Christen, wie er auch in dem rabbinischen Schrifttum zum Ausdruck kommt, orientiert die Beilage „Der Minäismus" (381—400). Die Minim sind die Christen.

Der Verf. kommt dann auf „die Nachwirkung des Judentums im Christentum" zu sprechen. Dieses Kapitel hat mich am wenigsten befriedigt. Mit wahren Luchsaugen sucht H. überall jüdischen Einfluß zu erspähen, in Kultus, Verfassung und Sitte, in den Vorstellungen der apostolischen Väter.

Ich kann naturgemäß auf viele Einzelheiten nicht eingehen. Nur einiges sei bemerkt. „Auch nach dem Jahre 70 war Jerusalem der Mittelpunkt der Christenheit" (251). Symeon sei der „Anführer der Christenheit überhaupt" gewesen (251; vgl. das S. 268 über Jakobus Gesagte). — Vermisse ich für den ersten Satz den Beweis, so hat mich für den zweiten die Berufung auf *Euseb. hist. eccl. 3, 11* nicht überzeugt. Was die Väter angeht, so ist ihre Gotteslehre „vielfach stark alttestamentlich gefärbt" (308). In der Lehre über die Erlangung des Heils liegt eine Berührung mit dem Kernpunkte der jüdischen Lehre vor (323). Dasselbe ist in der Lehre vom sittlichen Leben der Fall (345). „Das tiefere Verständnis des Evangeliums Jesu ist geschwunden" (365). Somit kann es nicht wundernehmen, wenn das Wort Baurs mit geringer Einschränkung als richtig anerkannt wird: „es ist ein im Wesen jüdisch alteriertes Christentum, das uns bei den Vätern entgegentritt" (366). Diesem wesentlich jüdisch alterierten Christentum soll dann die katholische Kirche ihr Dasein zum guten Teil verdanken.

Eine Kritik dieser Ausführungen wäre am Platze. Es ist denn doch die große Frage, ob man aus alttest. Gedanken oder aus Anklängen an jüdische Ideen bei den Vätern auf jüdische Beeinflussung schließen darf. Liegt es nicht näher, zu forschen, warum denn die Väter das A. T. benutzten, warum sich bei ihnen Anklänge an jüdische Ideen finden? Zur Lösung dieser Fragen gibt die Geschichte selbst Mittel genug an die Hand. Der Judaismus in der Kirche, das haben wir gesehen, hatte durch die Überspannung seiner Forderungen abgewirtschaftet. Was von ihm übrig blieb, war ein den Paulus glühend hassendes Judentum außerhalb der Kirche, eine dem Paulus feindliche Richtung innerhalb der Kirche. Dieser paulusfeindlichen judenchristlichen Richtung waren mit dem Überhandnehmen des heidenchristlichen Elementes die Lebensadern unterbunden. Sie mußte sterben, sobald der Gegensatz zwischen Judenchristentum und Heidenchristentum, wovon sie lebte, im Schwinden begriffen war. Das geschah, als im reinen Judentum ein gemeinsamer unversöhnlicher Feind erstand. H. selbst zeigt sehr gut, wie allmählich der Bruch zwischen Christentum und Judentum unheilbar wurde (233—247). Als der Bruch vollzogen war, war eben damit die Scheidung in Christen und Juden ge-

geben. Jene wußten, daß sie es waren, denen die Zukunft gehörte. „Anderseits stärkte der Gegensatz gegen die Christen die Juden in ihrem Nationalbewußtsein. Man schloß sich auf jüdischer Seite immer mehr und mehr zusammen und suchte gegen fremde Einflüsse die Selbständigkeit zu bewahren" (247). Unter sotanen Umständen dürfte jene weitgehende Beeinflussung der Väter durch das Judentum, welche der Verf. annimmt, schwer glaublich sein. Doch seit wann haben wir diesen schneidenden Gegensatz zwischen Judentum und Christentum zu datieren? Batiffol meint: *Nous venons de saisir dans des textes antérieurs à la captivité de saint Paul l'existence d'une chrétienté séparée du judaïsme, faite de fidèles qui, en immense majorité, ne viennent pas du judaïsme et n'en ont ni la culture, ni l'esprit. Cette chrétienté romano-hellénique est le catholicisme déjà en acte (L'église 115).* Ich wünschte, der Verf. möchte Batiffols anregendes Buch studieren. Er würde mindestens die Erkenntnis gewinnen, daß es zwischen Christentum und Judentum nicht bloß Ähnlichkeiten, sondern auch schneidende Gegensätze gab. Aber die Ähnlichkeiten?

Wir haben von Hoennicke selbst erfahren, daß das Judentum glühenden Haß gegen das Christentum hegte. Dieses Judentum war aber, was das A. T. anging, in der Rolle der *beati possidentes.* Mußten sich da die Christen nicht um den Nachweis bemühen, daß das A. T. ihren Lehren nicht entgegen war? Das war die stillschweigende, selbstverständliche Tendenz, welche die Väter bei der Verwertung des A. T. leiten mußte. Dazu kommt, daß das A. T. Normen für das praktische Wirken besaß, Normen, die um so mehr Autorität beanspruchten, als sie die Vergangenheit damit ausgerüstet hatte. Die Anwendung auf Anklänge an jüdische Lehren ist nicht schwer. Somit hat H. den Einfluß des Judentums auf die Entstehung der katholischen Kirche ganz erheblich überschätzt.

Nach den vorstehenden Ausführungen können wir unser Urteil über das Buch formulieren. Eine allseitige Erschöpfung seines Gegenstandes enthält es nicht. Trotzdem ist es eine grundlegende Arbeit insofern, als das Material genau und sorgfältig zusammengetragen ist, was bislang in dem Umfange nicht der Fall war, insofern weiter, als eben dieses gebotene Material deutlich erkennen läßt, wo neues hinzuzufügen ist, insofern endlich, als es von selbst zu Restriktionen und Reflexionen einladet. Mit einem Worte: das Werk bildet den *terminus ad quem* der bisherigen Erörterungen, es muß auch der *terminus a quo* für die neuen sein. Der Verf. hat es sich nicht verdrießen lassen, die ganze weitverzweigte Literatur durchzuarbeiten. Nachträge wären indes auch hier am Platze. Wünschen wir, daß in absehbarer Zeit eine 2., vermehrte und verbesserte Auflage uns erfreut.

Braunsberg. Alphons Steinmann.

Arndt, Aug., S. J., **Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.** Aus der Vulgata mit Rücksichtnahme auf den Grundtext übersetzt und mit Anmerkungen erläutert. Mit Approbation des Apostol. Stuhles. 3 Bde. Regensburg, Friedrich Pustet, 1907—1909 (XXXI, 950; 1026; XXXIV, 459 S. 8°). M. 10.

Eine neue deutsche Bibel mit populärer Erklärung, deren Umfang dem des Textes gleichkommt, das ist gewiß ein zeitgemäßes Unternehmen, wie es Papst Pius X in einem vorgedruckten Briefe an den Verf. bezeichnet, und außerdem ein ehrenvolles Denkmal für den Verf. selbst, dessen Name fortan gleich dem seines Vorgängers, des Augsburger Domherrn Franz Allioli, beim kath. deutschen Volke in enger Verbindung mit dem Gedanken an die h. Schrift selber dauernd stehen und genannt werden wird. Daß die Übersetzung sich an den schon volkstümlich gewordenen und im allgemeinen vorzüglichen Text von Allioli anschließt, ist nur zu billigen. Wie selbständig und sorgsam überlegt aber Arndt den sprachlichen Ausdruck verbessert hat, zeigt eine Vergleichung mit der älteren Vorlage fast Vers für Vers, und die Kommentierung muß erst recht als eine völlige Um- und Neubearbeitung des exegetischen Materials bezeichnet werden.

Mit besonderem Lobe verdient die relativ ausführliche allgemeine Einleitung in die h. Schrift genannt zu werden. Sie behandelt in vier Abschnitten die h. Schriften als „Gottes Wort", ihre „Sammlung" (Kanon), ihre „Grundtexte und Übersetzungen" und ihren „Sinn" (Hermeneutik). Im I. wird das Dogma der Inspiration im Anschluß an die Enzyklika *Providentissimus Deus* gut erklärt und ihr Verhältnis zur Geschichts- und Naturwissenschaft in besonderen §§ erörtert. Im II. werden zunächst die schwierigen Begriffe Proto- und Deuterokanon erklärt, die Ausdrücke Apokryphen, Pseudepigraphen kurz gedeutet, dann die Entstehung des alt- und des neutest. Kanons in 2 §§ behandelt (die patristischen Schwankungen, die Entscheidungen der Synoden und Konzilien). Der III. Abschnitt bietet ein reichhaltiges Kompendium über die Urtexte (Semitische Sprachen, Schriftarten und Schriftänderungen, Massora, Manuskripte, Einteilung in Kapitel und Verse; die 7 wichtigsten Codd. des griech. N. Test.) und Übersetzungen (LXX, Aq., Theod., Symm., Pesch., Itala, Vulgata und die Geschichte der letzteren). Der IV. endlich behandelt in 4 §§ außer den Sinnesarten im allgemeinen und der Akkommodation mit größerer Ausführlichkeit den Literalsinn und den typischen Sinn.

Einige stilistische Schwerfälligkeiten auf S. XVI Zeile 19 und XVII Z. 14. 15 sind mißverständlich; S. XX ist das archäologische Material über Sprachen und Schriften teilweise unrichtig. Zu Gen. 1, 1 ist mit Recht die von Allioli an zweiter Stelle gegebene Deutung des *in principio* auf den Logos fortgelassen. Unbegründet ist aber bei demselben Verse die Deutung von *coelum,* womit außer dem astralen Himmel auch die Engel gemeint seien; und ganz unzulässig ist es, wenn Verf. durch Zitierung des Vatikanischen Konzils *Sess. III cap. 1* den Anschein hervorruft, als ob diese Deutung eine definierte sei; denn die angeführte, aus dem *cap. Firmiter* des Lateranense wiederholte Konzilsentscheidung schöpft auch aus anderen biblischen Stellen, als Gen 1, 1, nachweislich z. B. aus Eccli 18, 1, darf also nicht als Erklärung zu Gen 1, 1 ausschließlich betrachtet werden. Zu Gen 5, 31 werden in einer Anmerkung die Zahlen der LXX und des Josephus gegeben; zu 11, 25 heißt es: „die kritischsten Zahlen sind, wie in *cap. 5,* die des samaritanischen Textes, die wir nachstehend bieten" usw. Abgesehen von dieser Unstimmigkeit ist zu bemängeln, daß dem Leser keine Möglichkeit geboten wird, den Widerspruch der biblischen Angaben mit den Behauptungen der prähistorischen Wissenschaft zu lösen. Einige Sätze aus M. Hagens *Lexicon biblicum* (s. v. *Chronologia,* von Knabenbauer) hätten hier manchem Leser wertvollere Dienste geleistet, als jene Zahlenlisten.

In der Vorrede zum Pentateuch — denn natürlich erhält jedes Buch auch seine spezielle Einleitung — vertritt und verteidigt Verf. mit einer gewissen Emphase nicht bloß die Authentie, sondern auch die literarische Einheit des Pentateuch gegen die Quellenscheidungshypothese. Das ist sein gutes Recht; aber unkundige Leser werden den Eindruck gewinnen, daß dieser einseitige Standpunkt für den Katholiken der einzig mögliche sei. Man hätte erwarten sollen, daß Verf. wenigstens Notiz genommen hätte von der Erklärung der Bibelkommission, die uns die Zulässigkeit der literarischen Kritik und speziell auch der Quellenscheidung gewährleisten. Welchen positiven Gehalt diese offiziellen Erlasse haben, zeigt neuerdings in dankenswerter Weise ein französischer Ordensgenosse des Verf., P. Brucker, einer der hervorragendsten Vertreter der altkonservativen Richtung und aus letzterem Grunde gewiß auch für unsern Verf. ein zuverlässiger Zeuge. In seinem Buche *L'Eglise et la critique biblique* (Paris s. a., 1907) nimmt er unter der Überschrift *Ce qui est acceptable de la théorie documentaire* (S. 141 ff.) keinen An-

stand, die Quellen P, J, E, D als annehmbar zu erklären, und sogar über den Wortlaut der Bibelkommission hinaus die Vereinigung dieser unter Moses' intellektueller Autorschaft entstandenen Quellen zu einem Ganzen, dem Pentateuch, in der Zeit des Esdras anzusetzen. — Es ist ja richtig, daß eine ausführliche Darstellung zweier verschiedener Standpunkte in einer „Schulbibel" (so wird sie in der Bogen-„Norm" genannt) nicht vom Verf. zu verlangen war; aber abgesehen davon, daß doch auch P. Bruckers Buch für gebildete Laienkreise geschrieben ist, werden manche Benutzer der Schulbibel von den Gründen des Verf. sich nicht überzeugen können, und diesen die Möglichkeit eines anderen Weges anzudeuten war gewiß seine Aufgabe.

Alles in allem verdient Verf. vollauf das Lob, das ihm Papst Pius X und Kardinal Kopp spenden in ihren vorgedruckten Briefen (datiert von 1904 und 1898; es wäre eine Vorbemerkung erwünscht gewesen, woraus man ersehen könnte, in welchem Verhältnis diese Schulbibel zu den früheren Arbeiten des Verf. stehe). Wir schließen uns insbesondere dem — zum Teil bereits erfüllten — Wunsche des h. Vaters an: „daß mit dieser Deiner Arbeit ein ganz vorzüglicher Dienst dem christlichen Volke geleistet werden wird, indem, wie Wir hören, kleine billige Ausgaben unter dem Volke zur Verbreitung kommen sollen, die das Neue Testament und Teile des Alten darbieten."

Münster i. W. W. Engelkemper.

Bericht über die Aufgabe und den gegenwärtigen Stand der Vulgata-Revision. Rom, Colleg S. Anselm, 1909 (20 S. Lex. 8° mit Abbildungen).

Papst Pius X hat bekanntlich den Benediktinerorden im Mai 1907 mit der Revision der Vulgata beauftragt. Abt Gasquet, der Präses der englischen Benediktiner-Kongregation, wurde zum Leiter der Revisions-Kommission bestimmt und das Colleg S. Anselm in Rom zum Mittelpunkt der Arbeiten gewählt. Ein höchst interessanter Bericht erzählt uns nunmehr, daß die Arbeit rüstig voranschreitet. Wir erfahren aus ihm über die Herstellung der Kollationierungsbibel, die Anlegung eines Kataloges der europäischen lateinischen Bibelhandschriften, die Kollationierungsarbeit selbst. Das Ziel ist zunächst die Feststellung jenes Bibeltextes, den der h. Hieronymus im 4. Jahrh. ausgearbeitet hat. „Die hieronymianische Übersetzung selbst zu überprüfen ist eine ganz andere Aufgabe, die einer später einzusetzenden weiteren Kommission vorbehalten bleibt." Zum Schluß werden die jährlichen Kosten des Revisionswerkes auf 25 000 Franks berechnet. „Und da der vorstehend beschriebene Teil der Arbeit voraussichtlich 8 bis 10 Jahre in Anspruch nehmen wird, so beläuft sich die dafür erforderliche Gesamtsumme auf etwa 200 000 bis 250 000 Franks, eine an sich allerdings bedeutende Summe, die aber nicht übermäßig hoch erscheint, wenn man bedenkt, daß der deutsche Gelehrte von Soden für eine ähnliche Arbeit, die sich aber nur auf den griechischen Text des Neuen Testamentes erstreckt, von einer protestantischen Dame eine Unterstützung von 400 000 Mark erhalten hat." Ein *Primus elenchus Contribuentium,* an dessen Spitze der h. Vater mit 12 000 Lire steht, wird beigefügt, sowie die Bitte um Einsendung von Beiträgen an die Adresse: Rev. Abt Gasquet, Sant' Anselmo, Aventino, Roma. Diese Bitte ist wohl berechtigt. Überhaupt liest man den mit einer Reihe von Abbildungen versehenen Bericht mit ungeteilter Freude — abgesehen von den Druckfehlern und der mangelhaften Interpunktion —, der sich der Wunsch anschließt, der Benediktinerorden möge seinen früheren Verdiensten die glückliche Vollendung des gewaltigen Werkes hinzufügen, sowie in der angekündigten, hoffentlich bald ins Leben tretenden Kommission tätig sein.

Münster i. W. M. Meinertz.

Dorsch, Emil, S. J., Dr. theol., Prof. d. Dogm., **Der Opfercharakter der Eucharistie einst und jetzt.** Eine dogmatisch-patristische Untersuchung zur Abwehr. [Veröffentlichungen des bibl.-patristischen Seminars zu Innsbruck 4]. Innsbruck, Rauch, 1909 (XVI, 395 S. gr. 8°). M. 4,40, geb. M. 5,40.

Wielands „recht zweifelhafte und nicht ungefährliche" (Rauschen) Aufstellungen über den Opferbegriff der ersten christlichen Jahrhunderte wurden zuerst in längerer Abhandlung aufs schärfste von dem Verf. des vorliegenden Werkes abgelehnt (»Altar u. Opfer, Bemerkungen zur Studie W.s über Mensa und Confessio« in Ztschr. f. kath. Theol. 32 (1908), 307—352; der Artikel ist dem vorliegenden Buche S. 339—389 als Anhang beigegeben). W. antwortete in einer zweiten Schrift: »Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil Dorsch, S. J. in Innsbruck«, die jenes Maß von Ruhe vermissen läßt, das bei wissenschaftlichen Kontroversen Vorbedingung sein sollte (vgl. Theol. Revue 1908, 561 f.). In einem Anhange dieser Schrift beschäftigte sich W. mit meiner Erwiderung in der Theol. Revue 1908, 60 f. Eine weitere Phase in dem Kampfe ist die umfangreiche Verteidigungsschrift von Dorsch, aus der nur das für die Allgemeinheit Wichtigere hervorgehoben sein soll.

Der 1. Teil handelt vom Altar der christlichen Urzeit (S. 19—66). Auf W.s Behauptung, „daß die Urkirche einen Altar im Sinne eines liturgischen Gerätes nicht gekannt habe, noch kennen konnte", erwidert D. nach recht scharfen Vorbemerkungen (Kap. 1) in Kap. 2 mit einer Prüfung des Ausdruckes θυσιαστήριον bei Ignatius: *Eph. 5, 2* und *Philad. 4* bedeute θυσ. sicher den eucharistischen Altar, *Magnes. 7* sei die Beziehung fraglich. Sicher hat D. recht, in *Philad. 4* einen wahren eucharistischen Altar zu finden. — Kap. 3 beschäftigt sich mit Hebr. 13, 10 und 1 Cor. 10, 18 ff., Stellen, die in siegreicher Exegese auf das eucharistische Opfermahl bezogen werden.

Verf. erklärt die metonymische Auffassung des Altares in den zitierten Stellen, die W. allein gelten lassen will, für „Geschmacks und Tendenz' Exegese", ein Vorwurf, den W. dem Ref. in der Theol. Revue 1908, 59 gemacht hatte. W. hat nicht bewiesen und kann nicht beweisen, daß in der genannten altchristlichen Literatur ein Altar nicht genannt sein kann; Ignatius spricht sicher, Paulus Hebr. 13 wahrscheinlich, 1 Cor. 10 höchstwahrscheinlich vom realen eucharistischen Altar. Aus dem Fehlen des christlichen Altares bei den Apologeten (Minutius Felix c. 32: *aras non habemus)* folgt ebenfalls nicht, daß die Urkirche keinen Altar hatte; nur ein Altar im Sinne des Heidentums wird abgelehnt. Sehr geschickt zeigt D. im Anschluß an Bardenhewer, daß es der Tendenz des Minutius geradezu widersprochen haben würde, auf das eucharistische Opfergeheimnis einzugehen. Schlimm für W. ist es, daß schon der Calvinist Dallaeus aus dem Fehlen des Altares bei den Apologeten einen ähnlichen Schluß wie W. gezogen hat. W. hätte die Entgegnung schon bei Le Nourry (Migne P. L. 3, 526) lesen können. Schlimmer noch ist es, daß in der Ablehnung des christlichen Altares sich W.s Ansicht für die älteste Kirche mit dem deckt, was Calvin *(Instit. IV, 18, 12)* behauptet: *„mensam nobis Christus dedit, in qua epulemur, non altare, super quod offeratur victima".*

Der 2. Teil: „Vom christlichen Opfer in den

Anschauungen von einst und jetzt" (S. 67—304) führt in den Kernpunkt der Kontroverse. Im I. Abschnitt: „Vorbegriffe und Fragestand" zeigt Kap. 1 „den Begriff des Opfers im allgemeinen". W. behauptet, daß der Begriff Opfer noch heute durchaus schwankend sei. D. betont mit Recht, daß zwar über das Wesen des Meßopfers gestritten werde, daß dagegen alle katholischen Dogmatiker unter Opfer eine *oblatio rei sensibilis* verstehen. — Kap. 2 wird der gegnerische Opferbegriff untersucht.. „Lob Gottes und ein tugendhaftes Leben" sei in Verbindung mit dem eucharistischen Mahle nach der Vorstellung der Urkirche das einzige Opfer gewesen. „Nicht Leib und Blut Christi selbst ist unser Opfer, sondern das schöpferische Gebet, welches Leib und Blut Christi schafft und dadurch Gott unendlich verherrlicht"; „die Väter kannten keine materielle Gaben an Gott".

D. hat das Recht zu behaupten, für diese Thesen fehle jeder Beweis. Zudem ist W. inkonsequent: „bald sind es die Verherrlichungsgebete allein, die unser Opfer darstellen, bald läuft die Kommunion als Mahl mit unter, oder es macht dies allein das Wesen des Opfers aus, bald ist es die Konsekration als solche, insofern sie Christus gegenwärtig setzt, die den rechten Begriff unsers Opfers geben soll" (S. 84). Interessant ist hier besonders, daß D. dem Gegner nachweist, wie schon der Protestant Chemnitz im 16. Jahrh. die in Frage stehenden Väterstellen in gleicher Weise wie Wieland ausgelegt hat; nur war ersterer konsequenter und nannte das nicht mehr ein Opfer, was W. noch ein Opfer zu nennen beliebt. In der Sache deckt sich W.s Ansicht mit der altprotestantischen Auslegung.

Kap. 3: „Exkurs in eigener Sache", ist für die Allgemeinheit belanglos, sagt aber W., der seinem Gegner „Fälschung" vorgeworfen hatte, wie mir scheint, berechtigtermaßen recht bittere Wahrheiten. — Kap. 4 stellt den Fragestand fest: „W. meint, ein wahres und eigentliches Opfer könne es auch geben ohne Oblation . . . die Messe sei als Oblationsopfer erst später anerkannt worden; die ältesten Väter wußten nichts davon" (S. 102).

Der II. Abschnitt ist betitelt „Die Messe als Oblationsopfer in der katholischen Lehre". Kap. 1 — „Das Meßopfer und das Konzil von Trient" — war nötig zu behandeln, da W. behauptet, „die materielle Darbringung der Eucharistie als einer Gabe an Gott", sei nicht dogmatisch vom Tridentinum definiert; „es war, — so W. —, den Vätern dieses Konzils nur darum zu tun, den propitiatorischen Charakter der Messe, welchen die Reformatoren leugneten, zu definieren".

Darum ist D. zunächst gezwungen, W. eine Belehrung über den „häretischen Gegensatz zur Opferlehre des Tridentinum" zu geben, aus der W. erfahren kann, daß tatsächlich die Reformatoren jeglichen Opfercharakter der Eucharistie geleugnet haben, wie zeitgenössische katholische Theologen auch klar betonen, wie die dem Tridentinum vorgelegten, aus reformatorischen Schriften gezogenen Sätze, wie endlich die Vorberatungen der Konzilstheologen beweisen. Nach dem Gesagten ist der Opfercharakter der Messe als solcher vom Konzil als definiert anzusehen; der Sühnecharakter ist erst an zweiter Stelle definiert. Aber was versteht das Tridentinum unter *„verum et proprium sacrificium"?* W. meint, das „Opfer brauche nicht begrifflich notwendig eine Gabe an Gott zu sein". In glänzender Beweisführung, die die schönste Partie des Buches darstellt und den Fachmann erkennen läßt, zeigt D., daß die *oblatio rei substantialis* mitdefiniert ist. Ein Lob- und Danksagungsopfer, das nach W. die Urkirche in der Eucharistie sah, gaben auch die Reformatoren zu; gerade hiergegen richtet sich das *„verum et proprium sacrificium"* des Tridentinum. Zudem verstand man ohne jeden Zweifel zur Zeit des Tridentinum unter *verum et proprium sacrificium* die *oblatio rei substantialis.* Wenn das Konzil diesen Ausdruck braucht, kann er also nur im zeitgenössischen Sinne der katholischen Theologen gemeint sein. Rez. freut sich, daß D. seinem Gegner scharf entgegengehalten hat, wie im Tridentinum doch etwas mehr dogmatisch festgelegt ist, als was W. herauslas. Das möge zugleich meine Replik auf W.s Antwort im Anhang seiner letzten Schrift (S. 7* f.) sein.

Im Kap. 2 behandelt D. „Das Meßopfer und die päpstlichen Erlasse gegen den Modernismus". D. hatte seinem Gegner den Satz 49 des neuen Syllabus vorgehalten; er hält trotz heftigster Gegenwehr W.s seinen Vorwurf aufrecht.

Der Streit ist, scheint mir, durch die vorige Abhandlung schon erledigt. Der Begriff „Priester", um den es sich hier handelt, ist ein Korrelat vom Begriff Opfer. W. behauptet, die Eucharistie sei auch vor Irenaeus ein Opfer gewesen, aber ohne jede Oblation; die Liturgen der Urkirche waren daher in diesem Sinne W.s auch schon Priester. Allerdings was W. die Urkirche vom Opfer der Eucharistie lehren läßt, ist kein *verum et proprium sacrificium,* und daher fällt auch der Begriff Priester im Sinne von Hebr. 8. Materiell verdient W. den Vorwurf, mit Satz 49 im Widerspruch zu stehen; formell hat er sich dem Vorwurf entzogen, da ja auch nach ihm in vorirenäischer Zeit die Eucharistie ein Opfer war.

Nicht ganz so steht es mit dem anderen Vorwurfe. W. lehrt, „menschlichen Bedürfnissen Rechnung tragend, hat sich die Kirche den herkömmlichen, außerchristlichen Kultgedanken genähert" (Mensa u. Confessio S. 47). Durch die heidnische und jüdische Opferidee der *oblatio rei visibilis* soll Irenaeus beeinflußt sein, den üblichen Begriff der Gabenoblation auch auf das eucharistische Opfer anzuwenden. D. erinnert seinen Gegner an den Satz Calvins *(Instit. IV, 18, 11): „imitati sunt proprius Judaicum sacrificandi modum";* D. wird daher trotz aller Gegenwehr wohl im Rechte sein, wenn er W. den Satz der Enzyklika *„Pascendi"* abermals vorhält: *„ad evolutionem cultus facit praecipue necessitas ad mores traditionesque populorum sese accomodandi".* Die Evolutionstheorie W.s über das Meßopfer will schlecht zu den beiden päpstlichen Äußerungen passen; das bleibt bestehen trotz allem, was W. dagegen vorbringt.

W. bezeichnet den herkömmlichen Opferbegriff als aprioristisch. Den seinigen will er hingegen in der urchristlichen Literatur gefunden haben. Es erübrigt daher im III. Abschnitt „Die Messe als Oblation vor dem Forum der Geschichtswissenschaft" zu untersuchen. Im Kap. 1 schiebt D. seinem Gegner die volle Beweislast für seine neue Hypothese zu. Die Wissenschaft ist einig, daß seit Irenaeus der Oblationscharakter der Eucharistie herrscht; alle alten Liturgien weisen denselben auf. Die bisherige katholische Ansicht lehrte, diese Übereinstimmung herrsche auch vor Irenaeus, sie sei auf Christi Unterweisung zurückzuführen. Anders W.; nach ihm galt zwar schon vor Irenaeus die Eucharistie als Opfer, aber ohne jeden Oblationsgedanken; durch Irenaeus kam dieser hinzu, ging auf Cyprian über; Origenes hat ihn im Orient populär gemacht. Aber woher hatte der Lyoner Kirchenvater die Macht, einer Meinung die allgemeine Anerkennung zu verschaffen, die nach W. von der frühern Kirche geradezu „perhorresziert" wurde? W. glaubt den historischen Beweis seiner Behauptung erbracht zu haben. — Kap. 2 zerpflückt diesen Beweis zunächst im allgemeinen. D. stellt fest, daß derselbe ein rein negativer (Bibel, apostol. Väter) ist, daß die direkte Leugnung einer materiellen Opfergabe durch die Apologeten auf besonderen Gründen beruht und sehr wohl mit der traditionell-katholischen Auffassung vereinbar ist. W. muß sich sagen lassen, daß sein Beweisgang „ein alter Ladenhüter" sei, der „nur auf jene Eindruck gemacht habe, die von der Messe als Opfer überhaupt nichts haben wissen wollen". — Kap. 3 geht auf das gegnerische Argument aus der Schrift ein. W. hatte die für einen Katholiken ungeheuerliche Behauptung gewagt, „daß eine selbständige Opferhandlung im Sinne einer

objektiven Darbringung in den Schriften des N. Test. exegetisch nicht nachzuweisen sei" (W. S. 23). D. legt demgegenüber die allgemein bekannte katholische Exegese des Einsetzungsberichtes vor und erinnert nochmals an seine obigen Ausführungen zu 1 Cor. 10 und Hebr. 13, 10. — Kap. 4 prüft dann, was W. aus den apostolischen Vätern herausgelesen hat.

Die *θυσία* der Didache steht in ausdrücklich genannter Beziehung zum Opfer, das bei Malachias geweissagt ist. Ist dort *minchah* ein materielles Opfer, so ist nicht einzusehen, weshalb die erste Christenheit den Begriff des Oblationsopfers in *θυσία ὑμῶν* der *Did. 14* völlig umgedeutet haben soll. Es kommt hinzu, daß die hier *θυσία* genannte liturgische Handlung sich aus „Brotbrechen und Danksagen" zusammensetzt, also doch wohl eine *res sensibilis* vorhanden ist. Danach ist die *θυσία* der Didache mehr „als Lobopfer der Gemeinde durch Christus", wie W. behauptet. Wenn ferner Clemens von Rom den kirchlichen Vorstehern ein *προσφέρειν τὰ δῶρα [τῆς ἐπισκοπῆς*, — so die alte lateinische, so die koptische Übersetzung] zuschreibt und das noch im offenbaren Parallelismus zur alttest. Opferinstitution, so ist „weit eher von äußeren Opfergaben als von Gebeten der Gläubigen" die Rede, zumal wenn man alle anderen Stellen nachprüft, in denen Clemens *προσφέρειν* und *προσφορά* braucht.

Kap. 5 untersucht den gegnerischen Beweis aus den Apologeten, die nach W. „die Geistigkeit des christlichen Opfers unter entschiedener Ablehnung jeder sichtbaren Gabe" betonen.

Allein Aristides und Athenagoras sagen nur, daß Gott der Opfer im Sinne der Heiden nicht bedürfe. Zudem heißt der Schluß der Stelle des Athenagoras: *καίτοι προσφέρειν δέον ἀναίμακτον θυσίαν καὶ τὴν λογικὴν προσάγειν λατρείαν*; vergleicht man letztere Ausdrücke mit der Markus-Liturgie (*προσφέρομεν τὴν λογικὴν καὶ ἀναίμακτον λατρείαν*) und der des Serapion (*προσηνέγκαμεν ταύτην τὴν ζῶσαν θυσίαν, τὴν προσφορὰν τὴν ἀναίμακτον*), so ist der Schluß auf den Oblationscharakter der Eucharistie wahrlich naheliegend. Es ist also übertrieben, wenn W. behauptet: „Athenagoras, Clemens . . . erklären im Gegensatz zu jeder materiellen Opfergabe allein das Gebet als liturgisches Opfer". Auch Clemens Alex. sieht in der von D. gegebenen Erklärung ganz anders aus, wie bei W. (Vgl. *Strom. VII, 3* u. *6; V, 10; IV, 25:* Melchisedechs Opfer *εἰς τύπον εὐχαριστίας*!!; *I, 19* — vgl. Berichtigungen S. XVI). Der sehr billige Spott, den W. (S. 94) über D.s Berufung auf die Arkandisziplin ausgoß, war wenig am Platze, da gerade *Strom. IV, 25* dieselbe angerufen wird. Ein Hauptzeuge W.s ist Justin. D. hebt demgegenüber hervor: „J. hat die Eucharistie liturgisch als Opfergabe und dadurch zugleich als Gebet (Verherrlichung, Danksagung, Bitte) aufgefaßt." W. betont zum Erweise seiner Theorie ganz einseitig *Dial. 117;* es kommt doch auch wohl *Apol. I, 13. 65. 66. 67* in Betracht; die oftmalige *(Dial. 28. 41. 116)* Hervorhebung der *minchah* des Malachias als Typus des eucharistischen Opfers, des Mehlopfers bei der Heilung vom Aussatz *(Dial. 41)* gibt doch auch zu denken. W. hat das auch durch seine letzten Ausführungen im Katholik (1908, S. 463) nicht entkräften können. *Dial. 41: ἡ τῆς σεμιδάλεως προσφορὰ τύπος ἦν τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας . . . παρέδωκεν ποιεῖν, ἵνα ἅμα τε εὐχαριστῶμεν τῷ θεῷ* beweist die Eucharistie als Oblationsopfer; der Zusammenhang fordert zudem, *ποιεῖν* im Sinne von opfern zu nehmen. D. schließt sich hier meinen Ausführungen in der Theol. Revue 1908, 61 an. Für jeden, der ohne „Tendenz" an die Justin-Stellen herantritt, ist das Oblationsopfer gegeben. Wenn der Apologet von geistigen Opfern spricht, so verträgt sich das sehr wohl mit realer Darbringung. Das hätte W. nicht bestreiten sollen. Zeigen dies doch auch endlich die Äußerungen Tertullians, der sowohl vom *sacrificium = oblatio* als auch vom Gebete als dem Opfer redet *(Apol. 30).*

Kap. 6 beschäftigt sich mit dem angeblichen Gegensatz in der Meßopferauffassung vor und nach Irenaeus. D. leugnet diesen Gegensatz. Was W. zum Erweise desselben vorführt, beweist denselben nicht. Auch spätere Väter, über deren reale eucharistische Opferauffassung kein Zweifel ist, nennen noch das Opfer der reinen Gesinnung und des Gebetes als einzig Gott würdiges Opfer (Basil., Gregor. Naz., Chrys., August.). Wenn die Apologeten das geistige Opfer scharf betonen, so folgt daraus also nicht, daß ihnen das Oblationsopfer völlig unbekannt sein muß. — Hier und im Kap. 7 („Rückblick") prüft D. den Beweisgang seines Gegners und wirft ihm *circulus vitiosus* und *petitio principii* vor.

Der 3. Teil (S. 305—336) behandelt dann die mehr persönlichen Streitigkeiten W.s mit D. über die Methode.

D. hat sich wahrlich den Erweis der Berechtigung seines Angriffes auf die Hypothesen W.s nicht leicht werden lassen. Er hat alle sachlichen Gründe gegen W. zwar etwas breit, aber in durchaus überzeugender Weise ins Feld geführt. Daß einige sehr scharfe Ausdrücke gefallen sind (vgl. z. B. S. 81 Anm.), war überflüssig, ist aber begreiflich. Ob W. schweigen wird? Ref. wagt dies kaum zu hoffen, so sehr es im Interesse der Sache zu wünschen wäre.

Dortmund. Adolf Struckmann.

Di Pauli, Andreas Freiherr v., **Die Irrisio des Hermias.** [Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte, hrsg. von Ehrhard u. Kirsch Bd. VII, 2. Heft]. Paderborn, Schöningh, 1907 (53 S. gr. 8°). M. 1,80.

„Eine Untersuchung über die *Irrisio* bietet ganz außerordentliche Schwierigkeiten und ist auch zudem eine sehr undankbare Aufgabe. Denn . . . es lassen sich direkte Anhaltspunkte für eine genauere Datierung nicht ermitteln. Das wenige, das hierbei in Betracht kommen kann, muß erst mühsam gesammelt und für den Beweis zurecht geschnitten werden, der auch dann nicht einmal auf volle Exaktheit Anspruch machen darf." Diese Worte des Verf. (S. 53) charakterisieren ebenso treffend den Stand der Frage, als den Wert seiner eigenen Arbeit.

Der Umstand, daß sowohl diese Apologie selbst als auch ihr Verfasser dem ganzen christlichen Altertum und dem frühen Mittelalter gänzlich unbekannt sind, auch die älteste Handschrift kaum viel über das 15. Jahrh. hinaufreichen dürfte (vgl. Harnack, Geschichte der altchristl. Lit. I, 782), hat es der Forschung bis jetzt schier unmöglich gemacht, über Zeit und Ort ihrer Abfassung zu einem gesicherten Resultate zu gelangen. Daher denn, um nur von den Neuern zu reden, Menzel, Diels, Draeseke, Harnack u. a. dieselbe frühestens aus dem Ende des 4. oder gar erst aus dem 6. Jahrh. datieren, während Feßler-Jungmann, Krüger, Otto, Funk, Bardenhewer (vgl. Geschichte der altkirchl. Lit. I, 209) u. a. glauben, sie nicht bloß für die vorkonstantinische Zeit, sondern sogar für das Ende des 2. oder den Anfang des 3. Jahrh. reklamieren zu dürfen. Es verdient Anerkennung, daß Di Pauli das Problem von neuem untersucht hat.

Da eine Verwandtschaft nicht bloß dem Inhalte, sondern vielfach selbst dem Wortlaute nach zwischen der *Irrisio* und der pseudojustinischen *Cohortatio ad gentiles* unverkennbar und auch allgemein zugestanden ist, so verlegt Di P. den Schwerpunkt seiner Untersuchung mit Recht in die Ermittelung des wahren Verhältnisses beider Schriften zueinander. Durch Gegenüberstellung der verwandten bzw. gleichlautenden Stellen sucht er gegenüber der von vielen behaupteten Abhängigkeit der *Irrisio* von der *Cohortatio* zu zeigen, daß das Verhältnis vielmehr ein umgekehrtes, die letztere von der ersteren abhängig und somit, weil die *Cohortatio* erwiesenermaßen zwischen 180—220 verfaßt sei, die Abfassung der *Irrisio* wenigstens vor 220 falle. Auch die Aufschrift der Apologie und die Erwähnung des nur bei den ältesten Apologeten verwerteten Märchens vom Engelfalle, ganz besonders aber die bei einer spätern Datierung schwer zu erklärende Nichterwähnung des Neuplatonismus und eines seiner nam-

haftesten, das Christentum aufs heftigste verfolgenden Vertreters, des Porphyrius, lassen unwillkürlich auf ein hohes Altertum schließen. Indes aus der Verwandtschaft des Hermias mit Tatian und Lucian v. Samosata in Denk- und Schreibweise, sowie aus angeblichen Hermias-Spuren bei Nemesius v. Emesa, Theodoret v. Cyrus und Aeneas v. Gaza dürfte sich m. E. bei der vorliegenden Frage weder *pro* noch *contra* etwas beweisen lassen. Diese Frage ist auch durch diese gelehrte Arbeit Di P.s überhaupt nicht endgültig gelöset, gleichwohl aber die Abhängigkeit der *Cohortatio* von der *Irrisio* und damit das höhere Alter der letztern zu größerer Wahrscheinlichkeit erhoben worden, und mit Recht hat jüngst der Verf. (vgl. Theol. Quartalschr. 1908, 523) gegen die wohl überstrenge Kritik Draesekes (vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1908, 111 ff.) das Resultat seiner Untersuchung in allen Punkten aufrecht erhalten. Jedenfalls sind wir berechtigt, die *Irrisio* noch für das Ende des 2. oder den Anfang des 3. Jahrh. anzusprechen.

Paderborn. A. J. Kleffner.

Lietzmann, Hans, **Das Leben des heiligen Symeon Stylites.** In Gemeinschaft mit den Mitgliedern des kirchenhistorischen Seminars der Universität Jena bearbeitet. Mit einer deutschen Übersetzung der syrischen Lebensbeschreibung und der Briefe von Heinrich Hilgenfeld. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 3. Reihe, 2. Band, Heft 4, oder 32. Band, Heft 4]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908 (VIII, 257 S. gr. 8°). M. 9.

Die Schrift ist der Universität Jena zu ihrem 350jährigen Jubelfeste gewidmet. Ihr Hauptzweck ist die Veröffentlichung der Quellen für das Leben des Styliten (S. 1—196), der eine Besprechung ihrer handschriftlichen Überlieferung (S. 197—214), eine kritische Wertung ihres Inhaltes (S. 215—254) und ein Namenregister beigefügt sind. Am meisten Sorgfalt wurde auf die Bearbeitung der Antoniusvita verwandt, nicht wegen ihres größeren geschichtlichen Wertes, sondern weil „ihre für die beständigen Textwandlungen einer volkstümlichen und stets mit lebendigem Interesse wieder abgeschriebenen und übersetzten Schrift geradezu typischen Schicksale eine vortreffliche Propädeutik für die kritische Behandlung des Synoptikerproblems lieferten".

Für das Leben des Styliten kommen drei Hauptquellen in Betracht:

a) *Theodoreti Historia religiosa c. 26;* dieses Kapitel ist wie das ganze Werk um 440, also noch geraume Zeit vor dem Tode Symeons verfaßt. Für die Textherstellung des Kapitels (S. 1—18) wurden von Lietzmann 5 Handschriften nebst Sirmonds Ausgabe der *Hist. relig.* (abgedruckt von Schulze-Noesselt und Migne) benutzt.

b) In vielen Handschriften ist eine griechische Lebensbeschreibung Symeons erhalten, deren Verfasser Antonius sich als Schüler des Heiligen bezeichnet und mit besonderer Anschaulichkeit seinen Tod und seine Beisetzung erzählt. Diese *Vita* war früher nur durch eine lateinische Übersetzung der Bollandisten *(Jan. I, 264 ff.)* bekannt und wurde griechisch mit russischer Übersetzung im J. 1907 von Papadopulos-Kerameus auf Grund einer Petersburger Hs zu Petersburg herausgegeben; sie findet sich ausschließlich in Menologien am 1. Sept. L. hat für diesen Text 9 Hss (einschl. des *Petropolitanus saec. X* nach Papadopulos' Ausgabe) und 2 alte lateinische Übersetzungen benutzt (nicht die der *Acta SS.*, die nach einer griechischen Münchener Hs gemacht ist). Die Handschriften weichen so sehr voneinander ab, daß eine genaue Angabe der Varianten unmöglich war, doch lassen sich zwei verschiedene Klassen unterscheiden, und dazu kommen noch die zwei lateinischen Übersetzungen, die unter sich ähnlich sind, aber einen eigenen Text darstellen. Diese drei verschiedenen Texte druckt nun der Herausgeber neben- und untereinander ab (S. 21—78), nämlich links in Großdruck den griechischen Text nach *Paris. gr. 1468 saec. XI* mit allen Varianten von *Paris. gr. 1506 saec. X* und einzelnen Varianten von 5 anderen Hss, dann rechts in Kleindruck den griech. Text von *Vat. 797 saec. X* mit allen Varianten von *Vat. Ottob. 1 saec. XI* und darunter die lateinische Übersetzung nach *Paris. lat. 2289 saec. XV* mit allen Varianten von *Paris. lat. 3793 saec. XII.*

c) Eine syrische Lebensbeschreibung ist in 2 Hss des 6. Jahrh. erhalten; sie wurde schlecht und mit schlechter lateinischer Übersetzung nach *Vat. syr. 117* ediert von Assemani in seinen *Acta SS., pars II* (Rom 1748) und vorzüglich nach der besseren Hs des Britischen Museums *(syr. 982)* von Bedjan in seinen *Acta martyrum, vol. IV.* Lietzmann bringt von dieser letzteren Ausgabe eine deutsche Übersetzung (S. 80—180), die von seinem Kollegen Heinr. Hilgenfeld herrührt. Der syrischen Vita sind Ermahnungen und Briefe an und von Symeon angehängt (S. 180—192); zwei von diesen Briefen Symeons, die gegen die Beschlüsse des Chalcedonense gerichtet sind, hält L. für eine Fälschung, weil es feststeht, daß der Heilige 455 auf seiten der Orthodoxie stand.

Alle drei Quellen der Lebensgeschichte Symeons sind nach den Untersuchungen L.s (S. 215 ff.) voneinander unabhängig; nur hat Antonius in seinem ersten Teile (§ 1—13) den Theodoret benutzt. Alle drei schöpften selbständig aus der Klostertradition von Telneschin und haben daher manches gemeinsam, während sie sich in anderem widersprechen. Am zuverlässigsten ist Theodoret.

Im letzten Teile stellt L. die Hauptereignisse des Lebens Symeons nach den drei Quellen zusammen. Er war geboren 390, lebte zunächst als Hirt, dann im Kloster des Eusebonas in übermäßiger Strenge und begab sich 412 nach dem Dorfe Telneschin (zwölf Reitstunden von Antiochien), dessen Ruinen heute noch stehen. Hier brachte er zuerst 10 Jahre in strengstem Fasten zu, teils in einem verödeten Kloster, teils auf einer Anhöhe in der Ecke einer dachlosen Umfriedigung. Dann stand er 7 Jahre auf einem Postament, das immer höher gemacht wurde; zuletzt 30 Jahre auf einer Säule von 36 oder 40 Ellen (etwa 20 m). Sein Tod wird von L. auf Freitag, den 2. September 459 berechnet.

Wie in der Ausgabe der Texte, so ist auch in den Untersuchungen die peinlichste Sorgfalt angewandt; geradezu ein Muster philologisch-historischer Kleinarbeit ist die Ermittelung des Todesdatums des Heiligen (S. 228—235).

Bonn. Gerh. Rauschen.

Müller, Adolf, S. J., Professor der Astronomie und höheren Mathematik an der Gregorianischen Universität und Direktor der Sternwarte auf dem Janiculum zu Rom, **Galileo Galilei und das kopernikanische Weltsystem.** Mit einem Bildnisse. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1909 (XII, 184 S. gr. 8°). M. 3,40.

Dreihundert Jahre sind vergangen, seitdem der Florentiner Astronom mit dem neuerfundenen Fernrohr den ersten glänzenden Siegeszug am gestirnten Himmel unternahm, der unsere Anschauungen über den Aufbau des Weltalls in seiner Art ebenso gründlich umgestaltet hat, wie die Neuerung des Kopernikus in der ihrigen; und bald wird ein drittes Jahrhundert verflossen sein, seitdem die Kirche eben wegen seines Eintretens für die Neuerung ihren ersten Schritt gegen Italiens großen Sohn — sich herausnahm, sagen die einen, unternehmen mußte die anderen. Gibt es zwischen diesen beiden Auffassungen einen Mittelweg?

Sicherlich ist die Galileifrage für den Apologeten eine der verdrießlichsten Fragen überhaupt. Daß das kirchliche Lehramt, soweit es mit dem Charakter der Infallibilität bekleidet dasteht, bei den zwei verhängnisvollen Akten von 1616 und 1633 nicht beteiligt war,

ist dem unterrichteten Katholiken aus dem geschichtlichen Tatbestande leicht zu beweisen, nicht aber ebenso leicht dem böswilligen oder auch nur skeptischen Akatholiken. Und wenn der Katholik selbst mit Befriedigung feststellt, daß ein Einwand gegen die Unfehlbarkeit aus der unglücklichen Geschichte nicht hergeleitet werden kann, so betrübt es ihn doch aufrichtig, daß sich die kirchliche Autorität hier eine so empfindliche Blöße gegeben hat. Man kann, ja man muß den Mißgriff, den besonders der Prozeß von 1633 darstellt, als eine von Gott zugelassene Verirrung jener Autorität auffassen, und der Historiker hat die Pflicht, diese Verirrung menschlich begreifbar zu machen.

Dieser Pflicht hat sich auch Prof. Müller nicht entzogen, und, wie er mit Recht betont, hat er als Vertreter aller der hier in Betracht kommenden Wissenschaften, nämlich der Astronomie, Mathematik, Philosophie und Theologie, ferner als Mitglied des bei der Sache beteiligten Jesuitenordens und endlich als gründlicher Kenner der italienischen Sprache alle Veranlassung, seine Meinung zu sagen. Die von ihm vollkommen durchgearbeitete Staatsausgabe der Galileischen Werke, die Favaro in den Jahren 1890—1907 herausgegeben hat, lieferte das beste und wichtigste Material, das aber aus manchen anderen Quellen ergänzt werden konnte. Die vorliegende Arbeit ist als der erste Abschnitt der Müllerschen Biographie zu verstehen, die sich seinen bekannten, in demselben Verlage erschienenen Werken über Kopernikus und Kepler anreiht. Sie geht bis zu den Februartagen des J. 1616, und ihre erzählenden Kapitel dienen der Erörterung über den Text als geschichtliches Fundament.

In der Tat hat ja der Charakter des von antikirchlicher Seite nicht ohne Zweck mit solcher Begeisterung gefeierten Mannes seine erheblichen Schattenseiten, und zwar nicht nur der sittliche Charakter im engeren Sinne, dessen Bild durch die Eigenschaften einer skrupellosen Ruhmsucht und einer häßlichen Voreingenommenheit gegen verdiente Leute, die anderer Meinung waren, entstellt wird, sondern gerade auch der Charakter des Forschers als solchen. In dieser Beziehung wird es gewiß manchem neu sein zu erfahren, daß Galilei bis zum J. 1611, d. h. bis in die vierziger Jahre seines Lebens, das neue Weltsystem öffentlich nicht gelehrt hat, sei es, daß er es noch nicht verstand oder daß er sich fürchtete, es zu lehren. Dabei war im J. 1609 Keplers bahnbrechendes Marswerk erschienen, das Galilei jedenfalls erhalten, aber anscheinend nie durchstudiert hat. Das Kapitel über die Priorität der Erfindung des Proportionalzirkels zeigt Galilei von der häßlichsten Seite. Was ihn schon damals und auch später beim großen Publikum zu einem bedeutenden Astronomen machte, war der glückliche Schritt der Anwendung des von den Holländern erfundenen Fernrohres auf den gestirnten Himmel; die Erinnerung aber an diese folgenreiche Großtat wird wieder dadurch verdunkelt, daß G. auch die Erfindung des Instrumentes am liebsten für sich usurpiert hätte. Gewiß hat er mit der unbehülflichen Zusammenstellung eines Konvex- und Hohlglases Großes geleistet, mehr als vielleicht manchem anderen gelungen wäre, weil bei der schlechten Definition der Bilder vieles, z. B. die Venusphasen, doch mehr erraten werden mußte; bei dem Saturnsringe zeigte sich ja auch die Unzulänglichkeit des Rohres und der Erklärung. Dabei bleibt aber bestehen, daß Kepler mit seiner Erfindung des eigentlich astronomischen Rohres der Wissenschaft für die Dauer mehr gegeben hat als jene glänzenden Entdeckungen der ersten Zeit ihr bieten konnten. Überhaupt kann man M. darin recht geben, daß Galilei nur durch glückliche Zufälle, zu denen nicht in letzter Linie sein Streit mit der kirchlichen Verwaltung gehört, zu einem berühmten Astronomen geworden ist, während ihm, der ein tüchtiger Physiker war, das schwerere mathematische Rüstzeug für die Astronomie gefehlt zu haben scheint.

Die Ursachen zu dem Mißgriffe von 1616 sind nach M.s Darstellung hauptsächlich folgende: G. hatte eine ruhige Auseinandersetzung sehr erschwert; andererseits waren die „qualifizierenden" Theologen, deren Gutachten sich die Behörde anvertraute, insofern im Unrechte als sie wenigstens in gewissem Sinne die kopernikanische Lehre für schriftwidrig erklärten. Sie wurden hierzu veranlaßt durch das Tridentinische Verbot der Auslegung der Schrift gegen die übereinstimmende Ansicht der Väter. Der Fehler war, daß man die Möglichkeit übersah, alle Schriftstellen, welche von der bewegten Sonne und der ruhenden Erde sprachen, zwar für wahr im Sinne der täglichen Umgangssprache, aber für nicht korrekt im Sinne der Wissenschaft anzusehen. M. glaubt, daß trotzdem die qualifizierenden Theologen den Unterschied zwischen den *res fidei ex parte objecti* und denen *ex parte dicentis* wohl beachtet haben. Aber doch wohl nicht mit der Gründlichkeit, die man hätte wünschen mögen. Die Schlußmeinung unseres Autors ist (S. 172) diese:

„Wer das alles bedenkt, wird es begreiflich und auch entschuldbar finden, daß man in den römischen Kongregationen zu dem Mittelwege griff, das für feststehende Wahrheit dargebotene kopernikanische Sonnensystem zwar nicht als häretisch zu brandmarken, wohl aber dessen Schriftwidrigkeit zu betonen, auch diese wiederum nicht durch ein feierliches Dekret der Inquisition zu verkünden, wohl aber dieselbe in einem Dekret der Indexkongregation indirekt zur Kenntnis der Gläubigen zu bringen. Darin eine Ungeheuerlichkeit, eine Vergewaltigung des Geistes sehen, wie mancher tendenziöse Schriftsteller in phantastischer Aufbauschung sie finden will, heißt sich eben auf einen falschen, für den damaligen Zeitraum verfrühten Standpunkt stellen. Es hieße das 17. Jahrh. nach den Ergebnissen des 20. messen wollen. Ein solches Urteil aber verurteilt sich selbst."

Das läßt sich alles hören, man muß aber trotzdem bedauern, daß damals die Konsultoren einer so wichtigen Behörde in der hervorragendsten wissenschaftlichen Streitfrage den Fehler begangen haben, das Kriterium der Schriftwidrigkeit einer Lehre allzu mechanisch anzuwenden, wodurch der Kirche zweifellos unermeßlicher Schaden entstanden ist. Übertriebener Konservatismus, Begeisterung für die peripatetische Philosophie, auch da wo sie irrte oder falsch verstanden wurde, waren die eigentlichen Triebfedern. Menschlich zu erklären ist der Fehler hier gewiß; aber während z. B. Luthers Bekämpfung des neuen Weltsystems gegen einen Andersgläubigen, nämlich den Katholiken Kopernikus geht, richten sich die mehrerwähnten Akte der römischen Behörden gegen einen Sohn der eigenen Kirche, einen Mann, dem auch Müller mit Recht nachsagt, daß er bei allen Charakterfehlern, die ihn verunzierten, doch ein treuer Katholik war.

Man darf mit dem Danke für die in gewissem Sinne erschöpfende Darstellung der Ereignisse bis zur ersten Maßregelung die Bitte an den Autor verbinden, daß er uns auf den zweiten Teil nicht zu lange warten lasse. Denn gerade die Tatsache der erzwungenen Abschwörung

von 1633 ist das große Ärgernis, unter dem die Kirche in gewissem Sinne auch heute noch leidet.

Der Referent darf vielleicht hervorheben, daß er in seiner im J. 1898 erschienenen »Himmelskunde« (S. 604—606) versucht hat, die traurige Angelegenheit ganz kurz in einer Form darzustellen, die der geschichtlichen Wahrheit wie dem katholischen Empfinden gerecht wird. Vielleicht ist Müllers Auffassung des Schlußaktes von der seinigen nicht zu sehr verschieden [1]).

Münster i. W. J. Plassmann.

Jungnitz, Jos., Dr. theol., Direktor des fürstbischöfl. Diözesanarchivs zu Breslau, o. Honorarprofessor, **Visitationsberichte der Diözese Breslau.** Bd. III: Archidiakonat Glogau, I. Teil. Breslau, P. Aderholz, 1907 (XIII, 768 S. gr. 4°). M. 20. Bd. IV: Archidiakonat Liegnitz, I. Teil. Ebd. 1908 (XI, 422 S. gr. 4°). M. 15.

Der verdienstvolle Herausgeber der Breslauer Visitationsberichte hat mit diesen beiden letzten Bänden sämtliches die Diözese Breslau betreffendes Visitationsmaterial bis Ende des 17. Jahrh. der Öffentlichkeit übergeben. Jedem der 4 Bände ist ein Personen- und Orts-Register beigegeben, ein Schlußband wird in nächster Zeit ein ausführliches Sachregister bringen. Damit liegt dann das ganze für die Breslauer Diözesangeschichte und das Diözesanrecht überaus wichtige Quellenwerk vollendet vor und harrt nur noch der ausgedehnten Benutzung seitens der schlesischen Kirchenhistoriker. Bd. III ist dem Kardinal-Fürstbischof Kopp zum 25jährigen Bischofsjubiläum, Bd. IV Papst Pius X zum 50jährigen Priesterjubiläum gewidmet. Die das Archidiakonat Glogau berührenden Visitationsberichte umfassen die Jahre 1580, 1670, 1679, 1687/8, die Visitationen in dem Archidiakonat Liegnitz erfolgten in den Jahren 1651, 1668, 1677, 1687.

Die hohe Bedeutung der Publikation liegt einmal darin, daß dieselbe über den Besitzstand der Breslauer Diözese an Pfarr- und Filialkirchen nach dem Einzuge der Reformation in Schlesien wichtige Aufschlüsse gibt. Außerdem finden sich in den mit großer Genauigkeit von den Visitatoren aufgenommenen Berichten sehr schätzenswerte Angaben über Titel der einzelnen Kirchen, Fabrik- und Pfründenvermögen derselben, Begründungsdaten, Inkorporationsdaten, Patronatsrechte, baulichen Zustand der Kirchengebäude, der Pfarr- und Schulhäuser, innere Ausstattung der Kirchen, Anzahl, Form und Beschaffenheit der Paramente und Kultgeräte, Abhaltung des Gottesdienstes, Anzahl der üblichen Feiertage, Krankenprovisionen, Predigt, Katechese, Spendung der Sakramente, Anzahl der Parochianen und jährlichen Kommunionen, kirchliche Bruderschaften und Stiftungen, Anlage und Benutzung der Friedhöfe, Vorbildung und Studiengang des Klerus, Weihetitel usw. Beachtenswert ist besonders die in Bd. III S. 149 erwähnte Studienstiftung, welche auch unbemittelten, begabten Knaben *(qui cum scitu et voluntate parentum volunt studia continuare)* zu höheren, ja sogar Universitätsstudien verhelfen will. Reiches urkundliches Material betrifft auch eine große Anzahl heute erloschener schlesischer Parochien, vgl. u. a. das Archipresbyterat Schwiebus (Bd. III S. 91 ff.). Nicht gering ist ferner die Ausbeute für Daten und Begebenheiten aus der schlesischen Reformationsgeschichte (Bd. IV S. 4 ff.). Endlich gewähren uns die anläßlich der Pfarrvisitationen von seiten der Gemeinde oder des Pfarrers vorgebrachten Beschwerden einen lehrreichen, nicht selten erheiternden Einblick in das Volksleben jener Tage und das Verhältnis der Gemeinde zum Pfarrer. Manche *„Gravamina"* (vgl. Bd. III S. 223 ff.) muten uns geradezu modern an und scheinen in unseren Tagen niedergeschrieben zu sein. Da wird z. B. Klage gegenüber dem Pfarrer geführt über zu hohe Gebühren für Glockengeläut, Gesang am Grabe, Taufen, Trauungen, die letzteren Gebühren seien bei den Katholiken sogar höher als bei den Protestanten, man beschwert sich über die zu entrichtenden bisher ungewohnten Grabstellengelder, tadelt, daß der Pfarrer die Kanzel nach einer Reparatur habe höher als früher stellen lassen so zwar, daß die Predigt unverständlich sei, man wünscht, daß die Kirche den ganzen Tag über offengehalten werde usw.

Aus diesen, den Inhalt der Visitationsberichte kurz skizzierenden Bemerkungen geht zur Genüge hervor, daß wir in denselben eine wertvolle neue Publikation aus dem Breslauer fürstbischöflichen Diözesanarchiv besitzen, für welche dem um die erfolgreiche Förderung schlesischer kirchengeschichtlicher Studien seit Jahren unermüdlich tätigen und geschätzten Herausgeber der aufrichtige Dank der Diözesanen und aller Freunde schlesischer Geschichtsforschung gebührt.

Münster i. W. C. Lux.

Hagemann, Dr. Georg, weil. Professor der Philosophie an der Akademie zu Münster, **Logik und Noetik.** 8. Auflage, durchgesehen und stellenweise neu bearbeitet von Dr. Adolf Dyroff, Professor der Philosophie an der Universität Bonn. Freiburg, Herder, 1909 (XI, 256 S. gr. 8°). M. 3,40.

Die vorliegende Neuauflage der H.schen »Logik und Noetik« reiht sich würdig der von dem gleichen Herausgeber besorgten Neuauflage der H.schen »Psychologie« an. In formeller Hinsicht wahrt sie den früheren Auflagen gegenüber durchaus die Pietät; nach der materiellen Seite jedoch weist sie eine erhebliche Bereicherung auf; manche Paragraphen der Logik sowohl wie der Erkenntnislehre sind fast ganz neu geschrieben. Dyroff konnte sich die Mühe einer derartigen oft sehr tiefeinschneidenden Neubearbeitung schon deshalb nicht sparen, weil seit dem Erscheinen der letzten Auflage des H.schen Buches zahlreiche und z. T. sehr wertvolle Arbeiten aus dem Gebiete der formellen Logik wie der Erkenntnislehre auf den literarischen Markt geworfen wurden. Dann aber forderten einige Abschnitte des H.schen Lehrbuches doch auch an sich eine Neubearbeitung bzw. Verbesserung und Ergänzung. Dyroff ist es gelungen, das altbewährte und bei Lehrern wie Schülern beliebte Lehrbuch wieder auf die Höhe der wissenschaftlichen Forschung zu bringen. Stellt es auch, besonders was den ersten Teil anlangt, hin und wieder an den Anfänger m. E. etwas allzu große Anforderungen, so hat es doch in seiner jetzigen Gestalt allen Anspruch darauf, den besten „Leitfäden" der Philosophie würdig an die Seite gestellt zu werden. Möchten sich seiner recht viele Jünger der Philosophie mit ausgezeichnetem Erfolge bedienen!

Dillingen. C. Chr. Scherer.

---

[1]) Während der Drucklegung obiger Zeilen ist die Fortsetzung des besprochenen Werkes unter dem Titel »Der Galilei-Prozeß« erschienen. Wir werden demnächst darauf zurückkommen.

Sauerlandt, Max, **Deutsche Plastik des Mittelalters.** Mit über hundert, zumeist ganzseitigen Abbildungen. Düsseldorf und Leipzig, Karl Robert Langewiesche, ohne Jahrzahl (138 S. Lex. 8°). M. 1,80.

Das geringste formelle Versehen wirkt unangenehm bei einem Werke, das in technischer Hinsicht den Anspruch erheben darf, als durchaus mustergültige Leistung des modernen deutschen Buchgewerbes hervorzuragen. Mehr als ein solches Versehen, einen direkten Fehlgriff weist die Paginierung — meine Angabe im Titel beruht auf eigener Abzählung der Seiten — dieses Buches auf. Sie läuft nämlich in römischen Ziffern vom sog. Schmutztitel zunächst bis pag. XXXII, um in unmittelbarem Anschluß an die eingeschalteten 96 Tafeln nicht etwa in gleicher Weise fortzufahren oder eine arabische Reihe zu beginnen, sondern um abermals in römischen Ziffern anzufangen, von der Einbeziehung buchhändlerischer Reklame in den paginierten Teil ganz zu schweigen! Dazu kommt die unrichtige Reihenfolge in der Numerierung der Textzeichnungen S. VII. Diesem, vor allem das Zitieren erschwerenden Mangel abzuhelfen, wird dem Verlage nicht schwer fallen, denn das typographisch vorbildliche, unglaublich billige Werk ist, gleich desselben Verfassers »Griechischen Bildwerken«, die bereits im 60. Tausend vorliegen, seines Weges sicher. Es führt uns, an der klassischen Kunst plastisch Gebildete, ein in die herbe Schönheit der bodenständigen Plastik des Mittelalters: ein knapper kunsthistorischer Text, reiches Anschauungsmaterial in auserlesener Reproduktion und wiederum knappe Orientierung zu den Tafeln bilden den Inhalt. Da er durchgängig Meisterwerke der kirchlichen Kunst behandelt, wird dieser billige Wegweiser auch dem Theologen willkommen sein, sofern ihm die Zeit mangelt, in eigenen Studien dieses Gebiet zu betreten. Unter den 96 autotypischen Tafeln befinden sich Bilder von besonderem Reiz und wissenschaftlichem Interesse für den Kunsthistoriker, indem sie schwer zugängliche, wenngleich wohlvertraute, Werke in ganz neue Beleuchtung rücken. Es feiert da die photographische Technik Dr. F. Stoedtners (Berlin) ihren Triumph, der zur Herstellung von Diapositiven für Unterrichtszwecke allein über 14 000 Abbildungen von Werken deutscher Kunst auf langen Reisen zusammenbrachte. Eine Reihe seiner besten Aufnahmen werden hier weitesten Kreisen zugänglich gemacht, vor allem aus den Zyklen der Halberstädter, Bamberger, Naumburger, Nürnberger und Würzburger Plastik.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Klimsch, Dr. Robert, ehemaliger Kaplan der Anima, Ehrenkämmerer Sr. päpstl. Heiligkeit, **Wanderungen durch Rom.** Bilder, Skizzen und Schilderungen aus der ewigen Stadt. Zweite, vermehrte Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen. Graz, Ulr. Mosers Buchhandlung, 1909 (IV, 364 S. 8°). M. 3, geb. M. 4.

Eine Romreise ist heutzutage in der Tat kein Unternehmen mehr. Die Kosten sind mäßig geworden, und Pilgerzüge und ähnliche Veranstaltungen ermöglichen es, in kürzester Zeit alle Hauptsehenswürdigkeiten der ewigen Stadt zu besuchen. Der gebildete Katholik, der die Zeit dazu hat, wünscht sich durch anregende Lektüre auf solch eine Reise vorzubereiten, um insbesondere auch geistige Erbauung neben der Erweiterung seiner Kenntnisse zu gewinnen. Diesem Zwecke wollen die »Wanderungen durch Rom« dienen. Daher bespricht der Verf. in anmutigen Plaudereien nur die hervorragendsten Schönheiten, denen sich kein Besucher Roms verschließen kann. „Ich bin nicht hierhergekommen," schreibt er einmal (S. 89), „die alten Sarkophage zu studieren oder die Wappen und Denksteine, wie interessant es auch wäre, ich fühle mich nur hier in der Basilika *(S. Lorenzo fuori le mura)* so wohl wie in einem Königreich." Und so stellt er mehr allgemeine Betrachtungen kulturgeschichtlicher Art an, unterbricht diese zuweilen durch kritische Bemerkungen, flicht begeisterte Dichterworte ein und hebt bei den christlichen Denkmälern mit gutem Geschick das Erbauliche hervor. Besonders anziehend geschrieben sind Skizzen über das Kolosseum, den Turm Neros, das unterirdische Rom, den Tiber und seine Geschichten, an Särgen von Heiligen, Streifzüge in die Kampagna, die Kirchen am Rande des Forums. Auch abweichende Ansichten der Kunstkritiker werden wiedergegeben, z. B. über die Peterskirche, die Paulsbasilika, San Ignazio und die Gruppe der Dioskuren (S. 70. 72. 104. 140. 328 ff.). Als Kreuzigungsstätte des h. Petrus wird mit Recht nach Vorgang Marucchis der linke Kreuzarm der Peterskirche, d. i. die Stelle, wo der Cirkus Neros lag, bezeichnet. Über den mamertinischen Kerker und die römische Tradition vom Gefängnisse und den Ketten Petri läßt der Verf. den P. Grisar S. J. sprechen.

Als störende Druckfehler sind mir aufgefallen: S. 54 Heinrich III, lies Heinrich IV, S. 320 Antonius Pius, l. Antoninus Pius, S. 279 Cornichen, l. Chornischen, S. 53 Campo Vacino, l. Campo Vaccino, was übrigens statt mit „Rindermarkt" (dabei denkt man an das Foro Boario), mit „Weideplatz für Rinder" hätte übersetzt werden sollen; S. 67 Taigetos, l. Taygetos, S. 119 *plesciutto,* l. *prosciutto.* Zu S. 201 sei bemerkt, daß Vechta keine Diözese ist, sondern zur Diözese Münster gehört. Die Wortformen „alleinherrscherisch" (S. 57) und „Pilgerung" (S. 50) sind in Norddeutschland wenigstens ungebräuchlich wie auch der Genitiv „des Zirkusses" (S. 26) statt des „Cirkus" und der Plural „die Poemate" (S. 37) statt „die Poëme".

Die zahlreichen Illustrationen sind passend ausgewählt und eignen sich wohl für den Zweck des Buches. Den Inhalt betreffend könnte man gewiß noch viele Wünsche haben, doch wird bei der großen Mannigfaltigkeit und Fülle dessen, was Rom bietet, stets die Auswahl schwierig sein und zu Meinungsverschiedenheiten Anlaß geben.

Nur eins wirkt jedenfalls befremdend, daß nämlich in dem Kapitel von der *Anima,* überschrieben „Ein deutsches Heim in Rom", mit keiner Silbe des *Campo santo* gedacht wird, worin doch durchschnittlich 10 deutsche Geistliche wohnen und so viele tausend Pilger jährlich Rat und Unterstützung jeder Art bei ihren Besuchen der Heiligtümer finden. Auch der Verf. hat wiederholt die eine oder andere Schrift des verdienstvollen Rektors vom deutschen *Campo santo* benützt. Zudem hat er die berühmtesten Grabdenkmäler des deutschen protestantischen Friedhofes S. 336 f. besprochen. Da durfte man doch um so eher eine Erwähnung des deutschen katholischen Gottesackers mit den Gräbern eines Malers Overbeck, eines Bildhauers Achtermann, eines Kardinal Hohenlohe u. a. erwarten. Aus den vielen sinnreichen Inschriften alter und neuer Zeit ließe sich eine mindestens ebenso schöne Blütenlese wie vom Friedhof an der Cestiuspyramide herstellen.

Da der Verf. über Einzelheiten, z. B. in den Kirchen, keinen Aufschluß gibt, wird man bei Benutzung an Ort und Stelle eines ausführlicheren Reisehandbuches, wie etwa De Waals Rompilger, nicht entraten können. Auch zur Vertiefung der auf der Reise gewonnenen Kenntnisse sowie für alle, die der Geschichte größeres Interesse

entgegenbringen, ist De Waals vortreffliches Werk »Roma sacra« (München 1905) weit geeigneter. Jedoch allen, die nur einen angenehmen Überblick und namentlich bei der Vorbereitung einer Romreise Anregung suchen, können die „Wanderungen" von Klimsch ganz vorzüglich empfohlen werden.

M. Gladbach. R. Stapper.

Kleinere Mitteilungen.

Vom Standpunkte des extremsten Radikalismus ist das 17. Heft der ersten Reihe der religionsgeschichtlichen Volksbücher geschrieben worden. »**Die wunderbare Geburt des Heilandes**« von Pastor E. **Petersen** (Tübingen, Mohr, 1909). Man sollte sich wirklich hüten, in dem Maße gewagte Konstruktionen und kritische Versuche weiteren Kreisen als Tatsachen vorzusetzen, wie es hier geschieht. Wenn man z. B. Zahns Erklärung von Mt 1, 16 daneben hält, hört es sich sehr sonderbar an: „Wir . . . behaupten als heute vorläufig (!) gesichertes Resultat der kritischen Forschung, daß die Urform der Genealogie des ersten Evangeliums gelautet haben muß: Joseph zeugte Jesus. Dem ursprünglichen Geschlechtsregister war die Jungfrauengeburt fremd" (S. 8). Oder wie einseitig ist das Urteil S. 16: „Beachtenswert ist, daß Joseph hier (Lk 1, 27) als Davidide bezeichnet wird (was sehr fraglich ist), ebenso wie Lk 2, 4. Wenn Jesus nicht Josephs Sohn ist, ist das völlig ohne Interesse. Der Einschub ‚aus dem Hause Davids' zeigt an, daß der Evangelist hier einer Überlieferung folgt, welche die Geburt von der Jungfrau noch nicht gekannt hat." Recht peinlich wirkt die Tatsache, daß S. 10 das Wort *παρθένος* für des Griechischen unkundige Leser mit lateinischen Buchstaben transskribiert und dabei in folgender Weise mit dem Akzent versehen wird: *párthenos*. M. M.

»**Deißmann**, Adolf, **Das Urchristentum und die unteren Schichten.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1908 (42 S. kl. 8°). M. 1.« — Den historischen Hintergrund des Urchristentums hat man allzu einseitig auf Grund des literarischen Nachlasses jener Zeit, in dem wesentlich nur die obere Schicht der Gebildeten zu Worte kommt, gezeichnet, während doch die soziale Struktur des Urchristentums uns durchaus in die mittlere und in die untere Schicht weist. Die Kultur dieser Unterschichten lernen wir kennen durch die nichtliterarischen Schriftdenkmäler auf Stein, Metall, Papyrus, Ton, die für das sprach-, literatur-, kultur- und religionsgeschichtliche Verständnis des N. Test. von sehr großer Bedeutung sind. Wir treten an die neutest. Schriften heran aus jener religiösen Umwelt der einfachen und einfachsten Leute, ihren Sorgen, Arbeiten, Nöten und Stimmungen, und es geht uns der Blick auf für das, was das Christentum diesen Massen sein und bringen konnte. Zugleich erkennen wir die Volkstümlichkeit des neutest. Wort- und Begriffsschatzes. — Der Verf. des Buches »Licht vom Osten« hat in dem gedruckt vorliegenden, auf dem 19. Evang.-sozialen Kongreß in Dessau gehaltenen Vortrag in anschaulicher und fesselnder Darstellung dies Verhältnis des Evangeliums zur breiten Masse der Kleinen und Schwachen auf Grund der neuentdeckten Texte uns geschildert. B.

»**von Keppler**, Dr. Paul Wilhelm, Bischof von Rottenburg, **Mehr Freude.** 9.—12. Tausend. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (VI, 200 S. 8°). M. 1,80; geb. in L. M. 2,60; in Juchten M. 5.« — Das Problem des Leidens hat Bischof Keppler 1894 in einer lichtvollen akademischen Antrittsrede gewürdigt. So zeitgemäß auch die Ideen dieser Schrift waren, unsere Zeit hört den Ruf „Freude" lieber. In der neuen Folge der Sammlung »Aus Kunst und Leben« hatte der Rottenburger Oberhirt den 7. Abschnitt der Freude gewidmet. Dieser Abschnitt erscheint jetzt als umgearbeiteter, wesentlich erweiterter Sonderabdruck mit dem Titel »Mehr Freude«. Die ersten 4000 Exemplare wie auch das 5.—8. Tausend sind je binnen 14 Tagen vergriffen gewesen. Der Titel erinnert an Prof. Hiltys »Glück« und an die deutsche Auswahl aus den Essays des Amerikaners Emerson, der man die freudige Aufschrift gab: »Die Sonne segnet die Welt«. Aber während die blendenden Aussprüche Emersons bei kritischer Prüfung oft zerfließen, zeigen die fesselnden Gedankengänge des Rottenburger Bischofs eine klarere und dauerhaftere Prägung. Linien echter Freude werden hier auf den Pfaden der h. Schrift und des Volksliedes aufgedeckt. Eine Galerie fröhlicher Menschen von der Gottesmutter bis hinab auf Pius X zieht an unserm Geistesauge vorüber. Das Zuviel und Zuwenig der Freude wird beleuchtet. Die Beziehungen, die zwischen Freude und Jugend, Freude und Seelsorge bestehen; die Fäden, die Freude und Naturgefühl, Freude und Dankbarkeit, Freude und Heiligkeit verknüpfen, u. a. finden feinsinnige Beachtung. Hat sich der hochwürdigste Verfasser nach eigenem Geständnisse an dem Buche fröhlich geschrieben, dann haben wir nur den Wunsch, daß sich die Tausende an dem stilistisch köstlichen und inhaltlich warmen Buche fröhlich lesen. C. S.

»**Welcher Lebensanschauung ist zu huldigen?** Oder: Was ist der Mensch? Was soll er werden? Eine apologetische Studie von Georg **Sailer**, Domkapitular. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (VIII, 286 S. 8°. M. 2,40).« — Ein großes Kompendium von vielen trefflichen Gedanken, untermischt mit sehr vielen Gemeinplätzen und deren Zusammenhang meist ein recht loser und äußerlicher ist. Überall sehen wir eine große Belesenheit und fleißiges Studium, aber das Bestreben des Verf. auf 286 Seiten Klein-Oktav alles zu bringen, was in apologetischer Hinsicht gebracht werden kann, wird jeder als ebenso verfehlt wie auch unmöglich bezeichnen müssen. Oft weiß man nicht recht, wem die Apologie gilt. Bald scheint es das *„Praeambulum fidei"*, bald der kath. Glaube selbst zu sein; bald scheint der Verf. nur wenig oder nur ganz allgemein gebildete Leser vorauszusetzen, bald werden alle möglichen Kenntnisse aus allen möglichen Gebieten gefordert. Oft aber dürften die Gebildeteren wie auch die minder Gebildeten von des Verfassers Ausführungen wenig befriedigt sein. S. 137 heißt es: „Es lehrt uns die Erfahrung, daß die rein geistigen Kräfte mit dem Alter zunehmen, ja bei der Nähe des Todes klärt sich gar häufig der innere Sinn, während die äußeren Sinne sich abschwächen und abstumpfen." (Von uns gesperrt.) Das ist doch offenbar viel zuviel behauptet und viel zuwenig erklärt. Die Erfahrung lehrt das nicht; sie lehrt nur, daß der im Jugendalter beobachtete ziemlich gleichmäßige Fortschritt zwischen der Sinnes- und der Geistestätigkeit später manchmal Ausnahmen erfährt, die ohne Annahme einer geistigen Seele zu Widersprüchen führen würden. Unter diesen Ausnahmen befindet sich auch die hier und da beobachtete Tatsache, daß bei abnehmenden Sinnesfähigkeiten die Geisteskräfte bleiben oder vielleicht sogar sich verstärkt äußern — eine Ausnahme, die aber wieder ganz gewaltiger Einschränkungen und vieler Erklärungen bedarf, um beweiskräftig zu sein. Weder das eine noch das andere jedoch bringt der Verfasser. Statt dessen fährt er fort, indem er selbst seine obige Behauptung stillschweigend preisgibt: „Obwohl nun die rein geistigen Fähigkeiten an sich nicht abnehmen, wird die entsprechende Betätigung dieser Fähigkeiten durch Alter, Krankheit und körperliche Leiden erschwert und behindert." (Von uns gesperrt.) Das alles wußte der Verf., aber es mußte eben gesagt werden, oder die Behauptung selbst mußte hier, wo ja direkt vom Tode, und nicht von der Geistigkeit der Seele gesprochen wurde, einfach unterbleiben. Es ist zu bedauern, daß aus einer solchen Menge Material kein Buch geworden ist, sondern zusammenhanglose, wenn auch vielfach recht lehrreiche und interessante, Blätter. L. Heinrichs.

Zur Ergänzung der Ausgabe, die der J. C. B. Mohrsche Verlag in Tübingen seinerzeit von dem ersten französischen Trennungsgesetze vom 9. Dez. 1905 veranstaltete, erscheint jetzt in dem gleichen Verlage ein Sonderabzug aus der Deutschen Zeitschrift für Kirchenrecht: »**Weitere französische Gesetze betreffend die Trennung der Kirche vom Staate.** Originaltext« (IV, 32 S. gr. 8°. M. 0,80). Die Zusammenstellung dieser neueren und neuesten Gesetze und Ministerialerlasse gibt ein trauriges Gesamtbild von der mit wahrem Raffinement durchgeführten Entrechtung und Knechtung der Kirche in Frankreich und weckt aufs neue unsere Sympathie mit dem so schwer getroffenen, aber heldenhaft die Notlage ertragenden Klerus.

Die kunsthistorischen Literaturberichte in Krügers und Köhlers »**Theologischem Jahresbericht**« (Abt. VII: Kirchliche Kunst) bilden das bequemste und billigste Orientierungsmittel über alle Neuerscheinungen auf dem Gebiete kirchlicher Kunst vom Altertum bis auf unsere Zeit. Auch die Bearbeitung des das Jahr 1907 umfassenden Berichtes (Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1908, 110 S. gr. 8°. M. 4,65) lag in der bewährten Hand Georg Stuhlfauths, der nicht nur referiert und maßgebende Kritiker zu Wort kommen läßt, sondern mit eigenem

fachmännischen Urteil nicht zurückhält, alles ganz auf der Höhe vornehmer Wissenschaftlichkeit. C. M. K.

Die VIII. Abteilung des »**Theologischen Jahresberichts** für 1907« bringt das von Pfarrer Curt Funger mit gewohnter Akribie bearbeitete Register (S. 535—717 der 2. Hälfte, Lex. 8°. M. 7,75). — Prof. Dr. W. Köhler, der seit einer Reihe von Jahren mit G. Krüger die Herausgabe des Theol. Jahresberichts leitete, ist infolge seiner Berufung von Gießen nach Zürich aus der Redaktion ausgeschieden. An seiner Stelle hat Prof. Dr. Schian in Gießen die mühevolle Arbeit übernommen.

In neubearbeiteter und durchgesehener, 5. Auflage veröffentlicht P. Jos. Mathis S. J. das Büchlein von P. Karl **Borgo** S. J. über »**Das größte Geheimnis der göttlichen Liebe**« (Regensburg, G. J. Manz, 1908. VII, 109 S. 12°. M. 0,90). In Gestalt einer neuntägigen Andacht zum h. Herzen Jesu bietet P. Borgo eine Reihe von Betrachtungen über das Altarssakrament, sowie Gebete für das Herz-Jesu-Fest. Mit nur geringen Änderungen können diese Betrachtungen ebensogut zur Vorbereitung auf das Fronleichnamsfest und zu anderen Kommunionandachten dienen; das Wort „Herz" Jesu steht oft nur in der Kapitelsüberschrift, in den Inhalt will es dann manchmal nicht mehr so recht passen. Man möge das Herz Jesu nicht hineinzwängen, wo es am unrechten Orte steht. —ng.

»J. **Grimal** (ehemals Prof. an dem Priesterseminar von Nevers), **Le sacerdoce et le sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ.** Paris, Beauchesne et Co., 1908 (XXIII, 405 p. 12°). Fr. 3,50.« — Verf. zeigt die Vorbereitung des Opfertodes des Heilandes in den Opfern des Alten Bundes (S. 1—89), das Opfer Christi am Kreuze (S. 93—200), dessen Vollendung durch seine Fürbitterrolle beim Vater (S. 201—250) und die Erneuerung in der Eucharistie (S. 253—395). Für Priester und Priesteramtskandidaten enthält das Werk eine Fülle von Anregungen, die sie in der Hochschätzung ihres Amtes und Berufes befestigen werden. —ng.

Den B. Kühlenschen **Verlagskatalog religiöser Bilder** (M. Gladbach 1909. M. 1) kennzeichnet ernstes Streben nach Ausschaltung der leider noch allenthalben beliebten, den Geschmack vergiftenden, süßlichen und unhistorischen Dutzendware. Er bedeutet neuen Fortschritt auf einem der ödesten Gebiete kirchlicher Kunst. C. M. K.

Personalien. Der a. o. Prof. des Kirchenrechts an der Deutschen Universität zu Prag, Dr. Eduard Eichmann ist zum Ordinarius ernannt worden. In der theol. Fakultät der Univ. Graz habilitierte sich Dr. theol. Katschner für Katechetik und Dogmatik.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Maspero, G., Histoire ancienne des peuples de l'Orient. Ouvrage contenant 175 gravures, 3 cartes en couleurs etc. 8e édit., revue. Paris, Hachette, 1909 (916 p. 16°). *Fr.* 6.

Borchardt, L., Die Aufstellung der Memnonskolosse (Z. f. ägypt. Spr. u. Altert. 45, 1, S. 32—34).

Capart, J., Une liste d'amulettes (Ebd. S. 14—21).

Erman, A., Eine Inschrift des Hohenpriesters Osorkon (Ebd. S. 1—7).

Sethe, K., Zur ältesten Geschichte des ägypt. Seeverkehrs mit Byblos u. dem Libanongebiet (Ebd. S. 7—14).

—, Zur Reform der ägypt. Schriftlehre (Ebd. S. 36—43).

Spiegelberg, W., Eine Formel der Grabsteine (Ebd. S. 67-71).

—, Arab. Einflüsse in dem kopt. Kambysesroman (Ebd. S. 83/4).

Salomon, F., Beiträge zur Fabelliteratur nach zwei Karschuni-Handschriften (Z. f. Assyriologie 22, S. 237—283).

Bezold, C., Zur Frage nach der Existenz einer nicht semit. Sprache im alten Babylonien. Offener Brief an . . . J. Halévy. — Halévy, J., Réponse ouverte à M. Bezold (Rev. sém. 1909 p. 168—222).

Witzel, Th., Die Ausgrabungen u. Entdeckungen im Zweistromeland (Kath. Seels. 1909, 1, S. 11—15; 2, S. 58—64; 3, S. 104—117; 6, S. 259—266).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Galley, Der Gewinn der assyrisch-babylon. Ausgrabungen für das A. Test. (Allg. Ev.-Luth. K.-Z 1909, 17—21, S. 386—390. 410—416. 434—438. 458—463. 488—492).

Ungnad, A., Untersuchungen zu den im VII. Hefte der vorderasiat. Schriftdenkmäler veröffentlichten Urkunden aus Dilbat, nebst e. Anh.: Die Lücke in der Gesetzesstele Hammurapis. [Beitr. z. Assyriol. VI, 5]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (X, 149 S. Lex. 8°). M. 10.

Böhl, F. M. Th., Die Sprache der Amarnabriefe m. besond. Berücksichtigung der Kanaanismen. [Leipz. semitist. Stud. V, 2]. Ebd. 1909 (IV, 96 S. gr. 8°). M. 3.

Halévy, J., Une ancienne inscription hébraïque agriculturale de Gezer (Rev. sém. 1909 p. 151—153).

Kauffmann, K., Bibelkunde. Zum Gebrauch f. Seminare u. höhere Lehranstalten. 2. Tl.: Das N. Testament. 2., verb. Aufl., bearb. v. J. Berndt. Weinheim, Ackermann, 1909 (VIII, 216 S. 8°). M. 2,40.

Poggel, H., Die altprotestant. Lehrbegriffe über die Hl. Schrift in der Zeit vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrh. (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 273—287).

Coornaert, V., Concordantiae librorum V. et N. Testamenti juxta vulgatam editionem, ad usum praedicatorum. Ed. III. Amsterdam, van Langenhuysen, 1909 (628 S. Lex. 8°). M. 6,50.

Zapletal, V., De poesi Hebraeorum in V. Test. conservata. In usum scholarum. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1909 (47 S. 8°). M. 1,50.

Wiesmann, H., Bemerkungen zum 1. Buche Samuels (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 385—391).

Das Buch Hiob. In der Übertragung v. O. Hauser. [Hortus deliciarum X]. Berlin, Bard, 1909 (137 S. 8°). Geb. M. 3.

Lindelöf, U., Der Lambeth-Psalter. Eine altengl. Interlinearversion des Psalters in der Hs 427 der erzbischöfl. Lambeth Palace Library, zum ersten Male vollständig hrsg. I. Text u. Glossar. Helsingfors (Leipzig, Harrassowitz), 1909 (VI, 323 S. m. 1 Taf. Lex. 8°). M. 10.

Halévy, J., Le livre d'Isaïe (Rev. sém. 1909 p. 129—148).

Boehmer, J., Jeremia u. der „Euphrat" (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 448—458).

Schäfers, J., Ist das Buch Ezechiel in der Septuaginta von einem od. mehreren Dolmetschern übersetzt? (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 289—291).

Bachmann, J., Präparationen zu den kleinen Propheten. 9. Heft. Hosea: Cap. VII, 4—XIV v. F. Friedrich. Berlin, Mayer & Müller, 1909 (S. 81—135 gr. 8°). M. 0,80.

Holtzmann, H., Zur neuesten Literatur über neutest. Probleme (Arch. f. Religionswiss. 1909 S. 382—408).

Farrar, F. W., Das Leben Jesu. Deutsche Bearbeitung v. F. Barth. 100 Kunstblätter außer Text u. 300 Abbild. im Texte. Neuenburg, Zahn, 1909 (VIII, 667 S. Lex. 8°). M. 22.

Jansen, B., Die Gottheit Jesu Christi bei den Synoptikern (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 248—272).

Völter, D., Johannes en Jezus in het licht van Matth. 11, 2-15 (Versl. en meded. d. kon. Akad. van Wet. Afdeel Letterk. 1909 blz. 404—425).

Jaeger, S., Ist das Johannes-Evangelium glaubwürdig? Bielefeld, Bethel, 1909 (44 S. 8°). M. 0,60.

Werner, J., Auf dem Areopag [Apg. 17] (Reformation 1909, 20, S. 326/7).

Cölle, R., Zur Exegese u. homilet. Behandlung der Epistel für das Trinitatisfest: Röm. 11, 33—36 (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 458—470).

Bachmann, Ph., Der 2. Brief des Paulus an die Korinther. [Komm. z. N. T. hrsg. v. Th. Zahn. VIII]. 1. u. 2. Aufl. Leipzig, Deichert, 1909 (VIII, 425 S. gr. 8°). M. 7,40.

Protin, S., La théologie de s. Paul: Jésus crucifié et ressuscité (Rev. August. 1909 juin, p. 657—671).

Lütgert, W., Die Irrlehrer der Pastoralbriefe. [Beitr. z. Förd. christl. Theol. XIII, 3]. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (93 S. gr. 8°). M. 1,80.

Hagemeyer, F., Gibea, die Stadt Sauls (Z. d. Dtsch. Palästina-Ver. 1909, 1/2, S. 1—37).

Blanckenhorn, M., Studien über das Klima des Jordantals (Ebd. S. 38—109).

Boehmer, J., Tabor, Hermon u. andere Hauptberge. Zu Ps. 89, 13 (Arch. f. Religionswissensch. 1909 S. 313—321); Jericho (S. 322—334).

Mülinen, E. v., Beiträge zur Kenntnis des Karmels. Leipzig, Baedeker, 1909 (IV, 349 S. m. 122 Abb. 8°). M. 20.

Thomsen, P., Die englischen Ausgrabungen in Palästina (Mitt. u. Nachr. d. Dtsch. Palästina-Ver. 1909, 2, S. 22—27).

Fromer, J., Der babylon. Talmud zur Herstellung e. Realkonkordanz vokalisiert, übers. u. signiert. Einleitung: Der Organismus des Judentums. Charlottenburg, Fromer, 1909 (XIII, 336 S. Lex. 8°). M. 8.

Historische Theologie.

Studium Lipsiense. Ehrengabe Karl Lamprecht dargebracht. Berlin, Weidmann, 1909 (VI, 409 S. gr. 8°). M. 14. V. Jorga, N., Der lateinische Westen und der byzantinische Osten in ihren Wechselbeziehungen während des Mittelalters (S. 89—99). — VII. Arens, Fr., Eine Italienreise im 14. Jahrh. (S. 122—134). — IX. Scholz, R., Eine unbekannte Charakteristik Pietro Riarios, des Kardinals von S. Sisto u. seiner Zeitgenossen an der Kurie (S. 172—184). — X. Clemen, O., Zwei ehemalige Wallfahrtsorte in der Nähe Leipzigs (S. 185—191). — XI. Barge, H., Der Streit über die Grundlagen der religiösen Erneuerung in der Kontroverse zwischen Luther u. Karlstadt 1524/5 (S. 192—213). — XIV. Hantszch, V., Der Anteil der deutschen Jesuiten an der wiss. Erforschung Amerikas (S. 270—285). — XVI. Hashagen, J., Die rheinische Kirche unter französischer Herrschaft (S. 295—321).

Domaszewski, A., Abhandlungen zur röm. Religion. Leipzig, Teubner, 1909 (VIII, 240 S. m. 26 Abbild. gr. 8°). M. 6.

Thümmel, A., Der germanische Tempel (Beitr. z. Gesch. d. dtsch. Sprache u. Lit. 1909 S. 1—123).

Dölger, Fr. J., *ΙΧΘΥϹ* (Röm. Quartalschr. 1909, 1 u. 2, S. 1—112).

Salaville, S., La liturgie décrite par s. Justin et l'épiclèse I (Echos d'Orient 1909 mai, p. 129—136).

Mannucci, Ub., Ein unbeachtetes Irenäusfragment (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 291).

Gabrielsson, J., Über die Quellen des Clemens Alexandrinus. 2. Tl. Upsala (Leipzig, Harrassowitz), 1909 (XI, 490 S. gr. 8°). M. 12.

Goldziher, J., Neuplatonische u. gnostische Elemente im Hadit (Z. f. Assyriologie 22, S. 317—344).

Jubaru, Fl., La sainte Agnès des actes grecs (Rev. d. quest. hist. 1909 janv., p. 169—176).

Stufler, J., Einige Bemerkungen zur Bußlehre Cyprians (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 232—247).

Soden, H. v., Der Streit zwischen Rom u. Karthago üb. die Ketzertaufe. [Aus: „Quellen u. Forsch. a. ital. Arch. u. Biblioth."]. Rom, Loescher, 1909 (42 S. Lex. 8°). M. 1,60.

Abt, A., Zu dem ersten Athanasiusfragment: Migne, Patr. graec. XXVI, p. 1320 (Arch. f. Religionswiss. 1909 S. 412).

Ermoni, V., La crise arienne (Rev. hist. 1909, 1, p. 1—37).

Diekamp, Fr., Literaturgeschichtliches zu der Eunomianischen Kontroverse (Byz. Z. 1909, 1 u. 2, S. 1—13).

Seeck, O., Urkundenfälschungen des 4. Jahrh. (Z. f. Kirchengesch. 1909, 2, S. 181—227).

Boissier, G., La Fin du paganisme. Etude sur les dernières luttes religieuses en Occident au IVe siècle. 6e édit. T. 1er et 2. Paris, Hachette, 1909 (399, 456 p. 16°).

Babut, E. C., Priscillien et le Priscillianisme. Paris, Champion, 1909 (XII, 316 p. 8°).

Wieland, Fr., Zur Ikonographie des h. Ambrosius (Röm. Quartalschr 1909, 1 u. 2, S. 132—135).

Dennefeld, L., Der alttest. Kanon der antiochen. Schule. [Bibl. Stud. XIV, 4]. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 93 S. gr. 8°). M. 2,60.

Hosius, C., Des Dec. M. Ausonius u. des Venantius Fortunatus Moselgedichte. Zum 2. Male hrsg. u. erklärt. Marburg, Elwert, 1909 (VIII, 118 S. m. Abb. 8°). M. 1,80.

Endt, J., Isidorus u. die Lucanscholien (Wiener Stud. 30, S. 294—307).

Scher, Addaï, Traités d'Isaï le docteur et de Hnana d'Adiabène, sur les Martyrs, le Vendredi d'or et les Rogations, suivis de la Confession de foi à reciter par les évêques avant l'ordination. Textes syriaques publiés et traduits. [Patrologia Orient. T. 7. Fasc. 1]. Paris, Firmin-Didot (91 p. 8°).

Stiglmayr, J., Der Verfasser der *Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi* (Byz. Z. 1909, 1 u. 2, S. 14—40).

Sethe, K., Drei unverständliche Stellen in den kopt. *Apophthegmata patrum Aegyptiorum* (Z. f. ägypt. Spr. u. Altert. 45, 1, S. 81/2).

Sachau, E., Ibn Saad: Biographien Muhammeds, seiner Gefährten usw. VI. Bd. Biographien der Kufier. Hrsg. v. K. V. Zetterstéen. Leiden, Brill, 1909 (LXXVI, 59 u. 311 S. Lex. 8°). M. 13,50.

Strzygowski, J., Antike, Islam u. Occident (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1909 S. 354—372).

Marquiset, L., L'Abbaye Saint-Paul de Besançon, 650—1775. Besançon, impr. Bossanne, 1909 (304 p. 8° avec grav.).

Maître, L., Le culte de S. Denis et de ses compagnons (sous les Mérovingiens et sous les Carolingiens) (Rev. de l'art chrét. 1909 p. 80—94).

Dobschütz, E. v., Methodios u. die Studiten. Strömungen u. Gegenströmungen in der Hagiographie des 9. Jahrh. (Byz. Z. 1909, 1 u. 2, S. 41—105).

Vanderstuyf, S., Etude sur s. Luc le Stylite (879—979) I (Echos d'Orient 1909 mai, p. 138—144).

Hartmann, L. M., Grundherrschaft u. Bureaukratie im Kirchenstaate vom 8.—10. Jahrh. (Viertelj. f. Soc.- u. Wirtschaftsgeschichte 1909 S. 142—158).

Lüders, W., Capella. Die Hofkapelle der Karolinger bis zur Mitte des 9. Jahrh. Capellae auf Königs- u. Privatgut (Arch. f. Urkundenforschung 2, S. 1—100).

Kirsch, J. P., Die Heimat der konstantinischen Schenkung (Röm. Quartalschrift 1909, 1 u. 2, S. 110—114).

Meine, O., Welche Stellung weist Gregor VII zufolge seiner Auffassung vom Fürstenamte den Fürsten zu? (Hist.-pol. Bl. 143, S. 743—754).

Monod, B., La question des investitures à l'entrevue de Châlons (1107) (Rev. hist. 1909, 1, p. 80—87).

Bloch, H., Die Kaiserwahlen der Stauferzeit I (Hist. Viertelj. 1909, 2, S. 212—264).

Kurth, F., Der Anteil niederdeutscher Kreuzfahrer an den Kämpfen der Portugiesen gegen die Mauren (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1909, 1, S. 131—252).

Paulus, N., Die Anfänge des Ablasses (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 281—319).

Robert, G., Les Ecoles et l'Enseignement de théologie pendant la première moitié du XIIe siècle. Paris, Gabalda, 1909 (XVI, 251 p. 8°).

Heitz, Th., Essai historique sur les rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger de Tours à s. Thomas d'Aquin. Paris, Gabalda, 1909 (XV, 176 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Baumann, J. J., Die Staatslehre des h. Thomas v. Aquino. Leipzig, Hirzel, 1909 (101 S. 8°). M. 2,40.

Amberg, R., Die Steuer in der Rechtsphilosophie der Scholastiker. Berlin-Wilmersdorf, Rothschild, 1909 (XVI, 127 S. gr. 8°). M. 6.

Schmitz, F., Das Meßbuch zu Paffrath. Zugleich ein Beitrag zur Gesch. des send- u. grundherrl. Gerichtswesens (Ann. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 1909 S. 1—39).

Kugéas, S., Analekta Planudea (Byz. Z. 1909, 1/2, S. 106-146).

Bitterauf, Th., Die Traditionen des Hochstifts Freising, II. Bd. (926—1283). München, Rieger, 1909 (LXVII, 944 S. gr. 8°). M. 19.

Rössler, O., Grundriß einer Geschichte Roms im Mittelalter. 1. Tl. Berlin, Paetel, 1909 (XVI, 340 S. gr. 8°). M. 8.

Schäfer, K. H., Zur Kritik mittelalt. kirchlicher Zustände (Röm. Quartalschr. 1909, 1 u. 2, S. 35—64).

Kohler, J., Zweikampf, Folter u. Kronzeugnis in den italienischen Stadtrechten (Arch. f. Strafrecht u. Strafprozeß 1909, 1 u. 2, S. 1—12).

Haensel, P., Die mittelalt. Erbschaftssteuern in England (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 2, S. 171—195).

Bladsiefen, A., Das Kassiusstift in Bonn u. die Standesverhältnisse seiner Mitglieder im Mittelalter (Rhein. Geschichtsbl. 9, 1908/9, S. 1—9. 32—38. 60—66. 78—86).

Trifone, B., Le carte del monasterio di San Paolo di Roma dal sec. XI al XV *(contin.)* (Arch. d. R. Soc. Rom. di storia Patria 1908 p. 267—313).

Ring, H., Neues Forschungsergebnis zur Gründungsgeschichte des Klosters Etal (Hist.-pol. Bl. 1909, 143, S. 903—920).

Husmann, J., u. Th. Trippel, Geschichte der ehemaligen Herrlichkeit bzw. Reichsgrafschaft u. der Pfarre Wickrath. I. Tl., bis 1491. Giesenkirchen (Rheydt, Langewiesche), 1909 (118 S. m. Taf. 8°). M. 2,20.

Göller, E., Inventarium instrumentorum camerae apostolicae. Verzeichnis der Schuldurkunden des päpstl. Kammerarchivs aus der Zeit Urbans V (Röm. Quartalschr. 1909, 1/2, S. 65-109).

Krieger, A., Die Einführung des Gregorianischen Kalenders in der Markgrafschaft Baden (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1909, 2, S. 365—368).

S. Térèse de Jésus, Oeuvres complètes. Trad. nouvelle par les Carmélites du premier monastère de Paris. T. 3. Paris, Duchesne, 1909 (X, 589 p. 8°).

Baumgarten, P. M., Die Entwicklung der neuzeitl. Bullenschrift (Röm. Quartalschrift 1909, 1 u. 2, S. 16—34).

Mendez, A., Expeditionis Aethiopicae libri tres et auctorii liber quartus. [Rerum Aethiop. script. occid. inediti a saec. XVI ad XIX]. 2 Bde. Rom, De Luigi, 1909 (LXIV, 409; 541 p. 4°). *L.* 25 il volume.

Wendland, Anna, Pfalzgraf Eduard u. Prinzessin Louise Hollandine, zwei Konvertiten des Kurhauses Pfalz-Simmern (N. Heidelb. Jahrb. 16, 1, 1909, S. 43—80).

Gromer, G., Les Béguinages à Haguenan d'après les notes inédites de M. Hanauer (Rev. d'Alsace 1909 p. 267—283).

Veit, A., Das Volksschulwesen in Kurmainz unter Erzb. Joh. Phil. v. Schönborn 1647—1673 (Katholik 1909, 5, S. 349—362; 6, S. 451—462).

Reichmann, M., Escobar u. seine Mißhandlung durch Pascal (St. a. M.-Laach 1909, 5, S. 523—538).

Griselle, E., Avant et après la Révocation de l'Édit de Nantes *(suite)* (Bull. d. l. soc. de l'hist. du Protest. franç. 1909 p. 165—176).

Chambrier, A. de, Les Réfugiés français en Suisse de 1693 à 1699 et la convention entre Berne et les cantons évangéliques (Ebd. p. 97—116).

Beaud, J., Un séminaire diocésain à Surpierre, canton de Fribourg (1691—1709) d'après des documents inédits (Z. f. schweiz. K.-G. 1909 S. 30—44).

Bacel, P., Règles et constitutions des Basiliens chouérites *(fin)* (Echos d'Orient 1909 janv., p. 28—35; mars, p. 95—101; mai, p. 161—167).

Feret, P., Une négociation secrète entre Louis XIV et Clément XI en 1715 (Rev. d. quest. hist. 1909 janv., p. 108-145).

Mathiez, A., Les Théophilanthropes et les autorités à Paris (1797/9) (Ann. révolutionnaires 1909 avril-juin, p. 161-179).

Cart, J., Les idées morales chez les grands prosateurs français du premier Empire et de la Restauration (Rev. de Théol. et de Philos. 1909, 1 u. 2, p. 111—157).

Wendland, W., Die Religiosität u. die kirchenpolit. Grundsätze Friedrich Wilhelms III in ihrer Bedeutung f. die Gesch. der kirchl. Restauration. Gießen, Töpelmann, 1909 (VII, 188 S. gr. 8°). M. 5.

Lasilier, G., Un apôtre précurseur. S. Clément Hoffbauer (1751—1820). Paris, Téqui, 1909 (265 p. 8° avec grav.).

Bonacina, C., Mons. Carlo Caccia e i suoi tempi. Memorie storiche 1802—1866. Milano, tip. S. Giuseppe, 1908 (656 p. 8°).

Beltrán y Rózpide, R., Relaciones diplomáticas entre España y la S. Sede durante el siglo XIX (Bol. de la R. Acad. de la Hist. 1909 Mayo, p. 368—372).

Roussel, A., et Ingold, A. M. P., Un Alsacien, correspondant, disciple et amis de Lamennais: David Richard, directeur de l'asile de Stefansfeld (Rev. d'Alsace 1909 p. 211—251).

Gendre, H., La mère Barat et son oeuvre en Alsace (Ebd. p. 193—210).

Dröder, J., Die sel. Maria Magd. Postel, Stifterin der Genossenschaft der Schwestern der christl. Schulen v. der Barmherzigkeit. Einsiedeln, Benziger, 1909 (418 S. 8°). Geb. M. 4.

Kügelgen, C. v., Dav. Friedr. Strauß als Theologe u. als Mensch (Protestantenblatt 1909, 19, S. 434—437; 20, S. 458—462; 22, S. 515—519).

Oer, S. v., Erzabt Placidus Wolter. Ein Lebensbild. Freiburg, Herder, 1909 (X, 157 S. m. 10 Taf. 8°). M. 2.

Granderath, Th. (et Delattre, J.), Au concil du Vatican. La discussion du schéma de la dignité de vie des clercs (Etudes 1909, 119, p. 484—499).

Allmang, G., Die heutige gesetzliche Lage der kath. Kirche in Frankreich (Kath. Seels. 1909, 1, S. 28—32; 2, S. 77—85; 3, S. 132—138; 5, S. 224—232; 6, S. 272—278).

Rehm, Caspari, v. der Goltz u. Walther, D. Justus Köberle. Ein Lebensbild. Wismar, Bartholdi, 1909 (79 S. m. 5 Taf. gr. 8°). M. 1,80.

Marx, J., Trevirensia. Literaturkunde zur Geschichte der Trierer Lande. [Trierisches Archiv. 10. Ergänzungsheft]. Trier, Lintz, 1909 (VII, 154 S. gr. 8°). M. 6.

Systematische Theologie.

Schroeder, L. v., Wesen u. Ursprung der Religion, ihre Wurzeln u. deren Entfaltung. [Aus baltischer Geistesarbeit IX]. Riga, Jonck & P., 1909 (S. 119—167 gr. 8°). M. 0,80.

Sulzer, G., Moderne indische Theosophie u. Christentum. Leipzig, Mutze (247 S. 8°). M. 3,60.

Eucken, R., Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. 3., erweit. Aufl. Berlin, Reuther & R., 1909 (172 S. gr. 8°). M. 2,40.

Ganghöfer, M., Religion u. Christentum v. den Standpunkten aus beurteilt, auf welche uns die Naturwissenschaften u. die Seelenlehre stellen. 3. Tl. Abschluß. Halle, Gebauer-Schwetschke, 1909 (IV, 17 S. gr. 8°). M. 0,50.

Nyström, A., Christentum u. freies Denken. Eine kritisch-histor. Darstellg. Aus dem Schwed. v. Luise Wolf. 2. Aufl. Berlin, Oesterheld, 1909 (X, 528 S. 8°). M. 7.

Scheibe, M., Die Religion in der Philosophie der Gegenwart (Protest. Monatsh. 1909 S. 169—182).

Sawicki, F., Das religiöse Erkennen nach moderner Auffassung (Katholik 1909, 4—6, S. 241—262. 321—340. 419—435).

Keller, L., Der Gottesbegriff der Humanitätslehre (Monatsh. d. Comeniusges. 1909 S. 107—114).

Bettex, F., Zweifel? I. Unbekannte Welten. II. Zweifel? III. Offenbarung. 2., stark verm. Aufl. 6. bis 10. Taus. Stuttgart, Steinkopf, 1909 (362 S. 8°). M. 4.

Seligmann, R., Kausalität (Arch. f. Philos., II. Abt., 1909 S. 185—197).

Rohland, Über Kausalität u. Finalität (Ebd. S. 275—282).

Vowinkel, E., Zum Problem der Persönlichkeit (Ebd. S. 163-184).

Fleischmann, Arthur, Über die objektive Existenz der psychischen Energie (Ebd. S. 225—242).

Schwartzkopff, P., Das Wesen der Erkenntnis. Grundlegung zu e. neuen Metaphysik. Ein Versuch, Kants Weltanschauung weiter zu bilden. Heidelberg, Winter, 1909 (VIII, 422 S. gr. 8°). M. 11.

Ramousse, G., Essai d'une théorie scientifique du concept de vérité (thèse). Saint-Amand (Cher), impr. Thiolat, 1909 (IX, 256 p. 8°).

Fonsegrive, G., Essai sur la connaissance. L'Inconnaissable dans la philosophie moderne. Généralisation et Induction. Le Kantisme et la Pensée contemporaine. Certitude et Vérité. Paris, Gabalda, 1909 (II, 277 p. 18°).

Delanne, G., Les Apparitions matérialisées des vivants et des morts. T. 1. Paris, Leymarie, 1909 (533 p. 8°). *Fr.* 6.

Lépicier, A. M., De stabilitate et progressu dogmaticis. Romae, typ. romana, 1908 (XVI, 370 p. 8°).

Rank, O., Der Mythus v. der Geburt des Helden. Versuch e. psycholog. Mythendeutung. Wien, Deuticke, 1909 (III, 93 S. gr. 8°). M. 3.

Buytaers, E., Le principe d'identité comparée et le mystère de la Trinité (Rev. August. 1909 juin, p. 729—735).

Delius, R. v., Jesus. Sein Kampf, s. Persönlichkeit u. s. Legende. München, Langen, 1909 (182 S. 8°). M. 2,50.

Guiton, J. Ph., Le Développement intellectuel de l'Enfant de Dieu (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1909 (79 p. 8°).

Heulhard, A., Le Mensonge chrétien (Jésus-Christ n'a pas existé). V. Le Gogotha. Paris, Heulhard, 1909 (415 p. 8°).

Pesch, Ch., Praelectiones dogmaticae. Tom. IV. De verbo incarnato. De beata virgine Maria. De cultu sanctorum. Ed. III. Freiburg, Herder, 1909 (XII, 399 S. gr. 8°). M. 6,40.

Schulte, J., Das Osterwunder in der neueren Theologie (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 261—273).

Gréa, A., De l'Eglise et de sa divine constitution. Nouv. édit., augmentée. T. 1. Paris, Bonne Presse, 1909 (XVII, 277 p. 8°).

Berthelot, M., Science et Morale. Paris, Calmann-Lévy, 1909 (XII, 522 p. 18°). *Fr.* 3,50.

Sturm, Fr., Seelenzustand u. Schuld (Gerichtssaal 1909, 74, S. 160—226).

Halévy, J., Morale orphique et morale chretienne (Rev. sém. 1909 p. 154—167).

Celi, G., Nuovi elementi di filosofia. III. Etica. Torino, Paravia, 1909 (XVI, 312 p. 16°). *L.* 3.

Meyer-Benfey, H., Die sittl. Grundlagen der Ehe. Ein Beitrag zur Begründung e. Sexualethik. Jena, Diederichs, 1909 (126 S. 8°). M. 1,50.

Forel, A., Ethische u. rechtl. Konflikte im Sexualleben in u. außerhalb der Ehe. 1.—5. Taus. München, Reinhardt, 1909 (66 S. gr. 8°). M. 1.

Praktische Theologie.

Molitor, R., Religiosi iuris capita selecta. Ratisbonae, Pustet, 1909 (VIII, 560 S. gr. 8°).

Hoffet, F., Das reformierte Kirchenrecht in Elsaß-Lothringen u. s. wichtigsten Urkunden. Straßburg, Buchh. der ev. Gesellschaft, 1909 (58 S. gr. 8°). M. 2.

Hofmann, M., Die Neuregelung der röm. Kurie durch Pius X in seiner Konstitution *Sapienti consilio* (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 197—231).

Sulze, E., Das rechte Verhältnis des evang. Staates zur evang. Schule u. zur evang. Kirche (Schluß) (Protest. Monatshefte 1909 S. 129—142).

Heiner, F., Das Bücherverbot nach der Enzyklika *Pascendi* Pius' X (Kath. Seels. 1909, 6, S. 249—254).

Gillmann, Fr., Zur Frage der Laienbeicht (Katholik 1909, 6, S. 435—451).

Ferrari, G., Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo (Byz. Z. 1909, 1 u. 2, S. 159—175).

Seelmann, Die Eherechtsreform der Bulle *Provida* (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 2, S. 237—260).

Joran, Th., Contre-coup des idées féministes sur l'union conjugale (Univ. cath. 1909, 61, p. 89—113).

Pavissich, A., Unità interna della Massoneria universale (Civ. catt. 1909 giugno 19, p. 655—671).

Taute, Rh., Die kath. Geistlichkeit u. die Freimaurerei. Ein kulturgeschichtl. Rückblick. 3., erweit. Aufl. Berlin, Wunder, 1909 (154 S. 8°). M. 2.

Troeltsch, E., Die Soziallehren der christl. Kirchen (Forts.) (Arch. f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik 1909, 28, S. 1—71. 387—416. 621—653).

Orel, A., Kapitalismus, Bodenreform u. christl. Sozialismus. Wien, Opitz, 1909 (264 S. 8°). M. 2,60.

Rothert, W., Die innere Mission in Hannover, in Verbindung m. der sozialen u. provinzialen Wohlfahrtspflege dargestellt. 3., völlig umgearb. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (VIII, 582 S. gr. 8° m. Abb.). M. 7.

Hättenschwiller, J., Die seelsorgl. Bedeutung u. Behandlung des Kommunion-Dekretes vom 20. Dez. 1905. Innsbruck, Rauch, 1909 (64 S. 8°). M. 0,50.

Vollmer, H., Wie sind die jungen Männer von ihren Seelsorgern auf den Eintritt in die Militärzeit vorzubereiten? (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 249—260).

Willmann, O., Aristoteles als Pädagoge u. Didaktiker. [Die großen Erzieher 2]. Berlin, Reuther & R., 1909 (VIII, 216 S. gr. 8°). M. 3.

Reinhard, E., Ein Beitrag zur Geschichte der Jesuitenbühne (Z. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volksk. 1909, 2, S. 111—124).

Lahargou, P., Le Grand Séminaire de Dax. Paris, Poussielgue, 1908 (IV, 323 p. 8° et grav.).

Strümpell, L., Die psycholog. Pädagogik od. die Lehre v. der geist. Entwickelung des Kindes. 2., bedeutend verm. Aufl. Leipzig, Ungnad, 1909 (LXIX, 466 S. 8°). M. 8.

—, Die pädagog. Pathologie od. die Lehre v. den Fehlern der Kinder. 4., bedeutend verm. Aufl. (In 10 Lfgn.). 1. Lfg. Ebd. 1909 (S. 1—80 8°). M. 1,10.

Micheletti, A. M., De regimine ecclesiastico religiosorum necnon seminariorum. Vol. I. De regimine in genere. Freiburg, Herder, 1909 (XIV, 599 S. gr. 8°). M. 9,60.

Reinelt, P., Christliche Erziehungslehre in Zitaten. Aus den Väterschriften gesammelt. Ebd. 1909 (XI, 485 S. 8°). M. 3.

Pagel, W., Jugendfürsorge. Gotha, Wöpke, 1909 (39 S. 8°). M. 0,60.

Seidl, J., Praktisches Hilfsbuch zu Panholzers „Große biblische Geschichte". 1. Tl.: Das Alte Test. Graz, Moser, 1909 (VIII, 326 S. gr. 8°). M. 3.

Schröders Hilfsbuch zum kath. Katechismus, zunächst f. das Bist. Paderborn. I. Tl., neu bearb. v. J. Gründer. 4., vollständig umgearb. Aufl. Paderborn, Junfermann, 1909 (XII, 444 S. 8°). M. 4.

Gennrich, P., Religionsunterricht od. nicht (Geisteskampf der Gegenwart 1909, 5, S. 165—176).

Schraml, J., Christl. Volksschule u. geistl. Schulaufsicht (Hist.-pol. Bl. 1909, 143, S. 946—952).

Wohlmuth, G., Zum Streit um die geistl. Schulaufsicht in Bayern. Augsburg, Kranzfelder, 1909 (IV, 124 S. 8°). M. 1,80.

Schmitt, J., Kath. Sonn- u. Festtagspredigten. 2. Jahrg. 5. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 621 S. gr. 8°). M. 7,20.

Homburger, M., Der Einfluß der Schundliteratur auf jugendl. Verbrecher u. Selbstmörder (Monatsschr. f. Kriminalpsychologie 1909 Juni, S. 145—164).

Polifka, J., Vorträge üb. das heiligste Herz Jesu. 2. Aufl. Münster, Alphonsus-Buchh., 1909 (272 S. 8°). M. 2.

Steeger, A., Das goldene Herz-Jesu-Buch. Donauwörth, Mayer, 1909 (523 S., 28 Kunstbeil. u. viele Illustr. Lex. 8°). Geb. M. 10.

Müller, A. J., Lucerna. Eine Leuchte ist dein Wort f. meine Füße. Exerzitienvorträge u. Exerzitienbetrachtgn. f. Ordensleute. 2 Bde. Ravensburg, Alber, 1909 (VII, 459 u. III, 403 S. 8°). M 7,50.

—, Lucerna pedibus meis verbum tuum. Exerzitienvorträge u. Exerzitienbetrachtgn. f. Priester. 2 Bde. Ebd. 1909 (VII, 458 u. III, 451 S. 8°). M. 7,50.

Scheicher, J., Erlebnisse u. Erinnerungen. III. Bd. 1. Tl. Aus dem Priesterleben. Wien, Fromme, 1909 (IV, 406 S. 8°). M. 3.

Meschler, M., Aus dem kath. Kirchenjahr. Betrachtungen üb. die kleineren Feste des Herrn usw. 3., verm. Aufl. 2 Bde. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 416 u. VI, 491 S. 8°). M. 6,80.

Göhre, P., Die neueste Kirchenaustrittsbewegung aus den Landeskirchen in Deutschland. Jena, Diederichs, 1909 (48 S. 8°). M. 0,80.

Richter, J., Die gegenwärtige große Missionsgelegenheit u. die Aufgaben, die sie der sendenden Christenheit stellt (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 14-16, S. 325-328. 340-346. 362-366).

Leipoldt, J., Die Heilsarmee (Ebd. 14—17, S. 321—325. 346—349. 366—369. 390—394).

Kahle, B., Hexenwesen u. allerlei Aberglaube der Gegenwart (Alemannia 1909, 1, S. 3—22).

Zachariae, Th., Das Vogelnest im Aberglauben (Z. d. Ver. f. Volkskunde 1909, 2, S. 142—149).

Sauren, J., Das h. Haus zu Loreto u. die Einsprüche seiner neuesten Gegner. Bonn, Hanstein, 1909 (VI, 100 S. gr. 8°). M. 2.

Retté, A., Un séjour à Lourdes. Journal d'un pèlerinage à pied. Impressions d'un brancardier. Paris, Messein, 1909 (320 p. avec grav. 16°). *Fr.* 3,50.

Meunier, P., Trois miracles de Notre-Dame de Lourdes au diocèse d'Evreux. Etude canonique. Paris, Gabalda, 1909 (XIII, 215 p. 8° avec grav.).

Lasserre, H., Unsere liebe Frau v. Lourdes. Frei aus d. Franz. übers. v. M. Hoffmann. 9., verb. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 481 S. 8°). M. 3.

Redslob, E., Das Kirchenportal. [Deutsche Plastik I]. Jena, Costenoble, 1909 (38 S. m. Abb. u. 92 Taf. Lex. 8°). Geb. M. 15.

Hamann, R., Die Kapitelle im Magdeburger Dom (Jahrb. d. kgl. Preuß. Kunstsammlungen 1909 S. 56—70. 108—138).

Carstenn, E., Über den Schrein des Hochaltars der Elbinger Marienkirche (Altpreuß. Monatsschr. 1909, 46, S. 246—252).

Schnütgen, A., Sechs kölnische Figuren kurz vor und nach 1400 (Z. f. christl. Kunst 1909 Sp. 33—36).

Lüthgen, G. E., Entwicklungsmomente der spätgotischen Holzplastik in Oberbayern (Ebd. Sp. 39—48).

Weibel, W., Jesuitismus u. Barockskulptur in Rom. [Zur Kunstgesch. d. Auslandes 70]. Straßburg, Heitz, 1909 (120 S. gr. 8°, 10 Taf.). M. 6.

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Darstellung Mariä als Zoodochos Pigi (Byz. Z. 1909, 1 u. 2, S. 183—185).

Tustes, J., Un peintre chrétien — Bartolomé Esteban Murillo (1618—1682) (Etudes 1909, 119, p. 303—318. 500—516).

Schinnerer, J., Sebastian Dayg als Glasmaler (Z. f. christl. Kunst 1909 Sp. 47—52).

Keussen, H., Miniaturen aus einem Antiphonar des Kölner Klarenklosters (Ebd. Sp. 51—54).

Zottmann, L., Zur Kunst von Elias Greither dem Älteren, s. Söhnen u. Mitarbeitern. [Stud. z. dtsch. Kunstgesch. 112]. Straßburg, Heitz, 1909 (77 S. gr. 8°, 32 Taf.). M. 10.

Reiners, H., Die rheinischen Chorgestühle der Frühgotik. [Dass. 113]. Ebd. 1909 (90 S. gr. 8°, 29 Taf.). M. 8.

Michael, E., Sind die Baumeister der romanischen Kunst in Deutschland „fast ausnahmslos" Laien gewesen? (Z. f. kath. Theol. 1909, 2, S. 373—383).

Gümbel, A., Rechnungen u. Aktenstücke zur Geschichte des Chorbaus von St. Lorenz in Nürnberg unter der Leitung Konrad Heinzelmanns (Repert. f. Kunstwiss. 1909 S. 1—30. 130—159).

Kristeller, P., Die Heimat des Meisters D. S. (Ebd. S. 160-171).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Dennefeld, Dr. **L., Der alttestamentliche Kanon der antiochenischen Schule.** Gekrönte Preisschrift. (Biblische Studien XIV. Bd., 4. Heft). gr. 8° (VI u. 94). M. 2,60.

Lehmen, A., S. J., **Lehrbuch der Philosophie** auf aristotelisch-scholastischer Grundlage zum Gebrauche an höheren Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Vier Bände. gr. 8°.

I: **Logik, Kritik und Ontologie.** Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. (XVI u. 474). M. 5,50; geb. in Halbfr. M. 7,30. — Früher sind erschienen:

II: **Kosmologie und Psychologie.** 2. Aufl. M. 6; geb. M. 7,80. — III: **Theodicee.** 2. Aufl. M. 3,40; geb. M. 5. IV: **Moralphilosophie.** M. 4; geb. M. 5,80.

Dieses Lehrbuch, ein geschlossenes, klares und wohlbegründetes System der theoretischen und praktischen Philosophie, hat sich rasch als praktisches Hilfsmittel sowohl für Lehrzwecke als auch zum Selbststudium eingebürgert.

Pesch, Chr., S. J., **De Verbo Incarnato, De Beata Virgine Maria, De Cultu Sanctorum.** Tractatus dogmatici. Editio tertia. (Praelectiones dogmaticae IV). gr. 8° (XII u. 400). M. 6,40; geb. in Halbfr. M. 8.

Toll, Dr. **M.**, Rektor der Anima, **Die deutsche Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Neapel.** Beiträge zu ihrer Geschichte. Mit drei farbigen Kunstblättern und einem Kupferdruck. 4° (VIII u. 126). In Pergament M. 8.

Msgr. Dr. P. M. Baumgarten in Rom beglückwünschte den Verfasser zu der »monumentalen Ausgabe« der Acta S. M. dell' Anima Neapolitanae, »womit der Geschichtsforschung ein erheblicher Dienst erwiesen« worden sei.

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg** sind mit oberhirtlicher Druckgenehmigung erschienen:

Religiosi iuris capita selecta. Adumbravit Raphael Molitor O. S. B., Abbas S. Joseph in Guestfalia. 8°. VIII u. 560 S. M. 6, in Halbfranzband M. 8.

Den Inhalt des Werkes bilden: Untersuchungen über grundlegende Gegenstände des Ordensrechts, darunter: Die Ordensprofeß. — Religiöse und weltliche Genossenschaften mit und ohne Gelübde. — Das feierliche Gelübde. — Zur Terminologie. — Unterscheidungsfragen. — Abschnitt 6 dieses Kapitels behandelt ein vielleicht zu wenig beachtetes, aber weitreichendes Prinzip der Struktur und Verschiedenheit der Orden und Ordensteile: die größere oder geringere rechtliche Selbständigkeit, die sie im Rahmen ihrer Verfassung einnehmen. Beigegeben sind: Die Errichtung von Klöstern und die dazu erforderliche Mitwirkung des Heil. Stuhles. Die vorgeschriebene Mitgliederzahl religiöser Familien.

Trauer und Trost an den Gräbern unserer lieben Toten. Trauerreden von Anselm Freiherrn v. Gumppenberg, Pfarrer. 636 S. 8°. M. 5,10, in Halblederband M. 6,80.

In neuen Auflagen:

Das Leben der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria mit einem Gebetsanhange von Fr. A. Schmid, S. J. Neu herausgegeben von F. R. Fischer, S. J., 3. verbesserte Aufl. 12°. M. 1,50, in Leinwandband M. 2,20.

Die Wiederbelebung dieses Buches wird mit Freude begrüßt werden. Dessen Benützung wird wieder vielen zur Erbauung und zum Troste gereichen.

Die Geistliche Stadt Gottes. Leben der jungfräulichen Gottesmutter Maria, geoffenbart der ehrwürdigen **Maria von Jesus zu Agreda.** Aus dem Spanischen von mehreren Priestern aus der Kongregation des allerheiligsten Erlösers. 4 Bände. 3. Aufl. Gr. 8°. M. 12, in 2 Halbfranzbänden M. 16, in 4 Halbfranzbänden M. 18.

Maria, der Christen Hort. Marienpredigten von P. G. Diessel, C. Ss. R. 2 Bände. 3. Aufl. 8°. M. 8, in 2 Halblederbänden M. 11,40.

Seraphisches Unterrichts- und Andachtsbuch für die **Mitglieder des III. Ordens U. L. Fr. vom Berge Karmel und der seraphischen Jungfrau Theresia.** 4. Auflage. Neu bearbeitet von P. Redemptus a Cruce, unbeschuhten Karmeliten der bayer. Ordens-Provinz. 576 Seiten in Taschenformat. M. 1,50, in Leinwandband mit Rotschnitt M. 2,10.

Herz Jesu, meine Zuflucht! Betrachtungen über das heiligste Herz Jesu von P. Gautrelet und P. Borgo, Priestern der Gesellschaft Jesu. Nebst Andachtsübungen und Gebeten, herausgegeben von Joseph Mohr. 3. Auflage. XVI u. 640 Seiten in 12°. M. 2, in Leinwandband M. 2,80, in Lederband mit Goldschnitt M. 4,30.

Männer
Frauen
Väter
Mütter
Jünglinge
Jungfrauen
Kinder

finden passende Standes-Gebetbücher im Verlage A. Laumann, Dülmen. Ausführlicher Katal. grat.

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.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20f)
Breer & Thiemann in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

II. Folge:

Heft 4: **Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums.** Von Dr. Ignaz Rohr. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

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

Professor **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. 29. Juli 1909. 8. Jahrgang.

Zur Geschichte des Franziskanerordens: Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens (Lemmens).
Jahn, Die Bücher Esra (A und B) und Nehemja (Holzhey).
Mertens, De Hierarchie in de eerste eeuw des christendoms (Albers).
Mausbach, Die Ethik des h. Augustinus. Bd. 1 u. 2 (Willmann).
Franz, Studien zur kirchlichen Reform Josephs II (J. Schmidt).
Daelli, Pius X, ein Lebensbild. Übersetzt und fortgeführt von Brunner (Schmidlin).
Simon, Entwicklung und Offenbarung (Baur).
Fonsegrive, Essais sur la connaissance (Sawicki).
Mignot, Lettres sur les études ecclésiastiques (Dörholt).
Prümmer, Manuale iuris ecclesiastici. Tom. 1 et 2 (Lux).
Braun, Die belgischen Jesuitenkirchen (Richter).
Braun, Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten. 1. Tl. (Richter).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Geschichte des Franziskanerordens.

Holzapfel, P. Dr. Heribert, O. F. M., **Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens.** Freiburg, Herder, 1909 (XXI, 732 S. gr. 8°). M. 9,50.

Zum 7. Zentenar des Franziskanerordens bietet uns P. H. eine Geschichte desselben, welche die sieben Jahrhunderte und alle Familien und Zweige des Ordens behandelt. Bisher hatten wir außer den bis 1622 reichenden *Annales Minorum* und zahlreichen Chroniken und Provinzgeschichten nur das *Compendio di Storia Minoritica* des P. Fr. A. Benoffi, welches von 1517 an fast nur die Konventualen behandelt und mit 1826 schließt, und die *Storia compendiosa* des P. Panfilo da Magliano, welche in zwei Bänden bis 1415 geht.

50 Seiten des Werkes gelten der Geschichte des zweiten und dritten Ordens; auf den ersten 637 Seiten wird der erste Orden des h. Franziskus dargestellt. Wie gewöhnlich wird die Geschichte des letzteren in zwei Teile geteilt; das Jahr 1517 scheidet den Orden und seine Geschichte. In der zweiten Hälfte werden die Franziskaner (S. 303—588), die Konventualen (S. 589—608) und die Kapuziner (S. 609—637) behandelt. Überall wird die innere Geschichte, die Ordensstatistik, die Verfassung und Tätigkeit besprochen.

In der Einleitung betont H., daß es ihm besonders zu tun war, einen Überblick über das bisher Geleistete zu geben, aus dem „jeder sehen kann, wo eine Lücke ausgefüllt werden muß, wo ein schadhafter Stein herauszunehmen und durch einen andern zu ersetzen, wo eine verzeichnete Linie zu korrigieren ist". Diesen Überblick haben wir jetzt; man überschaut nun die von der Ordensgeschichtschreibung zurückgelegte Strecke und erkennt besser, wo und was fehlt. Nur schade, daß dem Verf. so wenig Zeit zur Verfügung stand, da er sein Werk in dem Jubiläumsjahre abschließen sollte. Unter diesem Druck hat die Arbeit gelitten. H. konnte vielfach nur aus zweiter Quelle schöpfen; eine Nachprüfung war nicht möglich. Zahlreiche Fehler und Lücken sind dadurch eingeschlichen; besonders aber sind die Grundlinien der Entwicklung verzeichnet, so daß man am Buche weniger Gefallen findet und oft zum Widerspruch genötigt wird.

Die schwächste Seite des Werkes ist das erste Kapitel in jedem Teile, welches die innere Geschichte des Ordens behandelt. H. hat es hier an selbständiger Arbeit und gediegener Prüfung fremder Resultate fehlen lassen. Er stellt sich auf den von verschiedenen neueren Schriftstellern eingenommenen Boden und gelangt von hier aus zu mehreren unhaltbaren und folgeschweren Irrtümern.

Zunächst bespricht er die „Anfänge des Ordens", in welchen dieser nur „eine freie Vereinigung von Brüdern" (S. 6) gewesen sein soll, obgleich er schon die „drei Mönchsgelübde" (S. 17) hatte. Beides ist unvereinbar; „Mönchsgelübde" schließen, wie P. Ehrle (Zeitschrift für kath. Theol., XI S. 743) sagt, eine „freie Vereinigung" aus. Den zweiten Abschnitt — von 1226 bis 1334 — nennt H. die „Periode der Regelerklärungen und Armutsstreitigkeiten", eine Bezeichnung, welche jener Zeit nicht gerecht wird. In ihr erfolgt nach H. die Scheidung der Brüder in drei Gruppen: die „Extremen von rechts und links" und jene, „welche das Ordensideal nach Möglichkeit festhalten, aber im Notfalle lieber auf ein Mittel als auf den Zweck, lieber auf eine Vorschrift als auf den ganzen Beruf des Ordens verzichten wollten" (S. 25). Unter die Vertreter dieser „mittleren, gemäßigten Richtung" zählt H. die hh. Antonius, Bonaventura u. a. Mit diesem unklaren Begriffe „Ordensideale" operiert H. wiederholt. So bezeichnet er S. 136 die „Erhaltung der Ordensideale" als das Ziel der Observanz, oder S. 299 „die Zurückführung des Ordens zu einem möglichen Armutsideal". Wie wir in unserm Leben des h. Bonaventura gegen Ehrle, Wilk u. a. ausführen (vgl. S. 158 ff.), liegt die Unterscheidung der drei Gruppen und das Ziel der Observanz auf ganz anderem Gebiete. Die „mittlere Richtung" hatte zur Devise die volle und ganze Haltung der Regel; aber nur die Regel, nicht die Taten und Beispiele des h. Franziskus und nicht sein Testament, diente als Richtschnur. Zu dieser Devise kehren die h. Bernhardin von Siena und Gefährten zurück; Beobachtung der Regel mit Ausschluß aller Dispensen und Mißbräuche war ihr Ziel und Ideal. Auf der rechten Seite

stehen jene Brüder, welche sich nicht mit der Regel begnügten, welche über sie hinaus das Leben der ersten Zeiten des Ordens zur Richtschnur nahmen und gaben; und auf der linken Seite stehen die, welche die Regel in wichtigen Stücken preisgaben.

An einer andern Stelle (S. 34) sagt H.: „Bonaventura stellte sich auf den Standpunkt des historisch Gewordenen und hielt die Privilegien des Ordens aufrecht. Überzeugt von der Unmöglichkeit, den Orden auf den Stand der zwanziger Jahre zurückzuführen, machte er nach dieser Richtung nicht die geringsten Versuche, im Gegenteil verteidigte er die Notwendigkeit des Studiums, der Seelsorge, der großen Häuser, der Exemption" usw. Wieder so unbestimmt und zweideutig wie möglich! Nicht das „historisch Gewordene" war der Standpunkt des h. Bonaventura, sondern die Regel. Weshalb sollte er auch den Orden „auf den Stand der zwanziger Jahre zurückführen"? Gewiß hielt Bonaventura die Privilegien des Ordens aufrecht; sie widersprechen nämlich nicht der Regel und nicht dem Stifter, der selbst Privilegien erbeten (vgl. *Bull. Franc.* I S. 9). Aber wir verstehen hier unter Privileg das, was man gewöhnlich darunter versteht. H. dehnt das Wort in mißverständlicher Weise auch auf Dispensen aus; diese hat Bonaventura nie erbeten, alle von H. gebrachten Fälle beruhen auf Mißverständnis und Irrtum (vgl. den Nachtrag zu unserm Leben des Heiligen). Studium, Seelsorge, große Häuser, Exemptionen durfte Bonaventura ruhig verteidigen; sie stehen mit keinem Worte der Regel in Widerspruch.

Überhaupt vermissen wir sehr bei H. eine klare Auffassung der Regel. Sonst hätte er z. B. nicht den Satz schreiben können: „Bald nach dem Tode des Heiligen ließ sich der Orden von der Verpflichtung, das Testament zu beobachten, entbinden, desgleichen von der Armut, wie sie in den ersten Jahren des Ordens bestand" (S. 21). Von keinem dieser beiden Stücke brauchte der Orden entbunden zu werden; er war nie zur Beobachtung des Testamentes und jener ersten Armut verpflichtet. Ungenau und irreführend ist auch manches, was H. über die Regelerklärungen der Päpste, über die durch sie angeblich bewirkten „Modifikationen" sagt. So sieht er in der Erklärung Gregors IX, daß auch die Provinzkapitel die Prediger approbieren dürfen, eine „förmliche Dispense" von der Regelvorschrift, daß die Prediger vom General approbiert werden sollen (S. 29). H. hätte nicht übersehen dürfen, daß Bonaventura (Bd. VIII S. 398 u. 430) eine ganz andere Auffassung hat *(„Non discordat ab intentione Regulae")*. Unangenehm berühren manche ohne Grund und Grundlage eingeflochtenen Urteile und Reflexionen; z. B. S. 21, wo H. mit den Worten schließt: „Der Geist ist es, der lebendig macht, der Buchstabe tötet!" Sie stoßen um so mehr, wenn — wie in diesem Falle — die vorausgehenden Sätze zum Teil unrichtig sind (vgl. oben). — Vor allem aber fehlt die schönste Seite der innern Geschichte, das Leben der Heiligen des Ordens. Die angehängte Tabelle füllt diese Lücke nicht.

Unglücklich ist der Verf. manchmal in der Wiedergabe des Inhaltes von Bullen, Urkunden u. dgl. Öfter wird etwas in ihnen gefunden, was nicht in ihnen liegt, oder ihr Gedanke wird einseitig gedeutet. Die Deutung z. B., welche S. 31 der Bulle Alexanders IV vom J. 1256 und S. 37 der Bulle Urbans IV vom J. 1262 gegeben wird, entspricht weder dem Wortlaute noch den Verhältnissen (vgl. unser Leben des h. Bonaventura S. 280). Irreführend ist die Inhaltsangabe der Bulle *Ex parte dilectorum* auf S. 35; die Annahme von Legaten unterliegt denselben Regeln wie die Annahme der andern Geldalmosen; hieran ändert jene Bulle nichts. Zu Unrecht stellt H. die Bulle Klemens' IV *Cum dilecti* und die Bulle Martins IV *Exultantes* (S. 48) nebeneinander; sie decken sich durchaus nicht; Klemens IV ernennt selbst in jener Bulle den Syndikus, während Martin IV den Obern die Vollmacht gibt, die Syndici aufzustellen. Unwahr ist, daß man sich vor Klemens V begnügte, in der Regel „eine Gewissenspflicht anzunehmen, ohne von läßlicher oder schwerer Schuld zu sprechen" (S. 59). Wenn wir auch die Einzelbestimmung erst seit Klemens V finden, so spricht doch z. B. der h. Bonaventura klar von zwei Regelgeboten, welche „unter Verlust des ewigen Lebens" verbinden (Bd. VIII S. 332 u. 333). S. 43 lesen wir: „Peckam verschweigt nicht, daß manche der Brüder den einfachen Gebrauch des Geldes nicht für unerlaubt halten." Wo sagt Peckam dieses in der Regelerklärung, auf die H. hier verweist? Etwa in der *Objectio*, welche er einigen *„quidam"* in den Mund legt? Aber diese *„quidam"* braucht man nicht in den Reihen der Brüder zu suchen. Einseitig ist in § 11 die Auswahl aus den Schriften der Spiritualen; ihre Anklagen hatten mehr Berechtigung, als H. erkennen läßt (vgl. ALKG III S. 66. 108. 114). Hier, wie auch in den Kapiteln, die über den Ursprung der Familien oder Reformen handeln, hat man oft den Eindruck, daß der Verf. nicht über den Parteien stehe, sondern sein fertiges Urteil in die Untersuchung hineintrage. Sätze wie „Die Hauptschuld an dieser Gestaltung der Dinge — H. spricht von den Anfängen der Rekollekten und Reformaten (S. 335, vgl. 301) — trugen einige ehrgeizige oder übelberatene Brüder", richten sich selbst durch ihre Verallgemeinerung. Auch sollte man hier nicht von „Fahne der Rebellion" (S. 329) sprechen.

Besser sind die inhaltsreichen Kapitel über die Ordensprovinzen, Statistik und Ordensverfassung. In letzterem verwirrt die wiederholte Bemerkung, daß Änderungen der Verfassung „nicht in der Ordensregel vorgesehen sind" und „keine Grundlage haben" (S. 173). Dieselben sind *praeter*, nicht *contra regulam;* diese hat die Fragen über die Verfassung offen gelassen. Unschön ist die Darstellung der Verfassungsänderung, welche 1239 und 1240 beschlossen wurde. H. spricht S. 173 von einem „Revolutionsjahre": „man ging im Revolutionsjahre viel weiter; man nahm dem Ordensgeneral das Recht". Aber dieser war doch mit der Änderung einverstanden, ja vielleicht die Seele und Ursache derselben. Die älteste Chronik der Ordensgeneräle sagt von ihm: *„Ipse ordinavit et voluit, ut sua potestas limitaretur" (Anal. Franc.* III S. 696); damit erscheint das „Nehmen" in anderem Lichte.

Außerordentlich reichhaltig und anerkennenswert sind die Angaben, welche H. aus zahllosen Werken über die Tätigkeit der Franziskaner in Seelsorge und Wissenschaft zusammengetragen hat. Daß Fehler und Lücken eingeschlichen, war fast unvermeidlich, besonders im 2. Teile, für den die Vorarbeiten noch vielfach fehlen. S. 213 wird Johannes von Monte Corvino mit Johannes Parastron verwechselt. Jener Märtyrer hieß nicht Bartholomäus (S. 251), sondern Johannes Martinozzi (vgl. *Anal. Franc.* IV S. 304). Arzenga ist nicht Erzerum (S. 260), sondern Ersindjan. Ist Br. Gentilis als Märtyrer gestorben (S. 260)? Die ältern Handschriften des Pisanus haben *„Minister de Marchia"*, wo die spätern *„Martyr"* sagen (vgl. *Anal. Franc.* IV S. 274). Manchmal werden verbürgte und unsichere Nachrichten vermischt. Zählt man wirklich „im h. Lande gegen 2000 Brüder, die für den Glauben ihr Leben ließen" (S. 263)?

Mit besonderem Lobe müssen wir die reiche Literatur erwähnen, auf welche H. in den Anmerkungen verweist. Wir haben nur wenige Lücken gefunden; so fehlen mehrere italienische Monographien, welche über die Grenze hinaus nicht bekannt wurden. Für Br. Thomas Illyrikus (S. 222) z. B. vergleiche G. Gelcich, *Fra Tommaso Illirico detto da Osimo*, Spalato 1903; das Leben des sel. Br. Jakob von Padua (S. 261) schrieb P. Gianfrancesco von Venedig, *Il B. Jacobo di Padova*, Venedig 1904, u. a. Etwas summarisch scheinen uns die Angaben über die geschichtlichen Arbeiten und Verdienste der Brüder. S. 293 durften Albert von Stade, Johann von Winterthur, Jakob von Guise und andere Chronisten genannt werden. Zu den S. 294 aufgezählten drei Ausgaben der Regelerklärungen usw. ergänzen wir die Sammlung, welche der Observant Jakob von Grumello 1502 zu Brescia herausgab (die beiden uns bekannten Exemplare sind ohne Titel). Diese wenig bekannte

Arbeit scheint die erste und das Vorbild der übrigen Ausgaben zu sein. Die Missionsgeschichte des Br. Antonius de Turre (S. 584) ist nicht, wie ihre Herausgeber annahmen, zu Grunde gegangen; das ganze Manuskript befindet sich zurzeit im Kolleg zu Quaracchi.

Die §§ 91—95 schildern das Verhalten der Brüder dem Protestantismus gegenüber. Der zu Anfang (S. 461) genannte Professor Johann von Breitenbach war nicht Franziskaner; auch war er nicht „gegen einen ähnlichen Ablaß" aufgetreten; vgl. über den „Butterbrief"streit *Cod. dipl. Sax.* II 12 N. 798 u. 813. Ebenda II 10 N. 386—390 genaueres über das Ende des Leipziger Klosters; die letzten Brüder mußten am 24. Juli 1542 abziehen. Der S. 470 genannte Guardian von Schwerin hieß nicht Thomas; auf dem Titel seiner 1535 zu Köln erschienenen Concordanz »*Biblia alphabetica*« heißt es „*per P. Henricum Regium Paderbornensem Guardianum Suericensem*". Die beiden in Polen wirkenden Männer hießen nicht Bernardinus Gebron (S. 470) und Ulrich von Gabolo; der Zeitgenosse Komorowo nennt sie in seinem *Memoriale* (S. 341 und 343) B. de Grebow und Uriel de Grabow. Die vor einigen Wochen erschienene »Geschichte der kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz während des Reformationszeitalters« des P. Patr. Schlager (Regensb. 1909) bietet manche Zusätze und Berichtigungen zu § 92. — Leider übersah H. die Arbeiten und Opfer der Brüder in den Ostseeländern. Für die Klöster in Ostpreußen gibt gute Nachrichten der II. Band der Chronik des Simon Grunau (herausg. von Perlbach, Leipzig 1889), und der I. u. II. Bd. von Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogtums Preußen. In Riga zeichnete sich P. Anton Bomhouver aus, der nach Pfülf (Stimmen aus Maria-Laach LII S. 416) „eine Erinnerung aus katholischer Feder verdient". In Livland hielten sich die Brüder bis zur russischen Invasion; vgl. H. von Bruiningk, in Sitzungsberichte der Ges. für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands für 1905 (1906). — Auch durften die namenlosen Drangsale der Klarissen und Tertiarinnen im 16. Jahrh. nicht mit einigen allgemeinen Sätzen erledigt werden; ihre große Treue und Opfer verdienen eingehendere Darstellung in einer Geschichte des zweiten und dritten Ordens. Außer zahlreichen Artikeln in Zeitschriften vgl. K. Rothenhäusler, Standhaftigkeit der altwürttembergischen Klosterfrauen im Reformations-Zeitalter (Stuttgart 1884). — Zu summarisch sind endlich die Angaben über die Tätigkeit der Brüder in der Gegenreformation; und auf keinen Fall durfte der durch seine Unionsbestrebungen bekannte edle Bischof Christoph Roxas y Spinola übergangen werden.

Bei mehreren Eigennamen und Daten sind Schreib- oder Druckfehler unterlaufen; so S. 217 Boccabadi statt Boccabadati, S. 247 Melsat st. Melsac (Mehlsack im Ermland; vgl. *Bull. Franc.* VI S. 445), S. 470 Ludwig Naamann st. Ludolf. S. 45 heißt es: „1278 schickte ihn Gregor X nach Frankreich"; Gregar X starb im Januar 1276. Jene Sendung des Br. Hieronymus erfolgte am 15. Okt. 1276.

Zum Schluß geben wir unser Gesamturteil in dem Wunsche, es möchte eine 2. Auflage mit mehr Zeit vorbereitet werden. Dem Historiker, der die Darstellung nachprüfen kann, leistet das Buch in der vorliegenden Form große Dienste; aber zur allgemeinen Verbreitung können wir es noch nicht empfehlen; Begriffe werden verwirrt, Urteile geprägt, welche nicht haltbar sind. H. möge die innere Geschichte umarbeiten, das Kapitel über die Tätigkeit erweitern und vertiefen, das Kapitel über die Konventualen und Kapuziner nicht so dürftig gestalten. Dann dürften wir ein Handbuch der Franziskanergeschichte erhalten, welches allenthalben freudige Aufnahme findet, welches besonders den Mitgliedern des Ordens das Verständnis für seine Regel und Eigentümlichkeit vermittelt, und sie mit Liebe und Begeisterung für die glorreiche Vergangenheit erfüllt. Daß H. an den Schäden und Fehltritten der Mitglieder des Ordens nicht Halt macht, versteht sich für den Historiker von selbst; wir wollen es aber speziell rühmend erwähnen.

Fulda. P. Leonhard Lemmens O. F. M.

Jahn, G., Die Bücher Esra (A und B) und Nehemja, textkritisch und historisch-kritisch untersucht mit Erklärung der einschlägigen Prophetenstellen und einem Anhang über hebräische Eigennamen. Leiden, E. J. Brill, 1909 (XLII, 290 S. gr. 8°). M. 10.

In einschneidender Kritik, welcher hauptsächlich die Vergleichung des griechischen Textes mit dem hebräischen das Material liefert, setzt sich Jahn mit der Darstellung der Bücher Esra und Nehemia auseinander. Sein Urteil, das im allgemeinen für die Geschichtlichkeit des Buches Neh. günstig, für die von Esr. aber ungünstig lautet, beruht auf einer Fülle von Einzelbeobachtungen, aus welchen zunächst die wichtigeren von jenen angeführt seien, die als zutreffend oder doch wahrscheinlich bezeichnet werden können.

Hierher gehört, daß das kanonische Esrabuch die Tendenz hat, die aus Babel Zurückgekehrten (Priester und Großgrundbesitzer) als das wahre Israel hinzustellen. Aus der Textvergleichung geht ein geradezu trostloser Zustand der LXX sowohl als auch des MT, besonders hinsichtlich der Namen, mit Klarheit hervor. Die Überlieferungsgeschichte des MT verrät eine andauernde Textbearbeitung von seiten der Soferim, und zwar in einem kleinlichen, ja boshaften Geiste. Die Eigennamen der LXX sind erheblich besser erhalten und zeigen, daß in hebräischen Eigennamen auch die ägyptischen Gottheiten Ra, Hor, Isis, Mut u. a. nicht unmöglich waren. Für P möchte Jahn noch einen späteren Standpunkt als den des Buches Neh. ansetzen; sicher ist dessen Hereinragen in die griechische Periode. Der Text wird durch eine Anzahl scharfsinniger Emendationen gefördert.

Unnötig ist dagegen die Verquickung des apokryphen Esra mit dem kanonischen. Die Bestimmtheit, mit der Jahn bestreitet, daß sich Neh. 1, 1 auf ein verhältnismäßig jüngeres Ereignis, d. h. auf die Zerstörung einer nachexilischen Mauer bezieht, steht in keinem Verhältnis zu den beigebrachten Gründen. Gegen Stade und E. Meyer wird mit Wahrscheinlichkeitsgründen polemisiert, die noch weniger überzeugend sind, als die bekämpften. Die Priorität Neh. vor Esr. hat Jahn so wenig plausibel gemacht, wie Hoonacker; der Versuch, die Ichstücke zum Teil Neh. abzusprechen, ist verfehlt, ebenso die Hypothese, daß alle Anspielungen auf P in Esr., Neh. (und Ezechiel!) interpoliert seien.

Besondere Beachtung fordert der beigegebene Versuch einer Erklärung der Eigennamen. Darin finden sich neben zahlreichen richtigen manche willkürliche und unwahrscheinliche Deutungen, so z. B. schon die Behauptung, manche Namenlisten haben „größtenteils fiktiven Charakter". Bezeichnend für Jahns Stellungnahme ist z. B. der Schluß, den er aus der mit Bertheau gemachten Beobachtung zieht, daß die Namen 1 Chr 3, 18—24 fast alle Beziehung auf die Befreiung aus dem Exil haben: „Darnach mag man über den geschichtlichen Charakter der Namen in der Chr. urteilen." Als ob etwas geschichtlich Unmögliches darin läge, daß Juden, die z. B. in Babylonien geboren und gezwungen waren, sich etwa Namen wie Belnadin, Sinuballit, Marduka gefallen zu lassen, bei der Heimkehr sich an den aufgeführten, signifikativen Namen ebenso patriotisch als billig ergötzten! Oder: die Namen Hanan und Hanun seien „dissimiliert"; sind sie es auch in der Namenliste des Hauses Murašu aus der Zeit Artaxerxes I, wo sie noch neben Hanani

und Hananijama stehen? Gegen Assyriologisches ist Jahn zu mißtrauisch, was ihn z. B. verführt z. B. das uralte babylonische *abullu* vom griechischen *embolon, bel dĕbab* vom Aramäischen ableiten zu wollen, obwohl der Gebrauch des Verbums *dabābu* gerade im Assyrischen feststeht. Die Mesa-Inschrift hält Jahn für gefälscht; S. 83 lies: *mešammĕšonin*; höchst zweifelhaft bleibt die Zurückführung der Silbe *šūa'* auf *šameš* u. a.

Trotz der zahlreichen treffenden Beobachtungen wird also der Leser die Behauptungen des Buches im einzelnen nur mit Vorsicht aufnehmen.

Freising. Karl Holzhey.

Mertens, A., C. S. S. R., **De Hierachie in de eerste eeuw des christendoms.** Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1908 (XX, 448 S. gr. 8°). Fl. 3.

Auch manchem deutschen Gelehrten wird diese gründliche Arbeit von Herzen willkommen sein. Veröffentlicht durch die holländische „Apologetische Vereeniging Petrus Canisius", ist das Buch natürlich etwas apologetisch gehalten, was aber seinen Wert keineswegs vermindert. Zuerst bringt der Verf. den Erweis, daß die junge Kirche vom Beginn ab eine selbständige Gemeinde bildete. Mit Belser, Rose und Knabenbauer meint er, daß bereits vor den bekannten sieben Diakonen ein anderes aus den Juden-Christen erwähltes Diakonenkollegium bestanden habe. Übergehend zu der eigentlichen Behandlung der Hierarchie beschreibt M. zunächst die Gemeinden der Juden-Christen und zieht dafür den Jakobusbrief, den Brief an die Hebräer und die Didache heran. Über die Einrichtung heiden-christlicher Gemeinden belehren ihn: Apostelgeschichte, Gal., Thess., I Cor., Phil., Eph., I und II Tim., I Petr., Epist. Clem., Apok. und III Jo., Ignat. und Polyk. Wenn der Verf. daraus seine Schlüsse zieht, sieht er schon bei Clemens (42, 4—5; 44, 2) wirkliche monarchische Bischöfe. Ohne Zweifel wird bei Ignatius die Hierarchie vollständig genannt. Wie entstand der monarchische Episkopat? Nicht durch eine Synode, denn die Synode setzt den Episkopat voraus. Vielleicht durch den Clemensbrief oder die Beeinflussung von Rom? Aber Clemens nennt ja die hierarchische Einrichtung göttlich! Unwiderleglich folgert dann der Verf. die göttliche Einsetzung des Episkopates. Gewiß ist, daß Christus die bischöfliche Würde den Aposteln gab, diese wieder ihren Nachfolgern.

Wo aber haben wir diese Nachfolger zu suchen? Nicht, so meint der Verf., in den öfter genannten Legaten. Hat sich denn vielleicht der monarchische Episkopat aus den Episkopenkollegien entwickelt? Diese Annahme sagt dem Verf. noch weniger zu; denn im 1. Jahrh. hört man von monarchischen Bischöfen nichts bestimmtes; und es ist ihm unwahrscheinlich, daß erst nach soviel Jahren der letzte der durch die Apostel eingesetzten Episkopen gestorben sei; überdies sprechen noch die Didache und der Clemensbrief für die Ergänzung der Episkopenkollegien. M. sucht deshalb eine dritte Lösung, indem er die Frage stellt: Existierten vielleicht nicht von Anfang an schon in den Episkopenkollegien hierarchische Unterschiede? War nicht schon von Anfang an in diesen Episkopenkollegien ein wirklicher monarchischer Bischof, der aber in den Quellen nicht oder nicht genügend genannt wird? Diese Frage möchte der Verf. bejahen. Streiten will ich dagegen nicht, aber ich möchte doch bemerken, daß gegen diese Lösung alles spricht, was er selbst gegen die zweite Lösung vorgebracht hat. Recht hat er darin, daß das *argumentum ex silentio* gegen den monarchischen Episkopat wenig Kraft hat. Auch dem, was über die Unbestimmtheit der Quellen und der Terminologie gesagt wird, möchte ich beistimmen. Folgende Anhaltspunkte bestärken den Verf. noch weiter in seiner Ansicht: Was im III Johannesbrief gesagt wird über Diotrephes; Clemens, welcher spricht von einem *Summus Sacerdos, Sacerdos* und *Levita;* die Propheten der Didache; die Pastoralbriefe, wo man den Eindruck bekommt, daß eine Person die höhere Leitung der Gemeinde hat; Titus und Timotheus haben die Jurisdiktion des monarchischen Bischofs; ebenso Archippus zu Colosse; Sunsugos (?) zu Philippi, Stephanas und Epaphras zu Corinth; zu Jerusalem war Jakobus monarchischer Bischof (aber auch Apostel!).

Aus diesen Prämissen zieht der Verf. den Schluß, daß schon von Anfang an die Gemeinden regiert wurden durch monarchische Bischöfe, die jedoch in den Quellen nur durch unbestimmte Ausdrücke angedeutet werden. Ist diese Folgerung wohl notwendig? Könnte man auf Grund derselben Prämissen nicht schließen, daß die Apostel vorläufig den Episkopenkollegien die Leitung der Gemeinden übertrugen, den Legaten die bischöfliche Weihe und Jurisdiktion verliehen, und erst viel später allmählich monarchische Bischöfe einsetzten? So tat der h. Paulus. In der neugestifteten Gemeinde wählte er aus den Neubekehrten ein Episkopenkollegium. Die höchste Vollmacht behielt er selbst oder sandte statt seiner einen stellvertretenden Legaten. Auch bei Petrus hört man nichts von einem Bischof im Episkopenkollegium. Den Episkopus der Didache kann man nicht ohne weiteres einen monarchischen Bischof nennen. Vor dem Ende des 1. Jahrh. nahmen aber gewiß eigentliche monarchische Bischöfe die Stellen der Apostel und Legaten ein.

Eine geistreiche Auseinandersetzung hat uns der Verf. geschenkt. Daß er seine These nur bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich macht, wird ihm niemand verargen. Denn, wird man wohl jemals in dieser Frage zu voller Gewißheit gelangen? Aber auch so ist diese recht gute und gründliche Monographie jedem, der das 1. Jahrh. der Kirche studiert, dringend zu empfehlen. Zu bedauern ist, daß einem so inhaltreichen Buche das alphabetische Register fehlt.

Maastricht. P. Albers S. J.

Mausbach, Dr. Joseph, Prof. an der Universität Münster, **Die Ethik des hl. Augustinus.** 2 Bde. Freiburg, Herdersche Verlagshandlung, 1909 (XX, 844 S. gr. 8°). M. 15, in Lederband M. 17,40.

Mit vollem Rechte kann Verfasser sagen, daß die Augustinusliteratur insofern eine Lücke aufweise, als die Ethik des großen Kirchenlehrers noch keine einheitliche Darstellung gefunden habe, welche „der Fülle herrlicher positiver Gedanken genugtäte, die den Kern seiner Ethik bilden und sie zu einer der glänzendsten Erscheinungen in der Geschichte der Sittenlehre machen" (Vorw. S. VII). Wenn er diese Lücke zu schließen unternimmt, so ist ihm dies in vorzüglichem Grade gelungen. In der Durchführung seiner Aufgabe weiß er ebensowohl der augusti-

nischen Eigenart, als den Interessen genugzutun, welche uns heute auf den Gegenstand hinweisen.

Man sucht heute das Gleichgewicht von Individual- und Sozialethik, und es hat die antike Moralphilosophie, welche ebensowohl in ihrer Verbindung von Tugendlehre und Gesellschaftslehre, als in dem Ausgleiche von tätigem und beschaulichem Leben verwandte Probleme behandelt, von diesem Gesichtspunkte aus erneute Würdigung gefunden. Der h. Augustinus müßte nicht platonisch geschult sein, wenn nicht das Problem: Der Einzelmensch und die Gemeinschaft, und das andere: Schaffen und Betrachten, bestimmend in seine ethische Reflexion eingegriffen hätten. Von dieser, bisher unbeachteten Seite greift Verf. den Gegenstand an; er handelt im 1. Bande von der sittlichen Ordnung und ihren Grundlagen, also von dem objektiven und sozialen Momente, und im 2. von der sittlichen Betätigung des Menschen und ihrer Verwirklichung. Zugleich aber bringt er den Gesichtspunkt zur Geltung, der, wie er Vorw. S. VII angibt, die Anregung zu der Arbeit gab: die von Augustinus vollzogene Synthese von „Weltflucht und Weltarbeit", Kontemplation und Kulturfreudigkeit. Für diese Synthese ist aber die augustinische Würdigung des Güterbegriffes die Grundlage, ein Begriff, den ebenfalls die neuere Ethik wiederzugewinnen sucht, wofür ihr die lichtvolle Darstellung des Verf. die Leitlinien geben kann.

Ein wertvolles Hilfsmittel gewährt das Werk auch dem thomistischen Studium. Es zeigt, wie der h. Thomas außer der aristotelischen Ethik an der augustinischen einen Fußpunkt hatte und damit die lockere Verbindung von Ethik und Metaphysik, wie sie bei Aristoteles vorliegt, überwinden konnte. Augustinus legt den Grund zu der Lehre von den Transzendentalien; in seinen Darlegungen über das Eine, das Wahre und das Gute stellt er die Bindeglieder zwischen theoretischer und praktischer Philosophie her, welche seine Nachfolger sorglich pflegten, während sie die Neueren fallen ließen. Verf. wirft gelegentlich vergleichende Blicke auf die neuere Moral, so auch die Kantsche; es bedürfte aber besonderer Arbeiten, um den ganzen Reichtum der augustinischen Ethik durch Zusammenstellungen mit dem von den Epigonen Vorgebrachten zum Bewußtsein zu bringen. Sie werden, seit M. die Bahn gebrochen hat, nicht ausbleiben. Das Verdienst seines Werkes wird erst ganz hervortreten, wenn es an der Spitze einer vielverzweigten Bearbeitung des Gegenstandes stehen wird, und wir wünschen ihm baldigst diesen Erfolg.

Salzburg. O. Willmann.

Franz, Dr. Hermann, **Studien zur kirchlichen Reform Josephs II mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen Breisgaus.** Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1908 (XXVI, 331 S. gr. 8°). M. 7.

Alle Welt weiß, was der Josephinismus ist und was er erstrebte. In welcher Weise aber im einzelnen die „Reformen" Josephs II zur Durchführung kamen, wie sie in den verschiedenen Teilen der Monarchie aufgenommen wurden, mit welchen Schwierigkeiten ihre Durchführung zu kämpfen hatte, in welchem Maße sie ihren Urheber überlebten, dies alles war bis vor kurzem nur verhältnismäßig wenig bekannt. Um so erfreulicher ist es, daß sich seit einigen Jahren die Forschung mit Eifer der Klarstellung der erwähnten und der damit im Zusammenhang stehenden Fragen zugewandt und dieselben für einen Teil des am Ende des 18. Jahrh. zur österreichischen Monarchie gehörenden Gebietes bereits beantwortet hat. Einen sehr wichtigen Beitrag zur Geschichte des sog. Josephinismus bildet auch die vorliegende Schrift.

Sie unterrichtet sehr eingehend und zuverlässig über die bedeutendsten Veränderungen auf kirchlichem Gebiete, die im Namen und Auftrag Josephs II vorgenommen wurden. Die beiden ersten Kapitel, die von der Aufhebung des Jesuitenordens und der Einziehung des ihm gehörenden Vermögens in Vorderösterreich handeln, gehören streng genommen nicht zum Thema, sind aber doch mit gutem Grunde aufgenommen worden, da die Unterdrückung der Gesellschaft Jesu denselben Tendenzen diente, wie die meisten josephinischen „Reformen". Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den Verordnungen des Kaisers über die Erziehung des Klerus, der vierte beschreibt die Auflösung der Bruderschaften, der fünfte schildert die Vorgänge, die die Klosteraufhebung vorbereiteten und begleiteten. Nach einigen Worten über die Unterdrückung des sog. dritten Ordens und die Beseitigung der Eremiten oder Waldbrüder werden ausführlich die josephinischen Spezifika behandelt: die Pfarrregulierung und die Gründung des Religionsfonds.

Übergangen oder nur kurz berührt werden die Bestimmungen Josephs II über den Gottesdienst, das Predigtwesen, die Zensur, das Verhältnis zu Rom, die Beziehungen der verschiedenen Konfessionen zueinander. Man kann deswegen dem Verf. keinen Vorwurf machen, da weder der Titel noch die Einleitung seiner Schrift alle Seiten der josephinischen Kirchenpolitik zu behandeln verspricht. Zu wünschen ist allerdings, daß diese Punkte in all ihren Einzelheiten ebenso sorgfältig untersucht werden, wie es in dem F.schen Buche hinsichtlich der mehr an der Peripherie des kirchlichen Lebens liegenden Erscheinungen geschieht. Geiers »Durchführung der kirchlichen Reformen Josephs II im vorderösterreichischen Breisgau« (16./17. Bd. der »Kirchenrechtlichen Abhandlungen«) handelt ja darüber, geht aber auf die Durchführung der allgemeinen Maßnahmen im einzelnen viel zu wenig ein. In den Partien, die inhaltlich mit der Arbeit von Franz übereinstimmen, bietet letztere eine bedeutsame Ergänzung und oft auch eine Richtigstellung der Geierschen Ausführungen.

Die Disposition der einzelnen Abschnitte, in die das Werk von F. zerfällt, ist zweckmäßig: zunächst wird die Sachlage zur Zeit der Thronbesteigung Josephs II dargelegt. Dabei bietet sich Gelegenheit, die kirchenpolitische Tätigkeit der Regierung Maria Theresias, die sich fast auf allen Gebieten schon ganz vom Geiste des Josephinismus beherrscht zeigte, verhältnismäßig ausführlich zu behandeln. Sodann werden die für die ganze Monarchie geltenden Anordnungen des Kaisers verzeichnet und kurz gesagt, welche Aufnahme sie fanden. Daran schließt sich die Aufzählung der für den Breisgau erlassenen Ausführungsbestimmungen, und endlich wird gezeigt, in welchem Maße an den einzelnen Orten die Absichten der Regierung verwirklicht wurden. Hierüber konnte sich der Verf. so ausführlich, wie er es tat, nur verbreiten auf Grund einer Masse von ungedrucktem Material aus verschiedenen Archiven, namentlich aus dem badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe.

Die einschlägige Literatur ist fast vollständig benutzt worden. Ungern vermißt man jedoch einen Hinweis auf das von Prof. Huber 1896 bei Wagner in Innsbruck edierte wichtige Werk von Beidtel »Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740—1848« (I. Bd. 1740—1792), und bei Kap. III, in dem die Einrichtung der Generalseminarien besprochen wird, die Erwähnung von Zschokkes »Geschichte der theologischen Studien in Österreich« (Wien 1894).

In seinem Urteil über die josephinische Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse ist Franz im allgemeinen sehr zurückhaltend. Er zeigt, wie die Dinge standen, als Joseph II die Regierung antrat, sagt kurz, was er wollte, und legt dar, was er bei Klerus und Volk erreichte. Fast jedes Kapitel schließt mit Beschwerden, die 1790 bei Leopold II wegen der Neuerungen seines Vorgängers einliefen und denen teilweise wenigstens auch abgeholfen wurde oder, besser gesagt, abgeholfen werden mußte, sollte nicht alles aus den Fugen gehen. Man sieht deutlich, daß, obwohl Joseph II und seine Helfershelfer abgesagte Feinde alles „Mysticism" waren, es doch kaum je Leute gegeben hat, die so wenig das wirkliche Leben und die Natur des Menschen kannten, wie diese Gegner jeder über die „Grenzen der reinen Vernunft" hinausgehenden Religiosität.

Der Verfasser der „Studien" würde sich ein weiteres Verdienst um die deutsche Kirchengeschichte erwerben, wenn er in derselben Weise die Säkularisation in Baden behandeln wollte.

Mainz. J. Schmidt.

Daelli, Dr. Luigi, **Pius X, ein Lebensbild,** übersetzt und fortgeführt von Dr. Gottfried Brunner. Mit 212 Illustrationen. Regensburg, Pustet, 1908 (319 S. 4°). M. 6, geb. M. 8.

Gegenwärtige Biographie ist entstanden aus einer Artikelserie, welche ein mailändischer Priester im Sommer 1903, also anläßlich der Wahl Pius' X, in der von diesem selbst sehr empfohlenen Bergameser Zeitschrift *„Pro famiglia"* veröffentlichte und 1906 zu einem eigenen, im Verlage derselben Zeitschrift erschienenen Werke zusammenfaßte. Der volkstümliche Ton und die große Beliebtheit, deren sich das Werk sowohl in Italien als auch in seiner französischen Übersetzung erfreute, veranlaßte die Verlagshandlung, den Professor der Kirchengeschichte an der römischen Propaganda mit der Übertragung ins Deutsche zu betrauen. Diese Neubearbeitung kam insofern zu gelegener Zeit, als sie die einzige größere Lebensbeschreibung des h. Vaters ist, die zu seinem speziell in Deutschland unter großer Beteiligung gefeierten fünfzigjährigen Priesterjubiläum herausgegeben wurde. Namentlich durch den Abschnitt, den Brunner über die fünfjährige Regierungstätigkeit Pius' X beifügte, kam er einem dringenden Bedürfnis entgegen, da keine frühere Biographie über die Anfänge des Pontifikats hinausgekommen, und andererseits dieses Pontifikat so reich an Geschehnissen und Maßnahmen war, daß es von den zahlreichen Jubiläumsrednern unmöglich umgangen werden konnte. Freilich wäre es eben deshalb wünschenswerter und für den Vertrieb günstiger gewesen, wenn das Buch statt gegen Ende bereits zu Beginn des Jubiläumsjahres hätte erscheinen können.

„Was uns an dem Buche besonders anspricht", schreibt der Bischof von Regensburg in seinem Geleitwort mit Recht, „ist die Naturtreue und die Frische der Darstellung. Alles ist mit weicher, warmer Feder geschrieben. Nichts Überschwengliches, nichts Aufdringliches, nichts die Bescheidenheit Verletzendes, kein Hauch von bloßer Phantasie findet sich in ihm." Es ist ein wahres Volksbuch, das absichtlich alle rein wissenschaftlichen Erörterungen vermeidet und auch die dem Leben entnommenen Anekdoten reichlich berücksichtigt, ohne deshalb der banalen, aller höheren Gesichtspunkte baren Redseligkeit zu verfallen, deren Opfer beispielsweise das viel ausführlichere, mittlerweile ebenfalls verdeutschte Papstleben von Marchesan geworden ist. Auch vom hof-historiographischen Byzantinismus weiß sich der Verfasser fernzuhalten, indem er die Ereignisse ganz so schildert, wie sie sich seinem Blick dargestellt haben, mit einer Lebensfrische, die sogar jene der bekannteren Piusbiographien von de Waal und Baumgarten übertrifft. Dazu kommt noch als großer Vorzug die reiche Ausstattung durch den prachtvollen Druck und die zahlreichen, vortrefflich gelungenen und ausgewählten Bilder.

Für das „Vorleben" Pius' X hat Brunner seine Vorlage unverändert übernommen, indem er bloß die einem deutschen Leser weniger verständlichen Dinge durch Anmerkungen erläuterte. Nach einer kurzen Einleitung über Leo XIII und dessen Beisetzung wird der Geburtsort, die Familie und die Jugend von Giuseppe Sarto beschrieben, in den der Hauptsache nach bekannten Zügen, teilweise jedoch mit genaueren Daten. Dann folgt eine Schilderung seines pastoralen Wirkens in Tombolo, Salzano und Treviso, die ebenfalls nichts wesentlich Neues beibringt, in Einzelheiten aber immerhin unsere Kenntnisse vielfach erweitert. Auch was über Sartos oberhirtliche Wirksamkeit auf dem Bischofsstuhl von Mantua und dem Patriarchenstuhl von Venedig gesagt ist, vervollständigt in manchem, so besonders bezüglich des eucharistischen Kongresses von 1897, das aus den bisherigen Schilderungen gewonnene Bild; nur hätten die von de Waal der Öffentlichkeit übergebenen Diözesanberichte Sartos an den h. Stuhl und namentlich seine 1907 von Hoch bearbeiteten Hirtenbriefe viel ausgiebiger benützt werden dürfen. In den folgenden Ausführungen über die Erhebung Pius' X verschwindet das Persönliche zu stark hinter dem typisch bei jeder Papstwahl Wiederkehrenden, indes ist auch dieser Teil im Kerne gut geraten. Im letzten Teil über Pius X als Papst mußte der deutsche Übersetzer seine eigenen Wege gehen, an der Hand der amtlichen Aktenstücke und anderer Quellen, die ihm infolge seiner römischen Beziehungen zur Verfügung standen. Nachdem er dem Leser die Lebensweise des h. Vaters vor Augen geführt, behandelt er dessen allgemeine Kirchenregierung wie dessen Verhältnis zu den einzelnen Ländern, besonders Italien und Frankreich. Freilich fühlt er selbst, wie wir dem Vorwort entnehmen, daß seine Übersicht zu lückenhaft ist, um als exakt historische Darstellung gelten zu können, und daß namentlich Deutschland dabei etwas zu kurz kam. Vor allem hätten wir auch hier eine eingehendere Berücksichtigung und Verwertung der pontifikalen Erlasse gewünscht, insbesondere der programmatischen am Anfang (erste Enzyklika, Allokution und Weihnachtsansprache) und der *„Exhortatio ad Clerum"* am Schluß der besprochenen Periode. Im allgemeinen aber bietet gerade diese Partie eine willkommene Ergänzung zu Hillings neuester Publikation (Die Reformen des Papstes Pius X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung), welche ihrerseits die hier nur kursorisch gestreiften kirchenrechtlichen Anordnungen mit mustergültiger Gründlichkeit untersucht.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Simon, Theod., Lic. Dr., Pastor an St. Lukas in Berlin, **Entwicklung und Offenbarung.** Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1907 (129 S. gr. 8°). M. 2,40.

Die außerordentliche Bedeutung, welche der Entwicklungsbegriff in allen wissenschaftlichen Disziplinen errungen hat, konnte nicht ohne Einwirkung auf die wissenschaftliche Behandlung des Christentums und der Theologie bleiben. Sie kündigte sich vor allem an durch die Übertragung einer evolutionistisch orientierten Geschichtsmethode auf die Fragen der Bibelkritik und der Dogmengeschichte, spekulativ aber in dem Gegensatz: Absolutheit oder Relativität des Christentums.

Es schien — und erscheint heute noch — manchen, als müßte der Entwicklungsbegriff das ganze Lehrgebäude der christlichen (speziell der katholischen) Dogmatik sprengen. Man hatte sich eben im Geschichtsbetrieb so sehr berauscht an dem Entwicklungsgedanken, daß man gar nicht beachtete, wie derselbe aus einem anfänglich als heuristisches Prinzip verwendeten historisch-technischen

Kunstgriff — wenn der Ausdruck gestattet ist — zu einer metaphysischen, philosophischen Voraussetzung von ganz bestimmtem Sinn geworden war. Es hat lange gedauert, bis man sich auch nur über den Sinn des Entwicklungsbegriffs, seine Tragweite, seine Berechtigung oder Nichtberechtigung, klar zu werden suchte und sich die Frage vorlegte, ob man den ursprünglich biologischen Entwicklungsbegriff im Sinne des Hegelschen oder naturalistischen Monismus ausdeuten dürfe, ob man ihn im Sinne des Determinismus auch auf das psychische und religiöse Gebiet übertragen dürfe.

So konnte es nicht ausbleiben, daß dieser Begriff, schablonenhaft verwendet, in der Theologie und in der Geschichte der christlichen Religion große Verwirrung anrichten mußte. Andererseits wurden durch diese Bewegung fruchtbare und interessante Fragen, Prinzipienfragen, wie Detailfragen aufgerollt.

Tröltsch hat durch seinen Vortrag über »Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte« (1901) im Zusammenhang mit dieser Sachlage eine Frage formuliert, die neuerdings katholischerseits durch Dr. Fr. Egger, Absolute oder relative Wahrheit der h. Schrift (1909) eine weitausgreifende Behandlung erfahren hat.

Ihr gilt auch das Büchlein von Th. Simon, dessen Arbeit über den Logos seinerzeit in dieser Zeitschrift (1903 Sp. 450 ff.) von mir besprochen wurde. Er möchte die Frage untersuchen, „ob die Offenbarung es verträgt, unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung betrachtet zu werden und letztlich, ob Offenbarung nicht ihrem Begriff nach in sich Entwicklung fordert". Beide Fragen bejaht er.

Zu diesem Zweck untersucht er zuerst den Begriff der Entwicklung, indem er ihn verfolgt in der Naturwissenschaft und in der Geschichte. Er betont hierbei in besonders glücklicher Ausführung die Unmöglichkeit einer rein mechanischen Entwicklung — eine *contradictio in adjecto* — die Notwendigkeit von Wert- und Zielbestimmungen, also den teleologischen Gedanken als wesentliches Moment im Entwicklungsbegriff. — Auch seinen Ausführungen über die Geltung und den Sinn des Gesetzes der Energie (S. 44 ff.) kann ich zustimmen, wie überhaupt diese Darlegungen über den Begriff der Entwicklung in den entscheidenden Punkten auf derselben Auffassung beruhen, die Ref. in dem Artikel „Entwicklung" im Kirchl. Handlexikon, hrsg. von Buchberger, vertrat.

Nicht in gleicher Weise kann Ref. dem 2. Teile zustimmen. Der Offenbarungsbegriff des Verf. betont zwar energisch sowohl die subjektive wie die objektive Seite in der Offenbarung. Die subjektivistische Verflüchtigung derselben in der modernistischen Theologie lehnt er ab. Auch darin mag er noch Zustimmung finden, daß bei den Offenbarungsorganen der subjektive Anteil nicht übersehen werden dürfe, und genauer bestimmt werden solle. — In seiner Polemik hat er besonders die lutherische Orthodoxie im Auge. Ein genaues Studium des großen Werkes von Pesch, *De inspiratione* (Freiburg 1907) hätte ihm wertvoll werden können. Er hätte daraus die Überzeugung nehmen können, daß innerhalb der katholischen Theologie die Inspiration stets dahin verstanden wurde, daß Gott der *auctor principalis* (nicht *unicus)* der Offenbarung sei und daß die subjektive Mittätigkeit des Offenbarungsorgans hier festgehalten wurde.

Wenn er aber sowohl die Offenbarung, als auch die Person Christi aus dem aller Entwicklung der Menschheit immanenten Grunde hervorgestiegen sein läßt, so drängt das u. E. logisch notwendig auf eine pantheistische Immanenzphilosophie hin, die wir nicht als berechtigt anerkennen können, und umgeht die Gottessohnschaft Jesu im metaphysischen Sinn. Wie dem Ref. scheint, ist des Verf. Entwicklungs- und Offenbarungstheorie in Verbindung mit seiner Logoslehre zu bringen — ein an sich richtiger und fruchtbarer Gedanke, — wenn er nicht durch eine unpersönliche Immanenztheorie verdunkelt wird und wenn dabei der Persönlichkeits- und Schöpfungsgedanke nicht verloren geht, die beide beim Offenbarungsbegriff zu berücksichtigen sind. — Die Gedanken des Verfassers berühren sich vielfach mit den von Beth in seinem inzwischen erschienenen Buche (Der Entwicklungsgedanke und das Christentum) ausgesprochenen Anschauungen.

Tübingen. Ludwig Baur.

Fonsegrive, George, **Essais sur la Connaissance.** Paris, Gabalda & Cie., 1909 (VIII, 271 p. 8°). Fr. 3,50.

Fonsegrive ist kein Modernist im Sinne der Enzyklika *Pascendi,* auf jeden Fall aber ist er ein Denker, der stark durch moderne Strömungen beeinflußt und deshalb bemüht ist, die traditionelle Philosophie an entscheidenden Punkten weiter- oder umzubilden. Offene Worte der Anerkennung, die er der modernen Erkenntnistheorie gespendet, haben ihm in jüngster Zeit den Vorwurf des Agnostizismus und Subjektivismus eingetragen. Vorliegende Schrift will eine Verteidigung gegen diese Anklage und eine Darlegung der eigentlichen erkenntnistheoretischen Anschauungen des Verf. sein. Sie ist eine Zusammenfassung mehrerer Aufsätze, die bereits früher veröffentlicht worden sind.

Der erste Aufsatz über „Das Unerkennbare in der neueren Philosophie" sucht die Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu bestimmen. Er anerkennt, daß diese Grenzen ziemlich eng gezogen sind, verteidigt aber gegenüber dem Positivismus und Kritizismus die Möglichkeit einer Erkenntnis des Übersinnlichen.

Der zweite Aufsatz ist eine Begründung und Verteidigung der aristotelisch-scholastischen Abstraktionstheorie, die der Vernunft die Fähigkeit zuschreibt, unmittelbar das Wesen der Dinge zu erfassen, gegenüber den modernen Theorien, die der Vernunft eine solche Befähigung absprechen.

An dritter Stelle handelt Fonsegrive über „Kant und die Philosophie der Gegenwart". Mit einem gewissen Recht kann er darauf hinweisen, daß der ursprüngliche Kantianismus mit seinen angeborenen Formen, seinem Skeptizismus hinsichtlich der Metaphysik und seinem Formalismus in der Ethik heute ziemlich überwunden sei. Geblieben und herrschend geworden seien aus Kants Philosophie nur einige allgemeine gesunde Gedanken, für die auch in der traditionellen Philosophie Raum sei: Der Geist der Kritik, die Einsicht in die Relativität alles menschlichen Erkennens und das Verständnis für die Notwendigkeit, die theoretische Vernunft der praktischen, die Erkenntnis dem Leben unterzuordnen und mit ihm in Zusammenhang zu bringen.

Der letzte und bedeutendste Aufsatz gibt unter dem Titel „Gewißheit und Wahrheit" einen Abriß der Erkenntnistheorie. F. bespricht zunächst die Kriterien der Gewißheit. Als negatives Kriterium gilt die Widerspruchslosigkeit des Gedankens, als positives bei den Vernunftwahrheiten die einleuchtende Notwendigkeit und in gewissem Sinne die Bedeutung für das Leben, bei den exakten Wahrheiten die Bestätigung durch die Erfahrung. Als soziales Wesen hat der Mensch noch ein Hilfskriterium: die Übereinstimmung des Gedankens mit der allgemeinen Überzeugung oder seine Selbstbehauptung gegenüber der Kritik. Neben der Gewißheit steht die

Wahrheit der Erkenntnis in Frage. In diesem Punkte vertritt F. einen entschiedenen Relativismus, und zwar nicht nur hinsichtlich der Sinneswahrnehmung. So umfassend jedoch dieser Relativismus ist, so gemäßigt ist er in sich, er wird nicht zum Subjektivismus. Letzteren lehnt F. ab, indem er daran festhält, daß die Erkenntnis immer eine Beziehung zum Objekt hat und ein, wenn auch ungenaues, Abbild desselben ist. Nur liegt stets zugleich eine subjektive Zutat in unserer Vorstellung, so daß wir die Dinge nie genau so erkennen, wie sie an sich sind. Die Erkenntnis ist eine Beziehung zwischen Subjekt und Objekt und ist deshalb durch beide bestimmt. Der Anthropomorphismus ist für uns unüberwindlich. Fragen wir nach den Grenzen des Erkennens, so wird die Ansicht verteidigt, daß die relative Erkenntnis immerhin bis in das Reich des Ewigen und Göttlichen trägt. Wir erkennen von allen Dingen soviel, als für unser Leben notwendig ist. „Wir sind Menschen, nicht Götter. Wir wissen nicht alles, aber doch etwas. Es ist wenig, was wir erkennen, aber es genügt."

Eine nähere Prüfung der vorliegenden Schrift bestätigt, daß F. stark unter dem Einfluß moderner Ideen steht. Relativismus, Voluntarismus und Pragmatismus haben auf ihn gewirkt. Aber anerkannt muß werden, daß er diese Ideen mit großer Mäßigung und weiser Besonnenheit vertritt. Er anerkennt die Beschränktheit der menschlichen Vernunft, er betont, wie sehr die Erkenntnis mit Gefühl, Wille und Leben zusammenhängt und durch sie bestimmt wird, aber er wahrt auch ihre wesentlichen Rechte. Am Subjektivismus und einseitigen Pragmatismus weiß er eindringende Kritik zu üben und ist bemüht, sich von modernen Ideen nur anzueignen, was wirklich Wert hat und Rücksicht verdient. Und wer wollte leugnen, daß es solche Wahrheitsmomente in den modernen Erkenntnistheorien gibt! Besonderes Lob verdient, daß F. trotzdem pietätvoll an der Philosophie der Vorzeit hängt und sich mit gutem Glück bestrebt, das Neue mit dem Alten zu versöhnen und dieses durch jenes fortzubilden. Auf jeden Fall ist seine Schrift das Produkt scharfsinnigen Denkens und tiefer Erfassung der in Betracht kommenden Probleme. Und wenn es auch scheinen will, daß F. der Moderne zu weitgehende Zugeständnisse macht, wenn wir ihm nicht in allen Resultaten zustimmen können, so verkennen wir doch nicht, wie beachtenswert seine Argumentation ist, und bleiben uns bewußt, wie schwer es ist, auf diesem Gebiete zu einer abschließenden und allseitig befriedigenden Lösung vorzudringen.

Pelplin, Westpreußen. F. Sawicki.

Mignot, Archevêque d'Albi, **Lettres sur les études ecclésiastiques.** Paris, Gabalda & Cie., 1908 (XVII, 324 p. 12°). Fr. 3,50.

Der vorliegende Band vereinigt eine Reihe schon früher in anderer Form veröffentlichter Arbeiten: I. *Les études littéraires et scientifiques.* II. *La philosophie.* III. *L'apologétique contemporaine.* IV. *L'histoire.* V. *L'apologétique et la critique biblique.* VI. *La méthode de la théologie.* Die letztgenannte Abhandlung ist die von dem hohen Verf. bei der Wiedereröffnung des katholischen Instituts zu Toulouse (am 13. Nov. 1901) gehaltene Rede, die anderen sind ursprünglich Rundschreiben des Erzbischofs an seinen Klerus. Entstanden sind sie alle unter dem Pontifikate Leos XIII, als die modernistische Krisis noch erst im Anzuge war. Während derselben hätte ihr Wiedererscheinen zu Mißverständnissen Anlaß geben können, und darum hat der seiner Verantwortung sich bewußte Oberhirt trotz der an ihn herantretenden Bitten gewartet, bis durch das kraftvolle Einschreiten der höchsten kirchlichen Autorität die Wolken sich zerstreut hatten. Er gibt seiner Freude Ausdruck, das damals Geschriebene jetzt in voller Übereinstimmung mit den neuesten päpstlichen Erlassen zu finden. Gemeint sind die gegen den Modernismus gerichteten päpstlichen Kundgebungen. Daraus können die Leiter eines gewissen süddeutschen modernistischen Blattes, welches sein Erscheinen unterdes hat einstellen müssen, sehen, daß der gelehrte Erzbischof, den sie mehr gelobt haben, als ihm selbst lieb sein wird, mit ihren gegen die Kirche und das katholische Dogma gerichteten Bestrebungen nichts zu tun haben will, sondern, wie nicht anders zu erwarten war, treu zum Papste hält.

Wie aus den oben mitgeteilten Überschriften zu ersehen ist, verbreitet sich der in den gelehrten Kreisen Frankreichs sehr angesehene Verf., der namentlich auf dem Gebiete der historischen Kritik und der Exegese, weniger auf dem der Philosophie und spekulativen Theologie zu Hause ist und außer der französischen auch die englische und deutsche Literatur kennt, über das ganze Gebiet der kirchlichen Studien und berührt dabei viele Fragen von sehr aktuellem Interesse. In der Behandlung derselben zeigt sich im allgemeinen das Bestreben, stets gern auch das Neueste für die Erkenntnis der Wahrheit zu verwerten und dem Gegner soweit als möglich entgegen zu kommen. Manches, was ausgesprochen wird, ist nicht unsere Meinung, und wenn es im vollen Sinne thetisch und in der Absicht ausgesprochen würde, eine Diskussion zu eröffnen, so würden wir widersprechen müssen. Man darf aber nicht übersehen, was der hohe Verf. im Vorwort sagt:

Ce sont des libres causeries, qui se ressentent de l'abandon familier avec lequel elles ont été écrites. On aurait tort d'y chercher des traités complets sur les questions qu'elles effleurent; elles ne visent ni à en épuiser la matière, ni a y apporter des solutions nouvelles. Faire aimer l'étude, éveiller la curiosité légitime de l'esprit, donner une idée de la manière dont les problèmes religieux se posent de nos jours, signaler quelques-uns des écueils que rencontre l'exposition des vérités de la foi; appeller la réflexion, faire sentir la nécessité d'un examen approfondie, indiquer enfin une orientation tout ensemble prudente et progressive en vue de l'enseignement catéchistique et apologétique, rassurer aussi certains esprits un peu timorés en montrant les limites que ne peut pas dépasser la science humaine et en plaçant les doctrines essentielles hors de la portée des attaques de la critique rationaliste, telle est l'idée maîtresse de ces pages très simples.

Ich will schließlich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß sich aus dem Buche die wenig erfreuliche Tatsache feststellen läßt, daß eine gewisse Skepsis dem Vernunfterkennen gegenüber, wie sie auch dem Traditionalismus zu Grunde lag, auch im heutigen Frankreich, auch in kirchlich gutgesinnten Kreisen noch nicht überwunden ist. Und doch wäre das die erste Bedingung für ein siegreiches Vordringen gegenüber dem Positivismus, Kantianismus, Modernismus, welche ebendort ihre Hebel ansetzen.

Münster i. W. B. Dörholt.

Prümmer, Dom., O. Pr., **Manuale Juris Ecclesiastici.** Tom. I. De personis et rebus ecclesiasticis in genere. Friburgi Brisg., Herder, 1909 (XXII, 505 p. 8°). M. 6,40. — Tom. II. Jus regularium speciale. Ibid. 1907 (XXVIII, 357 p. 8°). M. 4,40.

Der kritischen Würdigung dieses nunmehr vollständig vorliegenden *Manuale J. E.* müssen notwendig zunächst einige den Zweck der Publikation und die Auswahl des Lehrstoffes betreffende Bemerkungen vorausgeschickt werden. Das *Manuale* soll nach dem Willen des Verf. nicht ein tief in die Rechtsmaterien eindringendes Lehrbuch des gesamten Kirchenrechts darstellen, es ist eigentlich nur *„in utilitatem eorum studentium, qui versantur in domibus religiosis atque in seminariis"* geschrieben *(Prolog. p. VII)* und soll letzteren eine gedrängte Übersicht, ja das Allernotwendigste über die wichtigsten Gebiete des Kirchenrechts, vor allem des Ordensrechts zur Unterstützung der Vorlesungen bieten. Dieser spezielle Zweck des Handbuches bestimmt nun freilich in nicht gerade glücklicher Weise die Auswahl des Lehrstoffes und die bei der Behandlung desselben angewandte Methode. Der Verf. weist in der Vorrede zu Tom. I (p. V) selbst auf den wesentlichen Unterschied hin, der in dieser Beziehung zwischen seinem *Manuale* und den übrigen Lehrbüchern des Kirchenrechts besteht, er bemerkt — sicherlich zum nicht geringen Erstaunen wohl aller Kanonisten — daß er in sein Handbuch einen Traktat über die Kirche, die Irregularitäten, die Zensuren, die Ehe nicht aufgenommen habe, und dabei soll das Buch immer noch ein *Manuale Juris Eccl.* bleiben! Durch solche „Kompendienwerke" wird m. E. der Kirchenrechtswissenschaft durchaus kein Dienst erwiesen, im Gegenteil muß gegen eine solche immerhin willkürliche Vergewaltigung des Kirchenrechts — alle vom Verf. angeführten, rein äußeren praktischen Gründe können daran nichts ändern — entschieden Widerspruch erhoben werden.

Pr. beruft sich für die von ihm vorgenommene Ausscheidung so wichtiger kirchenrechtlicher Materien u. a. auf die nahen Beziehungen, welche zwischen Kirchenrecht und Moraltheologie beständen, man könne vornehmlich in Ordensschulen wegen des Mangels der Lehrkräfte und der Zeit die genannten Materien nicht doppelt in beiden Disziplinen behandeln und — darum habe er jene Gebiete der Moraltheologie überwiesen! Diese Begründung hätte doch offenbar nur eine Berechtigung, wenn zwischen Kirchenrecht und Moraltheologie kein wesentlicher, fundamentaler Unterschied bestände und einzelne Materien z. B. die Ehe in beiden Disziplinen genau in derselben Weise und unter denselben Gesichtspunkten zu behandeln wären.

Der Verf. hat übrigens selbst das Gefühl, daß die von ihm getroffene Auswahl des kirchenrechtlichen Lehrstoffes für die Wissenschaftlichkeit des Buches nicht sonderlich vorteilhaft wirkt, er gedenkt sein *Manuale* nach dem Erscheinen des neuen kirchlichen Gesetzbuches in Übereinstimmung mit demselben *„quoad doctrinam"* und *„quoad methodum"* umzugestalten, was allerdings sehr wünschenswert wäre. Dabei beklagt es der Verf. selbst (p. VI), daß die Moraltheologie nicht zu ihrem eigenen Nutzen in bezug auf kanonistische Fragen sich *„extra campum proprium"* bewege und dennoch weist er ihr die oben genannten kirchenrechtlichen Gebiete zur alleinigen Behandlung zu. Die anderen vom Verf. angestellten „Nützlichkeitserwägungen" betr. Umfang und Kosten des Buches und insbesondere der Umstand, daß der Verf. auch ein *Manuale theologiae moralis* zu schreiben im Begriffe steht und darum selbst den Lehrstoff beider Handbücher nach seinem freien Ermessen geordnet hat, sollen nicht weiter erörtert werden, sie vermögen an der Sache nichts zu ändern.

Was nun den Inhalt der Publikation anlangt, so soll dem Verf. die Anerkennung dafür durchaus nicht vorenthalten werden, daß er die von ihm ausgewählten Rechtsmaterien in kurzer klarer Form (Fragen und Antworten) behandelt, die neueste päpstliche Gesetzgebung gewissenhaft berücksichtigt und auch dem Studium der Kirchenrechtsquellen große Beachtung geschenkt hat. Auffallend erschien mir freilich die allzu dürftige Beantwortung der *Quaestio 9 (I, 8 sq.): Quaenam sint scientiae auxiliares et adminicula iuris ecclesiastici?* Daß das Kirchenrecht zufolge seiner Doppelstellung nicht lediglich der Theologie sondern auch der Jurisprudenz angehört, scheint der Verf. m. E. viel zu wenig zu beachten, es findet sich kaum ein einziger Hinweis auf die Notwendigkeit des Studiums des römischen Rechtes, der römischen und deutschen Rechtsgeschichte, der modernen Volksrechte, des Staatsrechtes. Ferner fiel mir besonders auf, daß ein so wichtiges Gebiet wie das des Straf- und Strafprozeßrechtes einfach in den *Appendix I* (!) verwiesen wurde. Endlich könnte wohl auch mehr, ohne daß der Umfang des Buches allzu sehr anwächst, auf die rechtshistorische Entwicklung der kirchlichen Rechtsinstitute Rücksicht genommen werden, und schließlich kann man doch z. B. im Benefizialrecht solide rechtshistorische Untersuchungen eines Ulrich Stutz ohne Widerlegung nicht einfach mit einem Satze abtun (I, 354 n. 2).

Das *Jus Regularium speciale* erscheint viel zu sehr mit der Moraltheologie verquickt, dagegen ist die neuere staatliche Ordensgesetzgebung der einzelnen Länder viel zu wenig berücksichtigt, m. E. können sich die jüngeren studierenden Ordensleute aus dem *Manuale* gar nicht über die heutige tatsächliche Lage der kath. Orden, Kongregationen, Genossenschaften usw. orientieren. Dafür werden zuweilen heute längst veraltete kirchliche Bestimmungen ruhig wieder aufgenommen, z. B. Pr. stellt II, 23 sq. die Frage: *„Utrum sit licitum mulierem per vim vel gravem metum cogere ad ingrediendum religionem"* und antwortet selbst *„negative"*, stellt aber sofort 3 Ausnahmen auf. Er meint u. a. Nötigung *(per vim vel gravem metum)* zum Eintritt in ein Kloster (allerdings ohne Zwang zur Annahme des Ordenskleides und zur Ablegung der *professio)* sei erlaubt gegenüber einer *„adultera, quam poenitentem recipere recusat maritus"* und beruft sich dabei auf *c. 19. X. 3. 32.* Abgesehen davon, daß Papst Gregor IX in dem angezogenen cap. selbst nur von: *„in claustris cum religiosis mulieribus studeas collocare"* spricht, von wem kann denn heute in aller Welt noch ein solcher Zwang ausgeübt werden, einer solchen Person kann der Eintritt in ein Kloster doch höchstens angeraten werden und auch dies nur mit der größten Vorsicht. Ebenso unzeitgemäß ist auch der sub c genannte, weiblichen Oblaten gegenüber anzuwendende Zwang. Endlich sei noch auf folgendes hingewiesen. Pr. behandelt p. 69 sqq. die Frage: *„Quinam sint professionis solemnis effectus"* und führt unter Nr. 4 als besondere Rechtswirkung der *prof. s.* an: *Professio solemnis confert remissionem omnium peccatorum eorumque poenae debitae, sicut baptismus.* Für diese sicherlich exorbitante These wird man mit Recht in einem *Jus Regularium speciale* einen *rite* geführten theologischen Beweis erwarten, der Verf. skizziert aber nur einige theologische Lehrmeinungen, er selbst erbringt keinen Beweis.

Münster i. W. C. Lux.

---

1. **Braun,** Jos., S. J., **Die belgischen Jesuitenkirchen.** Ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes zwischen Gotik und Renaissance. Mit 73 Abbildungen. [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach" 95]. Freiburg i. Br., Herder, 1907 (XII, 208 S. gr. 8°). M. 4.
2. **Braun, Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten.** Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. I. Teil: Die Kirchen der ungeteilten rheinischen und der niederrheinischen Ordensprovinz. Mit 13 Tafeln und 22 Abbild. im Text. [Dass. 99 u. 100]. Ebd. 1908 (XII, 276 S. gr. 8°). M. 4,80.

Daß die Kunstgeschichte eine noch junge Wissenschaft ist, empfindet man wieder recht lebhaft bei der

Lektüre dieser beiden Schriften. Für die Kirchenbauten der Jesuiten in Deutschland und Belgien hatte es ja auch bisher keineswegs an Interesse gefehlt. In umfassenderen kunstgeschichtlichen und kunsttopographischen Werken konnten sie nicht unberücksichtigt bleiben, über das eine oder andere dieser Bauwerke gab es auch bereits instruktive Einzelabhandlungen. Aber dem Gegenstand im ganzen hatte noch niemand eine gründliche Untersuchung und Darstellung gewidmet. So kam es, daß manche allzu rasch gefällte, zum Teil selbst von vorgefaßten Meinungen diktierte Urteile, obwohl in sich ganz unbegründet, immer wieder nachgesprochen wurden. Es ist für die Kunstgeschichte nicht in jeder Beziehung von Vorteil gewesen, daß, als eine intensivere Pflege derselben eben erst begann, für die Geschichtswissenschaft überhaupt die sog. genetische Auffassung und Darstellung bereits als das Höchste erkannt war. Das Streben, überall sogleich die Entwicklung aufzuzeigen, den Zusammenhang der einzelnen Erscheinung mit allgemeineren Bewegungen auf den verschiedensten Gebieten kulturellen Lebens darzutun, erwies sich hier gar oft als Fehlerquelle, so lange eben die Tatsachen selbst, auf die es für die Herausstellung der kunstgeschichtlichen Entwicklung jeweils ankam, noch nicht hinlänglich gesammelt und gesichtet waren. Da wurden denn oft Dinge kombiniert, die nichts miteinander zu tun haben, nicht selten unter dem Einfluß von Zeitideen, die man sich fälschlich auch in früheren Perioden wirksam dachte. Man denke z. B. an jene sonderbare Auffassung vom Charakter der Gotik, die seinerzeit besonders durch Viollet-le-Duc und seine Schule von Frankreich aus verbreitet wurde, nun aber auch dort glücklich überwunden ist. Die gotische Kunst wurde als Laienkunst schlechthin, der *„esprit laique"*, die *„libre pensée"* wurden als die wahren Schöpfer des gotischen Stiles bezeichnet; man sprach von einem „eingeborenen Hasse dieses nationalen und laienhaften Stiles gegen den theokratischen, d. i. romanischen". Damit wollte man „die Wiederaufnahme der Gotik in die Kunst der Gegenwart dem modernen Liberalismus annehmbar machen" (vgl. Dehio-v. Bezold, Die kirchl. Baukunst des Abendlandes II, 16).

Eine ähnliche Bewandtnis mag es mit dem anscheinend in Deutschland aufgekommenen Gerede vom sog. Jesuitenstil haben. Mit dem Begriffe „Jesuit" ist bei der großen Masse der gebildeten Akatholiken fast stets der Begriff „Gegenreformation" gegeben. An diese wurde auch sofort gedacht, als man auf dem Gebiete der Kunstgeschichte den Jesuiten begegnete. „Die Werke des Jahrhunderts der Reformation und, bei dem Mangel an kunsthistorischen Unterscheidungsmitteln auch des vorhergehenden Zeitabschnitts" seien, bemerkt C. Gurlitt (1887), jenen „Männern der Gegenreform" verhaßt gewesen, schon weil sie „nach Ketzerei schmeckten". Die Jesuiten sollten es als ihre Aufgabe betrachtet haben, dem deutschen Volke ihr eigenes, im *Collegio Romano* und am *Gesù* ausgebildetes Kunstempfinden einzuflößen, „es gewissermaßen in seinem künstlerischen Geschmacke zu denationalisieren und die heimische Gotik samt die *(sic)* aus echt deutschem Geist geborene deutsche Renaissance durch den blendenden, mit seinem prunkenden Glanz die Sinne berauschenden Barock zu verdrängen" (Braun 2, 262). Von da ging man weiter bis zur Annahme eines besonderen Jesuitenstils. St. Beissel schrieb schon im J. 1892 (Zeitschr. f. christl. Kunst VI 54): „Der Name Jesuitenstil bezeichnet, wie man schon bei aufmerksamer Vergleichung der zuweilen gegebenen Definitionen erkennt, nichts Bestimmtes, umfaßt keinen durch charakteristische Merkmale abgeschlossenen Kreis von Bauten und Kunstwerken. Er wird noch lange bleiben, berechtigt ist er nie gewesen."

Jetzt ist Beissels Ordensgenosse Braun, der insbesondere durch sein monumentales Werk über „die liturgische Gewandung" um kirchliche Archäologie und Kunstgeschichte sich bereits sehr verdient gemacht hat, den falschen Vorstellungen, die bisher in bezug auf die Kunsttätigkeit der Jesuiten herrschten, den inhaltsleeren Phrasen, die darüber im Umlauf waren, so gründlich zuleibe gegangen, daß man als Frucht seiner Bemühungen eine Änderung jenes Sprachgebrauchs doch wohl erhoffen darf.

B.s Untersuchungen erstrecken sich auf alle Kirchenbauten der Jesuiten in den nach dem Titel in Betracht kommenden Provinzen (der Umfang der beiden ehemaligen belgischen Provinzen reicht weit über das heutige Belgien hinaus). Die inzwischen untergegangenen Bauwerke werden mit archivalischen und anderen Hilfsmitteln rekonstruiert. Das einschlägige Material ist so vollständig gesammelt, wie nur ein Mitglied des Ordens bei den dadurch gegebenen Verbindungen es vermochte, so liebevoll verarbeitet, wie es nur bei einem gleichsam persönlichen Interesse an jenen historischen Denkmälern des Ordens möglich war. Die Objektivität wurde dadurch nicht im mindesten beeinträchtigt: gar manche Behauptung, die zum Ruhme der Jesuiten sich deuten ließ, findet hier ihre Widerlegung. B. selbst bezeichnet (2 S. I) als Grundsätze, die ihn bei der Bearbeitung leiteten: „gründlich, objektiv, solid in Forschung und Darstellung". Man wird ihm bescheinigen müssen, daß er diesen Grundsätzen treu geblieben ist. Der Kritik bleibt da einfach nichts auszusetzen. Hinsichtlich der ästhetischen Würdigung zeigt der Verf. eine gewisse Zurückhaltung: er möchte dem Geschmacke anderer nicht vorgreifen. Aber man vertraut gern einem so geschulten Auge, einem von Einseitigkeiten so freien Urteil.

Mit den kunstgeschichtlichen Ergebnissen seiner Arbeiten darf B. sehr zufrieden sein. Sie sind zunächst negativer Art in dem angegebenen Sinne, daß dadurch die „Fabel" vom Jesuitenstil zerstört ist. „Ob gotisch oder barock, lautet das Fazit der ersten Schrift (S. 203, Schlußsatz), stets war der Stil, in dem die belgischen Jesuiten ihre Kirchen aufführten, der Stil, welcher gerade in Belgien für die Architektur tonangebend war." Der gleiche Satz wird am Schlusse der zweiten Schrift (S. 269) im vollen Umfange auch auf die Jesuiten der alten rheinischen und der niederrheinischen Ordensprovinz angewandt. „Weit entfernt davon, daß sie dem Strom der Entwicklung in der Kunst die Wege gewiesen hätten, sind sie ruhig wie alle anderen in dem gleichen Strom vorangeschwommen. Und wiederum waren sie es nicht, die den Leitton für das künstlerische Schaffen angaben, sie haben sich vielmehr ruhig beschieden, mit ihren Zeitgenossen in demselben Chore zu singen."

Sehr reich sind aber auch die positiven Ergebnisse, die in trefflich orientierenden Schlußübersichten dem Leser nochmals bequem dargeboten werden. Eine stattliche Reihe von Namen kirchlicher Künstler, meist

solcher, die in der bescheidenen Stellung eines Laienbruders der Gesellschaft Jesu angehörten, ist hier erstmals in die Kunstgeschichte eingeführt worden. Vom höchsten Interesse ist es, an den von B. erläuterten Beispielen den Übergang von einer Stilperiode zur andern zu verfolgen. Wieviel Kampf zwischen Altem und Neuem, und doch wieder wieviel organische Entwicklung weiß er von den konstruktiven und ornamentalen Formen besonders der belgischen Bauten abzulesen: der Verf. zeigt sich hier auf der vollen Höhe fachmännischen Verständnisses und geschichtlicher Betrachtung (wenn auch vielleicht nicht moderner kunstgeschichtlicher Darstellung). Für Deutschland ist besonders überraschend die Feststellung, daß im ganzen Nordwesten nicht nur an den Kirchenbauten der Jesuiten, sondern auch in der sonstigen kirchlichen Architektur die Gotik während des 17. Jahrh. noch fast alleinherrschend war. Bisher pflegte man gotische Kirchen aus dem 17. Jahrh. nur als ganz vereinzelte Exemplare anzuführen! Wenig hätte gefehlt, so hätte die Gotik in Rheinland und Westfalen sich auch im 18. Jahrh. behauptet und wäre die gotische Tradition dort nie unterbrochen worden (S. 266 f.). Hervorhebung verdienen noch B.s Beiträge zur Entwicklungsgeschichte mancher Details, insbesondere des sog. Knorpelornamentes (S. 249 ff.), welches wir gern durch einige spezielle Abbildungen erläutert gesehen hätten. Im übrigen sind die Abbildungen, meist auf Aufnahmen des Verf. beruhend, eine besonders schätzenswerte Beigabe.

Da von den „Kirchenbauten der deutschen Jesuiten" der zweite, die oberrheinische und oberdeutsche Provinz (also Süddeutschland) behandelnde Teil noch aussteht, möchten wir empfehlen, demselben eine Geschichte der Bezeichnung „Jesuitenstil" beizugeben. Auch wenn diese Bezeichnung selbst überwunden ist, behält deren Geschichte, wie unsere einleitenden Bemerkungen andeuten sollten, doch ihr Interesse. B. wird sie aus seinen Kollektaneen leicht bieten können. Man hätte erwartet, daß er wenigstens den „Stand der Frage" gleich zu Eingang seiner Studien näher präzisiert hätte. Im Vorwort zum 1. Teile (S. VII) sagt er zwar: Das Amt eines Kritikers habe er nicht üben wollen, obwohl er dazu reichlich Gelegenheit gehabt hätte. Da er aber jenen Ausdruck und gewisse Auffassungen immer wieder, zum Teil mit scharfen Wendungen (vgl. S. 262. 269) bekämpft, so hätte er doch auch mit literarischen Hinweisen nicht sparen sollen. Behauptungen, die bloß einem unbestimmten „man" beigelegt sind, als Zitate gekennzeichnete Sätze ohne Angabe des Urhebers und Fundortes befremden in einer sonst methodisch so gut gearbeiteten Studie. Man möchte doch gern sehen, wann und wie jene Bezeichnung entstanden ist, wie weit sie (speziell in Deutschland) verbreitet war, in welchem Maße „zunftmäßige Kunsthistoriker" beteiligt waren, welchen Sinn die verschiedenen Kunstschriftsteller, die sie gebrauchten, damit verbunden haben. Vielfach dachte man bei jenem Worte gar nicht an einen bestimmten Baustil, sondern vielmehr an einen besonderen Geschmack bezüglich der inneren Ausstattung. Gerade von C. Gurlitt, gegen den noch am meisten direkt polemisiert wird, heißt es schon im 1. Jahrg. der Zeitschrift f. christl. Kunst (1888 S. 450): „Das Bestreben, die falsche Münze der bisher gangbaren Begriffsbestimmung des Jesuitenstiles mit ihren Schlagwörtern: Überladung, Effekthascherei, Phantasielosigkeit als weder den Regeln noch den Leistungen des Ordens entsprechend außer Kurs zu setzen, verdient Anerkennung." Gewisse architektonische und sonstige „charakteristische Eigentümlichkeiten" an den Jesuitenkirchen der beiden von ihm behandelten Gruppen hebt übrigens auch B. selbst hervor (1 S. 201; 2 S. 254 ff.). — Im erwähnten Vorwort (S. VI) bemerkt B. noch: „Die Archivalien, welche der Arbeit zu Grunde liegen, sind, soweit sie sich in anderen als Ordensarchiven finden, bei den einzelnen Kirchen angegeben." Warum die Einschränkung bzw. Ungleichmäßigkeit? Auch Hinweise auf Ordensarchive könnten doch manchem willkommene Handreichung bieten, z. B. für weitere lokalgeschichtliche Nachforschungen. Erst recht dürften künftige Ordenshistoriker und -archivare ein Interesse daran haben, daß einmal benutzte Akten am betr. Orte auch verzeichnet seien.

Fulda. G. Richter.

Kleinere Mitteilungen.

»**Benzinger,** Liz. Dr. J., **Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit.** 2. Aufl. [Sammlung Göschen Nr. 231]. Leipzig, Göschen, 1908 (153 S. 16°). M. 0,80.« — Auf knappem Raume eine geschickte Zusammenstellung und klare Übersicht. Mit den meisten ähnlichen halbpopulären Schriften teilt sie den Mangel, daß sie eine Menge von einseitigen Anschauungen unter dem apodiktischen Anspruch wissenschaftlicher Sicherheit vorträgt. Die Anhänger der Wellhausenschen Richtung, die hier mit einem Einschlag Wincklerscher Theorie vertreten wird, können sich selten dazu entschließen, ihre Hypothesen und Sonderansichten als solche deutlich zu bezeichnen, obschon das in populären Darstellungen doppelt notwendig wäre. Nicht einmal in der Literaturangabe wird die konservative Richtung gebührend berücksichtigt, denn neben dem einzigen Köhler hätte wenigstens auch das eine oder andere katholische Werk genannt werden müssen, ein Haneberg oder Zschokke, Schöpfer, Meignan usw. Besonders beachtenswert ist die Behandlung der biblischen Chronologie S. 27 ff., worin mit Recht die sog. Vordatierung der Regierungsjahre und der doppelte Jahresanfang im Frühjahr und Herbst zur Ausgleichung der Differenzen verwertet wird. Sogar die 480 Jahre vor und nach dem Tempelbau finden in B. einen Verteidiger. — Die Behauptung S. 8, der syrische Kaufmann habe „schon lange vor dem Eindringen der Israeliten" in Kanaan das Land durchzogen, ist wohl kaum richtig; jedenfalls schwer vereinbar mit der S. 13 angenommenen These Wincklers von den vier semitischen Völkerwanderungen. E.

»Eugen **Fischer, Der Patriziat Heinrichs III und Heinrichs IV.** Tübingen, Mohr, 1908 (63 S. gr. 8°). M. 2.« — Hatte Heinrich IV dieselben Rechte auf die Papstwahl wie sein Vater? Die Bedeutung dieser Frage wird vom Verf. scharf betont. „Ist es richtig, daß bis 1061 das alte Königsrecht gegolten hat, so war es die Basis, auf der die Ereignisse von 1076 zustande kamen. Dann muß man die Tat Gregors neu zu bemessen lernen. Dann schnitt er allein in einem Augenblick das ganze alte Königsrecht entzwei" (S. 31). F. bejaht obige Frage. Nach ihm stimmen die Quellen in folgenden wesentlichen Merkmalen überein (S. 26): 1. „Der Patriziat enthielt Rechte an der Besetzung des römischen Stuhles." Von den kaiserlichen Autoren wird dieses freilich behauptet; daß aber Petrus Damiani damit übereinstimme, ist von F. nicht bewiesen. Die S. 9 benützte „Hauptstelle" ist die Meinung des *Advocatus regius;* zudem ist die von Martens gegen jene Stelle erhobene Schwierigkeit von F. (S. 22) kaum gelöst. — 2. „Er ging durch Erbrecht vom Vater auf den Sohn über." Wenn das der Fall war, warum wurde er denn Heinrich IV 1061 durch Gesandte neu übertragen? Was Fischer S. 56 hiergegen bemerkt, hat uns nicht überzeugt. Was war sodann zu vererben? Hatte nicht Heinrich III 1055 das ihm an der Papstwahl gewährte Vorrecht freiwillig niedergelegt? (Vgl. Hefele, Konziliengeschichte IV ² S. 783). — Die Kirche betrachtete jenes Recht nur als ein persönliches: *„Qui ab hac apostolica sede personaliter hoc jus impetraverint, ad consensum novae electionis accedant" (M. G. H. Legg. II, 2, 178).* — 3. „Es war bei beiden Königen ein und dieselbe Würde." Aber mit dem Unterschiede, daß Heinrich III von Papst und Volk zum Patrizius ernannt wurde, während Heinrich IV von einer Partei allein die Insignien erhielt, so daß man allen Ernstes in Zweifel ziehen kann, ob er überhaupt als Patrizius von der Kirche anerkannt wurde. — S. 31 spricht F. von einem „Dogma, das bis heute fast unbestritten herrscht", „die Anschauung, daß die religiöse Intoleranz, die überspannten Ideen von Freiheit und Weltherrschaft der Kirche das Papsttum zu einem wahrhaft unsittlichen Kampf mit dem deutschen Königtum geführt haben". Wo solche „Dogmen unbestritten herrschen", tut man gut daran, von Unfreiheit der Wissenschaft zu sprechen. L.

»**Ludwigs,** Dr. Heinrich M., **Kardinal Erzbischof Dr. Paulus Melchers und die St. Pauluskirche in Köln.** Köln, J. P. Bachem, 1909 (103 S. gr. 8°). M. 1,50; geb. M. 2.« — Die Konsekration der St. Pauluskirche am Sachsenring in

der Kölner Neustadt hat den Verf. veranlaßt, dem katholischen Volke ein Lebensbild des Kirchenfürsten zu bieten, zu dessen Gedächtnis diese Kirche sich erhebt. Besonders die Katholiken der Diözesen Münster und Osnabrück, der nordischen Missionen und des Erzbistums Köln werden die Schrift mit Freuden begrüßen. Zugleich will die Arbeit dem künftigen Biographen kleine oft unbekannte Züge und Tatsachen überliefern, die von Augen- und Ohrenzeugen herrühren. Im ersten Teile der Schrift ist die Kölner Wirksamkeit des Bekennerbischofs nebst der Zeit der Verbannung und des Kardinalats eingehend behandelt. Etwas dürftig ist der Abschnitt 2 geraten „Der Bischof von Osnabrück und apostolische Provikar von Dänemark und den nordischen Missionen" (S. 11/12). An Material für diese Periode fehlt es keineswegs. — Der zweite Teil der Schrift schildert den Bau der Pauluskirche. Vier klare Vollbilder — Pauluskirche von der Ost- und Westseite; das Bildnis des Kardinals; der h. Paulus nach dem Rubensschen Gemälde im Prado zu Madrid — sind ein hübscher Schmuck des gut ausgestatteten Buches. C. S.

»**Gerdtell,** Dr. Ludwig von, **Rudolf Euckens Christentum.** Eilenburg, Beckersche Buchh., 1909 (55 S. 8°). M. 1.« — Die vielen, die den Zusammenhang mit kirchlichem Glauben verloren haben und doch noch nicht in selbstzufriedener und blasierter Skepsis jedem Versuch religiöser Vertiefung ablehnend gegenüberstehen, wird die Euckensche Philosophie innerlich bereichern, kräftigen und auf ideale Höhen erheben, da sie in der Hast und Unruhe des modernen Kulturstrebens wie ein lauter Mahnruf eine tiefere Auffassung des Lebens und seiner Aufgabe ihnen vorstellt. Euckens Religionsphilosophie gilt ja als Wegebereiterin der Zukunftsreligion. Da ist es geraten, wie die vorliegende Broschüre es tut, seine Stellung zum Urchristentum, nämlich zu den Quellen desselben, dem christlichen Offenbarungsbegriff, zur Person, Predigt, Tod und Auferstehung Jesu, zu seiner Wiederkunft und seinen Stiftungen, der urchristlichen Weltanschauung überhaupt näher zu untersuchen und zu würdigen. Im großen und ganzen sind es die angeblichen Resultate der ganz links stehenden deutschen Bibelkritik und liberalen Theologie, die er sich zu eigen macht, um nach Befreiung des Christentums von seiner zeitgeschichtlichen Verschlackung der Weiterbildung desselben das Wort zu reden. — Die Arbeit bietet eine sachliche und gerechte Kritik der Euckenschen Auffassung und ist eine für weitere Kreise lesenswerte Schrift. B.

»**Kassiepe,** P. Max, Obl. M. I., **Die Volksmission.** [Seelsorger-Praxis XIX]. Paderborn, F. Schöningh, 1909 (VII, 163 S. 8°). Geb. M. 1,20.« — Wenn der Zweck des Büchleins ist, den Blick für die Volksmission, die das religiös sittliche Leben christlicher Gemeinden in außerordentlicher Weise zu erneuern und aufzufrischen vermag, zu wecken, so entspricht es demselben vortrefflich. Die Belehrungen und Unterweisungen über Wesen und Ziel der Mission, die Methode der Missionare, der Anteil des Seelsorgers am Gelingen derselben verraten einen durch Erfahrung geschulten Verf., der Besonnenheit, klaren, nüchternen Sinn mit hohem und eifrigem Idealismus verbindet. Die leichte und doch solide Darstellung machen das Büchlein zu einer lehrreichen und anregenden Lektüre, die dem Geistlichen in der Praxis nur empfohlen werden kann.

»**Die heutige gesetzliche Lage der katholischen Kirche in Frankreich.** Von P. G. **Allmang,** Obl. M. I., Paderborn, Schöningh, 1909 (40 S. gr. 8°).« — Der Verf. gibt auf Grund offizieller Quellen und anderweitiger zuverlässiger Berichte einen dankenswerten und sehr lehrreichen Überblick über die schmählichen Maßregeln, die das antiklerikale Regime in Frankreich seit 1906 zur Beraubung und Entrechtung der katholischen Kirche ergriffen hat, über die skandalöse Art ihrer Durchführung, die Weisungen des Hl. Stuhles, die die Pläne der Regierung durchkreuzten, die bewundernswerte Einmütigkeit des französischen Episkopates, die Versuche, die finanzielle Sicherstellung der Kirchen und kirchlichen Anstalten und der Geistlichen unter den neuen Verhältnissen zu organisieren und für die Rekrutierung des Klerus zu sorgen. Man kann nur mit tiefer Teilnahme und innerer Ergriffenheit die traurigen Bilder an seinem Auge vorüberziehen lassen. Mögen die hoffnungsvollen Worte Pius' X, mit denen die Broschüre schließt, bald in Erfüllung gehen! — Die Abhandlung ist ein „erweiterter Separatabdruck aus: »Der katholische Seelsorger« 1909, Heft 1, 2, 3, 5, 6". Einen solchen S.-A. als „zweite Auflage" zu bezeichnen, ist eine Unsitte, die hoffentlich nicht noch weiter um sich greift.

»**Geistliches Morgenbrot** für christliche Seelen im Kloster- und Weltstande. Von P. Claudius **Perrot,** Konventual des Benediktinerstiftes Maria-Einsiedeln. Neu bearbeitet von P. Paul Schindler, Konventual desselben Stiftes. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (946 S. 12°).« — „Kurze Betrachtungen, heilsame Erwägungen, Lebensregeln, Festgedanken, Erzählungen und Lehren in jeder Form bilden in buntem Gemische den Inhalt des Morgenbrotes, welches nahezu Tag für Tag der gläubigen Seele zur geistigen Labung dargeboten wird." Für Mitglieder geistlicher Genossenschaften, für die das „Morgenbrot" anfänglich bestimmt war, mag die gebotene Kost bekömmlich sein, für Weltleute dürfte sie manchmal etwas schwer verdaulich werden, weil unseres Erachtens zu viel verlangt wird. Nicht gut angebracht scheint darin die Einschaltung rein fingierter Erzählungen, wie Oktavius (S. 47 ff.), Agnes, Syra und Cäcilia (S. 550 ff., ganz aus Wisemans Fabiola entlehnt); das vom Verf. ganz poetisierte Leben des „Büßers von Todi" (S. 262—273) Jacopone war sehr mit der Prosa eines widerspenstigen Charakters vermischt.

»**Vorwärts, aufwärts!** Illustrierung religiös-sittlicher Wahrheiten, den Jünglingen zur lehrreichen Unterhaltung gewidmet von P. Cölestin **Muff,** Benediktiner zu Einsiedeln. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (VIII, 180 S. 12°). M. 2.« — Der Verf. will die Jünglinge vorwärts und aufwärts leiten, indem er sie zur Pflichttreue auf den verschiedensten Gebieten und zur Bildung und Stählung des Charakters anregt. Durch zahlreiche Beispiele und Anekdoten aus der Kirchen- und Profangeschichte und eine Reihe von Zitaten aus bewährten Schriftstellern wird die Darstellung zu einer angenehmen und anziehenden Lektüre gestaltet. Für strebsame Jünglinge wird das Büchlein ein gutes Geschenkwerk sein. —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Theologischer Jahresbericht. Hrsg. v. G. Krüger u. M. Schian. 28. Bd., enth. die Literatur des J. 1908. 1. Abt. Vorderorientalische Literatur u. außerbibl. Religionsgeschichte. Bearb. v. Gressmann u. Segerstedt. (IV, 84 S.). M. 3,60. — 2. Abt. Das Alte Testament. Bearb. v. Volz. (IV, S. 85—176). M. 3,90. Leipzig, M. Heinsius, 1909, Lex. 8°.

Winckler, H., Keilinschriftliches Textbuch zum A. Test. 3. Aufl. [Hilfsb. z. Kunde d. Alten Orients. 1. Bd.]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (XX, 118 S. gr. 8°). M. 3.

Landersdorfer, S., Der Panbabylonismus u. seine Bedeutung (Hist.-pol. Bl. 1909, 1, S. 25—44).

Kugler, Fr. X., Auf den Trümmern des Panbabylonismus (Anthropos 1909, 2, S. 477—499).

Gardiner, A. H., Inscriptions from the Tomb of Si-renpowet I, Prince of Elephantine (Z. f. ägypt. Sprache u. Alt. 1909, 2, S. 123—140).

Griffith, F. Ll., and U. Wilcken, A Bilingual Sale of Liturgies in 136 B. C. (Ebd. S. 103—110).

Spiegelberg, W., Neue demotische Inschriften (Ebd. S. 97-102).

Wreszinski, W., Das Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit nach einer Stele im Vatikan (Ebd. S. 111—122).

Seisenberger, M., Einführung in die h. Schrift. 6. Aufl. Regensburg, Manz, 1909 (XII, 558 S. 8°). M. 6.

Jordan, W., Biblical Criticism and Modern Thought. Edinburgh, Clark, 1909 (X, 322 p. 8°).

Spagnolo, A., Tre Frammenti Biblici della *„versio antiqua"* ancora sconosciuti (Atti d. Accad. d' agr. etc. di Verona. Ser. IV vol. X, 1909 5 pp. 2 tav.).

Slaby, J., Der Sündenfall der Urmenschen. Vergleich zwischen der altbabylonischen Tradition und den biblischen Nachrichten (Theol.-prakt. Quartalschr. 1909, 3, S. 511—520).

Zorell, F., *Desiderium collium aeternorum* (Gen. 49, 26) (Z. f. kath. Theol. 1909, 3, S. 582—586).

Hoonacker, A. van, Die rechtliche Stellung des jüdischen Tempels in Elephantine gegenüber den Einrichtungen des A. Test. (Theol. u. Glaube 1909, 6, S. 438—447).

Rösch, K., Zum Bild vom Baum in Ps. 1, 3 (Ebd. S. 473).

Gressmann, H., Älteste Geschichtsschreibung u. Prophetie Israels. [Die Schriften des A. T. in Auswahl. 1. Lfg.]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (S. 1—80 gr. 8°). M. 0,80.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Alt, Albr., Israel u. Ägypten. Die polit. Beziehungen der Könige von Israel u. Juda zu den Pharaonen. [Beitr. z. Wiss. v. A. Test. 6]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (104 S. gr. 8°). M. 2,40.

Fischer, J., Die Propheten Obadja, Joël, Amos, Hošea, nach dem hebr. Urtext präpariert u. übers. Regensburg, Verlagsanstalt, 1909 (XX, 283 S. gr. 8°). M. 4,80.

Labourt, J., Le cinquième livre d'Esdras (Rev. bibl. 1909, 3, p. 412—434).

Klostermann, E., Matthaeus, unter Mitwirkung von H. Gressmann erkl. 1. Hälfte. [Handb. z. N. Test. 2. Bd.: Die Evangelien. I]. Tübingen, Mohr, 1909 (S. 149—244 gr. 8°). M. 1,62.

Zurhellen, O., Die Heimat des vierten Evangeliums. [Aus: „Theol. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Prediger-Ver."]. Ebd. S. 33—92 gr. 8°). M. 1.

Führer, A., Christus in Indien. Eine apologet. Studie. Aarau, Sauerländer, 1908 (85 S. 8°). M. 0,80.

Wagner, M., Jesus der Lehrer (N. Kirchl. Z. 1909, 6, S. 558-580).

Meloni, G., *Petre, amas me?* Della ripetizione nello stilo semitico (Riv. d. scienze teol. 1909, 6, p. 465—475).

Birt, Th., Zur Verhöhnung Christi (Preuß. Jahrb. 1909 Juli, S. 92—104).

Lagrange, M. J., La parabole en dehors de l'Evangile *(fin)* (Rev. bibl. 1909, 3, p. 342—367).

Planque, L., La Conversion de l'apôtre Paul. Etude de psychologie religieuse (thèse). Montauban, Impr. coopér., 1909 (126 p. 8°).

Bachmann, Ph., Der zweite Brief des Paulus an die Korinther. 1. u. 2. Aufl. [Komm. z. N. Test., hrsg. v. Th. Zahn 8]. Leipzig, Deichert, 1909 (VIII, 425 S. gr. 8°). M. 8,20.

Niebergall, F., An die Korinther II, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher I II; Pastoralbriefe. [Handbuch z. N. Test. 5. Bd.: Praktische Auslegung des N. Test.]. Tübingen, Mohr, 1909 (S. 1—208 gr. 8°). M. 2,16.

Thomsen, P., Palästina m. s. Kultur in 5 Jahrtausenden. Nach den neuesten Ausgrabungen u. Forschgn. Mit 36 Abb. [Aus Natur u. Geisteswelt 260]. Leipzig, Teubner, 1909 (IV, 108 S. 8°). M. 1.

Horning, R., Studien aus dem Deutschen evang. archäol. Institut zu Jerusalem. 16. Verzeichnis von Mosaiken aus Mesopotamien, Syrien, Palästina und dem Sinai (Z. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1909, 3, S. 113—150).

Krauss, S., Honig in Palästina (Ebd. S. 151—164).

Thomsen, P., Die englischen Ausgrabungen in Palästina. III. Die Schefelahügel (Schluß) (Mitt. u. Nachr. d. Dtsch. Paläst.-Ver. 1909, 3/4, S. 33—44).

Strack, H. L., 8Aboda Zara, der Mišnatraktat „Götzendienst", hrsg. 2., neubearb. Aufl. m. deutscher Übersetzung. Leipzig, Hinrichs, 1909 (20 u. 31 S. gr. 8°). M. 1,10.

Historische Theologie.

Domaczewski, A. v., Abhandlungen zur röm. Religion. Leipzig, Teubner, 1909 (VII, 240 S. gr. 8°). M. 6.

Boissier, G., La Religion romaine d'Auguste aux Antonins. T. 1 et 2. 7e édit. Paris, Hachette, 1909 (XIV, 404; 419 p. 16°). Le vol. *Fr.* 3,50.

Wolf, J., Unsterblichkeitsglaube bei den alten Kulturvölkern (Th.-prakt. Quartalschr. 1909, 3, S. 550—573).

Louis, M., Le Démon de Socrate et les doctrines religieuses de la Grèce (Ann. de philos. chrét. 1909 mai, p. 134—153).

Dunan, Ch., Zénon d'Elée et le Nativisme (Ebd. p. 113—133).

Gilhodes, P. Ch., La religion des Katchins (Birmanie) (Anthropos 1909, 2, S. 702—725).

Fassmann, Die Gottesverehrung bei den Bantu-Negern (Ebd. S. 574—581).

Seitz, A., Die Kirche in ihrer Entstehung u. der Katholizismus (Theol. u. Gl. 1909, 6, S. 425—438).

Kübler, B., Die Einwirkung der älteren christl. Kirche auf die Entwickelung des Rechts u. der sozialen Begriffe (Theol. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Prediger-Ver. 1909 S. 93—110).

Bock, J. P., Didache IX. X. Der eucharist. Charakter u. die Gliederung in Wechselgebete der „Propheten" (resp. „Episkopen") u. des Volkes vor der Konsekration u. nach der Kommunion (Z. f. kath. Th. 1909, 3, S. 417—437).

Scharsch, Ph., Eine schwierige Stelle über die Eucharistie bei Tertullian (Katholik 1909, 7, S. 21—33).

Gabriellson, J., Über die Quellen des Clemens Alexandrinus. 2. T.: Zur genaueren Prüfung der Favorinushypothese. Upsala (Leipzig, Harrassowitz), 1909 (XI, 490 S. gr. 8°). M. 12.

Bonwetsch, N., Der Brief des Dionysius v. Alexandrien an Paulus aus Samosata (Nachr. v. d. k. Ges. d. Wiss. z. Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1909, 1, S. 103—122).

Budge, E. A. W., Texts relating to S. Mêna of Egypt and Canons of Nicaea in a Nubian Dialect. London, British Museum, 1909 (75 S. 36 Facs.).

Wittig, J., W. Schwierholz, H. Zeuschner u. O. Scholz, Ambrosiaster-Studien. [Kirchengesch. Abhandl., hrsg. v. M. Sdralek. 8. Bd.]. Breslau, Aderholz, 1909 (X, 198 S. gr. 8°). M. 5.

Morin, G., Un traité priscillianiste inédit sur la Trinité (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 255—280).

Pease, A. St., Iterum Hieronymiana (Ebd. p. 386—388).

Schmitt, Chr., Der h. Bonifatius, Apostel der Deutschen (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 80—97).

Schnürer, H., Bonifatius. Die Bekehrung der Deutschen zum Christentum. [Weltgeschichte in Karakterbildern]. Mainz, Kirchheim, 1909 (110 S. Lex. 8° m. Abb.). Geb. M. 4.

Strecker, K., Zu den Karolingischen Rhythmen (N. Archiv 1909, 3, S. 599—652).

Müller, E., Die Nithard-Interpolation u. die Urkunden- u. Legendenfälschungen im St. Medardus-Kloster bei Soissons (Ebd. S. 681—722).

Schulte, A., Zum Gelübdebuch von St. Gallen (Ebd. S. 763/4).

Lemcke, P., Geschichte des freien Reichsstifts u. der Klosterschule Walkenried. 2., durchgeseh. Aufl. Leipzig, Franke, 1909 (III, 94 S. 8°). M. 1.

Halusa, Tez., Hymnen auf den h. Stephan von Cisteaux (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 138—150).

Schmeidler, B., Die Lage von Dubin (N. Archiv 1909, 3, S. 765—770).

Berlière, U., Deux actes concernant Guibert Martin, abbé de Gembloux (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 390—392).

Techen, F., Die Chroniken des Klosters Ribnitz, bearbeitet. Schwerin, Bärensprung, 1909 (VII, 297 S. gr. 8°). M. 8.

Holzapfel, H., Manuale historiae Ord. F. M. Latine redditum a G. Haselbeck. Freiburg, Herder, 1909 (XXI, 662 S. gr. 8°). M. 9,50.

Delorme ab Araules, F. M., Generalium Ministrorum Ordinis F. M. catalogi duo inediti (Arch. Francisc. 1909, 3, p. 431-440).

Dal-Gal, N., Gli affreschi francescani nell' antica Biblioteca dei Frati Minori in Verona (Ebd. p. 384—397).

Bihl, M., De Fr. Jacobo musivario O. F. M. (1225), primo Ordinis artifice (Ebd. p. 369—377).

Amelli, A., Di uno scritto inedito di S. Lodovico Vescovo di Tolosa intorno alla musica (Ebd. p. 378—383).

Sderci da Gaiole, B., L'apostolato di s. Francesco e dei Francescani. Studi storici. Vol. I. Quaracchi, tip. Coll. di S. Bonav., 1909 (XLIII, 628 p. 8°).

Ubald d'Alençon, Les Idées de s. François d'Assise sur la pauvreté. Conférence. Paris, Poussielgue, 1909 (64 p. 18°).

Priebsch, R., Die h. Regel für ein vollkommenes Leben, eine Cisterzienserarbeit des 13. Jahrh. [Deutsche Texte d. Mittelalters 16]. Berlin, Weidmann, 1909 (XXII, 104 S. gr. 8°). M. 5.

Blasel, C., Der h. Ceslaus. Sein Leben, seine Verehrung, seine Grabstätte. Breslau, Müller & S., 1909 (IV, 52 S. m. Abb. u. 14 Taf. gr. 8°). M. 2,70.

Heinemann, B., Beiträge zum Urkundenwesen der Bischöfe von Konstanz im 13. Jahrh. [Abh. z. mittl. u. neueren Gesch., H. 14]. Berlin, Rothschild, 1909 (111 S. gr. 8°, 15 Urk.-Faks.). M. 5,60.

Bierbaum, M., Zur Methodik der Theologie des h. Bonaventura (Katholik 1909, 7, S. 34—52).

Grabmann, M., Die Geschichte der scholast. Methode. 1. Bd. Freiburg, Herder, 1909 (XIII, 354 S. gr. 8°). M. 5,60.

Escherich, Meta, Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Ins Neuhd. übertr. u. erl. Berlin, Paetel, 1909 (XLVIII, 172 S. 8°). M. 8.

Delaville Le Roulx, J., Bulle de convocation d'une assemblée des Hospitaliers à Carpentras (1365) (Bibl. de l'école des chartes 1909 janv.-avr., p. 73—94).

Otto, H., Das Avignoneser Inventar des päpstl. Archivs vom J. 1366 u. die Privilegiensammlungen des Fieschi u. des Platina. Ein Beitrag zur Gesch. des vatikan. Archivs im 14. u. 15. Jahrh. [Aus: „Quellen u. Forsch. aus ital. Arch. u. Biblioth."]. Rom, Loescher, 1909 (60 S. gr. 8°). M. 2,40.

Miebach, A., Beiträge zur Regierungsgeschichte des Kölner Kurfürsten Friedrichs III v. Sarwerden (1370—1414) (Ann. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 1909 S. 40—74).

Serge, A., I dispacci di Cristoforo da Piacenza, procuratore mantovano alla corte pontificia (1371—1383) (Arch. stor. ital. 1909, 1, p. 27—95).

Bliemetzrieder, Fr., Gutachten der juristischen Fakultät zu Padua über Urbans VI Wahl (Sommer 1378) (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 97—111).

—, Sermo des Bisch. Petrus Girardi bei der Übergabe des Kardinalshutes an Pileus de Prata u. Galeotto de Petramala (1386/7) (Ebd. S. 52 ff.).

Paech, J., Die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei Lubin von ihrer Gründung bis zu ihrer ersten Zerstörung im J. 1383 (Schluß) (Ebd. S. 15—39).

Herzberg-Fränkel, S., Ein niederaltaichisches Formelbuch (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1909, 2, S. 337—344).

Sthamer, E, Erzb. Johann II v. Mainz u. die Absetzung König Wenzels. Jena, Schmidt, 1909 (XII, 71 S. 8°). M. 1,75.

Anquetil, E., Le Livre rouge de l'évêché de Bayeux. Manuscrit du XVe siècle. Publié pour la première fois, avec introduction et tables. T. 1. Bayeux, impr. Tueboeuf, 1908 (IX, 256 p. 8°).

Bliemetzrieder, Fr., Die zwei Minoriten Prinz Petrus v. Aragonien u. Kard. Beltrand Atgerius zu Beginn des abendländ. Schismas (Arch. Francisc. 1909, 3, p. 441—446).

Zibermayr, I., Joh. Schlitpachers Aufzeichnungen als Visitator der Benediktinerklöster in der Salzburger Kirchenprovinz. Ein Beitrag zur Gesch. der Cusanischen Klosterreformen (1451/2) (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1909, 2, S. 258—279).

Paulus, N., Petrus Martinez v. Osma u. der Ablaß (Z. f. kath. Theol. 1909, 3, S. 599—608).

Hügel, F. v., The mystical element of religion as studied in S. Catherine of Genoa and her friends. 2 vols. London (Göttingen, Vandenhoeck & R.), 1908 (XXIV, 466; VI, 422 S. gr. 8°). Geb. M. 20.

Schmitz-Kallenberg, L., Monasticon Westfaliae. Verzeichnis der im Gebiet der Prov. Westfalen bis zum J. 1815 gegründeten Stifter, Klöster u. sonst. Ordensniederlassungen. Münster, Coppenrath, 1909 (VIII, 108 S. Lex. 8°). M. 4,50.

Hübner, K., Die Provinzialsynoden im Erzbistum Salzburg bis z. Ende des 15. Jahrh. (Dtsch. Geschichtsbl. 1909 S. 187-236).

Haller, J., Die Pragmatische Sanktion von Bourges (Hist. Z. 1909, 1, S. 1—51).

Saget, Etude sur la physionomie morale de Louis XI. Orléans, impr. Gout, 1909 (31 p. 8° avec grav.).

Buchner, M., Die Stellung des Speierer Bischofs Mathias Ramung zur Reichsstadt Speier, zu Kurfürst Friedrich I von der Pfalz u. zu Kaiser Friedrich III (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1909, 1, S. 29—82; 2, S. 259—301).

—, Die Stellung des kurpfälz. Kanzlers u. Speierer Bischofs Mathias Ramung († 1478) zum geistigen Leben s. Zeit (N. Heidelb. Jahrb. 16, 1, 1909, S. 81—94).

Wolff, M. v., Die Beziehungen Kaiser Maximilians I zu Italien 1495—1508. Innsbruck, Wagner, 1909 (126 S. gr. 8°). M. 3,50.

Fritsche, B., Die päpstl. Politik u. die deutsche Kaiserwahl 1519. Progr. Halle, Buchh. des Waisenhauses, 1909 (VI, 58 S. Lex. 8°). M. 1,80.

Richard, P., Origines de la nonciature de France. Oscillations de la représentation permanente après Léon X (1522—1534) (Rev. d. quest. hist. 1909 janv., p. 5—40).

Schlecht, Cl., Die Rechnungsbücher der Liebfrauenkirche zu Ingolstadt aus den Jahren 1519—1523 (Forts.) (Altbayer. Monatsschr. 1908 S. 116—133).

Thudichum, Fr., Erasmus von Rotterdam (Monatsh. d. Comeniusges. 1909 S. 132—138).

Wolkenhauer, A., Sebastian Münsters handschriftliches Kollegienbuch aus den Jahren 1515—1518 und seine Karten. [Abh. d. k. Ges. d. Wiss. z. Gött. Phil.-hist. Kl. N. F. 11, 3]. Berlin, Weidmann, 1909 (68 S. 4°, 8 Taf.). M. 7.

Naunin, Die Kirchenordnungen des Joh. Laski (Dtsch. Z. f. Kirchenrecht 1909, 1, S. 24—40; 2, S. 196—236).

Lüttge, W., Die Rechtfertigungslehre Calvins u. ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit. Berlin, Reuther & R., 1909 (VI, 109 S. gr. 8°). M. 3.

Lang, A., Joh. Calvin. [Schriften d. Ver. f. Reformationsgesch. 99]. Leipzig, Haupt, 1909 (222 S. 8°). M. 2,40.

Auer, W., Joh. Calvins Leben u. s. Stellung innerhalb der Gesamtkirche. Ansbach, Junge, 1909 (VII, 60 S. 8°). M. 0,75.

Baum, Calvin als Organisator (N. kirchl. Z. 1909, 6, S. 501-524).

Huldreich Zwinglis sämtl. Werke. VII. Bd. 1. Lfg. [Corpus Reform. 94]. Leipzig, Heinsius, 1909 (S. 1—80 Lex. 8°). M. 3.

Paulus, N., Zwingli u. die Glaubensfreiheit (Hist.-pol. Bl. 1909, 143, S. 645—666).

—, Oekolampad u. die Glaubensfreiheit (Ebd. S. 805—826).

Müller, N., Die Wittenberger Bewegung 1521 u. 1522 (Arch. f. Reformationsgesch. 1909, 3, S. 261—325).

Clemen, O., Aus Hans Dolzigs Nachlaß (Ebd. S. 326—349).

Wotschke, Th., Zum Briefwechsel Melanchthons mit Polen (Ebd. S. 350—357).

Kern, A., Schlesische Bauernunruhen 1527/8 (Schl. Geschichtsbl. 1909, 2, S. 25—29).

Schubert, H. v., Beiträge zur Geschichte der evang. Bekenntnis- u. Bündnisbildung 1529/30 (Z. f. Kirchengesch. 1909, 2, S. 228—270).

Clemen, O., Bemerkungen zu Luthers Ratschlag an Kurfürst Johann v. Sachsen vom 6. März 1530 (Th. Stud. u. Krit. 1909, 3, S. 471-483).

Vetter, P., Lutherana. 3. Luthers Stellung im Streite Jakob Schencks mit Melanchthon u. Jonas 1537 (N. Archiv f. Sächs. Gesch. u. Alt. 1909, 1 u. 2, S. 76—109).

Loesche, G., Luther, Melanchthon u. Calvin in Österreich-Ungarn. Mit archival. Beilagen. Tübingen, Mohr, 1909 (XVI, 371 S. gr. 8°). M. 4.

Barge, H., Frühprotestantisches Gemeindechristentum in Wittenberg u. Orlamünde. Leipzig, Heinsius, 1909 (XXVI, 366 S. gr. 8°). M. 10.

Goebel, M., Beiträge zur Geschichte der reformierten Gemeinde Wülfrath im 16. Jahrh. (Theol. Arbeiten a. d. rhein. wiss. Prediger-Ver. 1909 S. 122—139).

Sehling, E., Die evang. Kirchenordnungen des 16. Jahrh. III. Bd. Die Mark Brandenburg. — Die Markgrafentümer Oberlausitz u. Niederlausitz. — Schlesien. Leipzig, Reisland, 1909 (XIV, 501 S. Lex. 8°). M. 26.

Mgebroff, J., Schriftstellernde deutsche Frauen der Reformationszeit (zur Klosterfrage) (Kirchl. Z. 1909 S. 221—227).

Spitta, Fr., Beiträge zur Frage nach der geistl. Dichtung des Herzogs Albrecht v. Preußen. 1. Das Marienlied (Altpreuß. Monatsschr. 1909 S. 253—277).

Paulus, N., Johann Brenz u. die Hexenfrage (Wiss. Beil. z. Germ. 1909, 26, S. 201—204).

Ehses, St., Der Anteil des Augustiner-Generals Seripando an dem Trienter Dekret über die Rechtfertigung (Röm. Quartalschrift 1909, 1 u. 2, S. 3—15).

Martin, J., La préparation de l'Armada. I. Grégoire XIII et l'Irlande (1572—1582) (Rev. de l'hist. diplomatique 1909 avril, p. 161—182).

Hashagen, Fr., Joh. Seb. Bach als Sänger u. Musiker des Evangeliums u. der luth. Reformation. Wismar, Bartholdi, 1909 (163 S. gr. 8°). M. 2,60.

Leroy, A., Geschichte der Kleinen Schwestern der Armen. Aus dem Franz. 2. Aufl. Straßburg, Le Roux, 1909 (VI, 507 S. 8°). M. 4.

Buttignoni, G., Nella santa Russia. Appunti presi da un notiziario di viaggio. Illustr. Udine, tip. del patronato, 1909 (444 p. 8°). *Kr.* 4,30.

Schnürer, F., Jahrbuch der Zeit- u. Kulturgeschichte. 1908. Freiburg, Herder, 1909 (X, 473 S. Lex. 8°). Geb. M. 7,50.

Systematische Theologie.

Dunkmann, K., System theol. Erkenntnislehre. Leipzig, Deichert, 1909 (VI, 166 S. gr. 8°). M. 3,50.

Kinzel, Schöpfung u. Entwicklung (Geisteskampf d. Gegenwart 1909, 7, S. 241—244).

Gümbel, Der Herr Jesus u. der gesunde Menschenverstand (Ebd. S. 244—251).

Handmann, R., Zur Anwendung der Entwicklungslehre auf den Menschen (Theol.-prakt. Quartalschr. 1909, 3, S. 520-550).

Hunzinger, A. W., Das Christentum im Weltanschauungskampf der Gegenwart. [Wiss. u. Bildung 54]. Leipzig, Quelle & M., 1909 (154 S. 8°). M. 1.

Donat, J., Der moderne Freiheitsbegriff u. seine Weltanschauung (Z. f. kath. Th. 1909, 3, S. 491—516).

Busnelli, G., Manuale di teosofia. Parte 1, ed. 2. Roma, Civiltà catt., 1909 (VIII, 208 p. 16°). *L.* 1.

Aschkenasy, H., Voluntaristische Versuche in der Religionspsychologie (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1909, 2, S. 129-149).

Gredt, J., Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae. Vol. I. Logica. Philosophia naturalis. Ed. alt. Friburgi, Herder, 1909 (XXV, 496 S. gr. 8°). M. 7,40.

Lehmen, A., Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage. 1. Bd. Logik, Kritik u. Ontologie. 3., verb. u. verm. Aufl. Ebd. 1909 (XVI, 473 S. gr. 8°). M. 5,50.

Hulst, d', Mélanges. I. Nouveaux Mélanges philosophiques. Mélanges théologiques. II. Socialisme et Politique. Education et Enseignement. Biographies. 2 vol. Paris, Poussielgue, 1909 (III, 382; II, 378 p. 8°).

Dentler, E., Modernistischer Kritizismus (Hist.-pol. Bl. 1909, 143, S. 666—675. 755—767. 826—840. 885—903).

Grum Grgimaylo, S. v., Die philosophischen Voraussetzungen des Modernismus (Z. f. kath. Th. 1909, 3, S. 438—470).

Ermoni, V., Immanence et transcendance en matière religieuse *(fin)* (Mercure de France 1909 mai, p. 78—91).

Diès, A., Le Cycle mystique. La Divinité, origine et fin des existences individuelles dans la philosophie antésocratique (thèse). Paris, F. Alcan, 1909 (IV, 127 p. 8°).

—, La Définition de l'Etre et la Nature des idées dans le sophiste de Platon. Ebd. 1909 (VII, 149 p. 8°).

Meyer, H., Der Entwicklungsgedanke bei Aristoteles. Bonn, Hanstein, 1909 (III, 154 S. gr. 8°). M. 3.

Eucken, R., Die Lebensanschauungen der großen Denker. 8. Aufl. Leipzig, Veit, 1909 (VIII, 530 S. gr. 8°). M. 10.

Gaonach, J. M., La Théorie des idées dans la philosophie de Malebranche (thèse). Brest, impr., 4, rue du Château, 1908 (XI, 302 p. 8°).

Hieber, H., David Friedrich Strauß als Denker u. Dichter. Ludwigsburg, Aigner, 1909 (IV, 64 S. 8°). M. 1,50.

Teudt, W., „Im Interesse der Wissenschaft!" Haeckels „Fälschungen" u. die 46 Zoologen etc. 1.—5. Taus. Godesberg, Naturwiss. Verlag, 1909 (103 S. 8°). M. 0,50.

Wobbermin, Der Keplerbund u. der Kampf um Haeckels Embryonenbilder (Christl. Welt 1909, 14—16, S. 317—322. 349—352. 374—377.

Jentsch, C., Zum Streit um den Monismus (Grenzboten 1909, 25, S. 568—579).

Hugon, La causalité instrumentale. — Richard, Réponse au R. P. Hugon (Rev. néo-scolast. 1909, 2, p. 260—269).

Fabre, L., La preuve thomiste de la spiritualité de l'âme humaine (Rev. August. 1909 juin, p. 692—713).

Claramunt, Phil., De demonstrabilitate existentiae Dei (Schluß) (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 3—15).

De Meester, P., Etudes sur la théologie orthodoxe. IV. La Providence de Dieu (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 371—383).

Aureli, A., Theologiae dogmaticae repetitorium. Rom, Pustet, 1909 (160 S. 8°). M. 2.

Söderblom, N., Vater, Sohn u. Geist unter den h. Dreiheiten u. vor der religiösen Denkweise der Gegenwart. Tübingen, Mohr, 1909 (III, 75 S. gr. 8°). M. 1,80.

Saintyves, P., Les Vierges mères et les Naissances miraculeuses. Essai de mythologie comparée. Paris, Nourry, 1908 (280 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Kattenbusch, E., Abendmahlsfragen (Schluß) (Theol. Arb. a. d. rhein. wiss. Prediger-Ver. 1909 S. 1—32).

Rabus, L., Zur Lehre von der Gebetserhörung (Schluß) (N. Kirchl. Z. 1909, 6, S. 525—557).

Maurer, F., Arbeitslohn u. Honorar für sündhafte Handlungen (Z. f. kath. Th. 1909, 3, S. 471—490).

Saedler, P., Die Steuerpflicht (Theol.-prakt. Quartalschr. 1909, 3, S. 484—500).

Gillet, M. S., Le tempérament moral d'après Aristote (Rev. néo-scolast. 1909, 2, p. 185—214).

Becher, E., Der Darwinismus u. die soziale Ethik. Leipzig, Barth, 1909 (67 S. gr. 8°). M. 2.

Neuhaus, K., Humes Lehre von den Prinzipien der Ethik (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1909, 2, S. 149—199).

Jörges, Meta, Geschlecht u. Charakter (Ebd. S. 200—216).

Müller, J. P., Geschlechtsmoral u. Lebensglück. Aus dem Dän. 1.—5. Taus. Kopenhagen, Tillge, 1909 (397 S. m. 6 Abb. 8°). M. 6.

Praktische Theologie.

Henggeler, A., Die Wiedereinführung des kanonischen Rechts in Luzern zur Zeit der Gegenreformation. (Das Kommissariat Luzern von 1605—1798). Luzern, Räber & Co., 1909 (224 S. gr. 8°). M. 2,50.

Marcus, R., Der rechtliche Charakter der Generalsynode in der evang. Landeskirche Preußens. Berlin, Heymann, 1909 (VIII, 112 S. gr. 8°). M. 3.

Kober, L., Das feierl. Armutsgelübde der Ordenspersonen im österreich. Staatsrechte (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 40—52).

Kautsky, K., Vorläufer des neueren Sozialismus. 1. Kommunistische Bewegungen im Mittelalter. — 2. Der Kommunismus in der deutschen Reformation. 2. Aufl. 2 Bde. Stuttgart, Dietz, 1909 (XVI, 380, 332 S. 8°). Je M. 3.

Meyer, Ph., Ein Vortrag des Abtes Ehrenfeuchter über die christl. Vereinstätigkeit im Konsistorialbezirke Hannover aus dem J. 1858 (Z. d. Ges. f. niedersächs. Kirchengesch. 1908 S. 1—24).

Grossi, E., Duello e società. Sanremo, Puppo, 1909 (VIII, 142 p. 8°). *L.* 2,50.

Kattenbusch, F., Ehren u. Ehre. Eine ethisch-soziolog. Untersuchg. Gießen, Töpelmann, 1909 (60 S. 8°). M. 1,25.

Sonnenschein, K., Die sozialstudentische Bewegung (Theol. u. Gl. 1909, 6, S. 459—472).

Giesberts, J., Friede im Gewerkschaftsstreit? Kritisches u. Antikritisches. Köln, Bachem, 1909 (64 S. 8°). M. 0,75.

Müller, Paula, Weltanschauung u. Frauenbewegung (Geisteskampf d. Gegenwart 1909, 7, S. 252—261).

Wachholz, L., Zur Lehre von den sexuellen Delikten (Viertelj. f. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätswesen 1909 Juli, S. 64—81).

Loewenfeld, L., Die Hauptpunkte der sexuellen Aufklärung nach dem gegenwärtigen Stande ärztlicher Erfahrung. Wiesbaden, Bergmann, 1909 (52 S. m. 2 Abb. 8°). M. 0,80.

Wilhelm, Th., Das Eheleben. Ein Ratgeber f. Erwachsene, namentlich f. Ehe- und Brautleute. Regensburg, Manz, 1909 (XII, 346 S.). M. 2,20.

Beck, J., Über Arbeiter-Seelsorge. Briefe an e. städt. Vikar. 1. Heft. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh., 1909 (VIII, 110 S. gr. 8°). M. 1,50.

Richter, P., Um Verlorener willen! Ein Beitrag zur Geschichte des Gefängnis- u. Gefangenenfürsorgewesens. Hamburg, Rauhes Haus, 1909 (114 S. 8°). M. 2.

Willmann, O., Didaktik als Bildungslehre. 4., verb. Aufl. Braunschweig, Vieweg, 1909 (XXVII, 677 S. gr. 8°). M. 9.

Strümpel, L., Die psycholog. Pädagogik od. die Lehre von der geist. Entwicklung des Kindes, bezogen auf die Zwecke u. Ziele der Erziehung. 2., verm. Aufl. Mit einer Einl. hrsg. v. A. Spitzner. Leipzig, Ungleich, 1909 (LXIX, 466 S. 8°). M. 8.

Schwarz, H., Die experimentale Pädagogik in Deutschland III—V (N. Jahrb. f. d. klass. Altert., II. Abt., 1909, 1, S. 1—30; 5, S. 233—245; 6, S. 281—294).

Enthoven, L., Über die „*Institutio principis Christiani* des Erasmus. Ein Beitrag zur Theorie der Fürstenerziehung (Ebd. 6, S. 312—329).

Beissel, St., Zur Geschichte der Gebetbücher (St. a. M.-Laach 1909, 6, S. 28—41).

Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Bd.: Vom Pfingstsonntag bis z. 24. Sonntag nach Pfingsten. Freiburg, Herder, 1909 (V, 389 S. gr. 8°). M. 4,60.

Sauter, B., Die Feiertagsepisteln. Ebd. 1909 (VIII, 580 S. gr. 8°). M. 5,40.

Ott, K., Le „*Ingressae*" della liturgia ambrosiana (Rass. Gregor. 1909, 5/6, c. 219—234).

Cabrol, F., La descente du Christ aux enfers d'après la Liturgie mozarabe et les Liturgies gallicanes (Ebd. c. 233—242).

Wilmart, A., Un missel grégorien ancien (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 281—300).

Mathies, P. de, Die liturg. „Orationen" als Studienobjekt (Theol. u. Gl. 1909, 4, S. 295—298).

Maria v. Agreda, Die geistl. Stadt Gottes. Leben der jungfräul. Gottesmutter, unserer Königin Maria. Aus dem Span. 3. Aufl. 4 Bde. Regensburg, Pustet, 1907—1909 (88, 526; IV, 491; IV, 676 u. IV, 632 S. gr. 8°). M. 12.

Kresser, G., Fortschritte in der Loreto-Kunde (Theol.-prakt. Quartalschr. 1909, 3, S. 573—602).

Bertrin, Eine Wunderheilung aus unsern Tagen. Beitrag zur Apologie der Lourdeswunder. Nach d. Franz. v. J. Gava. Straßburg, Le Roux, 1909 (180 S. 8°). M. 1,60.

Lüdke, W., Ein Notariats-Protokoll von 1638—1640 über Reliquien-Erhebungen aus den römischen Katakomben (Röm. Quartalschrift 1909, 1/2, S. 123—131).

Tinel, E., Pie X et la Musique sacrée. Poitiers, Soc. franç. d'impr., 1909 (11 p. 8°).

Muth, K., Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis. Kempten, Kösel, 1909 (172 S. 8°). M. 1,80.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Grabmann, Dr. **M.,** Professor am Bischöfl. Lyzeum zu Eichstätt, **Die Geschichte der scholastischen Methode.** Nach den gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. gr. 8°.

I. Band: **Die scholastische Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.** (XIV u. 354). M. 5,60; geb. in Kunstleder M. 6,80.

Dieses Werk will ein tieferes Verständnis der Gedankenwelt der Scholastik vermitteln. Band II wird die Weiterentwicklung der scholastischen Methode in der Frühscholastik, Band III deren Vollendung in der Ära der Hochscholastik behandeln.

Gredt, P. **J.,** O. S. B., **Elementa Philosophiae** Aristotelico-Thomisticae.

Vol. I: **Logica, Philosophia Naturalis.** Editio altera, aucta et emendata. gr. 8° (XXVI u. 496). M. 7,40; geb. in Kunstleder M. 8,60.

Dieses zwei Bände umfassende Werk ist sowohl für zwei- als für dreijähriges Philosophie-Studium eingerichtet. Bei aller Kürze die größte Klarheit zu erreichen, ist dem Verfasser nach dem Urteil der Presse in hohem Maße gelungen.

Meschler, M., S. J., **Leitgedanken katholischer Erziehung.** Zweite Auflage. (Gesammelte Kleinere Schriften, 2. Heft). 8° (VI u. 156). M. 1,80; geb. in Leinw. M. 2,40.

Sauter, Dr. **B.,** O. S. B., weil. Abt von Emaus, **Die Feiertagsepisteln** im Anschluß an die „Sonntagsschule des Herrn". 8° (VIII u. 580). M. 5,40; geb. in Leinw. M. 6,40.

Wie in der „Sonntagsschule des Herrn" (Erklärung der Sonn- und Feiertagsevangelien 2 Bände M. 6; geb. M. 8), den „Evangelien der Fastenzeit" (M. 4; geb. M. 5) und den „Sonntagsepisteln" (M. 4; geb. M. 5) wählt der Verfasser auch bei Erklärung der Feiertagsepisteln die vertrauliche Form des Zwiegespräches zwischen Meister und Schüler. Es sind Bücher voll edler Erhabenheit und demütigen Kindersinnes.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

In unserem Verlage ist erschienen:

Zenner, Johannes Konrad, S. J., **Die Psalmen nach dem Urtext.** Ergänzt und herausgegeben von Hermann Wiesmann, S. J. I. Teil: Übersetzung und Erklärung. — II. Teil: Sprachlicher Kommentar. (XVI, 358 u. IV, 63 S. gr. 8°). M. 6 u. 2.

P. Schlögl in dem Allgem. Literaturblatt, Wien, 15. 10. 07: „Mit Recht sind die textkritischen und sprachlichen Erörterungen vom Kommentar abgetrennt, damit dieser an Übersichtlichkeit gewinne. Hauptsache ist dem Verf. der ästhetische Genuß und das Verständnis eines jeden Psalmes als eines abgeschlossenen Ganzen. Daher steht bei Erklärung jedes Psalmes die strophische Übersetzung an der Spitze, dann folgen Erläuterungen zu jeder Strophe und Ausführungen über Form, Aufbau und Gliederung, Gedankengang, lyrischen Standpunkt, Abfassungszeit, manchmal noch Schlußbemerkungen. . . . Trotz mancher unwahrscheinlicher Konjekturen wird das Buch gewiß viel zum richtigen Verständnisse des Originaltextes der Psalmen beitragen."

M. Faulhaber in der Theol. Revue 1908 Nr. 3: „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. . . 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."

Dr. Hoberg in der Wiss. Beil. der Germania 23. 5. 07: „Die außerordentliche Gewandtheit des verstorbenen J. K. Zenner im Übersetzen und seine tiefgehenden Studien über die Wortkritik im Alten Testament sind bekannt. Daher können wir von vornherein erwarten, daß der vorliegende als opus postumum gedruckte Psalmenkommentar uns neue Beweise der Kenntnisse Zenners über das Alte Testament liefert und in dieser Erwartung sehen wir uns nicht getäuscht. Die Übersetzung der einzelnen Psalmen ist sehr gut. Die exegetischen Bemerkungen sind das Resultat ernster Studien. Es sei aber ausdrücklich bemerkt, daß ein großer Teil des Buches geistiges Eigentum des Herausgebers ist, worüber derselbe in dem Vorwort Rechenschaft ablegt."

Frankenberg in der Theol. Literaturzeitung 1908 Nr. 5: „Der Verfasser hat es im ganzen gut verstanden, sich in den Stoff und in den Gedankenkreis der Psalmen einzuarbeiten. Die kurze Einleitung ist in manchen Stücken ein Muster klug abwägenden und besonnenen Urteils, das zumeist ebenso frei wie wohlbegründet ist. . . . Die bedeutendere Literatur ist ohne Unterschied der Richtungen und Konfessionen herangezogen und gewürdigt worden."

Rießler in der Tübinger theol. Quartalschr. 1908, II: „Dieses Werk . . . bietet eine treffliche Erklärung des hebräischen Psalmentextes. Man hat es schon das Gegenstück zu Baethgens Psalmenkommentar genannt. Nicht mit Unrecht. . . . Die . . . Einleitung bringt so ziemlich alles Wissenswerte über den Psalter. Die Übersetzung ist gut. Der kritische und erläuternde Kommentar . . . ist in seiner Knappheit vorbildlich zu nennen."

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20g) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

gemeinverständlich erörtert.

Ein Broschürenzyklus, herausgegeben von Prof. Dr. **Johannes Nikel** (Breslau) und Prof. Dr. **Ignaz Rohr** (Straßburg).

Zweite Folge.

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 3: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen.** I. Die biblische Urgeschichte. Von Dr. Johannes Nikel. 1. u. 2. Aufl. (54 S. 8°). M. 0,60.

Heft 4: **Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums.** Von Dr. Ignaz Rohr. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

Weitere Hefte folgen rasch.

Die Hefte 1—12 der ersten Folge können noch durch jede Buchhandlung bezogen werden.

Der Preis eines jeden Heftes beträgt je nach dem Umfange 50—60 Pfg. Der Subskriptionspreis einer jeden Folge (12 Hefte) beträgt pro Heft 45 Pfg. = 5,40 M., gbd. in Leinenbd. 6,50 M. für die Folge.

Diese Nummer enthält eine Beilage der Firma **G. P. Aderholz' Buchhandlung** in **Breslau.**

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

Halbjährlich 10 Nummern von mindestens 12-16 Seiten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

von

Professor **Dr. Franz Diekamp.**

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. 16. August 1909. 8. Jahrgang.

Zum religionsgeschichtlichen Verständnisse des Neuen Testamentes:
Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments (Cladder).
Caspari, Die Bedeutungen der Wortsippe כבד im Hebräischen (Vandenhoff).
Kihn, Patrologie. 2. Bd. (Rauschen).
Roma Sotterranea Cristiana. Nuova Serie. Tom. I: Monumenti del Cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina, descritti da Orazio Marucchi. Fasc. I (C. M. Kaufmann).
Rieder, Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur Zeit der Päpste in Avignon (Baumgarten).
Reichert, Johannes Meyer Ord. Praed. Buch der Reformacio Predigerordens (Baumgarten).
Busch, Das Wesen der Erbsünde nach Bellarmin und Suarez (Espenberger).
Buchenau, René Descartes' philosophische Werke. 3. Abtlg. 3. Aufl. (Rolfes).
Asmus, Kaiser Julians philosophische Werke (Rolfes).
Otto, Goethe und Darwin. Darwinismus und Religion (Sawicki).
Villien, Histoire des commandements de l'Eglise (A. Koch).
Matharan, Asserta moralia. Ed. XI (A. Koch).
Mergentheim, Die Quinquennalfakultäten pro foro externo. Bd. 1 u. 2 (Gillmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zum religionsgeschichtlichen Verständnisse des Neuen Testamentes.

Clemen, Prof. Lic. Dr. Carl, **Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments.** Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen zusammenfassend untersucht. Mit 12 Abbildungen auf zwei Tafeln. Gießen, Töpelmann (vormals Ricker), 1909 (VIII, 301 S. gr. 8°). M. 10, geb. M. 11.

Schon 1904 gab Clemen in der Schrift »Die religionsgeschichtliche Methode in der Theologie« eine Zusammenstellung der wichtigsten bis dahin versuchten religionsgeschichtlichen Erklärungen von neutest. Anschauungen; mehrere andere sind, meistens in Zeitschriftenartikeln, seinem Beispiel gefolgt. Nun soll im vorliegenden Werke zum erstenmal in ausführlicherer Weise eine kritische Zusammenfassung und gelegentlich auch ein weiterer Ausbau dieser Studien geboten werden. Freilich fürchtet Verf. wohl nicht mit Unrecht, daß die Zeit dazu manchen als noch nicht gekommen erscheinen möchte.

Den Gegenstand des Buches umschreibt das Vorwort (S. V) in der Weise, daß außer den neutest. Lehren Israelitisch-Jüdisches nur soweit mit hereinbezogen werden solle, als es fremde Einflüsse auf erstere vermittelt zu haben scheine. Auf der anderen Seite soll aber dann die Untersuchung über die eigentlichen Religionen hinaus auch auf andere religiös-sittliche Anschauungen, namentlich philosophischen Ursprungs, ausgedehnt werden.

Nach einem geschichtlichen, richtiger bibliographischen, Überblick (S. 1—10), der zum Teil in sehr zweifelhafte Gesellschaft führt, und einer Zusammenstellung methodischer Grundsätze (10—13), die trotz ihres elementaren Charakters von der religionsgeschichtlichen „Forschung" nicht selten verletzt worden, folgt dann, unter dem Titel „Voraussetzungen der religionsgeschichtlichen Erklärungen" (13—29) die kurze Besprechung derjenigen religiösen und philosophischen Ideenkreise, welche direkt oder indirekt auf das älteste Christentum eingewirkt haben könnten. Es sind, nachdem für den Mithraskult, den Buddhismus und Krischnaismus die Wahrscheinlichkeit eines Einflusses abgelehnt worden: die kananäische, die ägyptische, die assyrisch-babylonische, die zoroastrische und teilweise die griechische und römische Religion, welche durch das Judentum hindurch eingedrungen sein könnten. Teilweise gilt das vielleicht auch schon für die griechische Philosophie, welche sodann in den hermetischen Schriften mit ägyptischen Elementen verbunden auf das N. T. abgefärbt haben soll. Endlich könnten ältere Bestandteile gnostischer, manichäischer und mandäischer Systeme, die zwar selbst jünger sind, dennoch hier in Frage kommen.

Nach dieser Einleitung folgt ein allgemeiner Teil, worin unter dem etwas irreführenden Untertitel „A. Das Christentum im allgemeinen" (30—58) das Verhältnis zur griechisch-römischen Philosophie abgehandelt wird. Die Anordnung ist hier wie im ganzen sog. „Besonderen Teil" (208—284) die, daß nach kurzen allgemeineren Erwägungen die einzelnen Stellen der verschiedenen Gruppen der neutest. Schriften durchgegangen werden und zu jeder das Vergleichsmaterial zur Besprechung kommt, hier das griechisch-römische, später das aus den verschiedenen Religionen. Dazwischen werden dann (58—207) Gott und die Mittelwesen, das Ende der Welt und das Leben nach dem Tode, die Gerechtigkeit und die Sünde, die Person Christi und die triadischen Formeln und endlich Gottesdienst und Gemeindeverfassung, die Taufe und das Abendmahl, jedes für sich an der Hand der einschlägigen neutest. Stellen abgehandelt.

Bezüglich der griechischen Philosophie ist (43) das Ergebnis, daß der Inhalt der Predigt Jesu und noch der späteren christlichen Verkündigung von der Philosophie unabhängig ist, und daß man für die Synoptiker nur bei Mt 5, 48; 7, 13 f. 16, Mc 2, 17 und Parall., Lc 4, 28 an eine, natürlich nicht literarisch vermittelte, Verwandtschaft mit derselben denken kann. Vielfach werden dagegen bei Paulus, in etwa auch bei Jo und Hebr, sowie in den übrigen neutest. Briefen, Ausdrücke und Anschauungen wiedergefunden, die auch in der griechischen Philosophie bekannt waren. Cl. stimmt hier meistens Heinrici und Lietzmann in der Annahme von Abhängigkeit des N. Test. bei, während fast alle von anderen vorgebrachten

Vergleichungen abgelehnt werden (43—58). Für die Lehre von Gott sollen nur die beiden Bezeichnungen ὕψιστος und εὐλογητός, sowie die Schöpfung durch das Wort Gottes als etwaige Entlehnungen in Betracht kommen (58—63). Für den langen Abschnitt über die Mittelwesen (63—90) muß die Apokalypse mit ihren 7 Engeln, 24 Ältesten, 4 Tieren usw. das Hauptmaterial liefern, in welchem vor allem Zusammenhang mit der babylonischen Astronomie gefunden wird; sekundär wird, besonders für die bösen Geister, der Mazdaismus herangezogen. Anlehnung an den letzteren wird mehrfach auch in dem langen Abschnitt über die letzten Dinge (90—135) angenommen, während die sittlichen Anschauungen (135—142), abgesehen von einer Einzelheit, frei sind von fremdem Einfluß. Ebenso werden bezüglich der Person Christi (142—158) und der triadischen Formeln (158—162) die vorgebrachten „Erklärungen" abgelehnt. Wenig greifbar ist, was (162—165) über Gottesdienst und Gemeindeverfassung gesagt wird. In dem Abschnitt über die Taufe (165—184) wird die Hauptanstrengung darauf verwandt, zu zeigen, daß sie, wohl bei den Lesern von 1 Cor und von Jo und 1 Jo, unter den neutest. Autoren aber nur bei dem *‚auctor ad Theophilum'* sakramentale Bedeutung gehabt habe, sei es mehr im katholischen, sei es im orthodox-lutherischen Sinne. Wenn nun auch an einen Einfluß der Mysterien auf die Taufe gedacht wird, so wird Glaube an Namenzauber doch nur wieder für die lukanischen Schriften und Apoc angenommen. Während die Einsetzung der Taufe Christus abgesprochen wurde, soll dieser, so wird im Abschnitt über das Abendmahl (185—207) dargelegt, letzteres als Erinnerungsmahl an seine größte Liebestat, die Übernahme des Todes, wirklich eingesetzt haben. Aber eine sakramentale — „magische" — Auffassung soll auch in diesem Falle in 1 Cor und bei Jo zwar vorausgesetzt, aber nicht von den Verfassern geteilt sein. Ein wesentlicher heidnischer Einfluß wird als unbeweisbar abgelehnt.

Der besondere Teil beginnt mit einer Untersuchung und Zurückweisung der Gilgameschhypothese Jensens (208—223), unter dem Titel „Leben und Lehre Jesu im allgemeinen". Bei den „Kindheitsgeschichten" (223—244) wird zuerst die jungfräuliche Geburt Christi als von Lc und Mt in eine andersdenkende ältere Quelle hineingetragen bezeichnet und dann die Anschauung zwar nicht auf heidnische Einflüsse, sondern auf eine Mißdeutung von Gal 4, 23. 29 und Röm 9, 8 zurückgeführt. Die Magiererzählung wird aus neutest. Stellen und orientalischem Sternglauben, und der bethlehemitische Kindermord mit Zuhilfenahme einer jüdischen, wohl aus Babylon stammenden und Apoc 12 wiederkehrenden, Messiaserwartung erklärt. Für anderes wird zwar verschiedentlich auf Ungeschichtlichkeit erkannt, aber die vorgebrachten Ableitungen finden keine Gnade. Taufe und Versuchung (244—247) werden wieder im ganzen als frei von fremdem Einfluß erklärt; und auch für die öffentliche Wirksamkeit Jesu (247—259) wird nur „nebenher" Abhängigkeit von der persischen Armaiti für die hypostasierte Weisheit Mt 11, 19. 49, Lc 7, 35 angenommen. So kommen auch Leiden und Auferstehung (259 f.) ziemlich gnädig durch, und für die Erzählungen von der Urgemeinde (260 f.) soll nur Act 4, 31 in dem Erbeben des Ortes, wo die Jünger beteten, wirklich eine aus dem Heidentum stammende Anschauung vorliegen.

In der paulinischen Theologie wird bezüglich der Person und des Werkes Christi (261—266), außer Anlehnungen im Sprachgebrauch, nur die Andeutung 1 Cor 2, 7 ff., daß die Archonten dieser Welt Jesus nicht erkannt hätten, auf fremde (gnostische) Spekulationen zurückgeführt. Bei den einzelnen Stellen (266—268) wird für die Übergabe des *incestuosus* an den Satan 1 Cor 5, 5 und ähnliches Einfluß des Parsismus auf die Entwicklung des auch schon im A. Test. vorhandenen Glaubens an die Wirkung des Fluches angenommen; ferner soll die Dreiteilung der Welt Phil 2, 10 in letzter Linie aus Babylon stammen. Im Abschnitt über die nachpaulinische Literatur (268—274) glaubt Cl. die auch bei Jo geläufige Bezeichnung Christi als des Hirten in Hebr und 1 Petr auf die hermetische Literatur zurückführen zu dürfen. Im übrigen sei nur noch erwähnt, daß die Inspiration (2 Tim 3, 16) wieder in der Tat auf eine heidnische Anschauung zurückgehen soll; alles andere beschränkt sich auf Formeln, so auch die Anklänge im Eingang von 2 Petr an eine Inschrift aus Stratonicea in Karien, aus der frühesten Kaiserzeit.

Was die johanneische Theologie im allgemeinen (274—277), speziell die Stellung der Begriffe: Licht und Leben angeht, will Cl. wohl Verwandtschaft, aber nicht Abhängigkeit gegenüber den hermetischen Schriften zugeben. Indisches in den einzelnen Stellen der johanneischen Literatur (277—284) wird nicht anerkannt.

Der Schluß (285—290) faßt die Berührungspunkte nochmals zusammen und klingt in die Mahnung zu streng methodischer Arbeit an die Religionsgeschichtler aus. Es folgt ein kurzes Sachregister, ein Stellenregister zum A. Test., den alttest. Apokryphen und dem N. Test. und endlich ein Namenregister. Die erste der beigegebenen Tafeln bringt einige bekannte assyrisch-babylonische Darstellungen, die zweite solche aus dem Mithraskult.

Es ist natürlich bei dem synoptischen Charakter des Buches ausgeschlossen, die Stellungnahme des Verf. im einzelnen zu besprechen; das hieße seine Arbeit nochmals machen. Sein theologischer Standpunkt ist hinlänglich bekannt und erhellt auch klar genug aus obiger Übersicht, die indes vielleicht noch mehr, als Cl. ihn erwecken will, den Eindruck des Abgeschlossenen und Endgültigen macht. Auf dem ganzen Gebiete ist alles noch viel zu sehr in Fluß und Gärung, als daß sich da bereits scharfe Linien ziehen ließen; fast nur nach der negativen Seite steht manches schon jetzt fest. Gediegenen Resultaten und ernster religionsgeschichtlicher Forschung braucht aber auch der katholische Theologe sich durchaus nicht ferne zu halten, im Gegenteil ist ihm jede Wahrheit willkommen. Diese wird nicht, wie so manche voreilige Kombination, auch manche, die Cl. passieren läßt, gegen die Inspiration der h. Schrift oder gegen den Offenbarungscharakter der christlichen Religion verstoßen. Aber bis man zu einer gesicherten Erkenntnis gelangt ist, legt der Ernst der Sache dem gewissenhaften Theologen die größte Zurückhaltung auf.

Es ist indes anzuerkennen, daß auch Verf. große Zurückhaltung geübt hat und die Aufstellungen von Winckler, A. Jeremias, Gunkel, um von anderen zu schweigen, recht kühl zurückweist. Seine methodischen Grundsätze kann man im ganzen wohl akzeptieren; nur werden sie oftmals nicht über eine gewisse abstrakte Möglichkeit von Beziehungen hinausführen. Viele Spreu hat er glück-

lich ausgeschieden; aber ist, was übrig bleibt, nun reiner Weizen? Ich fürchte, hier macht es sich doch stark geltend, daß manche der weiten Vergleichsgebiete noch lange nicht hinreichend durchgearbeitet sind, um über die geistige Atmosphäre, in welche das Christentum bei seinem ersten Gange in die Heidenwelt eintrat, ein einigermaßen sicheres Urteil zu erlauben. Und bei einem derartigen Stande der Dinge, welcher fast überall nur einige Hauptlinien mehr vermuten als erblicken läßt, ist die etwas mechanische Anlage des Werkes, wonach die Einzelstellen stark isoliert werden, ganz besonders mißlich. Unbedenklich glaube ich sagen zu dürfen, daß die Lektüre von F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain* oder von P. Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur, für den, welcher mit selbständigem Urteil zu lesen versteht, ungleich mehr Positives, auch zum religionsgeschichtlichen Verständnis des N. Test. leisten, während Cl., wie gesagt, fast nur Spreu hinwegfegt, seine positiven Aufstellungen aber noch sehr der Revision bedürfen.

Beim Stellenregister kam ich ein paarmal nicht zum Ziele; so steht Ez 48, 15 ff. auf S. 15 und nicht 115 erwähnt. Aber Ez 48, 15 ff. dürfte dort kaum gemeint sein. Auch S. 162 ist Ps 74, 8 wohl nicht richtig.

Valkenburg. H. J. Cladder S. J.

Caspari, Dr. Wilh., **Die Bedeutungen der Wortsippe כבד im Hebräischen.** Leipzig, Deichertsche Buchhandlung (Georg Böhme), 1908 (XI, 171 S. gr. 8°). M. 4.

Im A. wie im N. Test. begegnet dem Leser häufig der Ausdruck „Herrlichkeit Gottes", mit dem sich die theologische Forschung schon öfter beschäftigt hat. „Herrlichkeit" heißt hebräisch: *Kabôd*, ein Substantiv, das vom Verbalstamme: *kabed* schwer sein, abzuleiten ist. Indem Caspari in seiner ersten größeren Arbeit das Thema von der „Herrlichkeit Gottes" von neuem aufnimmt, sucht er die Erkenntnis der mit diesem Ausdrucke bezeichneten theologischen Begriffe durch eine sprachliche, näher bedeutungsgeschichtliche Untersuchung zu fördern. Er behandelt also nacheinander alle von dem hebr. Wortstamme: *kabed* abgeleiteten Wortformen unter Anwendung der gegenwärtig üblichen sprachwissenschaftlichen Methoden. Weil er neben den Wortformen auch auf die Dinge eingehen muß, welche durch die behandelten Wörter bezeichnet werden, so wurde die Untersuchung in ihrem Verlaufe von Einzelheiten aus der Psychologie, Medizin, Rechtsgeschichte, Zoologie, Theologie, Religionsgeschichte gequert, ohne ihren einheitlichen Charakter zu verlieren. Die ersten fünf Kapitel behandeln, von der ziemlich häufig vorkommenden Verbalform ausgehend, die verschiedenen vom hebr. Wortstamme כבד ausgehenden Wortformen, die übrigen Kapitel (6—13) beschäftigen sich nur mit der Form כָּבוֹד als dem wichtigsten Gebilde dieses Stammes. Diese Anordnung des Stoffes bringt es mit sich, daß anfangs die Sprachvergleichung viel angewandt wird, indem die Formen dieses Stammes, die in den verwandten semitischen Sprachen vorkommen, nicht übergangen werden konnten, später die Stellen des A. T., an denen das Wort *Kabôd* in seinen verschiedenen Bedeutungen vorkommt, untereinander verglichen werden.

Neben mehreren Verbalformen kommt im 1. Kap. namentlich das adj. verb. *kabed* zur Sprache mit der Bedeutungsreihe: Schwerfällig-gewichtig-reich-angesehen (S. 16). Das Nomen: *Kabed* Leber, das im 2. Kap. behandelt wird, soll seine Bezeichnung von der Schwere haben und etwa „Drücker" bedeuten. „Mitte" als ursprüngliche Bedeutung wird mit Recht abgewiesen, wenn auch im Arabischen *takabbada* kulminieren (von einem Sterne gesagt) dafür einen Anhalt zu bieten schien. Die Bedeutung des Intensivstammes „ehren" (3. Kap.) gibt dem Verf. Gelegenheit, die Bedeutung des vierten Gebotes vom volksgeschichtlichen Standpunkte aus zu erläutern. Der Schutz, den die Eltern genießen, müsse in hinreichender Versorgung bestehen und durch den 2. Stamm des Verbums *kabed* irgendwie bezeichnet sein (S. 43). Das vierte Gebot gehöre in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustand zwischen Jakob und Josua und bilde das Siegel auf die Einehe (S. 45). Vom Reflexivstamme ist beachtenswert die Bedeutung: sich schwermachen durch Spreizen, Blähen u. dgl. von der weiblichen Heuschrecke vor der Eierablage, die für Nah. 3, 15 *hitkabbedî:* (S. 53 ff.) in interessanter Weise begründet wird. Es bedeutet: „Mache dich schwer oder blähe dich auf (o Ninive!) wie eine flügellose Heuschrecke, mache dich schwer, wie eine weibliche Heuschrecke, die Eier legen will!" *Kobed* im 5. Kap. heißt im späteren Hebräisch Weberbaum, im A. T. kommt es nur als Abstraktum im Sinne von: Schwere, Druck, Menge vor. Für *Kebuddah*, das ebenfalls stark intransitive Aussprache hat, wird die Bedeutung: Gepäckstücke bevorzugt. Als Lesart wird dieses Wort sowohl Ps. 45, 14, wo darunter Ehrengaben der Reichen an die Königin zu verstehen seien, als auch Ez. 23, 41, wo es als Adjektiv mit schwer, prächtig übersetzt wird (Ges. Buhl 13 *s. v.)*, beibehalten und verteidigt (S. 70 f.).

Bei *Kabôd*, dem wichtigsten Nomen des Stammes, wird zunächst (S. 71 ff.) festgestellt, daß abgesehen vom unvokalisierten Südarabischen dieses Klangbild außerhalb des Hebräischen bisher noch nicht nachgewiesen ist und nicht daran zu denken ist, daß es im Hebräischen Lehnwort sei. Es ist vielmehr ein ursprüngliches Verbalnomen, das entweder mehr infinitivartig (Barth) oder mehr adjektivartig (Lagarde) gedacht wird. Der Mangel eines Plurals soll nach C. nicht einseitig zugunsten einer infinitivischen Entstehung des Nomens *Kabôd* angeführt werden (S. 74). Ferner soll in der weiteren Untersuchung darauf zu achten sein, ob die Bedeutung „Herrlichkeit" in *Kabôd* gedacht ist als Folge einer Schwere, bzw. eines Konkretums, dem diese sinnfällige Eigenschaft zukommt, sowie ob *Kabôd* gelegentlich noch ohne Licht gedacht wird und welches unter den sinnenfälligen Substraten für „Herrlichkeit" vorsteht (S. 76). Übersetzt wird *Kabôd* von den LXX meistens mit *δόξα*, aber es besteht keine strikte Gleichung zwischen beiden Nomina. Wenn daher auch dem Gottesbegriff des A. T. die Lichtvorstellung nicht fremd sei und die *δόξα* bei Gott teil habe an der Lichtfülle, die zum Gottesbegriffe des griechischen Juden gehöre (S. 85), so will der Verf. doch nicht voreilig der hebr. Vorlage von *δόξα*, also *Kabôd*, ebenfalls diese Lichtvorstellung zum Inhalte geben. Die Vereinerleiung der drei Größen: *δόξα*, Lichtvorstellung, כבוד lasse sich weithin durch die bisherigen wissenschaftlichen Erklärungen (der „Herrlichkeit Gottes") verfolgen. Von diesen gibt C. im 8. Kap. eine übersichtliche Darstellung. Er führt die Erklärungen von H. Schultz, Ewald, Smend, Hofmann, von Gall, von Cölln-Schultz, Dillmann-Kittel, Charlier und Vollers an. Um nun das Richtige präziser aufzufassen, meint C., nütze es nichts, die zu untersuchende Entwicklung an das feinst durchgeführte chronologische Schema der alttest. Literatur zu binden. Es bleibe als Ausgangspunkt lediglich der sprachvergleichende Befund. Auf ihn wollte sich Vollers zurückziehen, aber die Bedeutung „Mitte" (am Himmel), die er nach dem Arabischen dem Stamme gibt, ist im Hebräischen nicht nachgewiesen. Ebensowenig ist *Kabôd* „das Leuchten des Antlitzes Jahves", das nach Charlier (ZDMG 58, 393), durch das Erscheinen der aufgehenden Sonne in der Richtung der Tempelachse entsteht (S. 94). Wenn C. darauf im 9. Kap. dazu übergeht, seinerseits den ursprünglichen Sinn von *Kabôd* nach dem Sprachgebrauche des A. T. zu eruieren, so führt er zwar mit Recht die Ansicht Max Müllers an, daß Beobachtungen an der Sprache über das hinausführen können, was ihre Schriftsteller sagen. Wenn er dann aber behauptet, in den von ihm S. 99 f. angeführten Redewendungen erscheine der כבוד als ein wahrnehmbares, bewegliches Raumphänomen, so ergibt eine Einzelprüfung der Stellen, daß dies nach der bisherigen Auffassung der Exegeten nur für eine beschränkte Anzahl zutrifft, nämlich nur für die Stellen aus dem Pentateuch (ausgenommen Ex. 16, 7; Nu. 14, 22), aus Ezechiel und Ps. 26, 8. Bei Ps. 85, 10 ist der Sinn, Ps. 7, 6 auch die Lesart zweifelhaft. Sogleich die erste

Stelle Ex. 16, 7 übersetzt Baentsch: „Und am Morgen sollt ihr erfahren, wie herrlich Jahve ist" und erklärt: Die Herrlichkeit Jahves, die das Volk am anderen Morgen erkennen soll, bezieht sich nicht auf die sinnenfällige Herrlichkeitserscheinung am Heiligtume V. 10. Allerdings hat B. Vers 6—8 hinter Vers 9—11 gesetzt, wo V. 10 die Herrlichkeit Jahves in Wolkenhülle erscheint. Aber auch zu Nu. 14, 21 sagt Gray (in *The International Crit. Commentary on Num.* p. 158): *Here and in the next v. . . . the glory of Yahve is the revelation of his character and power in history cp. Ps. 96, 3.* An diesen Stellen bedeutet *Kabôd* also nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche: die Herrlichkeit Gottes, die Summe der beschriebenen Wesenseigentümlichkeiten und Attribute, die Majestät seines sich offenbarenden Wesens. (Dillmann-Kittel, Handbuch der alttest. Theologie S. 283). An den wenigen Stellen, wo die „Herrlichkeit" sichtbar wird, hat „man sie sich nach (Ex.) 24, 17 als leuchtenden Feuerglanz vorzustellen, in dem Jahve selbst als gegenwärtig zu denken ist. Dieser Lichtglanz ist selbst wieder durch eine Wolke verhüllt und gedämpft", Baentsch (in Nowacks Handkommentar) S. 140, vgl. *L'Exode par H. J. Crelier* (Paris 1886 p. 136) und *Levit. par Crelier* (p. 43). Nach C.s Vermutung ist dagegen *Kabôd* ein meteorologisches Phänomen, das einmal als eine Theophanie angeschaut sein muß (S. 108), oder wie er S. 103 sagt, ein Himmelsphänomen, das eventuell wasserhaltig, einen unwiderstehlichen Druck auszuüben imstande ist (S. 104). Er findet es denkbar, daß *Kabôd* zuerst in das Begriffsgebiet von Wolke und Hagel gehörte und also ein nicht näher zu bestimmendes Wetterphänomen einst bezeichnet hat, das etwa aus Sturm und Wolke bestand (ebenda). Indessen, wenn auch im A. T. das Himmelsgewölbe als eine Feste, ein Firmament (Gen. 1, 6) bezeichnet wird, sind doch die Wolken und der Sturm nicht etwas Körperliches, das einen physischen Druck ausübt, und die Berge zerdrückt, wie Wachs, wie C. S. 102 bei der Erklärung von Ps. 97, 6 vom *Kabôd* sagt, oder, wie man annehmen müßte, wenn man zu V. 4b desselben Ps.: Die Erde selbst kam ins Wanken, hinzufügen müßte: Eine große Masse muß also gegen sie gestoßen sein. Wenn C. bemerkt, daß diese Bedeutung von כבוד nur erschlossen ist und an keiner Stelle des A. T. mehr unzweideutig festgehalten wird, so wäre es richtig zu sagen, daß sie überhaupt im A. T. nicht vorkommt. Sie ist im Grunde nur ersonnen, um die religionsgeschichtliche Vorstellung von Jahve als einer Naturgottheit zu unterstützen, der den Sinai bewohnend, im Gewitter sich den Menschen offenbarend, ein „Gewitter"- oder „Berg"-Gott ist, wie man ihn genannt hat (M. Löhr, Alttest. Religionsgeschichte [Sammlung Göschen 292] S. 24). Um zu dem Begriffe „Herrlichkeit, Majestät" für *Kabôd* zu gelangen, brauchten die Hebräer sich das Gewitter nicht als eine Basis Gottes vorzustellen. Sie bezeichneten mit dem Abstraktum *Kabôd* Schwere eben auch die in eine Wolke gehüllte Lichterscheinung beim heiligen Zelte, die auf sie einen so gewaltigen Eindruck machte und als Zeichen der göttlichen Gegenwart galt. Wenn C. weiter auf das Wetterphänomen auch die Vorstellung zurückführen will, wonach Gott Schatten spendet, so ist es nicht notwendig, Jes. 4, 6 an eine Wolke zu denken, auf der Gott thront. Ps. 84, 12, das C. bei dieser Gelegenheit angibt und übersetzt: Gott ist (in einem) Sonne und Beschatter, besagt in Wirklichkeit: Gott ist eine Zinne und ein Schild. Die Übersetzung Sonne verwirft Baethgen ausdrücklich, ändert aber am Texte nichts, wie C. annimmt. Endlich Is. 32, 2 ist von Gott nicht die Rede, sondern es heißt dort: „Jeder Regent wird sein wie ein Bergungsort vor dem Winde . . . wie Schatten eines wuchtigen Felsens." Die Stelle sagt also nichts von einer Eigenschaft Gottes als Schattenspender (S. 114).

Indem ich darauf verzichte, auf alle Einzelheiten einzugehen, bemerke ich noch, daß es natürlich unhaltbar ist, mit v. Gall zu behaupten, daß der Priesterkodex, d. h. eine Quelle des Pentateuch sich in der Darstellung der „Herrlichkeit Gottes" nach Ezechiel richte (S. 117). Bei ihm ist, wie C. selbst findet (S. 118), *Kebôd Jahve* die Gottesgestalt selbst. In P (= Priesterkodex) wird dagegen die Transzendenz Gottes durchgeführt. Bei Is. 3, 3 können die Schleppen im Tempel den *Kabôd*, der die ganze Erde erfüllt, nicht verhüllen (S. 117). Merkwürdigerweise ist die menschliche Herrlichkeit eine Analogiebildung zur göttlichen, d. h. religiöse Schriftsteller haben nachträglich *Kabôd* auch im Sinne bürgerlicher Herrlichkeit gebraucht (S. 124). Hiermit kommt C. auf den in den Psalmen häufigen Sprachgebrauch von *Kabôd* für „selbst" zu sprechen. An den S. 134 f. aus den Propheten beigebrachten Stellen scheint uns dieser Gebrauch aber nicht vorzuliegen, sondern „Herrlichkeit, Ehre" eine angemessenere Übersetzung zu sein. Wenn C. darauf meint: Im Verlauf dieses Usus (von *Kabôd* = selbst) kommt es zu kühnen Individualanwendungen: Ps. 62, 8 meine, des Privatmannes, כבוד hat zu ihrer Basis (עך)-Gott, so dürfte es doch keinen einfacheren Gedanken geben, als den: Auf Gott beruht mein Heil und meine Ehre! (Baethgen). Ebenso macht er sich unnötige Schwierigkeiten, wenn er S. 145 den Übergang von „Schwere" in „Ehre" nicht ohne Vermittlung durch eine materielle Bedeutung bei *Kabôd* für möglich hält und gegen die naheliegende Analogie: *gravis* schwer, gesetzt, würdevoll, geehrt geltend macht: „Damit würde ein spezifisch römisch bekanntes Geschmacksideal, die *gravitas* von einem Volke erwartet, dessen König vor der Lade her tanzt. Ein Senator hätte das kaum getan" (S. 145). Dieser religiöse Akt hat der Würde des Königs keinen Eintrag getan, mochte auch Michal darüber spotten. Wir dürfen bei den Hebräern ruhig das Gefühl für ernstes, würdevolles Benehmen voraussetzen, das Ehre zum natürlichen Gefolge hatte. An der Stelle 2 Mk. 3, 26 (S. 84) ist nicht von Frauenschönheit die Rede.

Im ganzen haben wir bei unserer, allerdings unvollständigen, Nachprüfung gefunden, daß bei den zahlreichen, zum Teil weitläufigen Einzelauslegungen eine Anzahl zwar neu, aber nicht haltbar sind. Sollte C. die Annahme, daß „*Kabôd*" einst ein rein natürliches „Wetterphänomen" bezeichnet habe, auf das A. T. anwenden, so könnten wir ihm trotz seiner Verwahrung (S. 146) den Vorwurf nicht ersparen, daß die darauf aufgebauten Auslegungen „künstlich, einer bedeutungsgeschichtlichen Konstruktion zuliebe unternommen sind".

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Kihn, Dr. Heinrich, Päpstlicher Hausprälat, früher Professor der Theologie, nunmehr Domdekan in Würzburg, **Patrologie.** 2. Bd.: Vom Toleranzedikt von Mailand (313) bis zum Ende der patristischen Zeit (754). [Wissenschaftliche Handbibliothek. Erste Reihe, XXIX]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1908 (X, 514 S. gr. 8°). M. 5,80; geb. M. 7.

Der hochverdiente Senior der deutschen patrologischen Wissenschaft hat noch nach Vollendung seines 70. Lebensjahres (geb. 1833) die Herausgabe einer Gesamtdarstellung der Patrologie begonnen. Der 1. Band (413 S.) erschien 1904, der 2. bringt das Werk zum Abschluß. Leider aber erkrankte der Verf. nach Beginn der Drucklegung dieses 2. Bandes so, daß ein anderer die Kontrolle des Druckes für ihn übernehmen mußte. Dieser Aufgabe unterzog sich in liebenswürdiger Weise Prof. Gillmann, unterstützt von seinem Kollegen Hehn; vom erstern rührt auch das Register her. Diese mißlichen Umstände haben, wie der Herausgeber selbst gesteht, verschiedene orthographische Inkonsequenzen, Ungenauigkeiten in den Jahreszahlen und eine Menge von Druckfehlern verschuldet.

Man muß staunen über die Masse von Material, die der Verfasser auch in diesem 2. Bande mit großem Fleiß und nicht geringerer Sachkenntnis zusammengetragen hat. Sein Hauptverdienst besteht darin, daß er von den wichtigsten Väterschriften eine eingehende und durchaus zuverlässige Analyse gibt; deswegen ist der Gebrauch des Buches namentlich dem praktischen Seelsorger und dem gebildeten Laien zu empfehlen. Dogmengeschichtliche Erörterungen dagegen sind fast ganz ausgeschlossen, und auch die Literaturangaben sind zwar reichlich, aber nicht vollständig; für weitere Auskunft in dieser Hinsicht wird bei jedem Abschnitt gewöhnlich auf Bardenhewer, Martin v. Schanz oder Krumbacher verwiesen.

Das hohe Alter des Verfassers und vor allem seine letzte anhaltende Krankheit machen es begreiflich, daß er die neueste Literatur nicht mehr in wünschenswerter Weise hat benutzen können. Das macht sich namentlich fühlbar bei Apollinaris und Hieronymus. Des ersteren Schriften werden noch nach Dräseke ohne Rücksicht auf Voisin und Lietzmann angegeben. Bei Hieronymus ist die vorzügliche Biographie von Grützmacher, obschon sie schon 1901 zu erscheinen begann, kaum zitiert („Grützmacher u. a. siehe M. v. Schanz IV 1, 389 ff."). Für das Geburtsjahr 331 (?) des Hieronymus beruft sich der Verf. auf die Untersuchungen Dankos (1874). Das ändert aber nichts an dem Gesamturteile, daß die neue Patrologie eine achtunggebietende, ja in Anbetracht der Verhältnisse des Verfassers staunenswerte Leistung ist; möge er sich — das ist unser aller herzlichster Wunsch — mit Gottes Hilfe bei gebesserter Gesundheit noch lange daran erfreuen können!

Bonn. Gerhard Rauschen.

Roma Sotterranea Cristiana. (Nuova Serie). Descrizione analitica dei monumenti esistenti negli antichi cimiteri suburbani, pubblicata a cura della Commissione di archeologia sacra. Tomo primo: Monumenti del Cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina, descritti da Orazio Marucchi. Fasc. I. Roma, Spithoever, 1909 (XI, 99 p. XXV tav. fol.). M. 40.

Für die römische Katakombenarchäologie bedeutet das Erscheinen dieser Publikation das wichtigste Ereignis seit dem Tode ihres unvergeßlichen Begründers, Giovanni Battista de Rossi († 1894). Nach all den, zum Teil recht unerquicklichen Schwierigkeiten, an denen das längst in Aussicht genommene Unternehmen im Laufe des letzten Jahrzehntes zu scheitern drohte, freuen wir uns des Beginns um so aufrichtiger, als der erste, die Domitillakatakombe beschreibende Band aus der berufenen Hand Orazio Marucchis stammen wird. Die Fortsetzung der unter Pio nono's Auspizien von de Rossi begonnenen *Roma Sotterranea* wurde nach des Meisters Hingang in einem von Leo XIII an Kard. Parocchi gerichteten Breve vom 31. Dez. 1895 der *Commissione di archeologia sacra* anvertraut. In die Redaktion sollten sich teilen neben de Rossis Bruder Stefano Michele, seine Freunde Armellini, Marucchi, Stevenson. Sie alle starben bis auf den gelehrten Herausgeber des *Nuovo Bullettino* und Direktor des ägyptischen Museums im Vatikan. Ein volles Jahrzehnt später mußte die Kommission den ursprünglichen Plan revidieren. Man beschloß, von einer Fortsetzung der auf drei Bände gediehenen de Rossischen *Roma Sotterranea* abzusehen und eine selbständige Reihe, die *Nuova Serie*, zu inaugurieren. Das war im Juni 1905, und der Plan fand die Billigung Pius' X. Es sollten in möglichst beschleunigter Folge die einzelnen Coemeterien Roms analysiert und die Arbeit auf eine wissenschaftliche Vorlage des Materials nebst guten Plänen und Abbildungen beschränkt werden, ohne weitschweifende kritisch-historische Exkurse. Auf die Verwirklichung dieses Beschlusses, der für jede Katakombe einen Band vorsieht, haben wir geduldig ein weiteres Lustrum gewartet.

Der nun vorliegende 1. Faszikel präsentiert sich, als gutes Omen für das Ganze, überaus vornehm. Der Verleger scheute keine Mühe, die vatikanische Druckerei leistete ihr Bestes, Tafeln und Pläne sind tadellos. Marucchi, nicht nur der beste Kenner der römischen Coemeterien, sondern auch ihr erfolgreicher Erforscher, wirft den gewohnten unnützen Ballast über Bord und legt in musterhafter Kürze nur sachliches Material vor. Nachdem er im Vorwort das oben angedeutete Programm exponiert hat, erfahren wir in einer historischen Einleitung das Wissenswerte über die Gründung der römischen Coemeterien zur apostolischen Zeit und über die Stellung, welche damals die Nekropole der christlichen Flavier einnahm, vor allem auch in ihren Beziehungen zur Priscillakatakombe und zum nahen Callixtcoemeterium. Dann in vier Kapiteln Allgemeines über die ardeatinischen Friedhöfe. Die wichtigen topographischen Forschungsresultate der neuesten Zeit, die hier resümiert werden, bringen auf Schritt und Tritt Korrekturen der alten de Rossischen Thesen. M. geht aus von den heidnischen Monumenten der *Via Ardeatina* und von der Entstehung der flavischen Christengruft, deren Beschreibung im ersten Buche des zweiten Teiles mit einer Erörterung über das Vestibulum der Flavier beginnt. Er schreitet methodisch vom alten Kern der Katakombe aus vor in engem Anschluß an den großen dem Faszikel beigehefteten Grundplan. Der von Michele Stefano de Rossi stammende erste Entwurf zu diesem Hauptplan ist auf Grund neuer Vermessungen von dem der archäologischen Kommission attachierten Ingenieur Palombi unter Mitwirkung des Dr. Johnen revidiert, verbessert und ergänzt worden. Hauptmonumente, namentlich Malereien, sind auf Tafeln reproduziert — zum Teil noch aus dem Nachlass de Rossis — andere im Text untergebracht. Ein eingehendes Urteil über M.s prächtige Publikation kann natürlich erst beim Abschluß des Domitillabandes erwartet werden. Möge es dem Verf. vergönnt sein, den vorliegenden Band und das ganze hochwichtige Unternehmen schnell zu fördern. Man wird es hoffentlich nicht als kleinlich empfinden, wenn ich hier auf die zahlreichen in den Noten (z. B. p. 51, 4; 53, 1; 63; 65, 2; 90, 1) zerstreuten Druckfehler verweise, unter denen gerade die deutschen Zitate zu leiden haben.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Rieder, Karl, **Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur Zeit der Päpste in Avignon 1305—1378.** Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission in den Monumenta Vaticana Historiam episcopatus constantiensis in Germania illustrantia. Innsbruck, Wagner, 1908 (XC, 738 S. Lex. 8°). M. 30.

Der mächtige Band Constantiensia, den Rieder vorlegt, zerfällt in eine umfangreiche Einleitung und die Quellentexte. Die Einleitung befaßt sich mit I. 1. den Quellen, 2. der Editionsweise, 3. der Zahl und dem Verhältnis der einzelnen Urkundenarten zueinander (S. XIII—XXXIX); II. 1. der römischen Kurie und der Besetzung des Konstanzer Stuhles, 2. der Kurie und den Abteien in der Diözese Konstanz, 3. der Besetzung der Domherrenstellen in Konstanz (S. XL—XC). Die römischen Quellen sind sachlich gegliedert: I. Suppliken (S. 1—124), 2. Bullen (127—618), 3. Kammersachen (621—662). Am Schluß findet sich ein Orts- und Personenregister (663—730), ein Sachregister (731—737) und Nachträge und Berichtigungen (737/8). Im Vorworte unterrichtet uns R. über die vorhandenen Vorarbeiten der Badischen Kommission und die Geschichte des vorliegenden Bandes.

In dem vielbemerkten und bedeutsamen Vortrage H. Finkes auf dem Berliner internationalen Historikerkongresse, der über den Stand der vorreformationsgeschichtlichen Forschung ausgezeichnetes Licht verbreitete, konnten R.s Feststellungen über den Einfluß der Kurie auf die Konstanzer Pfründenbesetzung mit hohem Lobe vermerkt werden. Zahlreiche Hörer waren augenscheinlich völlig überrascht, als sie den dokumentarisch belegten Beweis vernahmen, daß der Erfolg zahlreicher Expektanzbriefe ein so verschwindend kleiner gewesen sei. Es muß dem Verf. dieser Einleitung eine hohe Freude gewesen sein, daß seine mühevollen Forschungen in dieser großen fachmännischen Öffentlichkeit diese Anerkennung fanden. Sie verdienen aber auch vollauf als wertvolle Beiträge zur allgemeinen Kirchengeschichte bezeichnet zu werden, da sie von höherer Warte aus unternommen und mit Hinblick auf das Ganze durchgeführt wurden.

Der Abschnitt II, 3 der Einleitung kommt hier besonders in Frage. Es wird untersucht der Einfluß bei der Besetzung der Domherrenstellen in Konstanz, der von den verschiedensten Seiten ausgeübt wurde, wobei zunächst diejenigen Fälle angeführt werden, bei denen die Bewerber von Kanonikat und Pfründe von vorneherein abgewiesen wurden. Des weiteren werden wir bekannt gemacht 1. mit den Bewerbern, die nur in den Besitz einer unterschriebenen Supplik kamen, 2. mit den Bewerbern, die in den Besitz einer Provisionsbulle kamen, sich jedoch mehrmals bewarben, 3. mit den Anwärtern, die unter den Päpsten von Johann XXII ab bis Gregor XI tatsächlich in den Besitz einer Pfründe kamen. Daran schließen sich Untersuchungen über die Verleihung vakanter Domherrenstellen, über die Annatenzahlungen, über die Bewerber um Dignitäten, vor allem der Dompropstei, über die Domherren, die ohne päpstliche Provision in den Besitz von Kanonikat und Pfründe kamen, und endlich über die Stellung, die das Kapitel zu den päpstlichen Providierten einnahm.

Man ersieht aus dieser Inhaltsangabe, welch wichtige Fragen hier zum ersten Male statistisch gefaßt werden. Die eindringende Arbeitsweise R.s fördert hier Ergebnisse zutage, die mit den bisherigen geistlosen Pauschalberechnungen, die so unendlich bequem und als Unterlage zum Schimpfen über die Kurie so willkommen sind, gründlich aufräumt und an deren Stelle wirklich wissenschaftliche Arbeit setzt.

Eine wichtige Frage erörtert Rieder S. XXII, wo er feststellt, daß es „Aufgabe der staatlichen historischen Institute gewesen" wäre, „von vornherein die Art der Benützung der Registerbände in richtige Bahnen zu lenken." Das ist bisher noch nicht geschehen und nach Lage der Dinge ist es auch in der nächsten Zukunft noch nicht zu erwarten, daß die Vorstände der historischen Institute sich über die einschlägigen Fragen amtlich verständigen. Der Hauptgrund wird wohl darin zu suchen sein, daß keiner der Direktoren dieser Anstalten selbst in den Registern des Mittelalters in dauernder Weise tätig ist, mithin das Interesse für diese methodisch so wichtige Frage bei ihnen ein nur sehr mäßiges genannt werden muß. R. macht nun Vorschläge für die Art der Benutzung dieser Bände, von denen man zugeben muß, daß sie mit einigen Änderungen recht wohl die Unterlage für eine solche Erörterung abgeben könnten. Er selbst hat seine Quellenausgabe nach diesen Vorschlägen eingerichtet und damit den Beweis erbracht, daß seine Methode um vieles geschickter ist, als die seiner zahlreichen Vorgänger.

Die Untersuchung von Zahl und Verhältnis der verschiedenen Urkundenarten (Suppliken, Bullen, Cameralia) zueinander ist interessant und war auch insofern lohnend, als wenigstens in Umrissen angedeutet werden konnte, woher das Mißverhältnis zwischen Suppliken und ausgefertigten Bullen herrührt. Von Bedeutsamkeit ist die dem Kenner der Verhältnisse durchaus geläufige Feststellung, „daß oftmals ein und dieselbe Supplik unter verschiedenem Datum wiederkehrt. Daraus folgt aber, daß nicht die Gewinnsucht der Kurie oder das Bestreben der päpstlichen Kanzlei, durch möglichst viele neue Klauseln die Einnahmen der Kammer zu vermehren, in erster Linie an der Weiterentwicklung der Suppliken — und überhaupt des Formelwesens schuld war, sondern die Petenten selber oder deren Prokuratoren, die um jeden Preis in den Besitz der erwünschten Gnade kommen wollten. Von diesem Standpunkte aus fällt denn auch ein ganz neues Licht auf die schon oben hervorgehobene Tatsache, daß einer überaus großen Anzahl von Suppliken keine Ausfertigung entspricht, da selbst zwischen der Gewährung der Supplik durch den Papst und der Ausfertigung der Bulle durch die Kanzlei noch viele Hindernisse eintreten konnten, welche die Aushändigung der Bulle unmöglich machten."

Das Register weicht von der üblichen, altfränkischen, übersichtlichen Weise ab, indem B und P, D und T, I, J und Y und ähnliche Zusammenstellungen zu oftmaligem nutzlosen Nachschlagen veranlassen. Ich möchte nicht wünschen, daß diese Dinge allgemeine Verbreitung fänden, weil damit nicht der allergeringste praktische Vorteil erreicht wird. Lediglich eine Bequemlichkeit des Registerbearbeiters liegt hier zu Grunde. Stichproben haben ergeben, daß das Register nicht ganz vollständig ist. Der Verf. teilt mir mit, daß er viele vorkommende Kurialbeamte im Register nicht mit Namen aufgeführt hat, „weil sie für die Zwecke der »Römischen Quellen« nicht in Betracht kommen". Zunächst halte ich den Grund nicht für stichhaltig, und dann stelle ich den in diesem Verfahren, das der Willkür Tür und Tor öffnet, liegenden methodischen Fehler fest. Ich sage das nicht mit Zuspitzung auf das vorliegende Werk, sondern möchte das als allgemeine Bemerkung aufgefaßt wissen, da die erschreckend große Bequemlichkeit mancher Indexbearbeiter neuester Zeit immer mehr Adepten zu machen scheint.

In Anerkennung des hingebenden Fleißes Rieders, der ein sehr großes Material verständnisvoll zusammenzubringen und mit Sachkenntnis zu würdigen und herauszugeben verstanden hat, sei das sehr umfangreiche Werk allen Bearbeitern ähnlicher Aufgaben als Muster dringend empfohlen.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Reichert, Benedictus Maria, **Johannes Meyer Ord. Praed. Buch der Reformacio Predigerordens.** [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, Heft 2]. Leipzig, Harrassowitz, 1909 (XXXIV, 111 S. gr. 8°). M. 5.

Des köstlichen Buches erster Teil nebst einer ausgezeichnet informierenden Einleitung aus der Feder des Herausgebers liegt nun auch vor. Mit besonderem Nachdrucke wird die Unparteilichkeit Meyers hervorgehoben, der sein ziemlich reiches Quellenmaterial in durchaus sachlicher Weise verwertet habe. Mehr die Tatsachen des täglichen Lebens, als die Offenbarungen und Er-

scheinungen, „die gar oft unsicher sind“ und manchen schwer betrogen haben, zieht der Chronist, wie wir Meyer wohl nennen dürfen, heran, um seine Charakterbilder zu zeichnen. Als Hauptzweck, „den unser Autor bei der Abfassung seines Werkes verfolgte, war die Belehrung und Erbauung der Schwestern Predigerordens“. Die ganze Schrift ist ein religiöses Kulturbild von seltener Anschaulichkeit. „Das Ringen und Kämpfen um die praktische Durchführung der Reformidee, die 9 Dezennien hindurch die Gemüter der Brüder und Schwestern der Ordensprovinz Teutonia beseelte, wurde mit dem Erfolg gekrönt, daß nahezu die Hälfte der Brüderkonvente und die Hälfte der Schwesternklöster im Besitze der Reformpartei war.“ Daß uns die höchst anschauliche, stellenweise naive Schrift des gottbegeisterten Dominikaners unverkürzt zugänglich gemacht worden ist, muß als großes Verdienst Reicherts bezeichnet werden.

Rom. Paul Maria Baumgarten.

Busch, Dr. Jos. Hub., Oberlehrer am kgl. Lehrerseminar zu Boppard, **Das Wesen der Erbsünde nach Bellarmin und Suarez.** Eine dogmengeschichtliche Studie. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1909 (X, 204 S. gr. 8°). M. 4,60.

Vorliegende Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zu der dogmengeschichtlichen Forschung über das Wesen der Erbsünde. Wir sehen neben anderem, wie zwei Spätscholastiker das Wesentliche des *peccatum originale* in der Beraubung der heiligmachenden Gnade erblicken, wie sie die damit gegebene Sündenschuld von der durch die physische Einheit bedingten moralischen Einheit des Stammvaters mit der Menschheit ableiten. Wir erfahren dann auch, in welchem Verhältnis die beiden Autoren zur Vorzeit stehen, wie sich ihre Lehre gleichsam aus den früheren Aufstellungen entwickelt.

Trotz prinzipieller Übereinstimmung glaube ich doch, wenigstens einzelne Bedenken erheben zu müssen. Nach der formellen Seite hin scheint mir vor allem der grundlegende Teil über die Auffassung des Erbsündewesens vor Bellarmin und Suarez zu breit angelegt zu sein. Ohne an Übersichtlichkeit und Klarheit einzubüßen, hätte er wesentlich kürzer gefaßt werden können. Störend wirkt dann der häufige Gebrauch des Wortes „Erbsünde“ im Sinn von „Erbübel“. — In Hinsicht auf den Inhalt sei besonders Folgendes hervorgehoben: Ich vermute, eine eingehende Spezialarbeit werde z. B. bei Ambrosius und auch bei den Griechen etwas mehr der Erbschuld Günstiges entdecken. — Bei Augustin ist es mindestens irreführend, von einem erbsündlichen Reat zu sprechen, der aus der Konkupiszenz hervorgeht (vgl. z. B. S. 26. 33. 145. 165; dagegen 143). Weiterhin ist es unrichtig, wie auch der Verf. einmal nahelegt, zu behaupten, Augustin halte anscheinend schon die physische Einheit der Menschen mit Adam allein für den hinreichenden Grund der Menschheits-Sünde (vgl. S. 31 f., dagegen 204), denn er betont auch die moralische Einheit (vgl. z. B. *Contra Jul.* VI, 19, 62; *Contra Jul. op. imp.* VI, 21; *Sermo* 231, 2; *De civit. Dei* XVI, 27), wobei er sogar die Ausdrücke *lex* und *pactum* gebraucht, welche in der Folgezeit, speziell auch bei Bellarmin resp. Suarez wiederkehren. Endlich ist das Verhältnis von Konkupiszenz und Gnade bei dem Kirchenvater ein engeres, als der Verf. anscheinend annimmt. Infolgedessen ist Anselm sowohl in Hinsicht auf das Wesen der Erbsünde als auch in Rücksicht auf die Gemeinsamkeit der Ursünde im Abendlande nicht durchaus, sondern nur relativ originell (vgl. S. 36. 44); infolgedessen lag die Vermittlung Alexanders von Hales mit ihrer gleichmäßigen Betonung von Gnade und Konkupiszenz, moralischer und physischer Einheit, sozusagen in der Luft. Obendrein war sie im letzteren Punkt schon von Anselm genügend erkannt, wie der Verf. S. 41, allerdings im Widerspruch mit S. 61, selbst konstatiert.

Der Aquinate dürfte wohl schwanken, ob er in der Begierlichkeit eine Folge oder das Materiale der Erbsünde erblicken sollte.

München. J. N. Espenberger.

---

1. **Buchenau,** Dr. Arthur, **René Descartes' philosophische Werke.** Dritte Abteilung. Die Prinzipien der Philosophie. 3. Aufl. [Dürrs Philosophische Bibliothek. Bd. 28]. Leipzig, Dürr, 1908 (XLVII, 310 S. 8°). M. 5.
2. **Asmus,** Rudolf, **Kaiser Julians philosophische Werke.** Übersetzt und erklärt. [Dasselbe. Bd. 116]. Ebenda 1908 (VIII, 222 S. 8°). M. 3,75.

1. Die Bedeutung der „Prinzipien der Philosophie“ von Descartes liegt vornehmlich darin, daß sie in abgeklärter Form einen Teil der leitenden Gedanken enthalten, durch die Descartes der Begründer der modernen Spekulation geworden ist. Daraus erklärt sich wohl auch der Erfolg dieser Ausgabe, die nun schon in 3. Auflage vorliegt. Freilich entspricht das Werk nur im ersten seiner vier Teile seinem Titel, da die anderen Teile Fragen der Naturwissenschaft behandeln. Der 1. Teil erörtert das Erkenntnisproblem, das seitdem die Philosophen in Atem gehalten hat, der 2. die Lehre vom Körper nebst Statik und Mechanik, der 3., sehr interessante Teil, das Weltsystem, der 4. die Geologie, Meteorologie und die Physik im engeren Sinne.

Wenn der Veranstalter der Ausgabe am Schlusse seiner Vorrede meint, durch die Subsumtion aller dieser Themen unter die Prinzipien der Philosophie zeige sich Descartes als echten Erneuerer des Platonischen Idealismus, insofern ihm die Prinzipien der mathematischen Naturwissenschaft zugleich die der Philosophie seien, so verrät sich hier die von Natorp vertretene falsche Auffassung, als habe Plato, ähnlich wie Kant den Raum und die Zeit aus angeborenen Anschauungsformen, so den Inhalt der Philosophie aus den Ideen subjektiv konstruiert. Was Descartes zu der Wahl seines Titels wirklich bestimmt haben mag, lasse ich unentschieden.

Ich notiere zum Schluß eine interessante und gegenwärtig besonders bemerkenswerte Aussprache des berühmten Mannes, S. 302 f.: „Meinen Gegner mache ich aufmerksam, daß ich niemals etwas davon geschrieben habe, daß Gott nicht nur negativ, sondern selbst positiv als die wirkende Ursache seiner selbst bezeichnet werden müsse. Er möge nur in meinen Schriften nachsuchen, sie lesen, ja, von einem Ende bis zum andern genau durchgehen — er wird niemals etwas Ähnliches in ihnen finden, sondern genau das Gegenteil. Und nicht einer von denen, die meine Schriften gelesen haben oder die mich, sei es auch noch so wenig, kennen oder die mich wenigstens nicht gänzlich für einen Narren halten, wird sein, der nicht wüßte, daß ich weit davon entfernt bin, so ungeheuerliche Ansichten zu haben.‘

2. Die Lektüre dieses Bändchens hat in unerwarteter Weise unsere Teilnahme erregt und gefesselt. Der als Kenner des Julianschen Schrifttums bewährte Übersetzer bemerkt nicht mit Unrecht, daß die Nachwelt an dem Kaiser Julian ein Unrecht gutzumachen habe, da sie ihn bis jetzt nur unter dem religiösen Gesichtspunkt und auf Grund gegnerischer Berichte beurteilt hat. Wer Julian aus den vorliegenden Erzeugnissen seines eigenen Geistes kennen lernt, fühlt sich von der hohen Berufsauffassung, der idealen und gläubigen Gesinnung und dem philosophischen Genius des jungen Kaisers sympathisch berührt. Man empfängt den Eindruck, daß er vielleicht zu Großem berufen gewesen wäre, wenn nicht die traurigen Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend und die damaligen unerbaulichen Zustände namentlich in der morgenländischen, zum guten Teil arianischen Christenheit ihn zu der neuen Religion in eine verfehlte Stellung gebracht hätten. Gleichzeitig hat man freilich die Empfindung,

daß seine Art etwas einseitig Theoretisches hat, und daß ihm der praktische Blick, der richtige Takt und die weise Maßhaltung weniger eigen waren.

Die sechs in dem vorliegenden Bändchen vereinigten Schriften enthalten 1. Trostgedanken über den Weggang eines Freundes und Lehrers, 2. eine Art philosophischen Regierungsprogramms, 3. und 4. zwei Abhandlungen über den wahren Geist und den praktischen Wert der kynischen Philosophie, 5. und 6. je eine Lobrede auf Helios, den Sonnengott, und Demeter, die Göttermutter. Der Kaiser ist Neuplatoniker und unbedingter Anhänger des Jamblichus. Nächst Plato zollt er auch Aristoteles Verehrung. Seine Bemerkungen über Plato und Aristoteles geben wertvolle Aufschlüsse über die traditionelle Auslegung der beiden Denker, die er überall miteinander in Übereinstimmung zu bringen sucht. Dem Theologen, Philosophen und Historiker liefert das vorliegende Bändchen reiche Ausbeute.

Neuß. E. Rolfes.

Otto, Prof. D. Dr. Rudolf, **Goethe und Darwin. Darwinismus und Religion.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1909 (40 S. Lex. 8°). M. 0,75.

Die kleine Schrift enthält zwei im allgemeinen recht gut orientierende Vorträge, deren erster über Goethe und Darwin handelt. Weil Goethe eine umfassende Entwicklung im Reiche des Organischen annimmt, ist er vielfach als ein Vorläufer Darwins bezeichnet worden. Ein genauerer Vergleich hat jedoch bald den tiefgreifenden Unterschied zwischen dem Goetheschen und Darwinschen Entwicklungsgedanken aufdecken müssen. Der Verf. hebt ihn gut hervor. Goethe denkt nicht wie Darwin an eine wirkliche Umbildung der niederen Arten zu höheren, er hat nur den idealen Zusammenhang im Auge, die Einheit des Typus, der die ganze organische Welt beherrscht, der in ihr sich immer weiter und vollkommener differenziert, so daß der höhere Organismus als Entfaltung dessen erscheint, was im niederen bereits angelegt ist. Der Darwinismus im engeren Sinne, die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl durch den Kampf ums Dasein, findet bei Goethe gar kein Analogon. Gut wird hervorgehoben, daß Goethe und Darwin überhaupt ganz verschiedenartige Typen des Naturforschers darstellen: dieser den nüchternen, exakten Beobachter, jener den Dichter, der die Natur nach stimmungsvollen, durch Intuition gewonnenen Ideen deutet.

Der zweite Vortrag hat das Verhältnis von Darwinismus und Religion zum Gegenstand. Der allgemeine Entwicklungsgedanke, so führt der Verf. aus, ist der Religion nicht feindlich, wohl aber scheint sich ein Gegensatz zu ergeben, sobald man im Sinne Darwins für die Geschlossenheit der mechanischen Naturkausalität eintritt und aus der Naturerklärung jedes teleologische Moment verbannt. Die Religion kann den Zweckgedanken nicht missen, sie muß das Weltgeschehen als Verwirklichung göttlicher Ideen auffassen. Der Verf. leugnet mit Recht die Notwendigkeit eines solchen Gegensatzes, er zeigt ganz im Sinne eines Leibniz, Lotze u. a., daß die streng durchgeführte mechanische Naturerklärung die teleologische Betrachtung nicht ausschließt, sondern eine Ergänzung durch dieselbe fordert. Gerade der vollkommene Mechanismus ist nur als Verwirklichung eines Zweckgedankens zu begreifen. Gottes Weltherrschaft erscheint gerade dann groß und allgemein, wenn Gott durch die gesamte Naturkausalität wirkt, nicht etwa bloß an einzelnen Punkten außerhalb derselben.

Diesen allgemeinen Gedanken wendet der Verf. dann speziell auf die Entstehung der Organismen an. Niemand wird seiner Behauptung widersprechen, daß die Theologie keineswegs die unmittelbare Erschaffung der einzelnen Arten fordere, sondern die natürliche Entwicklung einer Art aus der anderen ruhig zugeben könne. Wenn er aber auch den Ursprung des Menschen ein rein naturwissenschaftliches Problem nennt, an dem die Theologie kein Interesse habe, wenn er deshalb den Menschen schlechthin in die allgemeine Entwicklungsreihe hineinstellt und es inkonsequent nennt, mit Wasmann der Seele eine Ausnahmestellung einzuräumen, so können wir ihm nicht mehr beipflichten. Es ist nicht Willkür und Mangel an Konsequenz, wenn die Seele von der Entwicklung der Natur ausgenommen wird, vielmehr macht die Eigenart der Seele es unmöglich, sie als höchstes Entwicklungsprodukt der Natur anzusehen. Wir folgen deshalb in diesem Punkte doch lieber der Auffassung Wasmanns, die der Verf. viel zu wenig würdigt, oder den Ausführungen in Kiefls Rektoratsrede »Charles Darwin und die Theologie« (Würzburg 1909), die wir hier als das glänzendere Gegenstück zu Ottos Vortrag nennen möchten. Dort findet sich die ausgesprochenste Begeisterung für den Einheits- und Entwicklungsgedanken mit der besonnenen Würdigung der Sonderstellung des Geistes in einer Weise verbunden, die wirklich überzeugt und befriedigt.

Pelplin (Westpr.). F. Sawicki.

Villien, A., Professeur à l'Institut catholique de Paris, **Histoire des commandements de l'Église.** Préface par M. l'abbé Boudinhon. Paris, Lecoffre, 1909 (XII, 357 p. 12°). Fr. 3,50.

Die tüchtige Arbeit des gelehrten Verfassers ist besonders wertvoll, weil sie in der Literatur eine wirkliche Lücke ausfüllt. Denn außer den umfangreichen und sorgfältigen Untersuchungen Dr. Otto Hafners »Zur Geschichte der Kirchengebote« in der Theol. Quartalschrift 1898 (S. 99—131. 276—295) ist bis jetzt keine größere, geschweige denn eine Gesamtstudie über die Kirchengebote publiziert worden. Mit Ausnahme des Einleitungs- und Schlußkapitels sind die anderen sieben Kapitel des vorliegenden Buches bereits in der *Revue du Clergé français* (1905—1907) veröffentlicht und jetzt teils revidiert teils, besonders hinsichtlich des 5. und 6. Gebotes, vervollständigt worden. Zu dem 1. Kapitel wird gezeigt, wie Aufzählung, Reihenfolge und Verzeichnis der Kirchengebote, die der *Catechismus romanus ad parochos* weder enthält noch auch nur erwähnt, sich in ganz verschiedener Weise darbieten. Dem Inhalte nach beziehen sich die Gebote der Kirche auf die Sonntagsfeier, speziell die Anhörung der h. Messe und die Enthaltung von knechtlichen Arbeiten (Kap. II—III), die Feier der Festtage (Kap. IV), die jährliche Beicht und Kommunion (Kap. V—VI), das Abbruchs- und Enthaltungsfasten (Kap. VII—VIII), endlich die Zehntenabgabe (Kap. IX). Für jedes Gebot wird die Disziplin bis auf ihre ersten Anfänge zurück verfolgt und ihre Entwicklung bis zur vollen gesetzlichen Feststellung aufgezeigt. Alle die genannten Übungen finden sich in den ersten christlichen Jahrhunderten und lassen sich teilweise auf apostolischen Ursprung zurückführen. Es ist interessant, so Jahrhundert für Jahrhundert die Praxis der Kirche, die ihr entgegenstehenden Hindernisse, die kirchliche und bürgerliche Sanktion der einzelnen Gebote aus den Urkunden vorgeführt zu sehen. Die ganze Geschichte der Kirchengebote zeigt deutlich, wie die Kirche den veränderten Lebensverhältnissen stets Rechnung getragen hat. Villiens

interessantes Werk beruht auf ernstem und mühsamem Studium. Mit Recht konnte Boudinhon in der Vorrede den Verf. zu *„ce bon travail d'historien et de canoniste, au prix de longues recherches, et suivant la bonne méthode historique"* (S. XI f.) beglückwünschen.

Die S. 29, 2, S. 30, 1—3 und S. 64, 1—3 zitierten Belege sollten ausdrücklich als pseudoaugustinisch bezeichnet sein. S. 113, 2 lies Migne P. l. 38, 1089 f. S. 129, 1 hätten außer c. 11, 12, 38 (Synode von Szaboles 1092) noch c. 15, 25 und 37 Erwähnung verdient. Die S. 133, 2 erwähnte Provinzialsynode von Prag fand nicht 1356, sondern am 18. Okt. 1355 statt (vgl. Mansi 26, 398). S. 147, 1 lies Migne P. l. 38, 1273—1274; S. 163, 2 *illis . . . vivis (scil. interdicatur)*, S. 164, 3 Mansi 25, 870. Die Bulle Benedikts XIV *„Libertissime"* (S. 301, 1) ist am 10. Juni 1745 erlassen worden.

Tübingen. Anton Koch.

Matharan, M., S. J., **Asserta moralia.** Editio XI ad normam recentissimorum decretorum aucta et emendata. Paris, Beauchesne, 1909 (X, 276 p. 12°). Fr. 3,25.

Von P. Matharan †, über dessen Person und Leben leider nichts bemerkt ist, haben wir ein, wie P. Lehmkuhl *(Theol. moral.* II[10], 836) bezeugt, *„opus valde practicum"*, nämlich »*Casus de matrimonio fere 500*« (Matriti 1893). In dem vorliegenden, sehr handlichen Büchlein, einem wahren *„Breviarium brevissimum Theologiae moralis"*, wird eine Art Repetitorium zur Auffrischung des Gedächtnisses geboten. Nach Zweck und Anlage des *Compendiolum*, das der Herausgeber, P. Castillon, nicht unpassend ein *„portatile"* nennt, werden nicht die Gründe für die jeweiligen Entscheidungen, sondern nur die für die Seelenleitung wichtigsten Lehren der Moral und Pastoral zwar kurz und knapp, aber stets sehr genau im Gedanken und Ausdruck angegeben, vgl. z. B. S. 137: *Religio est status tendentiae ad perfectionem.* In der neuen Auflage haben die Konstitution *„Sapienti consilio"* (S. 25 ff.) und die neuesten Erlasse über die h. Kommunion (S. 165 ff.), die Meßstipendien (S. 172 ff.), die Sponsalien (S. 209), die Ehe (S. 221) und den Index (S. 235 ff.) Aufnahme gefunden. Das ganz gelungene Werkchen wird sich viele Freunde erwerben.

Tübingen. Anton Koch.

Mergentheim, Dr. iur. Leo, **Die Quinquennalfakultäten pro foro externo.** Ihre Entstehung und Einführung in deutschen Bistümern. 2 Bde. [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. von U. Stutz, 52.—55. Heft]. Stuttgart, Enke, 1908 (XX, 306; VIII, 336 S. gr. 8°). M. 23.

Angeregt durch Prof. Stutz wollte Verf. ursprünglich nur eine kleine Studie zur Geschichte der kirchlichen Formularjurisprudenz des 17. Jahrh. bieten, entschloß sich aber bald auch das ganze Fakultätenwesen des 16. und gelegentlich auch das des 18. Jahrh. zugleich mit der Geschichte der Gegenreformation sowie des deutschen Episkopalismus in seine Darstellung einzubeziehen. Die Wahl des Themas war eine glückliche, da dasselbe bisher überhaupt noch nicht den Gegenstand einer eingehenden kirchenrechtlichen Erörterung gebildet hatte. Wohl hat Mejer im 2. Bde seines Werkes über die Propaganda (Göttingen 1853) den Quinquennalfakultäten der deutschen Bischöfe als Missionsobern einige 40 Seiten gewidmet. Allein er berücksichtigte zu wenig die Vorgeschichte der Quinquennalfakultäten und außerdem war das ihm zu Gebote stehende Quellenmaterial nur gering. Die inzwischen erfolgten Quellenpublikationen, insbesondere die Nuntiaturberichte und die Briefe des sel. Petrus Canisius, luden zu einer neuen Bearbeitung des Themas ein. Doch begnügte sich Verf. mit dem gedruckten Material nicht, vielmehr hat er aus deutschen, namentlich aber aus römischen Archiven eine beträchtliche Zahl bisher ungedruckter Quellen zutage gefördert.

Die Einleitung erläutert die notwendigen Vorbegriffe und zeigt das Milieu auf, woraus im 15. und 16. Jahrh. die Bischofsfakultäten hervorwuchsen, die bereits im 17. Jahrh. zu einem Schriftstück zusammengestellt und in sich gleichbleibendem Text den deutschen Ordinarien auf je 5 Jahre verliehen wurden. Im 1., die Quellen betreffenden Kapitel wird der Text der beiden ältesten erhaltenen Quinquennalfakultäten — von Köln 1655 und von Eichstätt 1649 — samt den Abweichungen der 10 anderen aus dem 17. Jahrh. auf uns gekommenen Fünfjahrvollmachten mitgeteilt, worauf Bemerkungen über die Entwicklung des Fakultätentextes folgen. Daran schließt sich die Besprechung des vom Nuntius Pacca im Streit mit dem Episkopalismus am 30. Nov. 1786 erlassenen Rundschreibens und der dagegen gerichteten febronianischen Schriften, sowie eine Übersicht der sonstigen in den bischöflichen, namentlich in den vatikanischen Archiven usw. enthaltenen Quellen. Die drei folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Geschichte der Vorläufer der Quinquennalen und zwar das 2. mit der Entwicklung der deutschen Bischofsfakultäten bis 1634, zuerst Mittel- und Süddeutschlands. Dabei wird die Schilderung zweier Episoden in der Entwicklungsgeschichte der reformatorischen und gegenreformatorischen Bischofsvollmachten eingeflochten, nämlich einmal der 1548/9 erfolgten Mission der Reichsnuntien, welche auf Wunsch Karls V zu Zwecken der Reunion nach Deutschland entsandt wurden, ausgestattet mit Vollmachten, die sich auf einen vom Kaiser dem Papst gemachten Vorschlag gründeten; sodann fünf gegenreformatorischer Gutachten, worin besonders die Frage, wem man die Fakultäten verleihen solle — den Bischöfen oder nur den Nuntien —, sehr verschiedenartig beantwortet wird. Bei Erörterung der Geschichte der westdeutschen Bischofsvollmachten findet besonders der Einfluß des Episkopalismus auf die Entwicklung dieser Fakultäten die entsprechende Würdigung. Das 3. Kapitel behandelt den Werdegang der Nuntiaturfakultäten, der vortridentinischen, der gegenreformatorischen und speziell der Kölner Nuntiaturvollmachten; das 4. Kapitel orientiert über die Entwicklung der Ordens- und Missionsfakultäten bis an die Schwelle des Reformationsjahrhunderts und über die gegenreformatorischen Jesuitenvollmachten.

Nach dieser 274 Seiten fassenden Vorgeschichte kommt erst das 5. Kapitel zu dem im Untertitel bezeichneten Thema: Die Entstehung der Quinquennalen. Hier wird die Entstehungsgeschichte der zehn Schemata für die Fakultätenvergebungen *pro foro externo* klargestellt und der spätere Quinquennalentext als ein Erzeugnis der großen Fakultätenrevision der Jahre 1633—1637 dargetan. Im 6. Kapitel (Einführung der Quinquennalfakultäten in Deutschland) werden zuerst die Bischofs-, Nuntiatur- und Ordensfakultäten der Vorgeschichte als die Vorläufer — nicht als die Muster — der im 10. Formular enthaltenen Befugnisse erwiesen,

sodann wird das Verhältnis der Quinquennalfakultäten zu den Nuntiaturvollmachten, die beide nach dem gleichen Muster *(formula X)* verfaßt sind, gegen Mejer dahin bestimmt, daß nicht zuerst die Nuntien die betreffenden Fakultäten erhielten und erst später wegen der Verleihung an diese auch die Bischöfe, daß man vielmehr bereits bei Abfassung der Schemen auch die Bischöfe, besonders die westdeutschen Kirchenfürsten, im Auge hatte und daß bereits von der Reformationskongregation sowohl die Nuntien als auch die Bischöfe zu Trägern des 10. Vollmachtenformulars bestimmt waren, wie denn auch die ersten Bevollmächtigungen nach den aufgestellten Formularien sich unmittelbar an das Revisionswerk anschlossen: die Einführung der Quinquennalfakultäten erfolgte in Köln 1640, in Mainz 1653, in Salzburg 1654, in Trier 1663. Der Verleihung der Quinquennalfakultäten an die Erzbischöfe schloß sich nach und nach je nach Bedürfnis deren Einführung auch in andern Diözesen an, bis zuletzt alle deutschen Bischöfe mit den Quinquennalfakultäten bedacht wurden. Im letzten, 7. Kapitel, dessen Gegenstand der Charakter der Quinquennalfakultäten bildet, weist Verf. nach, daß die Fakultäten der sonstigen deutschen Bischöfe tatsächlich Ketzermissions-Vollmachten waren — insoweit stimmt Verf. mit Mejer, dessen Begründung jedoch nicht genügt, überein —, daß aber schon die ersten Quinquennalfakultäten der episkopalistisch gesinnten westdeutschen Erzbischöfe den Charakter nicht von Missions-, sondern von wirklichen Bischofsvollmachten hatten, wobei freilich bestehen bleibt, daß auch jene westdeutschen Quinquennalfakultäten ein eigenartiges gegenreformatorisches Gepräge trugen.

Der sehr wertvolle Anhang bietet nicht weniger als 53, von 3 abgesehen, hier zum erstenmal gedruckten Quellenbelegen aus der Zeit von 1386—1905. Ein 17seitiges doppelspaltiges Register schließt das umfangreiche Werk.

Der schönen Arbeit soll das verdiente Lob nicht vorenthalten werden. Sowohl dem Fleiße des Verfassers — ein sprechender Beweis hierfür ist das 10 Seiten füllende Literaturverzeichnis[1]) — als auch seiner Gewandtheit in der Darstellung, der Selbständigkeit und Unbefangenheit seines Urteils wie seiner Umsicht und seinem Scharfsinn gebührt volle Anerkennung. Die gewonnenen Resultate dürfen als gesichert, die ganze Arbeit darf als abschließend betrachtet werden. Unangenehm berühren bei ihrem Studium eine ermüdende Weitschweifigkeit und zahlreiche unnötige Wiederholungen.

Daß es trotz den gerühmten Vorzügen bei einem so großen Werke im einzelnen nicht an Ausstellungen fehlt, versteht sich von selbst. Zunächst möchte ich folgende Druckfehler bzw. *lapsus calami* erwähnen: Lies: Ginzel (I S. XII Z. 6 v. o.; vgl. S. 191 [1]), Nostitz-Rieneck (S. XVI Z. 4 v. o., 227 [2]), Paris 1594 (S. XVIII Z. 1 v. o.; vgl. S. 28 [1]), Stigloher (S. XIX Z. 18 v. u., 30 [1. 3. 4], 32 [2]), gültig auszuüben (S. 3 Z. 6 v. u.; vgl. Sägmüller K.R.[2] S. 215), *vitae et gesta* (S. 46 [1]), Innocenz X (S. 51 Z. 8 v. u.), *Exponi siquidem nobis* (S. 80 [3]), in seinem Bistum (S. 81 Z. 7 v. u., II, 204 Z. 6 v. o. — *civitatem et diocesim Augustensem)*, oder durch seinen Generalvikar (S. 85 Z. 9 v. o. — *aut vicarium ad id specialiter deputandum)*, Zimmern (S. 98 [5]), 20. Dezember (S. 99 Z. 3 v. o.), 22. Juni (S. 102 Z. 7 v. u.), Hadrian VI (S. 118 [1]), 1550 (S. 124 Z. 2 v. o.), Sess. XXIV (S. 159 Z. 4 v. u.), 26. Mai 1564 (S. 160 Z. 14 v. u.), *commorantium* (S. 176 Z. 10 v. o.), 1624 (S. 180 Z. 14 v. u.), *approbatos* (S. 183 Z. 10 v. o.), *Petri Aloysii Carafae* (S. 191 Z. 9 v. o.), 1694 (S. 217 [2]), Lävinus (S. 222 Z. 5 v. o.; vgl. S. 200 Z. 1 v. o.), Aleander gegen Luther (S. 230 [1], 232 [6]; vgl. S. 238 [1] u. ö.), Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft (S. 239 Z. 16 v. o., 241 Z. 13 v. o., 254 Z. 10 v. u.), Messe zu lesen und lesen zu lassen (S. 259 Z. 5 v. u.), Missionsgebiet (S. 289 Z. 1 v. o.), vom Hindernisse der öffentlichen Ehrbarkeit aus Sponsalien (S. 297 Z. 4 v. u.), Nr. 2 und 3 (S. 300 Z. 14 v. o.), Nr. 5 und 6 (S. 301 Z. 8 v. u.), Nr. LI S. 302 [6]), *in casibus tantum* (S. 303 Z. 2 v. o.), Nr. XLIX und 3. Juni 1722 (S. 304 [1]), Nr. L (S. 304 [3]), 3. Juni 1545 (II S. 12 Z. 2 v. u.; vgl. S. 17 Z. 3 v. u.), 7. Juli 1571 (S. 18 [3]), Profeß (S. 20 Z. 2 v. o.), *affinitas superveniens* (S. 35 Z. 4 v. o.), 7. Juli und *Concedendum* (S. 50 Z. 8 u. 5 v. u.), *Formulae VI*—X (S. 73 Z. 10 v. u.), 1574 (S. 92 Z. 12 v. u.), Bd. I (S. 101 [1]), Nr. L (S. 159 [1]), *insensati* (S. 223 Z. 14 v. u.), 22. Dez. 1619 (S. 256 Z. 1 v. o.), Molinei (S. 262 [5]).

Die Bd. I S. 91 Z. 2 v. u. erwähnte Absolutionsbefugnis erstreckte sich bloß auf das *forum conscientiae*. — Die S. 95 gegebene Interpretation des Breves vom 3. Aug. 1574 für Würzburg scheint mir zum Teil nicht richtig zu sein. Der Wortlaut (II, 247) verlangt doch wohl unter den *„visitatores . . . dioecesis Herbipolensis constituti et deputati verbi dei concionatores“* die drei ausdrücklich genannten Geistlichen und nicht andere von ihnen verschiedene Personen zu verstehen. Bei dieser Auslegung entspricht auch die Würzburger Fakultät den bezüglichen für Regensburg und Trier gewährten Vollmachten. Jedenfalls müßte Verf. bei seiner Exegese nach *„consiliariis tuis“* (II, 247 Z. 11 v. u.) ein Komma setzen. Ist meine Auslegung zutreffend, so sind auch die betreffenden Stellen I, 101, 166 und II, 246 entsprechend zu berichtigen. — Ebenso scheint dem Verf. die bekannte Bezeichnung des Hindernisses der öffentlichen Ehrbarkeit als *impedimentum iustitiae publicae honestatis* nicht recht geläufig zu sein. I, 156 Z. 7 v. u. spricht er nämlich von dem Hindernisse „des Erfordernisses (und) der öffentlichen Ehrbarkeit“; II, VIII wird dies dahin verbessert: „dem Erfordernisse der öffentlichen Ehrbarkeit“; I, 243 Z. 10 v. u. ist wieder die Rede von dem *„impedimentum publicae honestatis ac iustitiae“*. Anderweitig findet sich wiederholt die korrekte Angabe (z. B. I, 90; II, 223 u. ö.). — In dem Breve vom 6. Sept. 1572 für Trier heißt es nicht, daß die Beneficiaten von ihren fetten Pfründen *vix compelli possent* (I, 161 Z. 10 v. o.), sondern: *„vix compelli possunt ad residendum in ecclesiis huiusmodi“* (II, 226). — I, 179 Z. 5 v. u. wird eine Urkunde vom 31. September datiert. — Das I, 184 Z. 3 v. o. nach *„ut praemittitur“* stehende Fragezeichen entbehrt der Begründung. Der Ausdruck bezieht sich auf die vorausgehende Bemerkung, daß um die bezügliche Fakultät gebeten worden sei *„ad salutem animarum ac haeresum et errorum confutationem“* (II, 262). — Da Hostiensis im J. 1271 starb, so ist die Formulierung I, 229 [2], daß „die Glossatoren, namentlich Hostiensis, seit etwa 1300“ die *legati missi* von den eigentlichen *legati a latere* unterschieden, nicht glücklich.

I, 303 steht eine ganze Reihe von Ungenauigkeiten. Zunächst wäre die hier genannte Verfehlung mit Verwandten des andern Ehegatten näher als *affinitas superveniens* zu bezeichnen. Sodann ist die Absolution von der betreffenden Sünde nicht reserviert. Weiter handelt es sich nicht um die Fortführung einer trotz dem einfachen Gelübde der Keuschheit geschlossenen Ehe im allgemeinen, sondern speziell um die Forderung der ehelichen Pflicht. Von einer Kommutation — nicht Auflösung [1]) — auch der feierlichen Gelübde ist gar keine Rede (bezüglich der feierlichen Gelübde vgl. Göpfert, Moraltheologie I [6] N. 367 S. 466; Molitor, *Religiosi iur. cap. selecta.* Ratisb. 1909, p. 137). Ebenso steht es dem Nuntius nicht zu „alle Irregularitäten, nicht nur die *ex delicto occulto*, zu beheben, ausgenommen die wegen Verletzung einer Zensur“, vielmehr kann er dispensieren von geheimen nur durch Verletzung von Zensuren kontrahierten Irregularitäten *(„item dispensandi super irregularitate occulta contracta tantummodo ex violatione censurarum“* [II, 310]). Ferner kann der Nuntius Dispens erteilen bei geheimer außerehelicher Schwäger-

[1]) Besondere Erwähnung verdient auch die Zusammenstellung der Arbeiten aus den Nuntiaturstreitigkeiten (I, 47 [1]), wobei 28 episkopalistische Broschüren und 15 Streitschriften aus der Partei der Nuntien namhaft gemacht werden.

[1]) An vielen Stellen wird von Gelübdeaufhebung oder -auflösung oder -dispens oder -entbindung statt von Gelübdekommutation gesprochen.

schaft — nicht bei außerehelicher Verwandtschaft. Den Schluß des bezüglichen Schriftstückes bildet die Vollmacht Frauen von der wegen Verletzung der Klausur in Männerklöstern inkurrierten Exkommunikation zu absolvieren. Dem Vorstehenden zufolge ist auch die Bemerkung, daß hier gegen früher die Fakultäten feierliche Gelübde und alle Irregularitäten zu beheben neu hinzugekommen sei, irrig. — In dem I, 304 Z. 12 v. o. erwähnten Fall darf es nicht heißen: „auch wenn dieses (Weib) noch Heidin war", sondern: „wenn auch dieses gläubig wird" (*„si etiam ipsa fidelis fiat"* [II, 304]).

II, 12 Z. 7 v. o. ist statt: „alle Gelübde mit ausdrücklichem Einschluß derjenigen apostolischen Reservates zu beheben" zu setzen: „alle Gelübde ebenfalls mit Ausschluß derjenigen a. R. zu kommutieren" (*„et alia quaecunque per eos emissa vota, quae commode servari non possunt, in alia pietatis opera in praedictis non reservatis casibus Sedi Apostolicae commutare"* [Rodericus, *Nova collectio etc.* p. 100]) und demnach der Satz: „Kein Gelübde ist ausgenommen" (ebenda Z. 13 v. o.), desgleichen der Satz: „Weitergehende Vollmachten blieben in Europa zwar Ausnahme" (S. 103 Z. 9 v. u.) zu streichen. Auf S. 12 sind noch weitere Angaben nicht präzis. Doch fehlt hier der Raum, näher darauf einzugehen. — Gleichfalls der Kürze halber verweise ich bezüglich der S. 34 erwähnten Fälle des Verlustes des *ius petendi debitum* auf Wernz, *Ius decretalium* IV, 978[18], und Sägmüller a. a. O. S. 662. — S. 152 Z. 10 v. u. wird der Skudo zu 10,50 Reichsmark berechnet. Gewöhnlich heißt es: 1 Sk. = ca. 4,30 M. (vgl. Sägmüller a. a. S. 367[8]). — S. 239 Z. 8 v. u. ist „vier" zu streichen (vgl. I, 163). Ebenda bezieht sich auch die Befugnis zur Absolution von Häresie nur auf das *forum conscientiae*. Das gleiche gilt bei Nr. XXV und Nr. XXVI. Da die Nummern XX und XXVIII, ferner XXII, XXV und XXVI, sodann XXXII und XLV, endlich XXXIII und XLIV jeweilig in weitgehender Weise übereinstimmen, so hätte es sich zwecks Raumersparnis und wohl auch im Interesse einer leichteren und rascheren Orientierung empfohlen, den Wortlaut je nur einmal abzudrucken und die Varianten in den Anmerkungen zu verzeichnen.

Durch die oben angegebenen kleinen Mängel kann und soll der hohe Wert des ganzen Werkes in keiner Weise herabgesetzt werden. Kanonisten und Historiker werden dem Verf. für seine in Wahrheit überaus mühe- und entsagungsvolle, aber verdienstreiche Arbeit danken. Es ist nur schade, daß der sehr hohe Preis des Werkes den Kreis seiner Leser naturgemäß verengern wird.

Würzburg. Fr. Gillmann.

Kleinere Mitteilungen.

Wiederholt hat die Theol. Revue Veranlassung genommen, den hohen wissenschaftlichen und praktischen Wert des im Verlage der Allg. Verlags-Gesellschaft m. b. H. in München seit 1904 in Lieferungen erscheinenden »**Kirchlichen Handlexikons**« rühmend hervorzuheben. Da die Hefte 23—34 (J—Noce) jetzt zu einem Halbbande, dem dritten, zusammengefaßt vorliegen (1152 Sp. Lex. 8°, jedes Heft M. 1), sei dieses Werk, dessen sich die katholische Wissenschaft mit berechtigtem Stolze freuen darf, unseren Lesern von neuem warm empfohlen. An Zahl der Artikel und Verweisungen übertrifft das Kirchl. Handlexikon selbst die größten theologischen Nachschlagewerke. Außer der gesamten Theologie werden auch andere Wissenszweige, Geschichte, Geographie, Philosophie, Sozialwissenschaft, Kunst, Statistik, soweit sie zu Kirche und Theologie in Beziehung stehen, in weitestem Maße berücksichtigt. Trotz der denkbar knappsten Fassung sind die Artikel doch erstaunlich reichhaltig, dabei zuverlässig und übersichtlich. Mit großer Sorgfalt werden die neuesten Forschungen bzw. die neuesten statistischen Erhebungen auf Grund authentischer Quellen verwertet. Vortreffliche Literaturangaben weisen zu weiterer Belehrung und Forschung den Weg. Die theologische und kirchliche Korrektheit, auf die die Leitung des Unternehmens mit Recht besonderes Gewicht legt, verdient ebenso wie die Objektivität des Urteils volle Anerkennung. Dem Herausgeber, Domkapitular Dr. Buchberger in München, und den Direktoren für die einzelnen theologischen Disziplinen gebührt für ihre äußerst mühsame und hingebungsvolle Arbeit unser wärmster Dank. Mit ihrem Stabe von annähernd 200 Mitarbeitern haben sie ein Werk geschaffen, das man schon jetzt ohne Übertreibung musterhaft und unentbehrlich nennen kann. Jeder Priester sollte es in seiner Bibliothek besitzen.

»**Dennert**, Prof. Dr. E., **Die Wahrheit über Ernst Haeckel und seine „Welträtsel"**. Nach dem Urteil seiner Fachgenossen beleuchtet. 16. u. 17. Tausend. Im Anhang: Die Affäre Braß-Haeckel. Volksausgabe. Halle, Mühlmann, 1909 (VIII, 180 S. 8°). M. 0,75.« — Dennert, der Begründer des Keplerbundes, ist einer der intimsten und erfolgreichsten Gegner Haeckels. »Die Wahrheit über Ernst Haeckel« ist seine schärfste Kampfesschrift gegen den „Papst von Jena". Sie ist wie Haeckels »Welträtsel« in einer Volksausgabe erschienen, die starken Absatz gefunden hat. D. unterzieht in ihr die Arbeits- und Kampfesweise H.s einer wahrhaft vernichtenden Kritik. Schonungslos deckt er auf, wie leichtfertig H. unbewiesene Behauptungen in die Welt hinausschickt, wie er sich nicht einmal scheut, gegen seine bessere Überzeugung zu schreiben, indem er in populären Schriften als sichere Tatsache verkündet, was er in fachwissenschaftlichen Werken als unsichere Hypothese anerkennt, und selbst vor Fälschungen nicht zurückschreckt, wenn es gilt, seine Thesen zu begründen. Beleuchtet wird auch H.s Taktik im Kampfe mit seinen Gegnern, die Methode, mit Beschimpfungen und lügnerischen Verdächtigungen zu operieren, wo die Gründe versagen. — Der Anhang berichtet über die neuerdings von Braß aufgedeckte Tatsache, daß Haeckel Abbildungen gefälscht hat, um auf ihnen die Tierähnlichkeit des Menschen stärker hervortreten zu lassen. D.s Schrift ist recht geeignet, auch einen begeisterten Verehrer H.s zu ernüchtern, man kann deshalb nur wünschen, daß sie überall gelesen werde, wo H.s Welträtsel die Köpfe verwirren. Sawicki.

Unter „Herders Jahrbüchern" verdient vor allem das zuerst begründete und seit 23 Jahren unter der umsichtigen Leitung von Max Wildermann vorzüglich bewährte »**Jahrbuch der Naturwissenschaften**« herzliche Empfehlung. An die Stelle des bisherigen verdienten Herausgebers, der am 29. Aug. 1908 aus diesem Leben schied, ist Prof. Dr. Joseph Plassmann getreten, dessen Name die gediegene Fortführung des Unternehmens verbürgt. Der vorliegende 24. Jahrgang 1908—1909 (XII, 462 S. Lex. 8°, geb. M. 7,50) bleibt in der Auswahl und Behandlung des Stoffes dem bisherigen Plane treu. Er gibt ein von tüchtigen Fachleuten gezeichnetes klares Bild von den wichtigsten Errungenschaften, die auf den verschiedenen Gebieten der rastlos vorwärtsstrebenden Naturwissenschaften im letzten Jahre erzielt worden sind. Auch der Theologe wird hier eine Fülle von Anregung und Belehrung finden.

»**Wurm**, Dr. Alois, **Moral und bildende Kunst.** [Glaube und Wissen. H. 23]. München, Volksschriftenverlag, 1909 (108 S. 12°). M. 0,50.« — Eine zeitgemäße und gehaltvolle Schrift über die Beziehungen der Moral zur bildenden Kunst. Verf. erörtert zunächst grundlegende Fragen, z. B. das Verhältnis verschiedener religiöser Richtungen zur Kunst, die *l'art pour l'art*-Theorie, sowie die nationale Kunstströmung. Der Schwerpunkt des Büchleins liegt im Kap. 2 („Die in sich bedenklichen Werke der Kunst") und Kap. 3 („Das praktische Verhalten"). Konfliktsmomente zwischen Moral und bildender Kunst finden hier eine stilistisch gewandte und durch glückliche Beispiele veranschaulichte Darstellung, die manchem Ratsuchenden umsichtige und übersichtliche Aufklärung gibt. Frei von Engherzigkeit, verkennt der Verf. keineswegs die Schwierigkeiten, die sich bei den Versuchen herausstellen, künstlerische Volksbildung ohne pädagogisch-religiöse Rücksichtnahme zu erzielen. Das Verhalten der Kirche zur Kunst wird gegenüber irrigen Auffassungen verteidigt. Schaufensterauslagen und Aktphotographien, „Simplicissimus" und „Jugend" werden u. a. als Faktoren der sittlichen Abwärtsentwicklung gekennzeichnet. C. S.

»**Hettinger, Timotheus-Briefe an einen jungen Theologen.** 3. Aufl., besorgt von Dr. A. Ehrhard. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XX, 592 S. gr. 8°). M. 4,80; geb. M. 6,60.« — Diese „Hodegetik der wissenschaftlichen und aszetischen Bildung des Priesters von den ersten Anfängen bis zu deren Vollendung" (S. VII) ist ganz geeignet, hohe Achtung vor der theologischen Wissenschaft, warme Begeisterung für die katholische Kirche, ungeteilte Liebe zu dem heiligen Beruf dem jungen Theologen einzuflößen. In den hier erteilten Ratschlägen und Unterweisungen über den Beruf, über die Führung, den Gang und den Geist der Studien treffen alle Vorzüge zusammen, die den gefeierten

Lehrer zu einem zuverlässigen und autorisierten Berater und Führer der theologischen Jugend in hohem Grade qualifizierten: wissenschaftliche Durchbildung, reiche religiöse Erfahrung, feines psychologisches Verständnis, theologische Weitherzigkeit und Besonnenheit. Wer in dieser Gesinnung und nach solchen Grundsätzen seine theologischen Studien betreibt, dem kann man von Herzen Glück wünschen. B.

»**Hagen,** Martin, S. J., **Die göttlichen Tugenden.** Geistliche Erwägungen. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XIV, 221 S. 12°). M. 1,60.« — Die Betrachtungen haben die drei göttlichen Tugenden als den Grundstock des übernatürlichen Lebens und des Strebens nach christlicher Vollkommenheit zum Gegenstand und wollen den übernatürlichen Glaubensstandpunkt wahren, befestigen, verteidigen. Die Einteilung ist überall klar durchgeführt und die einzelnen Teile sind gut entwickelt. Ohne Pathos wenden sich die Vorträge mehr an den Verstand, um ihn von der Notwendigkeit der Betätigung der göttlichen Tugenden im Leben zu überzeugen.

»**Pletl,** Georg, **Fastenpredigten.** Hamm, Breer & Thiemann (o. J.) (240 S. gr. 8°). M. 2,40.« — Drei Zyklen von Fastenpredigten werden geboten. Bei dem ersten Zyklus fehlt vollständig der einheitliche Gedanke. Die Predigten über „Hoheit und Würde des Menschen, Göttlichkeit der Kirche, Sünde, Buße und Altarssakrament", könnten auch bei jeder andern Gelegenheit gehalten werden. Im zweiten Zyklus, der die Schattenseiten unserer Zeit sich zum Vorwurf nimmt, wird die christliche Ehe, der Pflichtenkreis der Eltern und Kinder, Bedeutung des Sonntags, Sakramentenscheu behandelt. Nur im dritten Zyklus wird ein Thema („Wollet nicht lieben die Welt!") einigermaßen einheitlich in den Predigten über die dreifache böse Lust durchgeführt. Je eine Karfreitagspredigt handelt vom Gekreuzigten. Die sonst lebendige und klare Darstellung geht mehr in die Breite als in die Tiefe.

»**Des Studenten Ave-Gebet.** Gedanken, der studierenden Jugend gewidmet von Math. **Weiler,** Pfarrer. Nebst Anhang: Jüngling, betest du noch? Trier, Paulinus-Druckerei, 1908. 12°. M. 0,60; geb. M. 0,90.« — Der Verf. bietet eine Reihe interessanter Gedanken über Tugend und Frömmigkeit, zusammengestellt unter den Worten des Ave-Marias. Zahlreiche Beispiele von „wunderbaren Begebenheiten und Gebetserhörungen, für die nur menschliche Glaubwürdigkeit beansprucht" wird, durchziehen das Ganze. In dem Anhang (S. 67—89) ist von dem Gebete und der Art und Weise desselben die Rede. Das Büchlein dürfte für jüngere Studenten und Gymnasiasten geeignet sein; ein Teil davon ist übrigens auch in der Zeitschrift »Stimmen vom Berge« für Gymnasialstudierende (1907 ist diese geschickt redigierte Monatsschrift in die Halbmonatsschrift »Der Leuchtturm« umgewandelt worden) erschienen.

In neuer unveränderter Auflage — die 7. erschien 1904 — liegt das aus dem Französischen übersetzte »**Noviziatsandenken**« (Regensburg, G. Manz, 1908. M. 1; geb. M. 1,50) vor. Der anonyme Verf. wendet sich an Ordensschwestern und zeigt ihnen, wie sie nach dem Noviziat die Tugendübungen des Ordenslebens fortsetzen, ihrem Beruf und ihren Verpflichtungen treu nachkommen sollen. —ng.

Personalien. Der Rektor des Collegium Germanicum in Rom P. Joseph Biederlack S. J. ist zum ord. Prof. der Moraltheologie an der Univ. Innsbruck ernannt worden. Der Privatdozent der Kirchengeschichte an der Univ. Wien Dr. Hirsch wurde als a. o. Prof. nach Salzburg, der Privatdozent des Kirchenrechts zu Wien Dr. Leder als a. o. Prof. nach Czernowitz berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Fossey, C., L'assyriologie en 1905 (Journ. asiat. 1909, 2, S. 179—223).

Genouillac, H. de, Une cité du Bas-Euphrate au quatrième millénaire (Rev. hist. 1909, 2, p. 241—271).

Kohler, J., u. A. Ungnad, Hammurabis Gesetz. III. Bd. Übersetzte Urkunden, Erläuterungen 2. Abtlg. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (S. 97—176 Lex. 8°). M. 6.

Reitzenstein, F. v., Liebe u. Ehe im alten Orient. Stuttgart, Franckh (187 S. 8° m. Abb.). M. 2.

Jensen, P., Moses, Jesus, Paulus. Drei Varianten des babylon. Gottmenschen Gilgamesch. 2., wesentlich verm. Aufl. Frankfurt a. M., N. Frankf. Verlag, 1909 (64 S. gr. 8°). M. 1,20.

Acta pontificii instituti biblici. Nuntia de rebus instituti. Vol. I. Nr. 1. Rom, Bretschneider, 1909 (8 S. Lex. 8°). M. 0,20.

Dahse, J., Zur Herkunft des alttest. Textes der Aldina (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 3, S. 177—185).

Nikel, J., Das A. Test. im Lichte der altorient. Forschungen. I. Die bibl. Urgeschichte. 1. u. 2. Aufl. [Bibl. Zeitfr. II, 3]. Münster, Aschendorff, 1909 (54 S. gr. 8°). M. 0,60.

—, Der geschichtl. Charakter von Gen. 1—3 (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 1—75).

Haupt, P., Der Name Jahwe (Orient. Ltz. 1909, 5, Sp. 211-214).

Nestle, E., Miszellen zu Gen. 14, 23; Num. 21, 15; Jos. 19, 29. 36; 1. Sam. 5, 9; 9, 3; 10, 2. 12; 1 Reg. 22, 38; Gomer bath diblaim; Micha 4, 3; Ps. 90, 2. 3 (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 3, S. 28—284).

Schröder, W., Gen. 49, 10 (Ebd. S. 186—198).

Ehrlich, A. B., Randglossen zur hebr. Bibel. Textkritisches, Sprachliches u. Sachliches. 2. Bd. Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Leipzig, Hinrichs, 1909 (355 S. Lex. 8°). M. 8.

Caspari, W., Die Benennungen Davids in 2 Sam. 13—20 (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 4, S. 619—625).

Köppel, M., Jahwes Allmacht u. Gerechtigkeit in den Reden Hiobs (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 3, S. 204—214).

Sachsse, E., Die Bedeutung des Pasek f. d. Metrum des 1. Psalms (Ebd. S. 199—203).

Matthes, J. C., Bemerkungen zu dem hebr. Texte Jesus Sirachs u. seiner neuesten Übersetzung (Ebd. S. 161—176).

Mariès, L., La découverte des odes de Salomon (Etudes 1909, T. 119, p. 807—812).

Kleinert, P., Zur religions- u. kulturgeschichtl. Stellung des Buches Koheleth (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 4, S. 493-529).

Stoop, E. de, Onirocriticon du prophète Daniel dédie au roi Nabuchodonosor (Rev. de philol. 1909, 2/3, p. 93—111).

Theologischer Jahresbericht. Hrsg. v. G. Krüger u. M. Schian. 28. Bd. 1908. III. Abt. Das Neue Testament. Bearb. von Brückner u. Knopf. Leipzig, Heinsius, 1909 (IV, 99 S. Lex. 8°). M. 4,25.

Deissmann, A., Licht vom Osten. Das N. Test. u. die neuentdeckten Texte der hellenist.-röm. Welt. 2. u. 3. verb. u. verm. Aufl. Tübingen, Mohr, 1909 (XV, 376 S. 4°). M. 12,60.

Boylan, P., The N. Test. and the Newly Discovered Texts of the Graeco-Roman Period (Irish Theol. Quart. 1909 July, p. 327—344).

Fischer, J., Der Wortlaut der Himmelsstimme bei der Taufe Jesu (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 125—180).

Völter, D., Das angebl. Zeugnis Ephräms über das Fehlen von c. 1 u. 2 im Texte des Lukas (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 2, S. 177—180).

Spitta, F., Die Hirtengleichnisse des 4. Evangeliums II (Ebd. S. 103—127).

Vellenga, G., De dood des Heeren. Exegetisch onderzoek (Theol. Studiën 1909, 3, bl. 209—231).

Jonker, G. J. A., De paulinische formule „door Christus" (Ebd. bl. 173—208).

Corssen, P., Zur Überlieferungsgeschichte des Römerbriefes. Nachtrag (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 2, S. 97—102).

Völter, D., Die Verse Röm. 3, 22b—26 u. ihre Stellung innerhalb der ersten Kapitel des Römerbriefes (Ebd. S. 180—183).

Ramsay, W. M., Historical Commentary on the first Epistle to Timothy (Expositor 1909 June, p. 481-494; July, p. 1-21).

Friedrich, J., Zur Geschichte des Comma Johanneum (Rev. intern. de Théol. 1909 p. 565—571).

Windisch, H., Der Apokalyptiker Johannes als Begründer des neutest. Kanons (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 2, S. 148-174).

Belser, J. E., Die Frauen in den neutest. Schriften (Theol. Quartalschr. 1909, 3, S. 321—351).

La Brière, Y. de, La Primauté de s. Pierre dans le N. Test. (Etudes 1909, T. 119, p. 585—614. 729—750; T. 120, p. 55—70).

Schwab, M., Phéniciens, Judéo-Hellènes, Berbères, dans le bassin de la Mediterranée (Journ. asiat. 1909, 2, p. 225-234).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Dhorme, P., Les pays bibliques au temps d'El-Amarna (Rev. bibl. 1909, 1, p. 50—73; 3, p. 368—385).
Mainzer, M., Jagd, Fischfang und Bienenzucht bei den Juden in der tannäischen Zeit (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums 1909 S. 174—189).
Marti, K., Ein altpalästinensischer landwirtschaftlicher Kalender (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 3, S. 222—229).
Podechard, E., Les usages funéraires et les croyances relatives à la vie future chez les Hébreux (Univ. cath. 1909 juin, p. 161—193).
Miketta, K., Wo lag der Berg Sinai? (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 77—123).
Ochser, Sch., Talmud-Handschriften der Vatikanischen Bibliothek mit bes. Berücksichtigung der Mischna (Z. d. dtsch. morgenl. Ges. 1909, 2, S. 365—393).
Wünsche, A., Aus Israels Lehrhallen. IV. Bd. (1. Hälfte). Kleine Midraschim zur jüd. Ethik, Buchstaben- u. Zahlen-Symbolik. Zum 1. Male übers. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (IV u. S. 1—144 gr. 8°). M. 3,80.
Treitel, L., Agada bei Philo (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums 1909 S. 28—45. 159—173).
Guttmann, J., Die Stellung des Simon ben Zemach Duran in der Geschichte der jüd. Religionsphilosophie (Ebd. S. 46—79. 199—228).
Braun, M., Vorarbeiten zur „Germania judaica"; Speyer von den ältesten Zeiten bis zum ersten Kreuzzuge (Ebd. S. 90-107).

Historische Theologie.

Rèche, J., L'origine des religions (Ann. de philos. chrét. 1909 juin, p. 258—271).
Le Roy, A., La Religion des primitivs. Paris, Beauchesne, 1909 (VII, 524 p. 16°).
Déchelette, J., Le culte du soleil aux temps préhistoriques (Rev. archéol. 1909 mai-juin, p. 305—357).
Fornazi, F., Le memorie isiache di Pompei (Riv. d. sc. teol. 1909, 6, p. 447—464).
Die Kultur der Gegenwart. I. Tl. Abt. 4 I: Geschichte der christl. Religion. Von J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack usw. 2., stark verm. Aufl. Leipzig, Teubner, 1909 (X, 792 S. Lex. 8°). M. 18.
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Publié sous la direction de A. Baudrillart, A. Vogt et U. Rouziès. Fasc. 1: Aachs—Achot. Paris, Letouzey et Ané, 1909 (320 col. Lex. 8°).
Frey, J., Der slavische Josephusbericht üb. die urchristl. Geschichte nebst seinen Parallelen kritisch untersucht. Leipzig, Deichert, 1908 (IV, 281 S. Lex. 8°). M. 5.
Windisch, H., Der messianische Krieg u. das Urchristentum. Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 95 S. 8°). M. 2.
Pierse, G., The Mass in the Infant Church. Dublin, Gill & S., 1909 (197 p. 8°).
Deissmann, A., Primitive Christianity and the lower classes (Expositor 1909 April, p. 352—357).
Schermann, Th., Griechische Zauberpapyri u. das Gemeinde- u. Dankgebet im I. Klemensbriefe. [Texte u. Unters. z. Gesch. d. altchristl. Lit. XXXIV 2b]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VI, 64 S. gr. 8°). M. 2.
Elter, A., Prolegomena zu Minucius Felix. (Progr.). Bonn, Georgi, 1909 (63 S. gr. 8°). M. 1,20.
Salaville, S., La liturgie décrite par s. Justin et l'épiclèse *(fin)* (Echos d'Orient 1909 juill., p. 222—227).
Schubert, F., Die pastoralen Grundsätze in Cyprians Hirtenschreiben aus der Dezianischen Christenverfolgung (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 253—297).
Arnaud, L., L'exorcisme de Tryphon le martyr (Echos d'Orient 1909 juill., p. 201—205).
Zeller, Fr. X., Die Zeit Kommodians (Schluß) (Theol. Quartalschrift 1909, 3, S. 352—406).
Macholz, Der Dichter Prudentius in den Spuren Marcells v. Ancyra (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 4, S. 577—592).
Dräseke, J., Gregorius von Nyssa in den Anführungen des Joh. Scotus Erigena (Ebd. S. 530—576).
Monceaux, P., L'épigraphie donatiste (Rev. de philol. 1909, 2/3, p. 112—161).
Stalker, J., Studies in Conversion. III: St. Augustine (Expositor 1909 June, p. 521—534).
Meister, C., De itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini s. Silviae addicto (Rhein. Mus. 1909, 3, S. 337—392).
Dreves, G. M., Haben wir Gregor d. Gr. als Hymnendichter anzusehen? (Theol. Quartalschr. 1909, 3, S. 436—445).
Weber, N. A., A History of Simony in the Christian Church from the Beginning to the Death of Charlemagne. Baltimore, Furst, 1909 (X, 254 p. 8°).
Scher, A., Notice sur les mss syriaques du Musée Borgia aujourd'hui à la Bibl. Vaticane (Journ. asiat. 1909, 2, S. 249-287).
Sachau, E., Ibn Saad: Biographien Muhammeds, seiner Gefährten u. der späteren Träger des Islams bis z. J. 230 der Flucht. II. Bd. I. Tl. Die Feldzüge Muhammeds. Hrsg. v. J. Horovitz. Leiden, Brill, 1909 (XLIV, 186 S. Lex. 8°). M. 7.
Carra de Vaux, La Doctrine de l'Islam. Paris, Beauchesne, 1909 (IV, 323 p. 16°).
Scott, A. B., S. Maolrubha († 722: one of the most interesting of the missionaries to the Picts of Alba-Scotland) (Scott. Hist. Rev. 1909 April, p. 260—280).
Corssen, P., Die Subskriptionen des Bisch. Viktor in dem Codex Fuldensis (Z. f. d. neutest. Wiss. 1909, 2, S. 175-177).
Gogarty, Th., The Boundaries of some Irish Dioceses (Irish Theol. Quart. 1909 July, p. 275—303).
Rosa, E., S. Anselmo di Aosta e la sua missione in Inghilterra (Civ. catt. 1909 lugl. 19, p. 159—174).
Roland, Em., Les Chanoines et les Elections épiscopales du XIe au XIVe siècle (Etude sur la Restauration, l'Evolution, la Décadence du pouvoir capitulaire 1080—1350) (thèse). Aurillac, Impr. moderne, 1909 (256 p. 8°).
Gellinck, J. de, La réviviscence des péchés pardonnés à l'époque de Pierre Lombard et de Gandulphe de Bologne (Nouv. rev. théol. 1909, 7, p. 400—408).
Choupin, L., L'inquisition. — La responsabilité de l'Eglise dans la répression de l'hérésie au moyen-âge (Ebd. p. 385-399).
Karl, L., Florence de Rome et la Vie de deux saints de Hongrie (Rev. d. langues rom. 1909, 2, p. 163—180).
Dietrich, A., Der sel. Vincentius, Bisch. v. Krakau († 1223) (Cistercienserchronik 1909 S. 133—140. 165—170. 205—220).
Peter, L., Königin Agnes v. Ungarn (1297—1301. † 1364) u. ihre Beziehungen zu den Cisterciensern (Ebd. S. 161—165. 201—205).
Westfälisches Urkunden-Buch. 8. Bd.: Die Urkunden des Bist. Münster von 1301—1325. 2. Abt.: Die Urkunden der Jahre 1310—1316. Bearb. v. R. Krumbholtz. Münster, Regensberg, 1909 (S. 201—400 Lex. 8°). M. 7,50.
Kruitwagen, B., Narratiuncula de Indulgentia Portiunculae ex libro *Compendium theologiae pauperis* deprompta (Arch. Francisc. 1909, 3, p. 407—411).
Schirmer, W., Primat u. Union auf dem 2. Lyoner u. dem Florentiner Konzil, mit Ausblicken auf das Trienter u. das Vatikanische Konzil (Rev. intern. de Théol. 1909 S. 512-522).
Meyer, H., Lupold v. Bebenburg. Studien zu s. Schriften. [Stud. u. Darstell. a. d. Geb. d. Gesch. VII, 1 u. 2]. Freiburg, Herder, 1909 (XIV, 240 S. gr. 8°). M. 5,60.
Salomon, R., Die Akten der Wahl Erzb. Boemunds II v. Trier (Trier. Arch. 15, 1909, S. 10—25).
Bastgen, Das Archiv des Erzstifts u. des Domkapitels zu Trier im 14. Jahrh. (Ebd. S. 1—10).
Wautier d'Aygalliers, A., Vie de Ruysbroeck l'admirable (1293—1381). Etude critique des sources (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1909 (59 p. 8°).
Gümbel, A., Exulantenverzeichnisse aus den Rechnungen u. Almosenregistern der Klöster Heidenheim u. Heilsbronn (Beitr. z. bayer. K.-G. 1909 S. 240—246).
Kirn, O., Die Leipziger Theol. Fakultät in fünf Jahrhunderten (1409—1909). Leipzig, Hirzel, 1909 (232 S. 4°). M. 7,50.
Chagny, A., La Bienh. Jeanne d'Arc. Son véritable caractère. Bourg, libr. Jeanne d'Arc, 1909 (57 p. 16°).
Boissonnot, H., Jeanne d'Arc à Tours. 9 grav. hors texte. Tours, Trigon (85 p. 16°).
Wolkan, R., Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini. I. Abt. Briefe aus d. Laienzeit (1431—1445). 2. Bd. Amtliche Briefe. [Fontes rer. Austr. 2. Abt. 62. Bd.]. Wien, Hölder, 1909 (216 S. gr. 8°). M. 4,20.
Péladan, La pensée de la Renaissance. Marsile Ficin et le Néo-Platonisme (Rev. Bleue 1909 p. 715—718).
Kühler, W. J., De *„Vita Magistri Gerardi Magni"* van Petrus Horn (Ned. Arch. v. Kerkgesch. 1909, 4, S. 325—370).
D. Dionysii Cartusiani opera omnia. Tom. XXXVII. Opera minora V. Tornaci (Freiburg, Herder), 1909 (706 S. Lex. 8°). M. 12.

Galloni, P., Sacro Monte di Varallo. Atti di fondazione. Varallo, tip. Camaschella, 1909 (84 p. 8°). *L.* 1,25.
Godet, M., Jean Standonck et les Frères mineurs (Arch. Francisc. 1909, 3, p. 398—406).
Im Morgenrot der Reformation. Hrsg. von J. v. Pflugk-Harttung in Verbindung m. hervorrag. Fachgelehrten. (In 20 Lfgn.). 1. Lfg. Stuttgart, Lehmann, 1909 (S. 1—48 m. Abb. u. 10 Taf. Lex. 8°). M. 0,60.
Jentsch, C., Das Moderne in Luther (Grenzboten 1909, 31, S. 211—222).
M. R., Luthers spätere Ansicht über den Jakobusbrief (Kirchl. Z. 1909 Juni, S. 302—304).
Calvinstudien. Festschrift zum 400. Geburtstage Johann Calvins. Unter Red. v. J. Bohatec hrsg. v. der reformierten Gemeinde Elberfeld. Leipzig, Haupt, 1909 (V, 441 S. gr. 8°). M. 5.
Sulze, E., Calvins Bedeutung in der Geschichte des Christentums (Protest. Monatsh. 1909 Juni, S. 209—221).
Bossert, G., Zur Geschichte der Zensur in Augsburg 1538 (Beitr. z. bayer. K.-G. 1909 S. 209—213).
Roth, F., Die Maßregelung der Augsburger Schulmeister wegen des Interims am 31. Aug. 1551 (Ebd. S. 217—227).
Wintzer, Ed., Hermann Schwan v. Marburg. Ein Beitrag z. Gesch. Philipps des Großmütigen. Marburg, Elwert, 1909 (VIII, 336 S. gr. 8°). M. 6.
Ancel, D. R., L'activité réformatrice de Paul IV. — Le choix des cardinaux (Rev. d. quest. hist. 1909 juill., p. 67—103).
—, Le procès et la disgrâce des Carafa (Rev. Bénéd. 1909, 2, p. 189—220; 3, p. 301—324).
Monod, H., La version du duc d'Anjou sur la Saint-Barthélemy (Rev. hist. 1909, 2, p. 316—326).
Rinieri, I., Beatrice Cenci secondo i costituti del suo processo. Storia di una leggenda. Siena, S. Bernardino, 1909 (VIII, 454 p. 8°). *L.* 5.
Feller, R., Ritter Melchior Lussy v. Unterwalden, s. Beziehungen zu Italien u. s. Anteil an der Gegenreformation. II. Bd. Stans, v. Matt, 1909 (III, 155 S. gr. 8°). M. 2.
Wegner, F., Die „Christliche Warnung des Treuen Eckarts" des Barth. Ringwaldt. [Germ. Abh. 33]. Breslau, Marcus, 1909 (115 S. gr. 8°). M. 3,60.
Kaiser, Der Herzberger Synodus von 1594 (Z. d. Ges. f. niedersächs. Kirchengesch. 1908 S. 268—286).
Steinmetz, R., Die Generalsuperintendenten von Clarenberg (Ebd. S. 25—267).
Kaiser, K., Die hannoverschen Pfarren u. Pfarrer seit der Reformation. Braunschweig, Limbach, 1908 (125 S. gr. 8°).
Ankwig, H., Das Tagebuch Cuspinians (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 1909, 2, S. 280—326).
Bennona, Schwester, Die Stellung des h. Franz v. Sales zum weltl. Leben (Kath. Seels. 1909, 7, S. 318-327; 8, S. 365-370).
Müller, A., Der Galilei-Prozeß (1632—1633) nach Ursprung, Verlauf u. Folgen. [Stimmen aus M.-Laach, Ergh. 102]. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 205 S. gr. 8°). M. 3,60.
Nols, Q. G., Jean Masius, abbé du Parc (1635—1647). Sa vie, ses rapports avec les partisans de Jansénius. Bruxelles, Misch et Thron, 1909 (IV, 72 p. 8°).
Dejean, E, Un prélat indépendant au XVIIe siècle. Nicolas Pavillon, évêque d'Alet (1637—1677). Paris, Plon-Nourrit, 1909 (XXV, 400 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Obst, E., Die Stadt Bitterfeld im Spiegel ihrer Kirchenbücher. Bitterfeld, Böhme, 1909 (VIII, 68 S. gr. 8°). M. 1,10.
Gieseke, G., Protokolle über Kirchenvisitation, Konfirmation, Einführung von Predigern in der Stadt Dransfeld aus den Jahren 1642, 1643, 1644 (Z. d. Ges. f. niedersächs. Kirchengesch. 1908 S. 286—294).
Schmidt, J., Kurtzer Catalogus, der hiebevor gewesenen Mindischen Bischoffe usw. Rinteln 1650. (Neudr.). Minden, Bruns, 1909 (68 S. kl. 8°). M. 0,50.
Boulay, D., Le Bienh. Jean Eudes, instituteur de la congrégation de Jésus et de Marie et de l'ordre de Notre-Dame de Charité (1601-1680). Paris, Lethielleux, 1909 (IV, 337 p. 8°).
Hector, J., Der sel. Johannes Eudes, Apostel der heil. Herzen Jesu u. Mariä, Stifter des Ordens Uns. Frau v. der Liebe „die Ordensfrauen vom guten Hirten" (1601—1680). Paderborn, Bonifacius-Druck., 1909 (84 S. m. 3 Taf. 8°). M. 0,90.
Schüller, A., Pfarrvisitationen in d. Erzdiözese Trier. Das Burdecanat S. Petri minoris zu Trier (Trier. Arch. 15, 1909, S. 26—73).
Beaulieu, E. M. de, Le Saint de Toulouse. Vie du P. Marie-Antoine, de l'ordre des FF. MM. capucins. Toulouse, Privat, 1909 (326 p. 8°). *Fr.* 2,50.
Hege, Christine, Kurze Geschichte der Mennoniten. Frankfurt a. M., Minjon, 1909 (VIII, 126 S. 8°). M. 1,20.
Denis, P., Le card. de Fleury, dom Alaydon et dom Thuillier. Documents inédits sur l'histoire du jansénisme dans la congrégation de S.-Maur 1729/30 (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 325-370).
Klaver, A., De Nederduitsch-Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (Nederl. Arch. v. Kerkgesch. 1909, 3, S. 306-324; 4, S. 373-405).
La Gorce, P. de, Histoire religieuse de la Révolution française. T. 1. Paris, Plon-Nourrit, 1909 (VI, 519 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Prévost, A., Histoire du diocèse de Troyes pendant la Révolution. T. 2. Troyes, impr. Frémont, 1909 (707 p. 8°). *Fr.* 7,50.
Portillo, E., Diferencias entre la Iglesia y el Estado, con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (6°) (Razón y fe 1909 mayo, p. 73—84).
Madelin, L., Le Concordat de 1801 et le card. Mathieu (Rev. d. quest. hist. 1909 juill., p. 196—230).
Oesch, J., Dr. Joh. Petrus Mirer, erster Bischof v. St. Gallen. Biogr.-hist. Studie. St. Gallen, 1909 (173 S. gr. 8°). M. 1.
Caillard, V., Vie de la bienh. Marie-Madeleine Postel, fondatrice des soeurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde. Tours, Mame (239 p. 8° avec grav.).
Grandmaison, G. de, La Bienh. Mère Barat (1779—1865). [Les Saints]. Paris, Gabalda, 1909 (VIII, 206 p. 12°).
Harispe, P., Lamennais et Gerbet. Edition ornée de 4 portraits et contenant des lettres inédites de Lamennais et Lacordaire. T. 1. Paris, Soc. d'édit. franç., 1909 (353 p. 18°).
Zimmermann, A., Daniel O'Connel, der Befreier, u. seine polit. Bedeutung f. Irland u. England. Paderborn, Bonifacius-Druck., 1909 (XV, 241 S. 8°). M. 2,40.
Lecanuet, Montalemberts Reise nach Irland u. seine Begegnung mit O'Connell 1830 u. 1847. Übersetzung. Straßburg, Singer, 1909 (63 S. 8°). M. 1.
Lajudie, Ch. de, La renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle. Le mouvement d'Oxford *(suite)* (Univ. cath. 1909 févr., p. 226-244; avril, p. 584-611; juin, p. 241-269).
Rohrbacher, F., Beda Weber, O. S. B. (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 112—138).
Freund, G., Der h. Klemens Maria Hofbauer. Eine Lebensskizze. 3., verm. Aufl. hrsg. v. F. Weimann. Regensburg, Pustet, 1909 (179 S. m. Abb. 8°). Geb. M. 0,85.
Weill, G., Histoire du catholicisme libéral en France, 1828—1908. Paris, Alcan, 1909 (316 p. 16°).
—, Le développement du catholicisme libéral (Rev. Bleue 1909 p. 718—721. 751—754).

Systematische Theologie.

Die Kultur der Gegenwart. I. Tl. Abt. 4 II: Systematische christl. Religion. Von E. Troeltsch, J. Pohle, J. Mausbach usw. 2., verb. Aufl. Leipzig, Teubner, 1909 (VIII, 286 S. Lex. 8°). M. 6,60.
Morard, M. M., Zur apologetischen Frage (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1909, XXIII, 4, S. 393—407).
Sawicki, Apologetische Grundfragen. 4. Folge (Kath. Seels. 1909, 5—8, S. 201—207. 243—248. 291—296. 339—346).
Arras, H. d', Une Anglaise convertie. [Apologétique vivante 3]. Paris, Beauchesne, 1909 (221 p. 16°).
Weinel, H., Das freie Christentum in der Welt. Berichte nach Vorträgen auf d. internat. Kongreß f. freies Christentum in Boston 1907. Tübingen, Mohr, 1909 (182 S. 8°). M. 3,60.
Le Modernisme. Conférence ecclésiastique du diocèse de Bayonne. Année 1908. Bayonne, impr. Lasserre, 1909 (305 p. 8°).
Rosa, E., Condanne nuove del modernismo (Civ. catt. 1909 lugl. 19, p. 204—213).
Bourchany, J., Le Christ du Modernisme est-il le Christ de l'histoire? (Univ. cath. 1909 juin, p. 194—224).
Hasse, K. P., Von Plotin zu Goethe. Die Entwicklg. des neuplaton. Einheitsgedankens zur Weltanschauung der Neuzeit. Leipzig, Haessel, 1909 (VIII, 327 S. gr. 8°). M. 5.
Catoire, A., Philosophie byzantine et philosophie scolastique (Echos d'Orient 1909 juill., p. 193—201).
Bokownew, P., Der *νοῦς παθητικός* bei Aristoteles (Arch. f. Philos. I. Abt. 1909, 4, S. 493—510).
Eusebietti, P., Il problema metafisico secondo Aristotele e l' interpretazione d' un passo della metafisica (Ebd. S. 536-550).

Rolfes, E., Eine kritische Beleuchtung von S. 604—658 (2. Aufl.) aus Kants Kritik der reinen Vernunft (Philos. Jahrb. 1909, 3, S. 346—358).

Wagner, A., Die Auffassung des Organischen im Darwinismus und Lamarckismus (Viertelj. f. wiss. Philos. u. Soziol. 1909, 2, S. 199—227).

Goldscheid, R., Darwin als Lebenselement unserer modernen Kultur. Wien, Heller, 1909 (III, 111 S. 8°). M. 2.

Ude, J., Der Darwinismus u. sein Einfluß auf das moderne Geistesleben. Graz, Styria, 1909 (V, 171 S. 8°). M. 1,80.

Musebeck, E., Carl Claudius. Ein Lebensbild z. Gesch. des religiös spekulativen Idealismus u. des elsäß. Geisteslebens vor 1870. München, Lehmann, 1909 (86 S. 8°). M. 1,80.

Hochfeld, S., Fechner als Religionsphilosoph. Potsdam, Bonness & Hachfeld, 1909 (VII, 101 S. gr. 8°). M. 2,50.

Toohey, J. J., The Three Kinds of Certitude (Irish Theol. Quart. 1909 July, p. 251—263).

Glasenapp, Gr. v., Zur Psychologie des Unendlichkeitsbegriffs (Viertelj. f. wiss. Philos. u. Soziol. 1909, 2, S. 162—180).

Kremer, J., Das Problem der Theodicee in der Philosophie u. Literatur des 18. Jahrh. mit bes. Rücksicht auf Kant u. Schiller. [Kantstudien. Ergb. 13]. Berlin, Reuther & R., 1909 (VIII, 210 S. gr. 8°). M. 7,50.

Stein, L., Dualismus od. Monismus? Eine Untersuchung über die doppelte Wahrheit. Berlin, Reichl & Co., 1909 (69 S. 8°). M. 2.

Schütz, W., Die Religion der Tat! Düsseldorf, Schmitz & Olbertz, 1909 (VIII, 155 S. gr. 8°). M. 3.

Lotze, H., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte u. Geschichte der Menschheit. Versuch e. Anthropologie. III. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Hirzel, 1909 (VI, 623 S. 8°). M. 10.

Fournier d'Albe, E. E., Zwei neue Welten. Die Infra-Welt. Die Supra-Welt. Deutsch v. M. Ihlé. Leipzig, Barth, 1909 (197 S. 8°). M. 3,20.

Hyslop, J. H., Probleme der Seelenforschung. (Übers. v. O. Knapp). Stuttgart, Hoffmann, 1909 (VII, 378 S. 8°). M. 5.

Hamann, E., Der menschliche Geist. Ein Beitrag zur Psychologie. Leipzig, Mutze, 1909 (82 S. 8°). M. 1,50.

Switalski, W., Die Phantasie im Seelenleben des Kindes (Wiss. Beil z. Germ. 1909, 26, S. 193-196; 27, S. 204-207).

Starbuck, E. D., Religionspsychologie. Empirische Entwicklungsstudie religiösen Bewußtseins. II. Bd. Übers. v. F. Beta. Leipzig, Klinckhardt, 1909 (VII u. S. 197-455 gr. 8°). M. 4,50.

Cholodenko (Holodenko), D., Die telcologische Betrachtung in der modernen Biologie (Reinke, Driesch, Cossmann). Bern, Scheitlin, 1909 (III, 63 S. gr. 8°). M. 1.

Eerdmans, B. D., De Theologie van Dr. A. Kuyper (Theol. Tijdschr. 1909, 3, bl. 209—237).

Lesêtre, H., La Foi catholique. Paris, Beauchesne, 1909 (X, 499 p. 16°).

Ménégoz, E., Publications diverses sur le fidéisme et son application à l'enseignement chrétien traditionnel. 2. vol. 2e éd. Paris, Fischbacher, 1909 (XX, 470; 580 p. 8°).

Kallies, H., Der Begriff der Offenbarung. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (48 S. gr. 8°). M. 0,80.

Del Prado, N., Quaestionem secundam primae partis Summae Theologicae „An Deus sit" interpretatus est N. d. P. (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. 1909, XXIII, 4, S. 438—461).

Rohner, A. M., Die Unio in Persona (S. Thomas, S. Theol. P. III qu. 2 a. 2) (Ebd. S. 408—418).

Bukowski, A., Die Genugtuungsidee in der russisch-orthod. Theologie (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 181—251).

Friedrich, J. A., Was lehrt die h. Schrift von der Kindertaufe? (Fortsetzung) (Lehre u. Wehre 1909 S. 161—176. 204—216).

Toner, P. J., Lot of those Dying in Original Sin (Irish Theol. Quart. 1909 July, p. 313—326).

Kelleher, J., Immoral Contracts (Ebd. p. 264—274).

Fischer, K., Die objektive Methode der Moralphilosophie bei Wundt u. Spencer (Arch. f. d. ges. Psychol. 1909, 1/2, S. 1-111).

Hoffmann, A., Die ethische Bedeutung des Gegensatzes: „Physisch-Psychisch" (Protest. Monatsh. 1909 Juni, S. 226—241).

Praktische Theologie.

Meschler, M., Gesammelte kleinere Schriften. 2. Heft: Leitgedanken kath. Erziehung. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (V, 155 S. 8°). M. 1,80.

Lintelo, J., Die öftere u. tägliche Kommunion der Schüler. Nach dem Franz. v. B. Marx. Für Priester u. Erzieher. Saarlouis, Stein, 1909 (48 S. 8°). M. 0,50.

Streit, R., Die Mission in Exegese u. Patrologie (Kath. Seels. 1909 Juli, S. 296—305; Aug., S. 346—350).

Schütz, J. H., Die Bitten der Herz-Jesu-Litanei, die Kindheit u. Leidenszeit Jesu in 42 Herz-Jesu-Predigten. Paderborn, Junfermann, 1909 (248 S. 8°). M. 3,50.

Lohmann, J. B., Das Opfer des N. Bundes. Belehrungen u. Erwägungen üb. das Kreuzopfer u. das Meßopfer. 2., verb. u. verm. Aufl. Ebd. 1909 (262 S. 8°). M. 1,50.

Telch, K., Bilder zur christkath. Glaubens- u. Sittenlehre, aus den Schriften v. Alban Stolz. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 452 S. 8°). M. 3,20.

Lathbury, D. C., Prayer-book Revision and the Ornaments Rubric (Nineteenth Century 1909 May, p. 775—782).

Drinkwelder, O. E., Praktische Winke zur Einführung der neuen Choralbücher. Innsbruck, Sibler, 1909 (VII, 54 S. 8°). M. 1,30.

Tennezoni, A., Inizii di antiche poesie italiane religiose e morali con prospetto dei codici che le contengono. Firenze, Olschki, 1909 (XXI, 274 S. gr. 8°).

Kralik, R. v., Die katholische Literaturbewegung der Gegenwart. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte. Regensburg, Habbel, 1909 (IV, 140 S. gr. 8°). M. 1,50.

Baralli, R., Di un nesso alfabetico musicale nei mss sangallesi (Rass. Gregor. 1909, 5/6, c. 201—218).

Kuhn, A., Allgemeine Kunst-Geschichte. Die Werke der bild. Künste vom Standpunkt der Geschichte, Technik, Ästhetik. 3 Bde. in 6 Halbbdn. Mit 5572 Illustr. Einsiedeln, Benziger, 1909, Lex. 8°. Geb. in Leinw. M. 175.

Congrès archéologique de France. Soixante-quatorzième session tenue à Avallon, en 1907, par la Soc. franç. d'archéologie. Paris, A. Picard, 1908 (LXXII, 717 p. 8° avec grav. et plans).

Hager, G., Heimatkunst, Klosterstudien, Denkmalpflege. München, Rieger, 1909 (X, 495 S. gr. 8°). M. 6.

Mercier, Card., L'art chrétien (Rev. de l'art chrét. 1909 p. 69-74).

Xistus, O., Notiones archaeologiae christianae. Vol. II pars I. Epigraphia. Romae, Desclée, 1909 (396 p. 8°). *L.* 6.

Serruys, D., Inscriptions chrétiennes d'Égypte (Rev. de philol. 1909 p. 71—78).

Kaufmann, C. M., Der Menastempel u. die Heiligtümer v. Karm Abu Mina in der Mariûtwüste. Ein Führer durch d. Ausgrabungen der Frankfurter Expedition. Frankfurt a. M., Baer & C., 1909 (88 S. 8° m. Abb., Plänen u. 1 Karte). M. 3.

Mayeur, P., Iconographie médiévale: I. Les visions d'Ezéchiel (1, 1—6; 2, 1) et S. Jean (Apoc. 4, 2. 6. 7); II. La vision d'Isaïe (6, 1—4); III. Les visions d'Ezéchiel, de S. Jean et d'Isaïe groupées dans un ensemble unique (Rev. de l'art chrét. 1909 p. 102—116).

Cloquet, L., L'iconographie du jugement particulier (Ebd. p. 116).

Marucchi, O., Monumenti del cimiterio di Domitilla sulla via Ardeatina. [Roma sotteranea crist. N. ser. T. 1]. Roma, 1909 (XI, 99 S. Fol.).

Körber, K., Die im J. 1908 gefundenen römischen u. frühchristl. Inschriften u. Skulpturen (Mainzer Zeitschr. 1909 S. 14-33).

Neeb, E., Bericht über die Ausgrabungen der St. Albanskirche bei Mainz im Jahre 1908 (Ebd. S. 34—49).

Kautzsch, R., Die Johanniskirche, der alte Dom zu Mainz (Ebd. S. 56—70).

Ebersolt et A. Thiers, Les églises byzantines de Constantinople (Acad. des inscript. et belles-lettres 1909 p. 214-217).

Lasteyrie, de, Note sur la cathédrale de Reims à l'époque carlovingienne (Ebd. p. 228—239).

Höfer, H., Die Kirche zur h. Ursula in Köln, ihr altes Retabulum u. die Pflege der Goldschmiedekunst in der Benediktiner-Abtei St. Pantaleon in Köln (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Orden 1909, 1/2, S. 150—162).

Supino, J. B., L'architettura sacra in Bologna nei secoli XIII et XIV. Bologna, Zanichelli, 1909 (155 S. 4°). M. 12.

Winckelmann, O., Nachträge zur Kulturgeschichte des Straßburger Münsters im 15. Jahrh. (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1909, 2, S. 302—323).

Toll, M., Die deutsche Nationalkirche S. Maria dell' Anima in Neapel. Freiburg, Herder, 1909 (X, 126 S. 4°). Geb. M. 8.

Montelius, O., Das Sonnenrad u. das christl. Kreuz (Mannus 1909, 1/2, S. 53—69).

Witte, F., Drei Bildwebereien aus den Gräbern von Achmim Panopolis (Röm. Quartalschrift 1909, 1/2, S. 113—122).

Braun, J., Mittelalterliche Paramente zu Neustift bei Brixen (Z. f. christl. Kunst 1909, 4, Sp. 111—120).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Kirchliches Handbuch für das kathol. Deutschland. II. Band: 1908—1909. In Verbindung mit P. Weber, Dr. W. Liese, P. A. Huonder S. J., G. Reinhold und Dr. N. Hilling herausg. von **H. A. Krose** S. J. gr. 8° (XVI u. 456). Geb. in Leinw. M. 6.

Das „Kirchliche Handbuch", ein Gesamtüberblick über Bestand und Betätigung der kathol. Kirche in der Gegenwart, hat bei seinem ersten Erscheinen 1908 eine außergewöhnlich günstige Aufnahme gefunden: der hochw. Episkopat, die Katholikenversammlung 1908, die gesamte (auch die nichtkathol.) Presse begrüßten es aufs freundlichste. Sein reicher Inhalt leistet dem Seelsorger und dem am öffentlichen Leben Beteiligten unschätzbare Dienste. Der neue Jahrgang hat manche wertvolle Ausgestaltung erfahren.

Müller, A., S. J., Direktor der Sternwarte auf dem Janiculum zu Rom, **Der Galilei-Prozeß** (1632—1633) nach Ursprung, Verlauf und Folgen. (Auch 102. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach"). 8° (VIII u. 206). M. 3,60. — Früher ist erschienen:

—, **Galileo Galilei** und das kopernikanische Weltsystem. gr. 8° (XII u. 184 S. mit Titelbild). M. 3,40.

Die beiden auf Grund der jetzt veröffentlichten Prozeßakten bearbeiteten Schriften erschöpfen die Galileifrage nach ihren verschiedenen Richtungen; sie sind so angelegt, daß der Leser in alles selbständigen Einblick gewinnt und instand gesetzt wird, ein eigenes Urteil zu begründen.

Stolz, Alban. — Bilder zur christkatholischen Glaubens- und Sittenlehre aus den Schriften von Alban Stolz. Geistlichen und Lehrern sowie dem christlichen Volke gewidmet von Dr. K. Telch. 8° (XVI u. 452). M. 3,20; geb. in Leinw. M. 4.

Aus dem unerschöpflichen Reichtum an Beispielen zur Glaubens- und Sittenlehre in den Schriften von Alban Stolz ist hier eine systematisch geordnete Auswahl getroffen. Diese ergreifenden „Bilder" werden sowohl dem Seelsorger und Lehrer die besten Dienste leisten als auch dem christlichen Volke zur Bestärkung im religiösen Leben dienen können.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Neuerscheinungen:

Bonkamp, Dr. **B.,** Geistl. Oberlehrer, **Zur Evangelienfrage.** Untersuchungen. (IV u. 84 S. 8°). M. 2,30.

Daniels, P. **Aug.,** O. S. B., **Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrh.** mit besonderer Berücksichtigung des Argumentes im Proslogion des hl. Anselm. (Baeumker, Hertling u. Baumgarten, Beiträge zur Gesch. d. Philosophie des Mittelalters. Bd. VIII Heft 1/2). (XII u. 168 S. gr. 8°). M. 5,50.

Lutz, Dr. **Eduard, Die Psychologie Bonaventuras.** Nach den Quellen dargestellt. (Baeumker, Hertling und Baumgarten, Beiträge zur Gesch. d. Philosophie d. Mittelalters. Bd. VI Heft 4/5). (VIII u. 220 S. gr. 8°). M. 7.

Mader, Dr. **Joh.,** Prof. der Theologie in Chur, **Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament.** (VIII u. 148 S. gr. 8°). M. 2,80.

Sterzenbach, Dr. **Th., Ursprung und Entwicklung der Sage vom hl. Gral.** (Forschungen und Funde herausgeg. von Prof. Dr. Jostes Band I Heft 2). (IV u. 48 S. gr. 8°). M. 1,25.

Schneiderwirth, P. **Matth.,** O. F. M., **Das katholische deutsche Kirchenlied unter dem Einflusse Gellerts u. Klopstocks.** (Forschungen und Funde herausgeg. von Prof. Dr. Jostes). (XII u. 192 S. gr. 8°). M. 5.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,

herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Univ.-Prof. in Münster.

Bd. 1: **Johann Eck als junger Gelehrter.** Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. Von Dr. Joseph Greving. XVI u. 174 Seiten. Preis geh. M. 4,25.

Bd. 2: **Drei Beichtbüchlein** nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst. Mit einer Abbildung. Von Dr. Franz Falk. IV u. 95 Seiten. Preis geh. M. 2,50.

Bd. 3: **Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann Mensing und Petrus Rauch an die Fürstin Margarete und die Fürsten Johann und Georg von Anhalt.** Hrsg. von Lic. Dr. Otto Clemen, Gymn.-Oberlehrer in Zwickau i. S. VIII u. 67 Seiten. Preis geh. M. 2,—.

Theolog. Literaturztg. 1908, Nr. 16: So gering der Umfang des 3. Heftes . . . so wertvoll ist sein Inhalt . . . Je dürftiger das Briefmaterial der Verteidiger des alten Glaubens bis jetzt noch ist, um so willkommener ist die große Zahl von 45 Briefen, welche O. Clemen hier bietet.

G. Bossert.

Bd. 4/5: **Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. (Mit einem Grundriß). Von Dr. Joseph Greving. XIV u. 254 Seiten. Preis geh. M. 6,80.

Histor. Zeitschrift (101. Bd.) 3. Folge. 5. Bd. Heft 2: Der Stoff ist nach jeder Richtung hin mit größter Sorgfalt und mit ebenso gründlicher wie ausgebreiteter Gelehrsamkeit durchgearbeitet.

Bd. 6: **Die römische Rota und das Bistum Hildesheim** am Ausgange des Mittelalters (1464—1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Rota zu Rom. Von Dr. Nikolaus Hilling, a. o. Professor des Kirchenrechts in Bonn. VIII u. 140 Seiten. Preis geh. M. 3,60.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20h) **Breer & Thiemann in Hamm (Westf.).**

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 Buchhandlg., Verleger des heil. Apostol. Stuhles, Dülmen i. Westf.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Heft 5/6: **Die Briefe Pauli. Ihre Chronologie, Entstehung, Bedeutung und Echtheit.** Von Dr. Friedr. Maier, Sasbach a. Kaiserstuhl. Erste und zweite Auflage. (79 S. 8°). M. 1.

Heft 7: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen. II. Moses und sein Werk.** Von Dr. Johannes Nikel, ord. Prof. an der Universität Breslau. Erste und zweite Auflage. (32 S. 8°). M. 0,50.

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

Professor **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. 14/15. 20. September 1909. 8. Jahrgang.

Zahns Einführung in die christliche Mystik (Schmidle).
Ramsay, Luke the Physician and other Studies in the History of Religion (Steinmann).
Fonk, Die Parabeln des Herrn im Evangelium, exegetisch und praktisch erläutert. 3. Aufl. (Johannes).
Loeschke, Die Vaterunser-Erklärung des Theophilus von Antiochien (Lauchert).
Nimal, Les Béguinages (Greven).
Report of the Nineteenth Eucharistik Congress, held at Westminster 1908 (Diekamp).
Willmann, Aristoteles als Pädagog und Didaktiker (Rolfes).
Seeberg, Aus Religion und Geschichte. Bd. II (Capitaine).
Carbone, De modernistarum doctrinis (Michelitsch).
Siméon, La Prescience divine et la liberté humaine (Heinrichs).
Scharnagl, Begriff der Investitur (Schmidlin).
Schnürer, Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1908 (Schmidlin).
Beissel, Gefälschte Kunstwerke (C. M. Kaufmann).
Zur Didache I, 6 aus der Vita Chrodegangi (Manser).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zahns Einführung in die christliche Mystik.[1])

Das Bedauern des hagiographischen Jahresberichtes, daß Frankreich uns in der Mystikforschung weit voraus sei, war eigentlich, bevor er selbst an die Öffentlichkeit trat, in dem angezeigten Werk von Zahn gegenstandslos geworden. Es war auch höchste Zeit. Seit mehr als 70 Jahren hatte dieses Gebiet in Deutschland keine grundsätzliche, umfassende Bearbeitung mehr erfahren, und die zuletzt (1836) erschienene von Görres hatte, so verdienstlich sie auch in manchen Kreisen gewirkt, in anderen die Mystik geradezu in Mißkredit gebracht. Trefflich charakterisiert sie Zahn: „Im Görresschen System haben apriorischer Aufbau und massenhafte Verwendung des empirischen Materials, willkürliche Spekulationen und einzelne feste Anhaltspunkte, staunenswerter Überblick und zerstreuende Belletristik, vorschnelle Annahme der Tatsächlichkeit des Legendenhaften und überkühne Erklärungslust, und wieder selbstgewaltige Geistesmacht und zarter religiöser Sinn einen merkwürdigen Bund geschlossen" (S. 350).

Unsere Zeit verlangt nach Mystik. Der herz- und gemütlose Materialismus wird als ungenügend empfunden. Spiritismus, Okkultismus, Theosophismus mit all ihrem Spuk zeugen davon, was die menschliche Natur in ihrem Heißhunger zu verschlingen imstande ist. Der pantheistische Monismus, der sich gern mit einem in religiösen Farben schillernden Mäntelchen behängt, die vergleichende Religionswissenschaft, die uns mit starken außerchristlichen mystischen Erscheinungen bekannt macht, verschiedene Richtungen des Protestantismus und der Modernismus mit dem dogmenfreien inneren Erlebnis, all dies legt die Bedeutung der Mystik, damit aber auch die Notwendigkeit, die wahre Mystik zu kennen, nahe, eine Bedeutung, der heute keineswegs die Kenntnis entspricht, obschon ein gesteigertes, christliches Leben notwendig zur Mystik führt.

[1]) Zahn, Dr. Josef, Prof. an der Universität Straßburg, Einführung in die christliche Mystik. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1908 (IX, 581 S. gr. 8°). M. 8.

Auch wer nach diesen verschiedenen Gesichtspunkten mit hohen Erwartungen Zahns Werk studiert, wird seine volle Befriedigung finden, wie selten bei einem religionswissenschaftlichen Werk. Der bescheidene Titel läßt nicht die gründliche Behandlung ahnen, nicht die breite Grundlage, auf der es aufgebaut, nicht die unerschütterliche Fundierung. Auf jeder Seite verrät der Baumeister strengste Wissenschaftlichkeit und ein durch die modernen Angriffe geschärftes Denken, der unbarmherzig preisgibt, was ihm nicht haltbar scheint, aber auch eine von Wissen und Glauben erleuchtete, innige Frömmigkeit und „zarte Religiosität", wie wir es vom Vollender des Grimmschen Lebens Jesu nicht anders erwarten.

Grundcharakter der Mystik betitelt sich das erste der drei Bücher. Nach einleitenden allgemeineren Ausführungen über die Mystik in ihrer religiösen Bedeutung belehrt das 1. Kapitel: „Die Mystik als Leben und die Mystik als Wissenschaft" über das Wesen der wahren Mystik mit Ausscheidung des „Mystizismus"; sie ist „die mit der göttlichen Gnade erreichte diesseitige Vollendung der Gotteserkenntnis und Gottesliebe zugleich mit den außerordentlichen inneren und äußeren Gaben, welche sich mit diesem Seelenzustand häufig, wenn auch keineswegs notwendig verbinden" (S. 27). Und die „Mystik als Wissenschaft" ist „die Wissenschaft, welche auf Grund der göttlichen Offenbarung und der menschlichen Erfahrung die diesseitige Vereinigung der Seele mit Gott in ihren Entwicklungs- und Vollendungsstufen nach ihrem wesentlichen Charakter und nach ihren akzidentellen Erscheinungsformen aus theoretisch-praktischem Interesse darzustellen versucht" (S. 30 f.). Diese gewiß nicht „mystischen", verständlichen Begriffsbestimmungen sind charakteristisch für die ganze Darstellung, die übrigens reich an herrlichen Gedanken und Bildern oft zu poetischem Schwung sich erhebt und von sinniger Naturbetrachtung, dem „vergänglichen Gleichnis" zeugt.

Die brennendsten Fragen der Mystik berührt dann das folgende Kapitel: „Die intellektuelle Seite des mystischen Lebens." Es handelt sich um Sein oder Nichtsein der wahren Mystik. Gewiß hat das religiöse Erlebnis, wie es vor allem im Gemüt empfunden wird, die

größte Bedeutung; aber darf darum der Intellekt ausgeschaltet werden? Müssen Verstandeswahrheiten als Hemmnis ignoriert werden? Oder, um in geschichtlichen Erscheinungen zu reden, stehen Scholastik und Mystik in einem „radikalen Gegensatz"? Das würde „zur Ablehnung jeder Art von Wahrheitsvermittlung und weiterhin zur Gefährdung jeder objektiven Wahrheit" führen. „Und wenn der kleinste Winkel des Herzens schlechthin mehr zu sagen weiß, als die bändereichen Bibliotheken, dann liegt die Frage nicht ferne, ob nicht auch das „Buch der Bücher" vor dem Buch des Herzens zurückzustehen habe." „Dann ist den verhängnisvollsten Irrtümern und in der Folge auch dem vollständigen Skeptizismus und Indifferentismus Tür und Tor geöffnet" (S. 49). Gott ist λόγος und πνεῦμα und sein Ebenbild, der Mensch, dessen Grundeigenschaften Verstand und Wille, zum *consortium divinae naturae* (2 Petr. 1, 4) bestimmt. Beiden muß ihr Recht gewahrt bleiben. Die Zurückdrängung des Intellekts in Religion und Mystik hat zur Folge die Ablehnung der Dogmen, den Relativismus, wie der Fiduzialglaube Luthers auf dem Wege über das dogmenlose Christentum im Monismus endigte. Die Dogmen bewahren vor dem religiösen Sichausleben, vor der Auflösung des Individuums im Nirwana; sie bedeuten eine heilsame Schranke zur Konzentrierung, deren gerade starke, religiöse Naturen am meisten bedürfen, wie auch das natürliche Genie eine energische Zucht nötig hat, um nicht zum „verkrachten Genie" zu werden.

In innerem Zusammenhang mit dem bisherigen steht das folgende Kapitel: „Der kirchliche Charakter der Mystik." Nur die falsche Mystik ist eine Feindin der Kirche. Franziskus von Assisi, den man protestantischerseits nach Sabatiers energischem, aber verunglücktem Versuch zum Gegner des äußeren Kirchentums stempeln wollte, und der nach Ritschls Worten in seiner ganzen Lebensführung eine Höhe und Innerlichkeit der Gesinnung, sowie einen Umfang der Menschenliebe verbürgt, an welche keiner der Reformatoren heranreicht, er wollte „immer untertänig und unterworfen sein der heiligen römischen Kirche" (S. 80). Und die h. Theresia, deren Schriften mit Recht die vollste Anerkennung und ausgiebigste Verwertung finden, wiederholt auf ihrem Todbett fort und fort in süßem Troste die Worte: „Ich bin eine Tochter der Kirche" (S. 81).

Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, einen Protestanten zu überzeugen, daß Kirche und Hierarchie dem persönlichen Verhältnis des einzelnen zu Gott und zu Christus keinen Eintrag tun. Der wahre Mystiker hat aber viel zu tief und zu lebendig den Zusammenhang zwischen dem persönlichen und mystischen Christus, der Kirche und sich selbst als Glied der letzteren erfaßt, um nicht zu verstehen, daß ein Losreißen von der Kirche auch ein solches von Christus bedeutet. „Wenn sonach die Kirche ein Hindernis bilden soll für die Unmittelbarkeit unseres Verhältnisses zu Christus, dann gilt dieses nicht bloß von der Kirche als Gnadenvermittlerin, sondern auch von der Kirche als Wahrheitsvermittlerin. Und es wird fernerhin von jeder Art der Vermittlung ausgesagt werden, auch von jener, die im geschriebenen Wort der heiligen Bücher sich vollzieht: Die Ablehnung der Sakramente führt folgerichtig auch zur Ablehnung der Heiligen Schrift. Und man sieht, daß von hier nur noch ein kurzer Weg bis dahin ist, auch an der Vermittlung durch den menschgewordenen Gottessohn Anstoß zu nehmen und ein pantheistisches Einswerden und Einssein und eine autosoteriologische Schwärmerei als einzig berechtigte Form des mystischen Lebens anzuerkennen" (S. 86 f.). Der wahre Mystiker steht also fest auf dem Boden der Kirche, daher auch seine lebendige Anteilnahme am „kirchlich-liturgischen Leben", wie hier trefflich gezeigt wird (S. 73—79).

Das 4. Kapitel bespricht „das Lebensideal der Mystik". Dieses muß notwendig auf „den Fundamenten des Glaubens" sich erbauen, muß unter stetig „ethisch-aszetischem" Ringen erstrebt werden: „Auch hier scheiden sich ja wahre und falsche Mystik. Während eine falsche Mystik zum Quietismus sich erniedrigt und bis zum Abgrund des Antinomismus hinabgleitet, das Böse leugnet, um es zuzulassen, ist die wahre Mystik zu allen Zeiten ein Protest gewesen gegen jede sittliche Feigheit und Schlaffheit, gegen jede Halbheit und selbstgenügsame Mittelmäßigkeit" (S. 102). Aber „nicht die Strenge der äußeren Aszese kann als Maßstab der Vollkommenheit gelten". Das einzige Höhenmaß des mystischen Fortschritts ist die „Liebe", die „aber nur dort herrschen kann, wo die innere Freiheit wohnt" (S. 108).

Ganz besondere Bedeutung für die Gegenwart beansprucht „das Interesse und Wirken der Mystiker für die Gemeinschaft". „Wer sich die Mühe nicht geben will, in den Folianten der Bollandisten über einen oder den anderen aus diesen Helden-Legionen näherhin die Quellen zu befragen, kann doch leicht einen Band des *Breviarium Romanum* einsehen und prüfen, ob er nicht unter der Zahl derer, die im beschaulichen Gebete, in außerordentlichen mystischen Gaben hervorragend sind, Ideale des wissenschaftlichen Strebens, literarische Größen, administrative Talente, soziale Apostel, Charaktere von vorbildlicher Tatkraft und Initiative, Kirchen- und Landesfürsten, Jugendlehrer und Volkserzieher findet" (S. 97 f.). „Der denkbar schärfste Protest gegen die Weltvergötterung, wie er in der völligsten Weltabgeschiedenheit sich ausspricht," ist schon „ein hoher sozialer Segen", dazu kommt „die Mahnstimme jener, die selber den Versuch gewagt haben, Weltarbeit und Selbstpflege, Treue in äußeren Berufen und Gottvereinigung miteinander zu verbinden". „In Wahrheit kann es nur für einen Augenblick, nicht aber dauernd als auffallend gelten, wenn wir überall in der Geschichte der Kirche Männern und Frauen begegnen, die, wie ein Urteil der Vorzeit lautet, gar seltene Menschen sind, so abgestorben allen Geschöpfen und doch „so wunderbar berichtet in zergänglichen Dingen". „Höheres Licht kam ihnen dabei zu Hilfe . . . oft genügt ein höherer Standpunkt, um richtig zu sehen . . . Freiheit von Selbstsucht und Leidenschaft löst nicht selten verwickelte Fragen" (S. 119 f.). Man denke nur an den sel. Vianney von Ars. „Dabei darf nicht übersehen werden, daß geradezu auch die „Weltarbeit" von seiten der Freunde des mystischen Lebens zuzeiten die entschiedenste Förderung gefunden hat. Die Klöster wurden kaum seltener zu Stätten der Bildungspflege als zu Asylen der religiösen Beschaulichkeit" (S. 122). „Selbst Chantepie de la Saussaye hat darum, unter spezieller Beziehung auf das christliche Mönchtum, hervorgehoben, daß eine gerechte Beurteilung anerkennen müsse, wie die von der Beschaulichkeit geübte „Isolierung von der Welt zugleich eine Konzentration der geistigen Kraft bezwecke, um desto fruchtbarer und kräf-

tiger für die Welt und sogar in der Welt arbeiten zu können" (S. 134). Man wird es Zahn um so höher anrechnen müssen, daß er als Weltpriester sich von den landläufigen, auch in geistlichen Kreisen nicht seltenen Vorurteilen gegen das „beschauliche Leben" so völlig freigemacht hat; das befähigte ihn erst, den unerschöpflichen Reichtum desselben und den unersetzlichen Nutzen für die Welt zu erfassen und so begeistert darzustellen.

„Stufengang und Vollendungsstand des mystischen Lebens" lautet der Titel des zweiten Buches (S. 137—346), also der Werdegang des Mystikers. „Das gewöhnliche christliche Gebetsleben in seinem Verhältnis zur mystischen Gottvereinigung," dieses 1. Kapitel spricht über „Religion und Gebet": Gottesglauben, Gottvertrauen, Gottesliebe in heiliger Gemeinsamkeit verbunden und lebendig geworden in Geist und Gemüt, ausgesprochen laut vor der Gemeinde oder still vor Gott allein, mit oder ohne Wortsprache — das ist Gebet" (S. 137); über „die Berechtigung des Bittgebetes und des mündlichen Gebetes im mystischen Leben", über „inneres Gebet": die Betrachtung, Notwendigkeit, Gegenstand und Methode; da spricht der Mann der Praxis; es sind herrliche Gedanken, gesund und maßvoll und doch überall den Aufstieg zum höchsten Ziel weisend, nichts von Schablone; längere Zitate müssen wir uns versagen, man müßte alles herschreiben. — „Die Beschauung als wesentliche Form des mystischen Lebens: Stufen und Vollendung desselben", das folgende Kapitel. Das Wort „Beschauung" oder „beschauliches Leben" hat gewöhnlich das Schicksal der Kantischen „Anschauung", daß selten etwas Richtiges, fest Umschriebenes dabei gedacht wird: „. . . ohne mühsame und mannigfache Gedankenwege, durch eine schlichte Erinnerung an Gott und seine Vollkommenheiten oder an die von Gott empfangenen Wohltaten zu innigen freud- und friedvollen Übungen der göttlichen Liebe sich anzuregen und bei diesen Übungen längere Zeit hindurch mit geistlichem Nutzen zu verweilen, das heißt das beschauliche Gebet üben" (S. 188). Es ist also mit äußerer Tätigkeit nicht unvereinbar, wie umgekehrt diese „Beschauung" nicht etwas Passives bedeutet, sondern sich als „ein Innentum, als Weihegabe unserer Seele und ihrer Kräfte an Gott darstellt" (S. 166). Das sittliche Streben muß mit den mystischen Stufen gleichen Schritt halten, wie überhaupt die „menschliche Aktivität" weder bei der „eingegossenen Beschauung" noch in dem Vollendungszustand der *„Unio mystica"* völlig aufhört; letztere wird definiert „als besonders lichtvolle Entfaltung der auf dem Glauben ruhenden Erkenntnis, als besondere Innigkeit und Treue der Liebe, als besondere Befestigung im Gnadenstande, als besondere Bereicherung mit den Gnadengaben" (S. 261 f.). Vollste Billigung verdient die vereinfachte „Klassifizierung" der Stufen des Gebetslebens, die er auf vier auch wirklich untereinander verschiedene reduziert.

Bekämpft der Verf. schon in diesem, so noch mehr im folgenden Kapitel — „Die Relativität der diesseitigen Vollendung des beschaulichen Lebens" — die größte und feinste Gefahr der Mystik, den Quietismus, der in seinen Übertreibungen diese oft genug in Verruf gebracht hat; auch die höchsten Stufen sind „der Wandelbarkeit aller Diesseitszustände nicht enthoben" (S. 345). Manchen Vorwurf hat auch die Unzulänglichkeit der menschlichen Sprache verschuldet, die treffliche Beleuchtung findet (S. 271 ff.). Außerordentliche wertvolle Fingerzeige auch für die gewöhnliche Seelenleitung enthalten „die Prüfungen und Tröstungen im mystischen Leben" (S. 313—345).

Im dritten Buche (S. 346—575) kommen „die außerordentlichen Phänomene des mystischen Lebens" zur Sprache und zwar zunächst deren „grundsätzliche Würdigung". Mit allem Nachdruck, aber in Übereinstimmung mit den besten Mystikern betont der Verf. den akzidentellen und sekundären Charakter dieser Phänomene und daß durch „eine besonnene Reserve gegenüber dem Außerordentlichen der Mystik" diese selbst mit nichten gefährdet wird. Hier tritt der wissenschaftliche Ernst des Verf. ganz besonders hervor: „Wir gehen dabei nicht von der Annahme aus, daß alle außerordentlichen Begebnisse, von denen aus dem mystischen Erfahrungskreise heraus berichtet wird, wunderbaren Charakter haben" (S. 363). Jedoch wird „die ernste religiöse Mystik mit Offenheit und Freudigkeit sich dazu bekennen, daß sie an die Möglichkeit der Wunder glaubt. Aber sie wird auch bereit und fähig sein, über dieses ihr Bekenntnis siegreiche Rechenschaft abzulegen vor jeglichem Forum, das die Grundtatsachen anerkennt, in welchen jede religiöse Weltanschauung ihre Stützen findet" (S. 364). „An der Möglichkeit (der außerordentlichen Phänomene) im allgemeinen ist . . . nicht zu zweifeln; ob aber im einzelnen Fall ein Bericht den Tatsachen entspricht oder ob er, sei es ganz, sei es teilweise, auf unrichtiger Beobachtung oder ungenauer Wiedergabe beruht, dies zu entscheiden ist lediglich Sache der geschichtlichen Forschung" (S. 382). Nach einer Übersicht über die außerordentlichen Phänomene werden hauptsächlich unter Zugrundelegung derjenigen des h. Paulus, in seiner Person und in seinen diesbezüglichen Ausführungen im Römer- und 1. Korintherbriefe erörtert die „charismatischen Heilungsphänomene, Herzenskunde und Stigmatisation, sowie die pseudo- und antimystischen, die sog. dämonische Mystik, Hypnotismus und Spiritismus". Ekstase, Visionen und Revelationen bilden den Gegenstand des letzten Kapitels. Überall entschiedene Stellungnahme gegen die Oberflächlichkeit auf seiten des Unglaubens und Rationalismus, wie der Leichtgläubigkeit, überall weise Zurückhaltung nach dem Beispiel der Kirche selbst, deren hierher gehörige „Kundgaben zwar nicht" als „formelle dogmatische Entscheidung", aber doch als „ein mit dem Gewicht der höchsten Autorität versehenes Urteil" zu gelten haben. „Viel zu weit geht es aber, wenn man daraus folgert, ein Standpunkt sei um so kirchlicher, je williger und schneller man auch bei solchen Fällen, in welchen ein kirchliches Urteil nicht vorliegt, ein übernatürliches Phänomen vermute" (S. 421). Das tatsächlich erwiesene Übernatürliche wird voll anerkannt, aber auch die Rechte der Natur gewahrt, wie z. B. in der Frage über die Möglichkeit des Verdienstes in der Ekstase — *gratia non destruit, sed supponit et elevat naturam.*

Vollkommen wird man den Standpunkt des Verf. zu den Privatoffenbarungen teilen; so sehr er die positive Bedeutung derselben hervorhebt, so entschieden lehnt er es ab, wenn man denselben, wenn auch nicht theoretisch, aber faktisch eine Art Unfehlbarkeit vindizieren will oder wie es neuestens wieder geschehen, sie zu autoritativen Entscheidungen historischer Fragen stempeln will; flagrante Widersprüche in den anerkanntesten Offen-

barungen sind noch nicht Warnung genug (vgl. S. 530 ff.). „Ist es auch nur in einem einzigen Falle nicht gewiß, daß die einer Person zugeschriebene Offenbarung eine wahre göttliche Mitteilung sei, so ist damit der Beweis erbracht, daß der Gesamtinhalt von Offenbarungen, welche unter dem Namen eben dieser Person erschienen sind, als Ganzes nicht mehr mit Sicherheit auf unmittelbare göttliche Inspiration zurückgeführt werden kann" (E. Michael S. J. bei Zahn S. 533). Da bietet es gewiß ein „spezielles Interesse, wenn Katharina Emmerich eine visionäre Belehrung darüber erhält, daß in den Gesichten der Maria von Agreda Irrtümer nicht fehlen," und diese „rechnet es jedem zur Sünde an, der ihren Offenbarungen nicht Glauben schenkt" im Widerspruch mit der Lehre der Kirche (S. 532). Auch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß selbst nachherige Approbation von seiten der Visionärin keine Garantie vor Irrtümern gewährt; sittliche Vollkommenheit, ja Heiligkeit derselben ist damit trotzdem vereinbar.

Noch einige kritische Bemerkungen: Zunächst möchten wir den Terminus Mystik mit Poulain auf die eigentlich höheren Zustände beschränken, wenn es auch, wie überall, schwer ist, eine feste Grenze zu ziehen. — Sodann dürfte bei aller grundsätzlichen Anerkennung der Notwendigkeit des mündlichen Gebetes, dessen Schwierigkeiten für den Zustand der Beschauung doch als erheblicher und allgemeiner angesehen werden und nicht aus bloß äußeren Umständen, wie die S. 156 erwähnten, sich erklären lassen; diese trafen bei dem großen Beter, dem h. Aloisius, kaum immer zu, und doch klagt er darüber: „er komme sich vor, wie einer, der vor der Türe eines Kunstkabinets steht und nicht hinein kann" (Meschler, Leben des h. Aloisius[6] S. 141). Erfahrungen in der Seelenleitung bestätigen uns dasselbe. Einer der umstrittensten Punkte unter den Mystikern — gegenwärtig besonders in Frankreich zwischen Saudreau und Poulain — betrifft die Frage der „menschlichen Aktivität" bei allen Stufen. Mit Recht tritt der Verf. für die unbedingte Fortdauer derselben ein, wie ja sicherlich auch der Gelehrte in seinen „Ekstasen" (S. 471) aktiv ist, wenn er auch kein reflexives Bewußtsein davon hat. Daß aber der Standpunkt Poulains, dessen Buch *(Des grâces d'oraison.* Paris, Retaux) übrigens neben Zahn noch mit großem Nutzen für das Verständnis der Mystik gelesen werden kann, nichts mit Quietismus gemein hat, beweist sein Kampf gegen denselben. Dieser Streit ist offenbar nur die logische Fortsetzung der thomistisch-molinistischen Gnadenstreitigkeiten und der tiefste Grund der, daß sich eben etwas Geheimnisvolles, wie das Zusammenwirken göttlicher und menschlicher Tätigkeit niemals von uns in adäquate Begriffe fassen läßt; je nachdem eben mehr die göttliche oder menschliche Tätigkeit ins Auge gefaßt wird, wird die Begriffsbestimmung eine verschiedene sein und die theoretische Differenz ist gegeben. — Ein Personenregister würde manches Nachschlagen erleichtern.

Wir deutsche Katholiken dürfen uns freuen über das Werk Zahns, wie es in gleicher Gediegenheit kaum eine andere Sprache aufzuweisen hat. Es bedeutet geradezu eine Apologie des katholischen Glaubens vom Standpunkte des psychologischen Voluntarismus, wie man sie heute wünscht. Wenn auf dem Grund der katholischen Dogmen ein solches saftiges kräftiges Leben erblüht wie die katholische Mystik, so ist der Beweis erbracht, wie wenig Grund man hat, von verknöcherten Dogmen zu reden und daß es nur an der rechten Kenntnis dieser Seite des katholischen Glaubenslebens fehlt, wenn Männer mit unleugbar religiösen Bedürfnissen, wie ein Gideon Spicker u. a. sich abseits stellen zu müssen glauben. Jedem Gebildeten und vorab jedem Priester sei darum Zahns Mystik angelegentlichst empfohlen.

Abtei St. Josef i. W. P. J. Schmidle O. S. B.

Ramsay, W. M., Luke the Physician and other Studies in the History of Religion. With thirty-eight illustrations. London, Hodder and Stoughton, 1908 (XIV, 418 p. gr. 8°). 12 s.

Wie das im Vorjahre angezeigte Werk Ramsays, *The Cities of St. Paul* (Theol. Revue 1908, 448—450), verdankt auch das vorliegende seine Entstehung schon gedruckten Abhandlungen. Für den Fremden, der unmöglich auf viele englische Zeitschriften abonniert sein, ohne Abonnement aber sie nur schwer erhalten kann, ist diese Methode der Herausgabe neuer Bücher ganz bequem, nicht minder für den Verf., der auf solche Weise mit Leichtigkeit jedes Jahr ein neues Buch auf den Markt bringt. Während das vorjährige Werk R.s bezüglich seiner systematischen Zusammensetzung einen festen Plan erkennen ließ, macht das vorliegende den Eindruck des Zusammengestoppelten. Jede Abhandlung besteht für sich und spiegelt nicht selten die Stimmung und Laune wider, unter deren Einfluß sie geschrieben ist. Wir müssen jeden Aufsatz für sich betrachten.

Der erste (I. *Luke the physician* 3—68) bringt, wie schon sein Titel vermuten läßt, eine Auseinandersetzung mit Harnacks Buch »Lukas der Arzt«. Eine ganze Reihe von Ausstellungen werden gemacht. Ihnen gehen aber auch zustimmende Bemerkungen zur Seite. Abweichend von Harnack führt R. Luk. 1 und 2 auf Maria als Quelle zurück (13). Die Herkunft des Lukas aus Antiochien erscheint ihm nicht erwiesen (20 ff.). Act. 15 und Gal. 2 haben gar nichts miteinander zu tun (28—30). Der Stil des Lukas ist nicht künstlerisch, sondern das natürliche Produkt der dargestellten Begebenheiten (54). Das Aposteldekret scheint echt zu sein (59—62). — Die Ausführungen würden mehr Eindruck machen, wenn sie objektiver gehalten wären. Man merkt deutlich die Verstimmung heraus, die der Verf. über den Beitritt Harnacks zur Nordgalatienhypothese empfindet (31). Sie ist der Sündenbock für die Harnacksche Auffassung von dem Verhältnis der Apg. zum Gal. Diese Auffassung ist *a mere phantom, the creation of geographical ignorance, the result of the irrational North Galatian view* (29). Es ist überhaupt ein Elend mit den deutschen Kritikern. Sie lesen keine Bücher, deren Resultate sie ablehnen. Sie prüfen nicht methodisch die Tatsachen, wenn sie dadurch zu Ergebnissen geführt werden, die sie im voraus definitiv verworfen haben (6). Das schreibt derselbe R., der bis dahin meine Gegenargumente gegen seine Lieblingsideen ebenso vornehm wie hartnäckig ignoriert. Verärgerung über deutsche Verkehrtheit spricht aus den Zeilen dieser Abhandlung. Sie ist psychologisch erklärlich, wissenschaftlich aber eine schlechte Beraterin.

Wesentlich sachlicher ist der zweite Artikel (II. *The oldest written gospel* 71—101) geschrieben. Er ist eine Kritik des Harnackschen Buches »Sprüche und Reden Jesu«. Die darin vorgetragene Hypothese von einer dem Matth. und Luk. gemeinsamen Quelle (Q) wird als richtig anerkannt. Sie wird weiter ausgebaut. Zwei Fragen beschäftigen den Verf.: 1. Ist es wahr, daß die verlorene Quelle nichts vom Tode Jesu enthielt? 2. Wenn das der Fall ist, wann ist sie entstanden? Die Antwort lautet zu 1. bejahend, zu 2. überraschend: Die verlorene Quelle ist zu Lebzeiten Jesu entstanden (84 ff.). Die Begründung (89 ff.) geht von dem doppelten Gesichtspunkte aus: 1. Die Quellenschrift muß zeitlich mit den von ihr berichteten Begebenheiten harmonieren. Sie schildert ja deren unmittelbaren Eindruck auf die Augenzeugen. 2. Sie muß vor solchen Worten und Taten Jesu geschrieben sein, welche das größte Verständnis von den Augenzeugen verlangten, das damals noch nicht vorhanden war (vgl. Joh. 2, 22). — Nebenbei mag hier der Irrtum der Bibl. Zeitschrift 1909 S. 218 korrigiert werden, welcher sich in die kurze Anzeige des Ramsayschen Buches eingeschlichen hat: „Die *other studies* sind nicht neutestamentlich." Zum Teil sogar sehr, wie wir hier sehen und noch öfters sehen werden.

In ein ganz anderes Gebiet führt uns der dritte Aufsatz (III. *Asia Minor: The country and its religion* 105—140). Der vielversprechende Titel erfüllt die Erwartungen nicht. Ganz anmutige Plaudereien über Land und Leute, zwischen hinein Nachträge zu des Verf. *Historical geography*, geschichtliche Reminiszenzen, ein paar Bemerkungen zu Achilles Pontarches sowie

den Gott von Myra usw., endlich eine Erklärung der beigegebenen 13 Illustrationen. *Voilà tout!*

IV. *The orthodox church in the Byzantine empire* (143-168) ist der Titel des Schlußvortrages, welcher am 12. August 1908 auf dem Berliner Internationalen Historiker-Kongreß gehalten wurde. In ihm zeigt sich R. wieder ganz in seinem Element. Es ist nicht jedem vergönnt, wie R. ausgedehnte Reisen nach Kleinasien zu unternehmen, nicht jedem beschieden, hunderte christlicher Inschriften vom 3. Jahrh. aufwärts bis 1160—69 zu kopieren. Dafür freut man sich der Gabe des unermüdlichen Forschers, der ein stimmungsvolles Bild jener Kirche im fernen Osten zeichnet und dieses Bild in das Licht einer erhofften glücklicheren Zukunft zu hängen weiß.

V. *The Peasant God: The creation, destruction and restoration of agriculture in Asia Minor* (171—198): Ein erweiterter Vortrag, welcher in der geographischen Sektion der *British Association* in York im August 1906 gehalten wurde. Er geht von der Beschreibung des *Peasant God* zu Ibriz aus und knüpft daran wehmütige Reflexionen über die einst vorhandene Fruchtbarkeit des Landes, die im Laufe der Zeit aus verschiedenen Ursachen herbeigeführte Verwilderung sowie über die Mittel, den früheren glücklichen Zustand wieder herzustellen. Der Vortrag hätte der türkischen Regierung gehalten werden sollen.

VI. *The religion of the Hittite sculptures at Boghaz-Keui* (201—215): Ist ein unter Kautelen vorgenommener Neudruck des im *Journal of the Royal Asiatic Society* 1882 erschienenen Artikels. Es fragt sich, inwieweit das weibliche Element in dem Kult nachzuweisen ist.

VII. *The morning star and the chronology of the life of Christ* (219—246): Im wesentlichen ein Referat über das Buch des Obersten Mackinlay, *The Magi: How they recognised Christ's star!* Welche Berechtigung der Titel des Werkes von M. hat, ist mir aus R.s Referat nicht klar geworden. Er selbst meint, der Titel sei wohl nicht glücklich gewählt; er stehe in gar keiner Beziehung zu den wichtigsten und interessantesten Partien des Buches, betreffe bloß das mehr Spekulative und am wenigsten Überzeugende. Es hätte sich trotzdem verlohnt zu sagen, was der Verf. überhaupt will. Aus Stellen wie: Johannes der Täufer war der Vorläufer, der Morgenstern, Christus war die Sonne, das Licht der Welt (231), kann man wohl die Ramsaysche Auffassung erschließen, nicht aber die des schriftstellernden Obersten. — Die Lehrtätigkeit Jesu wird auf $3^1/_2$ Jahre angegeben, und R. beeilt sich, die Einjahrshypothese, welche sich auf Luk. 4, 19 stützen möchte, eines fast unentschuldbaren Irrtums zu zeihen. Mackinlay berücksichtigt besonders die Zahl der Laubhüttenfeste. Die Szene zu Nazareth spielt am Laubhüttenfest des Sabbatjahres 26. Geboren war Jesus 8 v. Chr. am Laubhüttenfest. Seine Taufe erfolgte etwa 45 Tage vor Laubhütten 25. Matth. 12, 18—21 gehört zu Laubhütten 27. Die Verklärung fand Laubhütten 28 statt. Eine Vereinbarung der Synoptiker mit Johannes ist möglich. Das Jahr 8 v. Chr. als das Datum der Schatzung bezeichnet R. *as the only one which has all the evidence in its favour.*

VIII. *A criticism of recent research* (249—265): Beschäftigt sich mit Sanday, *The life of Christ in recent research*, findet Veranlassung, ein Wort über Kritik, ihre Arten und Unarten zu sagen, vergleicht nebenbei deutsche und englische Gelehrsamkeit mit dem Resultat, daß die englichen Gelehrten voraussetzungsloser an ihre Aufgabe herangehen, als die deutschen, gibt aber bereitwillig zu, den Anstoß zu wissenschaftlicher Arbeit in jungen Jahren von Deutschen erhalten zu haben.

IX. *Historical geography of the Holy Land* (269—281): Eine Besprechung des gleichnamigen Buches von G. A. Smith. R. meint mit Recht, die Grenzlinie zwischen christlichen und nichtchristlichen Grabschriften sei schwer zu ziehen. Auch sonst finden sich treffende Bemerkungen z. B. in dem Abschnitt über die Stellung Syriens in der Weltgeschichte.

X. *St. Paul's use of metaphors from Greek and Roman life* (285—298): Die Schlüsse Howson's, *Metaphors of St. Paul*, auf Pauli Beeinflussung durch die griechisch-römische Kultur werden auf das richtige Maß reduziert.

XI. *The date and authorship of the epistle to the Hebrews* (301—328): Die verschiedensten Hypothesen über den Verfasser sind in Umlauf. Man hat an Apollos, Barnabas, Clemens, Lukas, Silas, den Presbyter Aristion gedacht; sogar Priska, die Gemahlin des Aquila, ist in Betracht gezogen. R. denkt an den Diakon Philippus und ist geneigt, falls sich auch nur die leiseste Spur *of a woman's feeling* im Briefe nachweisen ließe, an eine der vier prophetisch begabten Töchter des Philippus zu denken. Abfassungsort kann dann nur Caesarea sein. Die Abfassungszeit verlegt R. in den April oder Mai 59. Dieses Suchen nach dem großen Unbekannten mit dem sich daraus ergebenden Streit um Kaisers Bart wird den nicht weiter beunruhigen, der sich mit Jülicher, Einleitung ^{5} u. ^{6} 145—149 beschieden hat, in Rom oder sonst in Italien den Brief aus dem Kreise der Paulusschüler geschrieben zu denken. R. gibt übrigens selbst zu, daß eine halbwegs sichere Lösung der Frage ein *pium desiderium* bleibt.

Einen ungetrübten Genuß gewährt die Lektüre der letzten Abhandlung: XII. *The Church of Lycaonia in the fourth century* 331—410. Man fühlt die Freude heraus, mit der R. neue Pretiosen aus seiner kleinasiatischen Schatzkammer der erstaunten Mitwelt vorführt. Daß sie noch dazu aus Südgalatien stammen, erhöht die Freude. Wertstücke sind es in der Tat, die wir in reicher Fülle kennen lernen. Das schönste und beste Kleinod stellt folgende Inschrift dar, die ich genau nach der Vorlage kopiere, um sie so möglichst weit bekannt zu machen. Sie steht bei R. 340.

M. Ἰού[λ.] Εὐ[γέ]νιος Κυρίλλου Κέλερος Κουησσέως
βουλ(ευτοῦ),
στ[ρ]ατευσ[άμ]ενος ἐν τῇ κατὰ Πιεισδίαν ἡγεμονικῇ τάξι,
καὶ γήμα[ς θ]υ[γ]ατέρα Γαίου Νεστοριανοῦ συνκλητικοῦ
Γ]α. Ἰουλ. Φ[λα]ουιανήν, καὶ μετ' ἐπιτει[μ]ίας στρα-
τευσάμενον,
ἐν δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ κελεύσεως φ[ο]ιτησάσης ἐπὶ [Μ]αξιμίνου
τοὺς Χρ[ε]ιστιανοὺς θύειν καὶ μὴ ἀπα[λ]λάσσεσθαι τῆ ς
στρατεί[α]ς, πλείστας δὲ ὅσας βασάνου[ς] ὑπομείνα ς
ἐπὶ Διογένους ἡγεμόνος, σπουδάσας δὲ ἀπαλλα γῆναι
τῆς στρατείας τὴν τῶν Χρειστιανῶν πίστιν φυλάσσω ν,
χρόνον τ[ε] βραχὺν διατρείψας ἐν τῇ Λαοδικέων πό λι
καὶ βουλήσει τοῦ παντοκράτορος θεοῦ ἐπίσκοπο ς
κατασταθείς, καὶ εἴκοσι πέντε ὅλοις ἔτεσιν τὴν ἐπισκ οπὴν
μετὰ πολλῆς ἐπιτειμίας διοικήσας, καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ λησίαν
ἀνοικοδομήσας ἀπὸ θεμελίων καὶ σύνπαντα τὸν περὶ αὐτὴν
κόσμον-[τ]ουτέστιν [σ]τοῶν τε καὶ τετραστόων καὶ
ζωγραφιῶ[ν] καὶ κεντησέων κὲ ὑδρείου καὶ προπύλου (σὺν) καὶ
πᾶσι τοῖς λιθοξοικοῖς ἔργοις — καὶ π[άντ]α<ς> ἁπλῶ(ς) κατασκευ-
άσ[ας, ἀρνούμε]νος τε τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ἐποίησα ἐμαυτῷ
πέ[λτα] καὶ σορὸν ἐν ᾗ τὰ[π]ρ[ογεγραμμένα] ταῦτα ἐποίησα ἐπι-
γρ<ά>φιν εἰ(ς τύμβον ἐ)μὸν τῆς τε ἐκ[δοχῆς] τοῦ γένους μου.

Vorstehende Inschrift findet sich auf einem Sarkophage zu Laodicea Katakekaumene. Sie stammt aus den Jahren 338—340. Ihr glücklicher Entdecker ist Calder. Harnack, Theol. Litztg. 1909 Nr. 6 Sp. 165 meint mit vollem Recht, daß sich diese prächtige Eugeniusinschrift „mit den wichtigsten altchristlichen Inschriften messen kann". Längst vergangene Zeiten reden hier eine gar beredte Sprache.

Auf weitere Einzelheiten kann ich nicht eingehen. Es sind deren zu viele. Bedenken wir, daß die große Fülle des mitgeteilten Materials aus einem weltverlorenen Winkel Kleinasiens stammt, dann erscheint die Hoffnung berechtigt, es würden auch die übrigen bisher nicht erschlossenen Teile dieses alten Kulturlandes Großes zur Aufhellung der Geschichte darbieten. Vielleicht fällt dann auch etwas für Nordgalatien ab. Jedenfalls stehen wir augenblicklich nicht am Ende, sondern am Anfang der Forschung, und darum ist es verfrüht, die Entdeckungen einiger Gegenden gegenüber den stummen Grabhügeln anderer ungebührlich zu betonen, geradezu falsch aber, aus dem bisher Gewonnenen weitgehende Schlüsse auf geschichtliche Entwicklungen zu ziehen. Ein einziger glücklicher Fund in anderen Gegenden wäre sonst imstande, das ganze Kartenhaus luftiger Hypothesen über den Haufen zu werfen.

Braunsberg. Alphons Steinmann.

* *

Fonk, Dr. Leopold, Professor der Theologie an der Universität Innsbruck, **Die Parabeln des Herrn im Evangelium, exegetisch und praktisch erläutert.** 3. Auflage. Innsbruck, Fel. Rauch, 1909 (XXXIV, 925 S. gr. 8°). M. 6; geb. M. 8,40.

Wenn ein Buch wie das vorliegende in einem Zeitraum von etwas über sechs Jahren drei Auflagen erlebte und in Tausenden von Exemplaren abgesetzt wurde, so sprechen diese Tatsachen allein für die wissenschaftliche Güte und praktische Verwendbarkeit desselben.

Die 3. Aufl. ist sich der ersten gegenüber nach Anlage, Einleitung und Behandlungsweise des Stoffes ganz gleich geblieben. Nur manche parabolische Erzählungen des ersten und zweiten Teiles, welche in der 1. Aufl. als eine Parabel gezählt sind, wurden in der 3. Aufl. als zwei, bzw. drei gezählt. Infolgedessen erhöhte sich im ersten Teil die Anzahl der Parabeln über das Werden, Wesen und Wirken des Himmelreichs von 24 auf 28, und im zweiten Teil die Anzahl der Parabeln von den Gliedern des Himmelreiches und deren Pflichten von 31 auf 35. Dagegen erfuhr im dritten Teil die Zählung der Parabeln vom Haupte des Himmelreiches und seine Stellung zu den Gliedern desselben keine Änderung. Die Seitenzahl der Vorbemerkungen über Begriff und Zweck der Parabeln, über die Grundsätze ihrer Erklärung und über das Reich Gottes in Parabeln gleicht in der 3. Aufl. ganz der in der 1., obwohl hier, wie in der Besprechung der 1. Aufl. vom Referenten in dieser Zeitschrift angedeutet wurde, eine etwas eingehendere Behandlung der Sache erwünscht gewesen wäre. Die Literaturangaben weisen in der 3. Aufl. eine so reiche Mehrung auf, daß sie im Vergleich zur 1. (XI—XIX) nahezu den doppelten Raum einnehmen (XVII—XXXIII). Wenn auch der Umfang des ersten, zweiten und dritten Teils des Buches an Ausdehnung gewann, so kommt dies davon, daß der Verf., um sein Werk für den Klerus in der Seelsorge noch fruchtbringender zu gestalten, einmal in den Paragraphen die einzelnen Absätze meist mit zusammenfassenden Überschriften versah, sodann bei vielen Parabeln vor der Schlußfolgerung aus der gegebenen Erklärung Predigt- und Betrachtungspunkte einfügte, und endlich an gutausgewählten Beispielen aus der Geschichte der Parabelerklärungen vielfach zeigte, wie dieselben in der Vergangenheit verschiedenartig aufgefaßt und verwertet wurden.

Das Urteil des Referenten über die 1. Aufl. (Theol. Revue 1903 Sp. 397 f.): „Das inhaltreiche, sorgfältig gearbeitete und gewandt geschriebene Buch ist für jeden, der sich rasch und bis zu einem gewissen Grad gründlich über den Sinn, die historischen Voraussetzungen, den Zweck, den Grundgedanken und die Anwendungen einer Gleichnisrede Jesu orientieren will, ein sehr brauchbares Hilfsmittel", fand seine Bestätigung namentlich in dem Schlusse des Geleitswortes, welches der Hochwürdigste Herr Bischof von Rottenburg der 2. Aufl. freudigst mitgab: „Wenn der Klerus annimmt, was geboten wird, und der Arbeit des Verfassers die eigene folgen läßt, so können die unsterblichen Parabeln, wie die von demselben Autor kommentierten Wunder des Herrn, aufs neue ein gutes Ferment für unsere Predigt werden, von heilsamer Wirkung auf deren Inhalt wie auf deren Form." Wenn P. Hüls in der Theol. Revue 1907 Sp. 443 das Buch von Fonk in seiner 2. Auflage als außerordentlich anregend und brauchbar für den Homileten bezeichnete, so gilt dies in erhöhtem Maße von der 3. Auflage.

Bamberg. A. Johannes.

Loeschcke, Gerhard, **Die Vaterunser-Erklärung des Theophilus von Antiochien.** Eine Quellenuntersuchung zu den Vaterunser-Erklärungen des Tertullian, Cyprian, Chromatius und Hieronymus. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, hrsg. von Bonwetsch und Seeberg. 4. Stück]. Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1908 (2 Bl., 51 S. gr. 8°). M. 2.

Daß die Vaterunser-Erklärung in den Traktaten 13 und 14 des h. Chromatius von Aquileja († c. 407) über das Matthäusevangelium (Migne, P. lat. 20, 357—363) sich vielfach berührt mit den ihrerseits unter sich verwandten Schriften des Tertullian *De oratione* und des h. Cyprian *De dominica oratione*, war in der bisherigen Literatur zu diesen Autoren (so in Bensons Cyprian und in der unten zu erwähnenden Arbeit von Puniet) nicht unberücksichtigt geblieben. Der Verf. vorliegender Schrift will aber das Verhältnis der drei Schriften zueinander von einem ganz neuen Gesichtspunkte erklären. Einerseits will er im Gegensatze zu der gewöhnlichen Annahme, daß sich die weitgehende Übereinstimmung zwischen Tertullian und Cyprian aus der Benutzung des Ersteren durch den Letzteren genügend erklären lasse, zeigen, daß diese Verwandtschaft, ohne daß ein direktes Verhältnis ganz geleugnet wird, in der Hauptsache durch die Benutzung einer gemeinsamen Quellenschrift ihre Erklärung finde. Andererseits werden die Beziehungen des Chromatius zu den beiden älteren Autoren ebenfalls durch die Benutzung dieser selben Quellenschrift erklärt; eine Benutzung Cyprians daneben wird zwar nicht unbedingt verworfen, aber als wenig wahrscheinlich erklärt; den Tertullian habe Chromatius dagegen sicher nicht benutzt.

Die vergleichende Zusammenstellung der parallelen Abschnitte der drei Texte, wobei die Stellen, in welchen alle drei Autoren, und in welchen Chromatius mit Cyprian und Tertullian mit Cyprian näher übereinstimmen, je durch verschiedenen Druck hervorgehoben werden, mit den für jeden Abschnitt sich anschließenden Bemerkungen und Folgerungen, bildet den Hauptinhalt der Schrift (S. 2—28). Die nächsten Seiten (28—31) ziehen die oben skizzierten Resultate, woran sich der Versuch eines Nachweises schließt (S. 32—34), daß im Morgenlande „vielleicht" schon Origenes dieselbe Quellenschrift gekannt habe. Daß diese griechisch gewesen sei, wird aus einer Stelle bei Chromatius gefolgert, die als Übersetzungsfehler erklärt wird, wozu noch eine Stelle in einer andern Partie der Traktate des Chromatius kommt *(Tract. III* zu Matth. 5, 1. 2), die auf Benutzung einer griechischen Quelle hinweist. Und nun glaubt der Verf. auch die Frage nach dem Autor seiner Quellenschrift lösen zu können (S. 36—39). Aus einer bemerkenswerten Übereinstimmung einer Stelle im Matthäuskommentar des h. Hieronymus mit der entsprechenden Stelle des Chromatius, in der Erklärung der 2. Bitte (Hieronymus: *Simulque et hoc attendendum, quod grandis audaciae sit et purae conscientiae, regnum Dei postulare et iudicium non timere;* Chromatius: *Sed magnae fiduciae et sincerae conscientiae est, hoc Domini regnum ut adveniat confidenter optare),* folgert er, daß auch Hieronymus in diesem Kommentar die von Tertullian, Cyprian und Chromatius benutzte Schrift gleichfalls benutzt haben müsse. Da nun Hieronymus in der Vorrede dieses Kommentars unter anderen Quellen den Kommentar des Theophilus von Antiochien nennt, den er vor vielen Jahren gelesen habe, und da unter den angeführten Autoren eben Theophilus der einzige aus dem 2. Jahrh. ist, der außer von Hieronymus und Chromatius auch schon von Tertullian und Cyprian benutzt werden konnte, so schließt der Verf. eben daraus, daß ihm „die deren Schriften zu Grunde liegende Vaterunserinterpretation zugeschrieben werden müsse." — Anhang I (S. 42—46) handelt über die Überlieferung der in Frage kommenden Texte. Ausführlicher und von selbständigem

Wert sind darunter die Mitteilungen über die Überlieferung des Chromatius. (Der Text dieses Autors wird auf Grund der einzigen zur Zeit als noch vorhanden nachweisbaren Handschrift, jetzt in der Königl. Bibliothek zu Brüssel, gegeben; der Text von Tertullian und Cyprian nach den Ausgaben im *Corpus script. eccles. lat.).* — Anhang II (S. 47—51) stellt sachliche Parallelen zwischen den Traktaten des Chromatius außerhalb der Vaterunser-Erklärung und dem Matthäuskommentar des h. Hieronymus zusammen, bei denen der Verf. indessen erklärt, es lasse sich „mit Bestimmtheit nicht entscheiden, wieviel Gut des Theophilus in ihnen steckt" (S. 47), und solche zwischen Chromatius und Pseudo-Theophilus (dem von de la Bigne 1575 unter dem Namen des Theophilus herausgegebenen, entschieden sehr viel jüngeren Evangelienkommentar), die für die vorliegenden Fragen „wohl noch weniger Wert haben" (S. 50).

Wenn der Verf. seine mit Scharfsinn und mit fleißiger und sorgfältiger Bearbeitung des Materials unter seinem Gesichtspunkte entwickelte Ansicht als eine mit einem größeren oder geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit zu vertretende Hypothese vorgetragen hätte, so wäre an sich gegen diesen Versuch nichts einzuwenden, dem Problem des Verhältnisses der drei Autoren durch die Betrachtung von einem der herkömmlichen Ansicht entgegengesetzten Standpunkte vielleicht neue Aufschlüsse abzugewinnen. Wenn er aber den Anspruch erhebt, seine These positiv erwiesen zu haben (S. 39 als Schlußresultat: „Daß Theophilus von Antiochien der Autor der nachgewiesenen Quellenschrift ist, wird als erwiesen betrachtet werden können"), so fordert dies zur Kritik heraus. Man mag dem Verf. gern zugeben, daß an sich, d. h. so lange keine positiven entscheidenden Gründe für das Gegenteil beigebracht werden, gegen die Möglichkeit seiner These als Möglichkeit nicht viel einzuwenden wäre. Aber dazu, diese Möglichkeit als Wirklichkeit zu erweisen und dadurch die Möglichkeit eines anderen Verhältnisses auszuschließen, reichen die beigebrachten Indizien nicht aus. Von einem strikten Beweis kann für keinen der beiden Teile der These die Rede sein, weder für Theophilus als Autor der postulierten Quellenschrift für den Fall ihrer Existenz, noch für ihre Existenz überhaupt.

Was ersteres betrifft, so ist für eine so weittragende Folgerung die sichere Übereinstimmung des Hieronymus nicht etwa mit allen in Betracht kommenden Autoren, sondern nur mit seinem Zeitgenossen Chromatius an einer einzigen Stelle denn doch keine ausreichende Grundlage. Zugegeben, daß die oben angeführten beiderseitigen Stellen den Eindruck machen, verschiedene Übersetzungen desselben griechischen Originals zu sein, so ist damit noch lange nicht erwiesen, daß dies gerade der Theophilus-Kommentar sein müßte, auch wenn die Quellenschrift-Hypothese erwiesen wäre. Hier handelt es sich nur um eine Hieronymus und Chromatius gemeinsame Quelle, für welche Tertullian und Cyprian keine Parallelen bieten. Warum soll denn Chromatius, der keine Quellen nennt, und über dessen etwaige Quellen, abgesehen von dem Verhältnis zu Tertullian und Cyprian, meines Wissens noch keine Untersuchungen angestellt sind, nicht hier und an der oben erwähnten Stelle zu Matth. 5, 1. 2 und vielleicht noch anderswo auch einen seiner Zeit näher liegenden griechischen Autor benutzt haben können? Auch im Matthäus-Kommentar des h. Hieronymus würde man nach seiner Angabe, er habe den Theophilus *„ante annos plurimos"* gelesen, nicht gerade wörtliche Zitate aus diesem erwarten.

Auf der andern Seite nun kann ich mich nicht davon überzeugen, daß die Annahme einer gemeinsamen Quellenschrift für Tertullian, Cyprian und Chromatius hinreichend begründet ist. Ich bin nach wie vor der Ansicht (ohne die Möglichkeit eines anderen Sachverhaltes als solche ausschließen zu wollen), daß die Verwandtschaftsverhältnisse der drei Autoren ihre vollständig und allseitig genügende Erklärung finden, wenn man annimmt, daß Cyprian den Tertullian und Chromatius beide benutzt hat; ob letzterer daneben auch noch spätere Autoren benutzt hat, ist für unsere Frage nebensächlich. Die Annahme, auch Tertullian habe schon eine Quelle benutzt, und zwar dieselbe, welche nach ihm Cyprian und Chromatius benutzten, will der Verf. durch die Beobachtung begründen, daß oft die beiden letzteren in sachlicher Übereinstimmung einen wohlgeordneten Zusammenhang und Fortgang der Gedanken bieten, wo die Gedanken bei Tertullian unvermittelt und lose aneinander angeknüpft sind. Dadurch gewinnt er den Eindruck, daß Tertullian an manchen Stellen „nur Exzerpte aus einer ausführlicheren Vorlage biete", daß seine „Formulierung des Gedankens der bei Cyprian gegenüber sekundär scheine" (S. 11), daß er „sehr wenig geschickt verfahre, oft den Zusammenhang gänzlich zerstöre und uns zuweilen wenig mehr als einen Trümmerhaufen biete" (S. 41). Aber das sind lediglich Urteile nach dem Gefühl, womit man demjenigen, der nicht so fühlt, nichts beweist. Daß Tertullian ein schwieriger Autor ist, daß man bei ihm ruhige, mit logischer Klarheit fortschreitende Gedankenentwicklung und sorgfältig geglättete Darstellung nicht suchen darf, daß er vielmehr die sich drängenden Gedanken oft unvermittelt nebeneinander hinwirft, weiß jeder, der sich mit ihm beschäftigt hat. Daß er aber ein so unfähiger Schriftsteller gewesen wäre, daß ihm bei der Verarbeitung einer schön und klar geordneten Quelle ein so ungeschicktes Machwerk herausgekommen wäre, wie dies die oben angeführten Urteile behaupten, das wird wohl kein Kenner des genialen Afrikaners so leicht glauben. Vielmehr entspricht das Verhältnis der Darstellungen Tertullians und Cyprians zueinander in ihren hier behandelten Schriften nur der auch sonst zur Genüge bekannten Verschiedenheit ihres schriftstellerischen Charakters und findet seine zwanglose Erklärung, wenn man annimmt, Cyprian habe eben in seiner freien Benutzung der zum Teil etwas wirr hingeworfenen Gedanken seines Vorgängers die schöne Ordnung hergestellt. Ich sehe wenigstens nichts, was dem entgegenstehen sollte, denn das Gefühl, daß Tertullian hier sekundär wirke, kann ich nicht teilen. Ebenso sehe ich, wenn Chromatius da, wo überhaupt Parallelen vorliegen, sich zwar meistens näher mit Cyprian, zuweilen aber näher mit Tertullian berührt, keinen Grund, weshalb dies aus der Benutzung einer allen dreien gemeinsamen Quelle erklärt werden müßte, weshalb jener nicht vielmehr die beiden Afrikaner nebeneinander benutzt haben sollte; was S. 28 gegen eine direkte Benutzung Tertullians durch Chromatius gesagt ist, ist doch recht nichtssagend. Die Begründung der Annahme aber, Chromatius habe auch Cyprian nicht direkt, wenigstens nicht in erster Linie, sondern dessen griechische Vorlage benutzt, stützt sich auf die eine Stelle bei Chromatius *Tract. XIV, 7: quia aliis per peccatum tentatio infertur ad emendationem,* wo das *per peccatum* so erklärt wird (S. 21), daß Chromatius das *δι' ἁμαρτίαν* (bei Cyprian *cum delinquimus)* der Vorlage „irrtümlich als *δι' ἁμαρτίας* gelesen oder gedeutet" habe. Könnte aber nicht auch sein *per peccatum* eben in schiefer Auffassung das *cum delinquimus* Cyprians wiedergeben wollen? Für entscheidend für die Benutzung einer griechischen Quelle wird man die Stelle doch keinesfalls ansehen.

Als ein wesentlicher Mangel der Arbeit muß aber bezeichnet werden, daß der Verf. einen weiteren Paralleltext zu den behandelten Texten, über den Pierre de Puniet O. S. B. in seiner Arbeit: *Les trois homélies catéchétiques du Sacramentaire Gélasien. III. L'Expositio Orationis Dominicae (Revue d'histoire ecclésiastique VI* [1905], p. 15—32. 304—318) gehandelt hat, nicht einmal erwähnt, obwohl ihm diese Arbeit nicht unbekannt geblieben ist. Mit der einzigen Bemerkung S. 6 Anm.: „Über die Quellen des Chromatius handelte kürzlich, ohne das Problem wesentlich zu fördern, Dom P. de Puniet in der *Revue d'hist. ecclés.* 1905, 304 ff.", ist diese Arbeit weder abgetan, noch zutreffend bezeichnet. Puniet beschäftigt sich in erster Reihe nicht mit dem Chromatiustext in den Traktaten zu Matthäus, sondern mit der anonymen Homilie über das Vaterunser im *Sacramentarium Gelasianum* (bei Migne, Patr. lat. 74, 1091—1093), handelt p. 18—32 über deren Quellen, wo er aus ganz unbestreitbaren wörtlichen Übereinstimmungen bald mit dem einen, bald mit dem anderen zeigt, daß darin Cyprian und Tertullian nebeneinander beide direkt benutzt sind; dann zeigt er p. 304—315 weiter, daß die anonyme Homilie sich auch nahe mit *Tract. XIII* und *XIV* des Chromatius berührt. Wenn der Autor der Homilie

aber diesen benutzt hat, so hat er daneben noch Tertullian und Cyprian direkt benutzt, da sie wörtlicher als bei Chromatius zitiert sind. Puniet stellt deshalb die Hypothese auf, die er mit beachtenswerten Gründen als wenigstens wahrscheinlich erweisen will, daß Chromatius auch der Autor der anonymen *Expositio* sei. Wenn Loeschcke diese Arbeit, die sein Thema doch sehr nahe berührt, für belanglos hielt, so durfte er die Hypothese von Puniet doch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, sondern mußte seinen Lesern wenigstens Kenntnis von ihr geben, wenn er sie auch ablehnen zu sollen glaubte. Abgesehen von der Hypothese aber durfte er jedenfalls den Text selbst nicht unbeachtet liegen lassen. An sich hätte es gar nichts Unwahrscheinliches, daß etwa Chromatius zuerst die knappe *Expositio* mit ihren wörtlichen Anlehnungen an Tertullian und Cyprian verfaßt und später in der ausführlichen Vaterunser-Erklärung der Traktate über Matthäus diese Arbeit frei benutzt und dabei öfter auch die Zitate (um weitere vermehrt) freier wiedergegeben hätte. Auf alle Fälle zeigt aber die *Expositio* nicht nur die Möglichkeit, sondern die Tatsache, daß ein ungefähr der Zeit des Chromatius angehörender Autor für die Erklärung des Vaterunsers neben Cyprian auch noch direkt auf Tertullian zurückgreifen konnte; von Benutzung einer diesen beiden gemeinsamen Quellenschrift kann hier jedenfalls keine Rede sein.

Zum Schluß sei indessen nochmals anerkannt, daß die vorliegende Schrift, wenn auch ihren Resultaten nicht beigestimmt wird, eine fleißige Arbeit ist und daß sie einen schätzbaren Beitrag zur Erklärung der drei behandelten Autoren bildet; auch der gebotene handschriftlich fundierte Text des Chromatius wird als eine dankenswerte Gabe hingenommen.

S. 12 sind zu Chromatius XIV, 2: *Sed idcirco sanctificari nomen ipsius postulamus, ut in nobis sanctificetur,* nur die Worte Cyprians *c. 12: Sed quod petamus a domino ut nomen eius sanctificetur in nobis* als Parallele durch den Druck bezeichnet; ebenso nahe oder näher liegen aber die entsprechenden Worte Tertullians *c. 3: cum dicimus: sanctificetur nomen tuum, id petimus, ut sanctificetur in nobis.* S. 8 Z. 12 haben Reifferscheid und Wissowa im Tertulliantext *crediderint,* nicht *crediderunt.* Ebd. Z. 14 lies *frequentissime,* S. 9 Z. 4 *et exaltavi,* S. 14 Z. 1 *ultro,* Z. 15 *id est,* S. 16 Z. 2 v. u. *auferre,* S. 25 Z. 14 *impetrare,* S. 43 Z. 1 *iucundemur.*

Aachen. F. Lauchert.

Nimal, H., Redemptoriste, **Les Béguinages.** [Extrait du tome IX (1908) des Annales de la Société Archéologique de l'arrondissement de Nivelles]. Nivelles, Lanneau et Despret, 1908 (126 S. gr. 8°). Fr. 3.

Mit dieser Abhandlung eröffnet der Redemptoristenpater H. Nimal, aus dessen Feder bereits eine große Zahl von Beiträgen zur belgischen Ordens- und Heiligengeschichte geflossen ist, eine umfassende Darstellung des gesamten Beginenwesens. Der vorliegenden Untersuchung, die in einem *„aperçu général"* den Entwicklungsgang des Instituts darlegen will, sollen in verschiedenen Zeitschriften spezialgeschichtliche Studien über einzelne Beginenhöfe nachfolgen, so daß N. ausdrücklich „eine mehr oder minder vollständige Geschichte aller bekannten Beginenhöfe innerhalb und außerhalb Belgiens" (p. 2) in Aussicht stellt.

Für dies eigenartige Ordensgebilde des Mittelalters wäre eine Gesamtdarstellung, wie sie N. verspricht, sehr erwünscht. Immer mehr hat sich gezeigt, daß es sich bei der geschichtlichen Darstellung des Beginenwesens nicht nur um ein Kapitelchen der Ordensgeschichte handelt, sondern um die Kenntnis eines Teilgliedes der religiösen Bewegungen im 13. Jahrh. und um eine charakteristische Erscheinung des mittelalterlichen Stadtlebens, die als Ergebnis bestimmter sozialer Verschiebungen verstanden sein will. Liegt auch in dem zusammenhangslosen Bestande der einzelnen Beginenhöfe mit ihren Besonderheiten ein gebieterischer Hinweis auf spezialgeschichtliche Forschungsarbeit, so ist doch des Gemeinsamen so viel, daß eine allseitige historische Würdigung nur von einer zusammenfassenden, sich über das einzelne erhebenden Gesamtdarstellung erwartet werden darf.

Bei N. lagen die äußeren Vorbedingungen für eine solche sehr günstig. Die Vertrautheit mit belgischem Klosterleben, in dessen Rahmen das Beginenwesen einzuzeichnen wäre, der Aufenthalt gerade in den Territorien, wo das Herz der ganzen Bewegung geschlagen hat, schufen seiner Arbeit eine leichte Geburtsstunde. Auf größeren Vorarbeiten von A. Auger († 3. Jan. 1905; vgl. *Revue d'histoire ecclésiastique* VI [1905], p. 457/8) aufbauend, konnte er in mehrjähriger Forschungsarbeit (p. 1) aus den Archiven aller in Belgien noch bestehenden Beginenhöfe, den Staatsarchiven und zahlreichen Lokalarchiven schöpfen (p. 126). Schwer zugängliche Chartularien, Quellensammlungen und entlegene Spezialliteratur waren ihm leicht erreichbar, und in den jetzt noch fortlebenden Beginenhöfen konnte er den Geist des dort herrschenden Lebens auf sich einwirken lassen (p. 2). So tritt denn auch die Arbeit mit allem Anspruch auf, wissenschaftliche Gründlichkeit zu bieten, — ein Eindruck, der noch durch das ganze 18 Seiten (p. 108—126) füllende Literaturverzeichnis bedeutend verstärkt wird.

Trotz seiner Ausdehnung weist dieses aber neben vielen überflüssigen Angaben bedenkliche Lücken auf, besonders hinsichtlich der Literatur über das deutsche Beginenwesen. Man vermißt z. B. folgende Arbeiten: Julius Heidemann, Die Beguinenhäuser Wesels (Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins, hrsg. v. W. Bouterwek u. W. Crecelius IV [1867], S. 85—114); G. L. Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Frankfurt a. M. 1868, S. 100-124; P. Norrenberg, Frauen-Arbeit und Arbeiterinnenerziehung in deutscher Vorzeit (Vereinsschriften der Görres-Gesellschaft 1880, 2). Köln 1880; F. Wigger, Urkundliche Mittheilungen über die Beghinen- u. Begharden-Häuser zu Rostock (Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 47 [1882], S. 1—26); K. Bücher, Die Frauenfrage im Mittelalter (Zeitschr. für die gesamte Staatswissenschaft 38 [1882], S. 344—397); Julius Heidemann, Die Beguinenconvente Essens (Beiträge zur Gesch. von Stift und Stadt Essen, 9. Heft). Essen 1886; H. Schnock, Der Beguinenconvent Stefanshof (Aus Aachens Vorzeit III [1890] S. 49—54); V. v. Woikowski-Biedau, Das Armenwesen des mittelalterlichen Köln in seiner Beziehung zur wirtschaftl. u. polit. Gesch. der Stadt (Breslauer Diss.). Breslau 1891, S. 31—37. 54—59. 85—90; H. Haupt, Zwei Traktate gegen Beginen und Begharden (Zeitschr. für Kirchengeschichte XII [1891], S. 85—90); Jos. Greving, Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen u. Begarden zu Köln im J. 1452 (Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, 73. Heft [1902], S. 25—87); F. Schroeder, Die Beginen in Goch (ebenda, 75. Heft [1903], S. 1—67); G. Liebe, Das Beginenwesen der sächsisch-thüringischen Lande in seiner sozialen Bedeutung (Archiv für Kulturgeschichte I [1903], S. 35—49); M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche[3], 3. Bd. Paderborn 1908, S. 525—530. — Die erst jüngst erschienene Spezialliteratur konnte nicht mehr benutzt werden; es sei notiert: L. Philippen, *Het begijnhof van Sint Catharina ‚ten Velde' te Diest (Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant* IV [1907], S. 327—339. 423—433); P. Daniels, *Begijnhof te Diest* (ebenda VI [1907], S. 143. 144; Fr. De Ridder, *Zout-Leeuw. Vergunning van aflaten aan de Kerk van het voormalige Begijnhof: Grieken* 1351—1420 (ebenda VI [1907], S. 239. 240); Edm. Geudens, *L'ancien béguinage d'Anvers (Bulletin de l'Academie royale de Belgique* XI [1906], p. 235—250); G. Gromer, *Les béguinages à Haguenau d'après les notes inédites de M. Hanauer [notes depuis le XIVe siècle] (Revue d'Alsace, nouv. sér.* X [1909], p. 267—283).

Bei einer Prüfung des wissenschaftlichen Gehaltes

von N.s Buch können wir nun aber nur enttäuscht werden. In den fünf Kapiteln (I. *Origine des Béguinages* — II. *Développement d. B.* — III. *Règlement de Robert de Langres* — IV. *Organisation intérieure d. B.* — V. *Influence d. B.),* die von ungleichem Wert sind, bedeuten die größten Partien kaum eine Erweiterung unserer Kenntnis vom Beginenwesen des Mittelalters. Am wertvollsten erscheint noch die Publikation der Beginenregel des Lütticher Bischofs Robert von Langres [1239—1246], deren Text (teilweise im Faksimile) mit einer Übersetzung abgedruckt ist (p. 40—72). Leider zeigt dieses Kapitel kaum Spuren einer quellenkritischen Würdigung und Verarbeitung, obgleich es doch bei der Ausführlichkeit der Regel so nahe gelegen hätte, aus ihr die treibenden Ideen des aufblühenden Beginenwesens in konkretester Form loszulösen. Auch in der Darstellung der weiteren Entwicklung der Beginen teilt N. kaum etwas mit, was andere, wie z. B. Herm. Haupt in seinem Artikel über die Beginen (Realencyklopädie für protest. Theol. u. Kirche II[3] S. 516—526), der auch in französischer Übersetzung vorliegt *(Wallonia* XI [1903], p. 34—53), nicht schon weit besser gesagt hätten.

Am meisten wird das Interesse wachgerufen durch die Aufschrift des 1. Kapitels, in dem von neuem die vielfach aufgeworfene und vielfältig beantwortete Frage nach der Entstehung des Beginenwesens behandelt wird (p. 3—23). Trotz der langen und ernstlichen Untersuchung, die N. diesem Gegenstande gewidmet hat (p. 4), ist das Resultat weder neu noch erfährt es eine neue Begründung. N. hält es für notwendig, die längst erledigte Legende, die h. Begga sei die Stifterin der Beginen, weitläufig zu widerlegen; selbst die mit der falschen Jahreszahl 1065 versehene Urkunde wird überflüssigerweise abgedruckt (Text mit Faksimile und Übersetzung). Diese Umständlichkeit, verbunden mit der Rechtfertigung des jetzt noch in den belgischen Beginenhöfen bestehenden Kultus der h. Begga (p. 10) und der Einreihung eines Zeger van Hontsum und eines Jos. Geldolph van Ryckel unter die *‚sommités de la science'* des 17. Jahrh. (p. 98) erwecken den Verdacht, daß der Verf. den Anschauungen bestimmter Kreise gegenüber sich als Vertreter der historischen Kritik salvieren möchte. Hier erweist sich Verf. als geistiger Nachfahr jenes vorsichtigen Bollandisten, von dessen Stellungnahme zur Beggalegende *(AA. SS. Martii tom. III,* p. 507; vgl. *AA. SS. Aprilis tom. III,* p. 872) Johann Lorenz v. Mosheim urteilte: *quam famam, qua sunt prudentia, Jesuitae oppugnare non audent (De Beghardis et Beguinabus commentarius.* Lipsiae 1790, p. 96). — Wie dies bisher stets zu geschehen pflegte, verbindet N. seine Ablehnung der Beggalegende mit der Annahme, der im J. 1177 verstorbene Lütticher Priester Lambert le Bègue sei der Gründer des Beginenwesens. Obwohl die in Betracht kommenden Quellenzeugnisse aufgeführt werden, weiß N. ihnen keine neuen Beweismomente abzugewinnen. Ja, er verrät in der Handhabung der Dokumente eine solche Unzuverlässigkeit, daß seine Argumentation jeden Wert einbüßt.

Zeitgenössische Berichte über Lambert gibt es einfach nicht. Die *Chronica* des Alberich von Trois-fontaines, die N. ins Ende des 12. Jahrh. setzt (p. 11), stammt aus der Zeit nach 1251 (P. Scheffer-Boichorst in der Vorrede zur Ausgabe M G SS XXIII, p. 647 [diese Ausgabe hat N. selbst benutzt!]; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im M.A.[6], 2. Bd. Berlin 1894, S. 461—463). Daß deren Notiz über Lambert die *Gesta Pontificum Leodiensium* des Ägidius von Orval, der zwischen 1241 und 1251 schrieb (vgl. Heller M G SS XXV praef. p. 10; Wattenbach a. a. O. S. 423. 424), zur Voraussetzung hat, ist N. gänzlich entgangen (p. 11. 12). Die quellenkritische Unsicherheit des Verf. zeigt sich aber nirgendwo deutlicher, als in seiner Auffassung des Verhältnisses der *Gesta* des Ägidius zur *Vita beatae Odiliae* [= VO]. Bereits Joh. Lor. von Mosheim hatte die Vermutung geäußert (a. a. O. p. 87), es sei möglich, daß Ägidius zwar viele seiner Nachrichten aus der VO entlehnt habe, aber gerade seine Notiz über die Ableitung des Namens „Beginen" von Lamberts Beinamen nicht aus der VO stamme. Jetzt, da die VO im Druck vorliegt *(Anal. Boll.* XIII [1894], p. 197—287), findet seine Vermutung eine glänzende Bestätigung (vgl. Ägidius v. Orval, *Gesta* . . . M G SS XXV, p. 110 und VO, l. c. p. 206). Um so mehr muß man sich über die Auffassung bei N. wundern. Für die Tatsache, es sei auch jene Stelle bei Ägidius aus der VO entlehnt, beruft er sich auf Jean Chapeaville *(Gesta Pont. Leod. tom. II.* Liége 1613, p. 128). Es war ihm doch nach der Edition der VO in den *Anal. Boll.*, die er nach seiner Bibliographie im Anhang (p. 108) kannte, möglich, selbst zuzusehen, ob die Stelle bei Ägidius daraus entlehnt sei. Er hat es aber nicht getan, denn er ruft die Autorität des Chapeaville dafür an, daß auch der Passus über die Ableitung des Beginennamens bei Ägidius aus der VO stamme! Eine einfache Textvergleichung hätte ihn eines anderen belehren müssen. So hat schon Mosheim, ohne den Text der VO zu kennen, scharfsinnig das Richtige vermutet, während N. mit dem Text in der Hand blindlings Chapeavilles irreführende Ansicht nachspricht. Und dann, nachdem N. der ihm vorliegenden VO eine Notiz zugeschrieben hat, die sie gar nicht enthält, verteidigt er die Glaubwürdigkeit dieses Passus gegen die Kritik, mit der J. Daris gegen die ganze VO vorgegangen ist (N. schreibt [p. 12]: *On nous objectera peut-être que l'auteur de la Vita Odiliae ne jouit d'aucune autorité. Nous admettons parfaitement toutes les critiques faites de la Vita Odiliae. Mais nous n'avons en ceci aucune raison de nous défier du récit de la Vita Odiliae. Les chroniqueurs liégeois du XIIIe siècle, en s'exprimant de la sorte, avaient sous les yeux l'oeuvre* (d. h. das Beginenwesen) *de Lambert le Bègue et parlaient en connaissance de cause).* Diese Rechtfertigung ist ganz gegenstandslos, da sie eine Stelle der VO verteidigen soll, die sie gar nicht enthält. Ganz unverständlich ist auch die Behauptung, kein Zeitgenosse Lamberts habe in ihm einen Häretiker oder Schismatiker gesehen (p. 19). Es läßt sich aus den Aktenstücken, die aus Lamberts Streit mit der bischöflichen Kurie zu Lüttich hervorgegangen sind (N. kennt deren mehrfache Publikation [s. S. 115], darunter ihre Aufnahme in das von P. Fredericq angelegte *Corpus documentorum Inquisitionis Neerlandicae!),* hundertfältig belegen, daß L. wegen angeblicher Häresie vor Gericht gezogen und eingekerkert wurde, daß alle seine Schreiben an den Papst und die Flucht an die Kurie von dem Gedanken eingegeben waren, sich von dem Vorwurf der Häresie zu reinigen. In der Absicht, L. von allem Verdachte der Häresie reinzuwaschen, spricht N. ihm sogar das *Antigraphum Petri* ab (p. 20), denn diese Schrift ist völlig durchweht vom Widerspruchsgeist gegen Lüttichs Klerus. So beruht bereits das Motiv, aus dem N. die Echtheit des AP anzweifelt, auf einer irrigen Voraussetzung, und wenn er dann zum Beweise seiner Ansicht geltend macht, es bestehe hinsichtlich Ton und Schreibweise ein bemerkenswerter Unterschied zwischen dieser Schrift und L.s anderen Schriften, so ist zu fragen: welche Schriften sollen denn zum Vergleich herangezogen werden? Es sind keine überliefert außer den Briefen, und die hat N., wie sich aus seiner Anschauung über L.s kirchliche Haltung (in den Augen seiner Gegner) ergibt, gar nicht durchgesehen.

Die Stellung, die N. zu seinen Quellen einnimmt, und seine Gebundenheit an die vorausgegangene Literatur lassen nicht erwarten, daß die noch ausstehenden Einzeluntersuchungen von der wünschenswerten Zuverlässigkeit sein werden. Noch weniger darf man hoffen, daß er sich in ihnen über das Lokalgeschichtliche erheben und die Gesamterscheinung des Beginenwesens als Rückwirkung der aufstrebenden Orden auf das nach religiöser Gestaltung verlangende Volksleben historisch begreifen und herausarbeiten wird. Die Forderung K. Heinr. Schäfers (Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter.

Stuttgart 1907 [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. v. U. Stutz, 43. u. 44. Heft], S. 255 Anm. 3), eine systematische, quellenmäßige Untersuchung über die Anfänge und Entwicklung des Beginenwesens müsse noch geschrieben werden, bleibt zu Recht bestehen.

Kierdorf, Kreis Euskirchen. Joseph Greven.

Report of the Nineteenth Eucharistic Congress, held at Westminster from 9th to 13th September 1908. With 14 Illustrations. London, Sands and Comp. (Freiburg, Herder), 1909 (XXIV, 684 p. 8°). 5 s.

Der Londoner Kongreßbericht enthält außer offiziellen Schreiben, Ansprachen, Predigten und einer Schilderung der Festlichkeiten eine große Zahl von wissenschaftlichen Abhandlungen, die im Verlaufe der großartigen Tagung zum Vortrage gelangt sind. Nach einer Vorbemerkung des Benediktinerabtes F. M. Cabrol (S. IX f.) hat man gleich bei der Organisation des Kongresses geplant, hauptsächlich die h. Eucharistie in ihren Beziehungen zu der Geschichte Englands zu behandeln. Das gibt den hier vereinigten Studien in etwa ihre Einheit und Eigenart. Doch sind auch andere Vorträge aufgenommen worden, namentlich solche, die sich die Aufklärung über die tägliche Kommunion und die Förderung dieser Übung zum Ziele setzen, sowie manche, die die sonstigen Kultübungen betreffen. Eine kurze Übersicht über den reichen Inhalt wird vielen willkommen sein. Bei den vorwiegend rhetorisch gehaltenen oder rein praktischen Beiträgen mag die bloße Anführung des Titels genügen.

Mit der Geschichte der h. Eucharistie in Lehre und Gottesdienst in England befassen sich die Vorträge von J. W. Keating, Bischof von Northampton, *The English Martyrs and the Holy Eucharist* (S. 81—94). Er beschreibt, wie die Katholiken in England während der 200jährigen Verfolgung und gewaltsamen Unterdrückung des katholischen Kultus die Verehrung des h. Sakramentes fortsetzten, wie die im Auslande herangebildeten Priester das Land missionierten, wie die gottesdienstlichen Räume, Altäre, Kelche, Meßbücher, Meßgewänder beschaffen waren, wie man auch in den Gefängnissen nicht selten das h. Opfer der Messe darbrachte. Manche damals zu der eucharistischen Feier benutzte h. Geräte, insbesondere staunenerregend kostbare Gewänder sind noch in Museen und Privatbesitz vorhanden.

X. le Bachelet S. J., *Le Vénérable Bède Témoin de la foi Eucharistique dans l'Eglise Anglo-Saxonne* (S. 311—326). Verf. untersucht die Lehre Bedas besonders nach ihrer Stellung zu der Transsubstantiation auf Grund einer vollständigen Vergleichung aller seiner Äußerungen, die sich auf die Eucharistie beziehen. Außer unbestimmten Wendungen, in denen sie als das h. Brot, Brot des Lebens, Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi bezeichnet wird, finden sich auch Sätze, in denen sie direkt der Leib und das Blut des Herrn, oder das Opfer genannt wird, in welchem „wir den hochheiligen Leib und das kostbare Blut unseres Lammes, wodurch wir von den Sünden losgekauft sind, von neuem Gott zur Mehrung unseres Heiles schlachten" *(Homil. l. II hom. 1)*, in welchem „Brot und Wein durch die unaussprechliche Heiligung des Geistes in das Sakrament des Fleisches und Blutes Christi übergeht *(transfertur)*" *(Homil. lib. I hom. 14)*. Die anglikanische Auslegung einiger in etwa mißverständlicher Stellen wird mit guten Gründen zurückgewiesen.

L. Gougaud O. S. B., *Les Rites de la Consécration et de la Fraction dans la Liturgie Celtique de la Messe* (S. 348—361). G. erinnert an den religiösen Partikularismus der Kelten, der in vielerlei Gebräuchen hervortritt, und erklärt sodann einige alte Texte irischer Herkunft über die Wandlung und Brotbrechung der h. Messe, namentlich Adamnans *Vita Columbae I 44*. Im Gegensatz zu F. E. Warren *(The Liturgy and Ritual of the Celtic Church* 1881, S. 128/9), der eine Kokonsekration zweier oder mehrerer Priester herausgelesen hat, bezieht G. die Stelle richtig auf eine *cofractio panis*, die aber wohl nur im Kloster Jona gebräuchlich war. Es gab eine zweifache Brotbrechung im keltischen Ritus zwischen Wandlung und Kommunion, die eine zum Zweck der Vermischung einer Partikel mit dem h. Blute, die andere, nach den Festen im Ritus wechselnd, zuweilen sehr umständlich, zum Zweck der Kommunionspendung.

H. Leclercq O. S. B., *Note sur les plus anciens Autels Bretons* (S. 361—367). Beschreibung der ältesten, durch Ausgrabungen wiederentdeckten Altäre (der älteste aus dem 5. Jahrh.) und Zusammenstellung literarischer Nachrichten über die bretonischen Altäre der Vorzeit.

J. Baudot O. S. B., *Le Dogme de l'Eucharistie dans les Bénédictionnaires* (S. 401—414). Benediktionarien oder Benediktionalien nannte man die Bücher, in denen die in einigen Liturgien gebräuchlichen feierlichen Benediktionen zusammengestellt waren, die von dem Bischofe während des Pontifikalamtes zwischen der Brotbrechung und der Kommunion über das Volk gesprochen wurden. Die Formeln waren den Festtagen angepaßt. B. untersucht eine Reihe von Benediktionalien, die im 10. Jahrh. in England entstanden oder gebraucht worden sind, und zeigt, daß sie wiederholt den Glauben an die reale Präsenz und andere eucharistische Gedanken zum Ausdruck bringen.

F. M. Cabrol O. S. B., Abbé de Farnborough, *Bénédiction Episcopale* (S. 414—421). Der Ursprung der eben genannten Benediktionen reicht bis ins 5. und 4. Jahrh. (Augustinus und Optatus) zurück. Während nach der bisherigen gewöhnlichen Annahme die angelsächsische Kirche sie aus den bretonischen oder den gallikanischen Liturgien herübergenommen hat, begründet C. die Hypothese, daß sie aus der römischen Kirche stammen.

H. Thurston S. J., *Benediction of the Blessed Sacrement* (S. 452—464). Verf. erklärt den Ursprung der in England wie auch sonst vielfach üblichen kurzen Segensandachten am Abend (französisch *Salut)* in der Weise, daß sie sich aus den älteren *Laudes* oder dem *Salve* zu Ehren Marias entwickelt haben. In Frankreich waren *Saluts*, in denen das *Salve Regina* oder andere marianische Antiphonen oder Hymnen, oft auch das *De profundis* gesungen wurden, im 16. Jahrh. sehr verbreitet; seit der Mitte des 17. Jahrh. wurden sie vielerorts in Andachten *coram Exposito* umgewandelt. Ähnlich verlief die Entwicklung in Belgien und den Niederlanden, wo schon im 14. Jahrh. z. B. in Antwerpen in der Kirche Notre Dame allabendlich das *Lof (Laudes)* zu Ehren Marias feierlich gehalten wurde. Daneben findet sich um 1550 in derselben Kirche eine offenbare Nachbildung dieser Andacht, ein *Lof* zu Ehren des h. Sakramentes. Die *Laudes* waren, wie Th. meint, zunächst Laien-Andachten. Da die Laien nicht imstande waren, das ganze monastische Offizium zu verrichten, so wählten sie besonders schöne, verständliche und leicht zu singende Teile, namentlich die marianische Schlußantiphon, für ihre Bruderschaftsandachten aus. Dieser Brauch ist in Italien schon im 13. Jahrh. nachweisbar.

Zu dieser Gruppe von Vorträgen gehören noch *The Holy Eucharist in Pre-Reformation Times*, von Abt Gasquet O. S. B. (S. 20—33); *The Mass and the Reformation*, von Msg. Kanonikus Moyes (S. 34—49); *The Royal Declaration*, von Lord Viscount Llandaff (S. 50—58); *Eucharistic Bequests*, von Fr. Russell (S. 59—69).

Eine größere Zahl von Rednern hat sich die durch das Dekret Pius' X *Sacra Tridentina Synodus* vom 20. Dez. 1905 so dringend empfohlene Übung der häufigen oder täglichen h. Kommunion und andere auf den eucharistischen Kult bezügliche praktische Fragen zum Gegenstande gewählt. Hervorzuheben sind:

J. Chapman O. S. B., *La Communion fréquente dans les Premiers ages* (S. 161—168). In knappen Umrissen wird von der Praxis der ersten Jahrhunderte, besonders des 4, ein Bild gezeichnet. In der Zeit der großen Väter der Kirche wurde die tägliche Kommunion als die alte und gute Tradition empfohlen. Im Abendlande wurde der Mahnung vielfach mit Eifer Folge geleistet, während sich die orientalische Christenheit, vom Mönchsstande abgesehen, dieser Übung mehr und mehr entzog.

Th. B. Scannell, Kanonikus, *The History of Daily Communion* (S. 214—227). Davon ausgehend, daß bestimmte Befehle in dieser Hinsicht in der h. Schrift nicht vorliegen, sucht

S. in flüchtigem Überblick zu zeigen, daß die tägliche Kommunion in der Väterzeit empfohlen und zu Zeiten der Verfolgung und besonderen Eifers, namentlich in Rom, geübt wurde, daß der Empfang des h. Sakramentes in der mittelalterlichen Laienwelt weit seltener stattfand (ein oder dreimal jährlich), daß man gegen Ende des Mittelalters zu dem Brauche der Väterzeit zurückkehrte, eine Bewegung, die, nur durch den Einfluß der jansenistischen Grundsätze unterbrochen, bis heute sich fortsetzte.

Außerdem: *The Practice of Frequent Communion in Ireland,* von Kanonikus A. Ryan (S. 71—81); *Music at Mass and at Benediction,* von Rev. H. Bewerunge (S. 95—103); *The Neglect of Sunday Mass,* von Abt F. M. Geudens C. R. P. (S. 103—114); *The Sacrement of the Divine Condescension,* von H. Lucas S. J. (S. 227—236); *The Eucharistic League,* von Msg. H. Parkinson (S. 255—265); *The Priest's Communion League for the Promotion of Daily Communion,* von Rev. Th. N. Taylor (S. 266—274); *The Apostolate of the Eucharist in Convents,* von Abt F. Th. Bergh O. S. B. (S. 276—296); *Guilds and their Relation to the Holy Eucharist,* von Kanonikus L. Cosgrave (S. 297—310); *Les Chants de l'Eglise et l'Eucharistie,* von A. Gatard O. S. B., Prior von Farnborough (S. 422—427); *Le Motet Polyphonique-l'Oeuvre de la Scola Cantorum de Paris,* von F. Raugel-Paris (S. 428—435); *Formation des Servants de Messe,* von Rev. H. Macdonald (S. 436—446); *The Literature of the Blessed Sacrement,* von V. McNabb O. P., Prior von Leicester (S. 464—474); *Perpetual Adoration in the Sanctuary of Montmartre,* von Abbé G. Peries (S. 475—479); *The Children's Mass,* von Rev. Dr. Keane O. P. (S. 480—488); *The Eucharist and the Apostleship of Prayer,* von J. Boubée S. J. (S. 489—494); *La Sainte Eucharistie et les Oeuvres sociales,* von A. Verhaegen, Député au Parlement Belge (S. 496—505); *La Communion Fréquente, préparée par la Coutume d'assister tous les jours à la sainte Messe,* von P. A. de Wouters S. J. (S. 666—677).

Noch einige Vorträge, vorzüglich dogmen- und liturgiegeschichtlichen Inhalts, die zu keiner der beiden bezeichneten Gruppen gehören, sind besonders zu erwähnen:

Prinz Max von Sachsen, *La Doctrine de S. Jean Chrysostome sur la Divine Eucharistie* (S. 121—159). Verf. weist kurz auf die klare Bezeugung der realen Gegenwart und des Opfercharakters in der Eucharistielehre des h. Chrysostomus hin, um dann sein Hauptaugenmerk auf dessen praktische Erwägungen über die Pflichten des Priesters und Diakons, die Teilnahme des Volkes am Meßopfer, den häufigen, würdigen, segensreichen Empfang der h. Kommunion zu richten. Der Kirchenlehrer betrachtet die Eucharistie so recht als den Mittelpunkt des christlichen und kirchlichen Lebens, als die reichste Quelle der Tugend und Heiligkeit. Kurze Hinweise auf seine Äußerungen über Gotteshäuser, kirchliche Geräte, Kultfeierlichkeiten schließen den Vortrag, der durch die wörtliche Mitteilung zahlreicher, besonders eindrucksvoller Stellen aus Chrysostomus' Schriften sehr anregend und förderlich ist.

A. Fortescue, *The Orthodox Church and the Holy Eucharist* (S. 238—253). F. stellt unter dem Gesichtspunkte der Möglichkeit einer Union fest, daß die reale Präsenz, die Transsubstantiation und der Opfercharakter der h. Eucharistie in der orthodoxen Kirche ebenso wie in der römisch-katholischen Gegenstand des Glaubens ist. Nur bei vereinzelten russischen Theologen des 19. Jahrh. ist die Neigung, die Transsubstantiation fallen zu lassen, hervorgetreten. Die einzige, den Glauben berührende Differenz betrifft den Moment der Konsekration (Epiklese). Dazu kommen die nach katholischer Überzeugung bloß disziplinären Fragen des Gebrauchs der Azyma und der Kommunion unter einer Gestalt. F. erörtert die Differenzen und erwähnt noch eine Reihe von nebensächlichen Eigentümlichkeiten des Kultus bei den Orthodoxen.

J. Lebreton, Professor am Institut catholique zu Paris, *Le Dogme de la Transsubstantiation et la Christologie Antiochienne du Ve siècle* (S. 326—346). Die Anglikaner Pusey und Gore suchten durch Berufung auf eine Reihe von Vätern ihre Lehre zu stützen, daß die Konsekration keine Wesensverwandlung bewirke, sondern daß, nach der Analogie der Inkarnation, bei dem realen Gegenwärtigwerden des Leibes und Blutes Christi die Substanz des Brotes und Weines bestehen bleibe. L. zeigt, daß es sich nur um wenige Autoren des 5. Jahrh. handelt, und zwar solche, die der antiochenischen Schule angehören oder unter ihrem Einflusse stehen, und daß die Parallele zwischen der Inkarnation und der Vereinigung des Leibes und Blutes Christi mit den eucharistischen Elementen ausschließlich bei den antiochenischen Theologen vorkommt. Man wollte dartun, Christus habe stets, auch nach der Himmelfahrt, eine wirkliche, sichtbare und tastbare menschliche Natur, ähnlich wie in der Eucharistie etwas Sichtbares und Tastbares von dem Brote zurückbleibe. Aber nur Theodoret und der Verfasser des fälschlich dem h. Chrysostomus zugeschriebenen Briefes an Cäsarius geben begründeten Anlaß zu dem Vorwurfe, daß sie die Remanenz der Brotessubstanz lehren.

A. Mougel, Chartreux, *L'Eucharistie et l'Ordre Cartusien* (S. 505—526). Die Stiftung des Karthäuserordens 1084 fällt in die Zeit der Berengarschen Häresie. Vielleicht war der h. Bruno ein Schüler Berengars, er hat sich jedoch stets entschieden für den Glauben an die reale Präsenz erklärt. Die Erben dieser Lehre hielten, wie M. schildert, ihren Gottesdienst zunächst in der durch die Regel vorgeschriebenen äußersten Armut. Erst seit 1250 wurden statt des einen Altares zwei und bald auch mehr, statt der einen Kerze zwei und an Festtagen drei oder vier bewilligt, und allmählich kamen auch Seidenstoffe für die Kaseln in Gebrauch. 1318 begann der Orden das Fronleichnamsfest mit der Oktav zu feiern. 1475 hören wir aus Erfurt von der Exposition des h. Sakramentes in der Monstranz während der ganzen Oktav. Um 1550 kamen in einigen Häusern und bald darnach im ganzen Orden Sakramentsprozessionen innerhalb des Klosters zur Einführung. So bildet die achttägige Feier *„le grand événement de l'année cartusienne, et tout rentre dans le silence pour un an"*. M. zeigt weiter in anziehender Schilderung, wie die Verehrung der h. Eucharistie das ganze religiöse Leben der Karthäuser beherrscht und als die vorzüglichste Quelle des geistlichen Fortschritts gilt. Er schließt mit der Anführung einer Reihe besonders eifriger Verehrer des h. Sakramentes in dem Orden.

Den wertvollsten Beitrag verdanken wir dem Benediktiner Dom P. de Puniet, *Fragments inédits d'une Liturgie Egyptienne écrits sur Papyrus* (S. 367—401). Diese Inedita, denen eine hervorragende Bedeutung zukommt, gehören zu den Funden, die durch die Ausgrabungen von Flinders Petrie im J. 1907 in den Ruinen von Dêr Balyzeh bei Asiut in Oberägypten ans Licht gezogen sind. Sie befinden sich jetzt in der Bodleiana zu Oxford. Dort hat W. E. Crum, einer der besten Kenner der christlichen ägyptischen Literatur, die Zugehörigkeit der Fragmente zu der *missa fidelium* einer ägyptischen Liturgie alsbald erkannt und das Alter der griechischen Schriftzüge auf den drei stark beschädigten Papyrusblättern auf das 7. oder 8. Jahrh. bestimmt. Dom de Puniet, dem Crum die Herausgabe dieser Dokumente bereitwilligst überlassen hat, gibt uns nun eine musterhafte Edition der Texte nebst einem den großen Wert des Fundes in das rechte Licht stellenden gediegenen Kommentare.

Fragment A ist ein Abschnitt aus dem Litaneigebet, das ursprünglich zu Beginn der *missa fidelium* verrichtet wurde. Die enge Berührung des Textes nicht nur mit den ägyptischen Liturgien des Markus und des Serapion, sondern auch mit dem altrömischen Gemeindegebete bei *1 Clem. 59—61,* ist ein neuer Beleg für die ursprüngliche Verwandtschaft des römischen und alexandrinischen Ritus.

Fragment B besteht nur aus je sechs Zeilen auf jeder Seite. Aber ein glücklicher Zufall hat uns auf der Vorderseite nichts Geringeres aufbewahrt, als das alte Symbolum der ägyptischen Kirchen: *... ὁμολογεῖ τὴν πίστιν. πιστεύω εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν καὶ ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν.* Man kannte dieses ägyptische Credo bisher nur in erweiterten kop-

tischen und äthiopischen Übersetzungen. De Puniets Publikation gibt uns zum ersten Male die alte griechische Formel, die durch das Fehlen des *ἕνα* vor *θεὸν* und durch das *εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν* ebenso sehr mit dem römischen Symbolum verwandt, wie von den nicht-alexandrinischen Formeln des Orients verschieden ist. Von hohem Interesse ist auch die Verwendung dieses Symbolums in der Messe. Will man nicht etwa annehmen, daß das Fragment B überhaupt nicht aus der Meß- sondern aus der Taufliturgie stamme (das auf der Rückseite stehende Gebet um „Befestigung und Vermehrung des Glaubens" usw. paßt jedoch besser für die eucharistische Feier als für die Taufe), so haben wir hier einen Beweis für die völlig neue Tatsache, daß wenigstens einige Kirchen Ägyptens statt des *Nicaeno-Constantinopolitanum* ihr kurzes altes Symbolum in der Messe gebraucht haben.

Fragment C ist das längste und wichtigste. Fast das ganze Blatt ist erhalten. Es beginnt mit dem *Trishagion*, dem etwas erweiterten Texte Is. 6, 2—3. Das *Benedictus* fehlt, wie auch sonst im alexandrinischen Ritus. Nach den Worten: „Himmel und Erde sind voll Deiner Herrlichkeit" wird mit dem Sätzchen: *πλήρωσον καὶ ἡμᾶς τῆς παρὰ σοῖ δόξης* unmittelbar zu der Epiklese übergeleitet: *καὶ καταξίωσον καταπέμψαι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου ἐπὶ τὰ κτίσματα ταῦτα καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον σῶμα τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ δὲ ποτήριον αἷμα τῆς καινῆς (διαθήκης)*. Daran schließt sich der Einsetzungsbericht mit den Konsekrationsworten an, und weiter das Gebet: *τὸν θάνατόν σου καταγγέλλομεν, τὴν ἀνάστασιν ὁμολογοῦμεν, καὶ δεόμεθα ...* Die große, einzigartige Bedeutung dieses Textes liegt darin, daß hier die Epiklese den Einsetzungsworten vorausgeht, was sonst in keiner orientalischen Liturgie der Fall ist. Aus dem Umstande, daß die übrigen ägyptischen Liturgien ein der Epiklese ähnliches Gebet vor der Konsekration und dann die Epiklese nach der Konsekration enthalten, hatte schon A. Baumstark (*Liturgia Romana e liturgia dell' Esarcato* 1904 S. 46 f.) scharfsinnig erschlossen, daß die Epiklese in dem ursprünglichen alexandrinischen Ritus vor den Konsekrationsworten gestanden haben müsse. Dies findet also hier seine glänzende urkundliche Bestätigung. Denn die Überlieferung des neuen Textes reicht um 300—400 Jahre weiter zurück, als die nächstälteste ägyptisch-liturgische Handschrift, jener Kodex des 11. Jahrh., der die Liturgie des Serapion enthält. In dem Streite über die Epiklese erhält somit die katholische Auffassung eine neue kräftige Stütze; und wie P. hervorhebt, ist in Anbetracht der auch sonst zu konstatierenden besonders engen Verwandtschaft der römischen und der alexandrinischen Liturgie durch diesen Fund ein neuer Fingerzeig dafür gegeben, daß in der römischen Messe das der Konsekration vorhergehende Gebet *Quam oblationem*, nicht etwa *Supplices te rogamus* der Epiklese entspricht.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Willmann, Otto, **Aristoteles als Pädagog und Didaktiker.** [II. Band des Sammelwerkes: Die großen Erzieher, herausg. von Lehmann]. Berlin, Reuther u. Reichard, 1909 (VIII, 216 S. 8°). M. 3.

Der Autor vereinigt in sich auf das glücklichste den Pädagogen und den Philosophen. In der ersten Eigenschaft hat er u. a. die Didaktik als Bildungslehre herausgegeben, in der zweiten die Geschichte des Idealismus, in beiden Eigenschaften zugleich die Philosophische Propädeutik. Auch bei der vorliegenden Schrift haben der Schulmann und der Weltweise zusammen an der Arbeit gesessen.

Aristoteles ist bisher als Pädagog und Didaktiker zu wenig gewürdigt worden, weil man in ihm fast nur den Staatspädagogen sah, der mit seinen Lehrvorschriften die Erziehung zur Bürgertugend verfolgte. Allein er gibt auch Vorschriften für die Bildung zur Wissenschaft und bietet das Material zu einer Theorie der Lehrkunst; er gliedert dem platonischen Studiensysteme neue Bildungsgebiete an und bezieht alle Bildung auf sittliche Ziele, die Veredlung des Charakters und die Vervollkommnung des Geistes.

In den gangbaren Darstellungen der aristotelischen Pädagogik tritt das Didaktische ganz zurück, ein Umstand, den der Verf. daraus erklärt, daß die Unterrichtslehre des Aristoteles mit seiner Logik und selbst der Metaphysik verschränkt ist, woraus die Aufgabe erwächst, das Didaktische aus jenen größeren Zusammenhängen herauszulösen.

W. hat sich in seiner Schrift ein sublimes aber schönes Ziel gesteckt, zu dessen glücklicher Erreichung ihm seine Vorarbeiten gute Dienste leisteten.

Er verbreitet sich über das Leben des Aristoteles in drei Kapiteln mit den Überschriften: Aristoteles' Lehrjahre, Aristoteles als Erzieher (Alexanders), Aristoteles als Lehrer (im Lykeion). In diesen Kapiteln sehen wir also den Philosophen gewissermaßen zuerst die Zucht und Lehre selber an- und aufnehmen und dann auf andere übertragen. Nun folgt seine Theorie der Erziehungs- und Lehrkunst. Von der Erziehungskunst handeln vier Kapitel, deren Inhalt vorwiegend aus der Politik, den drei Ethiken und der Schrift von der Seele genommen ist, zuerst ein einleitendes Kapitel mit der Überschrift: die Erziehung als Thema der praktischen Philosophie. Hier wird nachgewiesen, welche Aufgabe Aristoteles der Erziehung gestellt hat, und wie die Bestimmung dieser Aufgabe seinen weiten Blick, sein allseitiges Interesse und sein ruhig abwägendes Urteil bewährt. Dann wird die Erziehung des Individuums erörtert, darauf die Erziehung mit Rücksicht auf die Gesellschaft, zuletzt dieselbe mit Rücksicht auf das Gemeinwesen oder den Staat. Hier wird hervorgehoben, wie auch bereits im 1. dieser vier Kapitel geschehen war, daß Aristoteles ein Gleichgewicht des individuellen und des kollektiven Moments anstrebt. Nach ihm hat der Staat ein Recht auf Regelung der Erziehung, doch ist dasselbe beschränkt durch die Satzungen des Naturrechtes, so insbesondere durch die elterlichen Rechte.

Wenn es uns gestattet ist, eine kritische Bemerkung zu machen, die in den Bereich dieses 2. Teiles der Schrift gehört, so wäre es die, daß das Ziel der Erziehung in seinem Zusammenhang mit der Religion unbesprochen bleibt. Daß Aristoteles in seiner Ethik die Tugend nicht mit der Religion in Verbindung bringt, hätte vielleicht gesagt und ebenso hätte der Grund davon besprochen werden müssen. Was der verehrte Verf. in dieser Beziehung in seiner »Geschichte des Idealismus« I, Abschn. V vorträgt, scheint uns auf einer zu ungünstigen Auffassung der aristotelischen Gotteslehre zu beruhen, als ob nämlich Gott die Ideen fehlten und darum auch der gesetzgeberische Charakter, so daß es eine Sittlichkeit als Konformität mit dem göttlichen Willen nicht gäbe. In unserer Schrift: »Die aristotelische Auf-

fassung vom Verhältnisse Gottes zur Welt« glauben wir, in der 5. These die Sache im ganzen richtig erklärt zu haben.

Das 8. Kap.: die Geistestugenden und die Paideia, bildet die Überleitung zu den didaktischen Darlegungen. Es belehrt uns, daß nach Aristoteles die Verstandestugenden und die Geistesbildung, so sehr man sich durch sie dem Gemeinwesen nützlich macht, doch für ihren Inhaber selbst den höchsten Wert haben, indem sie ihn unter Voraussetzung der sittlichen Tugenden recht eigentlich als Menschen vervollkommnen und beglücken.

Die didaktischen Darlegungen, die jetzt in vier Kapiteln oder Abschnitten sich anreihen, bilden den letzten Hauptteil der Schrift. Das 1. Kap.: Lernen und Lehren, dessen Stoff die psychologischen und ethischen Schriften nebst der Rhetorik hergeben, erörtert die aristotelischen Ansichten mit Ausschluß der ihm spezifisch eigenen. Diese letzteren stellen auf Grund der im Organon zusammengefaßten logischen Schriften die drei letzten Kapitel dar.

Die Logik ist bei Aristoteles nicht sowohl Lehre vom Denken als Lehre von der denkenden Erkenntnis oder von dem Erwerbe des Wissens auf Grund des Denkens. Eine dreifache Einsicht machte den Aristoteles zum Begründer der Logik. Er wußte den Verstand und den Sinn, das Objekt und das Subjekt und endlich den Anteil beider an der Entstehung der Erkenntnis zu unterscheiden. Die erste Unterscheidung bedeutete die Überwindung des Sensualismus der Physiker und der Sophisten, die zweite und dritte gemeinsam die des Intellektualismus und des Subjektivismus. Das Objekt der geistigen Erkenntnis nämlich nimmt der Erkennende weder rein aus sich, wie Kant, noch rein aus den intelligiblen Dingen, wie Plato wollte, sondern aus den Objekten um uns, in welchen sich nach des Verf. beliebtem Ausdrucke Sinnliches und Intelligibles verschränkt. Indem nun Aristoteles die denkende Erkenntnis von der wahrnehmenden unterschied, wies er der Logik ihr eigenes Gebiet an; indem er den Denkinhalt dem Denkakte gegenüberstellte, hob er sie aus der Psychologie heraus und sicherte ihr den normativen Charakter; indem er endlich die verschiedenen Quellen der Erkenntnis auseinanderhielt und einzeln planmäßig vermittelte, gab er ihr den Charakter einer Technik des methodischen und exakten Wissenserwerbes.

Obschon er aber bei seinen Aufstellungen mehr das Finden als das Lehren, mehr den Forscher als den Unterweiser im Auge hatte, so tut das doch der Verwendung desselben für die Didaktik keinen Abbruch, und demgemäß richtet auch unser Verf. seine Darlegungen ein, indem er zuerst von der Unterscheidung und Verbindung der sinnlichen und der geistigen Erkenntnis handelt, an zweiter Stelle von dem Unterschiede der subjektiven Vermittlungen des Wissenserwerbes und des Objektes desselben, an dritter und letzter von den Methoden desselben.

Dies ist also der Inhalt unserer Schrift, in der sich wieder alle glänzenden Eigenschaften des Verf., auch seine geistreiche und ansprechende Diktion, die humanistische Feinheit der Darstellung, die Sicherheit in Behandlung der aristotelischen Texte, seine Belesenheit verbunden mit Geistesschärfe, und nicht zuletzt sein idealer, ernster und religiöser Sinn auf das vorteilhafteste bewähren.

Die didaktischen Ausführungen sind besonders dadurch wertvoll, daß sie im bewußten Gegensatze zum herrschenden Subjektivismus das Seins- und Wahrheitsinteresse als Charakteristikum der aristotelischen Logik betonen.

Nur ist hier ein Punkt, in dem ich nicht ganz mit dem Autor übereinstimme, oder soll ich besser sagen, wo ich nicht weiß, ob ich mich ganz so wie er zu ihm stellen soll. Auf diesen Punkt kommt der Verf. oft, ich glaube auch in anderen Schriften, zu sprechen. Wo er von den letzten, unvermittelten Prinzipien alles Erkennens, den Begriffen vom Sein und Werden, Grund und Folge, Substanz und Accidenz, auch wohl Gott, dann Größe, Zahl, Einheit und den allgemeinsten Denkgesetzen spricht, stellt er die Sache so dar, als ob Aristoteles in einer Art Annäherung an Plato diese Begriffe und Urteile bei Gelegenheit der Erfahrung, nicht zwar aus dem Schlummer erwachen, wohl aber sich auslösen und gleichsam aus dem Innern auftauchen ließe. Hier möchte fast die Mitwirkung der sinnlichen Erkenntnis auch bei der Entstehung der allerersten Begriffe zu kurz zu kommen scheinen. Mich will im Hinblicke auf *De anim. III 8* (Schluß) und andere Stellen bedünken, daß nach Aristoteles die einfachsten Begriffe ebenfalls durch Abstraktion aus den Phantasmen, freilich nur auf Grund der eigentümlichen produktiven Kraft der Intelligenz, gewonnen werden, und an dieser Anschauung möchte um so mehr festzuhalten sein, als wohl auf ihren Grund allein der Intellektualismus und Subjektivismus überwunden werden kann.

Neuß. E. Rolfes.

Seeberg, Reinhold, **Aus Religion und Geschichte.** Abhandlungen und Vorträge. Bd. II: Zur systematischen Theologie. Leipzig, A. Deichert, 1909 (395 S. gr. 8°). M. 6,60.

Der 1. Band der von dem bekannten Berliner Professor ausgegebenen Sammlung wurde in der Theol. Revue 1908 Sp. 125 f. besprochen. Der vorliegende Band vereinigt eine Anzahl von Aufsätzen und Vorträgen über die wichtigsten Fragen der systematischen Theologie. Es sind tatsächlich zum großen Teil „brennende" oder „aktuelle" Fragen, die hier zur Sprache kommen. Wohltuend berührt dabei im Vorwort die Versicherung des Autors: „Um so mehr hat es mir am Herzen gelegen, die Kaltblütigkeit und Klarheit, deren es dabei vor allem bedarf, nicht außer acht zu lassen. Möchten diese bescheidenen Aufsätze daher an ihrem Teil beitragen zur Klärung der schweren kirchlichen und theologischen Probleme der Gegenwart und zur Verständigung unter allen denen, die den Druck dieser Probleme empfinden. Nicht dem Hader, sondern dem Frieden und der Versöhnung sollen sie dienen." Daß es dem Autor mit dieser Versicherung heiliger Ernst ist, weiß jeder, der den Namen Seeberg kennt; wenn es dem Autor nicht gelingt, die Zustimmung, auf die er hofft, allseitig zu gewinnen, liegt das nicht an der Art seines Schreibens, sondern an dem Standpunkte, den er vertritt.

Das Werk enthält 13 zum Teil schon anderswo gedruckte Abhandlungen in folgender Ordnung zusammengestellt: „Geschichtsphilosophische Gedanken zu Chamberlains ‚Grundlagen des 19. Jahrhunderts'"; „Alexander von Öttingen, ein baltischer Theologe" († 1905); „Die Moderne und die Prinzipien der Theologie"; „Die Wahrheit des Christentums"; „Die Kirche und der Fortschritt"; „Der evangelische Glaube und die Tatsachen der Heilsgeschichte"; „*Sancta trinitas*"; „Gewissen und Gewissensbildung"; „Wer war Jesus?"; „Taufe und Kindertaufe"; „Das Abendmahl im Neuen Testamente"; „Die kirchlich

soziale Idee und die Aufgaben der Theologie der Gegenwart"; „Die Zukunft der Kirche".

S. schreibt für Theologen; seine Ausführungen gehen zum großen Teile über das Verständnis der Laienbildung hinaus; aber für den Theologen bleibt der Verf. auch lehrreich und anziehend auf allen Gebieten, mag man ihm zustimmen oder nicht. Schon seine „geschichtsphilosophischen Gedanken" zu dem bekannten Werke von H. St. Chamberlain, den S. (S. 2) als „rechten Repräsentanten des idealistischen Monismus" bezeichnet, läßt dies erkennen. S. greift aus dem vielgelesenen, vielgelobten und vielgeschmähten Buche „die Elemente heraus, die für die Weltanschauung Chamberlains charakteristisch sind. Es sind folgende: Jesus Christus, die Rasse, Rom und das Germanentum" (S. 3). Mit Ruhe und Klarheit erörtert der Verf. die Aufstellungen Chamberlains; dessen besonderste Fragepunkte „ob Christus ein Jude gewesen sei", und die „Rassentheorie" enthalten gebührende Anführung und Abführung. S. stimmt den Ausführungen Chamberlains durchaus nicht zu, daß „das jüdische Volk eigentlich im tiefsten Grunde stets irreligiös gewesen", daß es „ein Volk ohne jedes tiefere religiöse Bedürfnis, aber mit einer nationalen Selbstüberhebung ohnegleichen, ein Volk sei, dem seine Religion alles verbietet außer dem Gelderwerb" (S. 9). Nach Chamberlain ist der Jude „das Raubtier der Weltgeschichte" trotz der persönlichen Rechtschaffenheit mancher einzelnen. Damit ist der Rasse das Urteil gesprochen; und es ist einer der Grundsätze von Chamberlains „Geschichtsphilosophie, daß das Judentum eine der schwersten Gefahren für die geistige und sittliche Kultur Europas und der Welt ist". „Das Germanentum rettet die Menschheit »aus den Krallen des ewig Bestialischen«". Aus diesen Grundanschauungen entwickeln sich die Ansichten Chamberlains über die Herkunft Jesu, Pauli, Davids und Salomos. Seeberg weist diese Ansicht von der „Inferiorität der jüdischen Rasse" (S. 10), wie auch die folgende vom „Völkerchaos" vornehm ab. Nach Chamberlain hat sich das Judentum, „die minderwertigen semitischen und orientalischen Elemente" in Blutmischung gefunden mit den edlen Rassen, die ihre Sitze im römisch-griechischen Reiche hatten". So entstand das „Völkerchaos", „eine Bastardierung schlimmster Art, ein Mestizentum". Luzian der Spötter und Augustinus sind Typen dieses Mestizentums, das Papsttum ist das „Mestizenimperium" (S. 12) und Rom war der „nationalitätslose Polizeistaat". Erst Luther — der Typus des Germanentums — brachte Lösung aus dem Chaos. „Voll Begeisterung redet Chamberlain von der unvergänglichen Größe Luthers, aber es bleibt dabei: er war „mehr Politiker als Theologe", „die inbrünstige Vaterlandsliebe war ein Teil seiner Religion". Die Reformation war daher im letzten Grunde eine „politische Tat". Der Germane überwand in ihr, dem Genius seiner Rasse folgend, die Gedanken des Völkerchaos mit ihrem jüdischen, veräußerlichenden Einschlag." S. urteilt: „So versteht sich das auffällige — und fraglos verkehrte — Urteil Chamberlains über Luther und die Reformation" (S. 13 f.). „Das sind die großen Gegensätze der Gegenwart, die ‚Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts': die höhere Rasse, oder das Germanentum emanzipiert uns vom Judentum und von Rom, die Wahrhaftigkeit und Treue der einen Rasse siegt über die Weisheit und die List der Bastarde und Mestizen." Sehr lehrreich ist die im folgenden gegebene ruhige Erörterung über die Einzelsätze Chamberlains. Selbst die übertriebenen und verkehrten Anschauungen Chamberlains geben S. Hoffnung und Mut für die Weiterentwicklung der religiösen Fragen, und auch das Chamberlainsche Buch ist S. ein Zeuge dafür, „daß die Wasser des Materialismus im Ablaufen begriffen sind, trotz Haeckel und Genossen" (S. 33 vgl. Seebergs Ausführungen über Haeckel: „An der Schwelle des 20. Jahrhunderts" S. 59). Wenig gefallen hat dem Referenten die Abhandlung über „Jesus Christus". Es ist für einen Katholiken darin zu sehr ein Unterschied bemerkbar zwischen dem geschichtlichen Jesus Christus und dem Christus, zu dem man betet und den man Gott nennt; es wird zu viel von dem „Bewußtsein" Jesu und von der „allgemeinen Empfindung der Christen" (S. 238) gesprochen. Die Frage: „Wer war denn nun Jesus?" beantwortet S. (S. 252) zusammenfassend: „Er war ein Mensch von starker ausgeprägter Eigenart und Persönlichkeit, und er war wiederum der persönliche Heilswille Gottes oder der Herr der Geschichte mit ihrem Zentrum der Kirche." Für den Katholiken ist Jesus mehr; für ihn bleibt er, was Franziskus von Assisi bekannte: *Deus meus et omnia!*

Der Katholik wird auch andere Punkte der Seebergschen Ausführungen beanstanden müssen; er darf aber auch freudig S. zustimmen, der in vielen Punkten auch einem Katholiken warm zu Herzen sprechen kann; erinnert sei an die schönen Leitsätze (S. 104) über die Wahrheit des Christentums, über Offenbarung und Wissenschaft. Auch der letzte Vortrag spricht einen Katholiken in manchen Punkten warm an. S. hofft von der Gegenwart auf die Zukunft. Es handelt sich ihm in den wichtigsten religiösen Fragen und bei „dem Bau der Kirche der Zukunft" „nicht um Worte oder glänzende Aktionen, nicht um politische Programme oder Roms Vermittlung, sondern um lebendigen, innigen und andächtigen Glauben und um unermüdliche werkfrohe Liebe" (S. 395).

Eschweiler. Wilhelm Capitaine.

Carbone, Dr. Caesar, S. Agathae Goth. Vicarius gen., **De modernistarum doctrinis.** Tractatus philosophico-theologicus ad cleri scholarumque penitiorem institutionem. Romae, Desclée et socii (Freiburg i. Br., B. Herder), 1909 (XXXV, 500 p. 8°). L. 4,50.

Unter den antimodernistischen Schriften über die beiden Lehrkundgebungen des Apostolischen Stuhles vom J. 1907 ist die vorliegende des Generalvikars von St. Agatha der Gothen der erste ausführliche lateinische Kommentar zur Enzyklika *Pascendi.* Er ist hauptsächlich für die Schule bestimmt und darum nach scholastischer Methode gearbeitet. Die fünf Teile des Werkes behandeln die Grundsätze, Mittel, Absichten, Endziele der Modernisten, endlich die Autorität von *Lamentabili* und *Pascendi.* Der erste Teil, *titulus primus* (S. 1—106), enthält sechs Thesen über die Scholastik, die kirchliche Autorität, den Agnostizismus, Immanentismus, Subjektivismus, Voluntarismus. Der 2. Teil (107—198) enthält ebenfalls sechs Thesen über das religiöse Gefühl, den dogmatischen Symbolismus, Evolutionismus, Bewußtsein und Unterbewußtsein, Pragmatismus, biblische Neukritik. Der 3. Teil (199—279) vier Thesen über Neuwissenschaft, Neureligion, Neuchristentum, Neugesellschaftslehre. Der 4. Teil (281—316) fünf Thesen über Naturalismus, Skeptizismus, Pantheismus, Atheismus, Modernismus. Der 5. Teil endlich (377—481) vier Thesen über den absoluten und relativen Wert der Enzyklika *Pascendi,* die Verteidigung der Enzyklika gegen das *Programma dei Modernisti,* endlich über den Erlaß *Lamentabili.*

Wie aus dieser Inhaltsangabe hervorgeht, wird der Stoff der Enzyklika in dem Buche ausführlich behandelt. Der Modernismus selbst, heißt es, ist kein neuer Irrtum, der durch Urzeugung aus anderen religiösen Irrtümern entstanden wäre. Denn im allgemeinen sind seine Väter die Rationalisten des 18. und 19. Jahrh. Der Agnostizismus stammt von Kant und Spencer, der Symbolismus von Cousin, die Gefühlsreligion von Schleiermacher, die subjektivistische Bibelkritik von der Tübinger Schule. Wenn der Verf. auch Hummelauer zu den Modernisten rechnet, so geht er zu weit, da Hummelauers Theorie vom Subjektivismus eines Gunkel, Harnack u. a. weit entfernt ist. Der Kommentar ist zu früh erschienen, als daß er auch schon die Fundstellen der in der Enzyklika berührten modernistischen Irrtümer enthielte. Dagegen wendet er sich ausführlich gegen das Programm der italienischen Modernisten und gegen den *Santo* von Fogazzaro. Sehr häufig werden die Aufsätze der *per-*

illustris ephemeris Civiltà cattolica benützt. Die theologische Stammliteratur wird reichlich verwertet.

Pascendi und *Lamentabili* sind nach dem Verf. authentische Lehrkundgebungen des Papstes von höchster, jedoch nicht unfehlbarer Autorität, letzteres nicht, weil der Wille des Papstes, eine unfehlbare Lehrentscheidung zu geben, nicht feststehe. Jedoch enthalte die Enzyklika viele frühere irreformable und authentische Lehrentscheidungen; auch sei sie vom gewöhnlichen kirchlichen Lehramt als Glaubensregel rezipiert worden, so daß man von den Lehren der Enzyklika wie auch des Erlasses *Lamentabili* nicht abweichen dürfe. Diese beiden Kundgebungen Pius' X seien Seitenstücke der Enzyklika *Quanta cura* und des *Syllabus* Pius' IX. Was fehlt dann noch, praktisch genommen, zur Unfehlbarkeit? könnte man fragen. Die Disziplinarvorschriften der Enzyklika, die diesseits der Alpen vielleicht das meiste Aufsehen machten, behandelt Verf. nicht. Auch ist sein Werk ohne das *Nihil obstat* des Zensors erschienen. Wenn das in Italien geschieht, was erst anderswo! Sehr vermisse ich ein alphabetisches Register, das den reichen Inhalt der fleißigen, von wissenschaftlichem wie streng kirchlichem Geist erfüllten Arbeit erst recht veranschaulicht und seine Brauchbarkeit erhöht hätte.

Graz. A. Michelitsch.

Siméon, Jules, **La Prescience divine et la Liberté humaine.** Réponses aux objections. Paris, Poussielgue, 1909 (IV, 200 p. 12°). Fr. 2.

Es ist eine durchaus eigenartige und selbständige Behandlung des schwierigen Problems, die der Verf. hier bietet. Tiefes Studium aller einschlägigen Fragen und weitblickende Spekulation vereinigen sich mit echt französisch-lebhafter Ausdrucksweise, um ein Buch zu gestalten, das trotz seines bescheidenen Auftretens großen Ansprüchen genügt. Vor allem ist es als weiser, liebevoller Berater für jene gedacht, deren religiöse Überzeugung an dem scheinbaren Widerspruch zwischen menschlicher Freiheit und göttlicher Voraussicht zu scheitern droht.

Du behauptest, so redet S. seinen Gegner an, daß die menschliche Freiheit mit der göttlichen Voraussicht unvereinbar sei, und daraus ziehst du den Schluß, du seiest nicht frei. Aber wer beweist dir denn die göttliche Voraussicht? Glaubst du an diese auf das Wort der Kirche, so wirst du doch jedenfalls auch alles andere auf ihr Wort glauben, und wir sind eins. Glaubst du aber, daß beide Wahrheiten sich aus der Vernunft ergeben, so ist unsere Untersuchung einfach. Wenn zwei Aufstellungen einen Widerspruch einschließen, so können unmöglich beide wahr sein. Wir wollen also einstweilen die Aufstellung, die sich unserer Vernunft am meisten aufdrängt, und die auch praktisch die wichtigste ist, nämlich unsere Freiheit, als unbedingt gewiß betrachten und von der für uns noch unsicheren Voraussicht Gottes ganz absehen. — Übrigens, so fügt er im 2. Kap. hinzu, wenn du auch von der göttlichen Voraussicht absehen sollst, die Tatsache, daß du nicht siehst, wie sie mit der menschlichen Freiheit vereinbar ist, gibt dir nicht das Recht, dieselbe zu verwerfen. Steht es nicht auch in der Geometrie fest, daß zwei nicht parallele Linien in derselben Ebene sich schließlich schneiden werden, und daß trotzdem ein Hyperbelzweig seine Asymtote, mit der er doch nicht parallel ist, nie treffen kann? Und wie vereinigt die Mathematik beide Wahrheiten? Indem sie, einsehend, daß in der Endlichkeit das Zusammentreffen der beiden Linien nicht stattfinden kann, einfach über die Endlichkeit hinausgeht und annimmt, daß sie sich erst in unendlicher Entfernung treffen. Sähen wir also auch nicht ein, wie die beiden Wahrheiten von der menschlichen Freiheit und der göttlichen Voraussicht vereinbar sind, so können wir daraus noch nicht schließen, daß sie an sich und im göttlichen Verstande unvereinbar sind.

Dann betrachtet Verf. zuerst die Freiheit für sich. Von der göttlichen Voraussicht abgesehen, ist dieselbe wohl mit Gottes Güte vereinbar, schon deshalb, weil Freiheit und Vernunft korrelative Begriffe sind. Denkt man aber speziell an die Unvollkommenheit der menschlichen Freiheit, die uns die Sünde möglich macht, so fließt ja die Möglichkeit des Verdienstes und der Schuld aus der gleichen Quelle, und Gott wollte, um ersteres zu erreichen, die Möglichkeit der letzteren nicht aufheben.

Ein General läßt allen seinen Unteroffizieren die Wahl zwischen einem schwarzen und einem weißen Lose; wer ein schwarzes zieht, wird zum gemeinen Soldaten degradiert, wer ein weißes zieht, wird zum Offizier befördert. Doch sind die Lose sichtbar ausgestellt, damit jeder ziehen kann, welches er will. Wäre der Feldherr ungerecht, wenn er bei seinem allgemeinen Beschlusse bliebe, auch in dem Falle, daß zufällig einige Unteroffiziere sich verschworen hätten, nur ein schwarzes Los zu ziehen? Wenn aber nicht, wie will man Gott denn der Ungerechtigkeit zeihen, da er uns durch unseren freien Willen genau in die gleiche Lage gebracht hat.

Aber, so läßt sich der Verf. schließlich noch einwenden, hätte Gott denn nicht eine Auswahl in der Schöpfung selbst treffen können? Hätte er nicht die Auserwählten allein schaffen können? Davon abgesehen, antwortet er, daß der Gegner die Voraussicht Gottes aus dem Spiele lassen wollte, während er sie doch hier in Gott voraussetzt, oder daß er von Gott jenes Maß von Gnaden zu fordern scheint, das unser aller Heil sicherte, wozu doch Gott in keiner Weise verpflichtet sein konnte; davon abgesehen ferner, daß vielleicht das Schauspiel des Falles der einen ein Mittel für die Auserwählten ist, ihr Heil zu sichern, ist dem Gegner einfach zuzugeben, daß Gott keine andere Schöpfung im Auge gehabt hat, als die der Auserwählten. Die Verworfenen als solche sind eben die Schöpfung nicht der Güte Gottes, also einer absoluten Eigenschaft, sondern der Gerechtigkeit Gottes, einer relativen Eigenschaft, die Gott ohne die Schuld des Geschöpfes nicht ausüben könnte. *Deus a primordio tantum bonus.* Nur das hat Gott gewollt im strengen Sinne des Wortes, was er frei und an und für sich gewollt hat, nicht aber, wozu er infolge eines andern Faktors gezwungen war. Unter den unendlich vielen möglichen Welten hat Gott eine gewollt, in welcher das Hauptgut, das Gott erreichen wollte, die Seligkeit der Geschöpfe, durch den Gebrauch der Freiheit erreicht werden sollte. Schon nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung mußten unter den vielen freien Willen, soweit sie unter denselben Bedingungen geschaffen wurden, die einen diese Seligkeit erlangen, die andern verscherzen. Gott hat deshalb die Ordnung der Welt so ausgewählt, daß trotz dieses notwendigen Abfalles infolge des fehlbaren menschlichen Willens die bestimmte Anzahl der Auserwählten erreicht wird. Es ist also so wahr, daß Gott als solcher die Verworfenen nicht geschaffen hat, daß man eher den Einwurf machen könnte, die Verworfenen gingen verloren, weil Gott nur die Auserwählten im Auge habe und nur ihnen seine väterliche Sorgfalt angedeihen lasse. Doch wäre dieser Einwand unbegründet, weil wir ja einstweilen von der göttlichen Voraussicht, soweit sie nicht gleichbedeutend wäre mit einer Art höchster Wahrscheinlichkeitsrechnung, abgesehen haben, weil Gott also hiernach wie ein Gärtner, der allen Samen gleich gut pflegt, obwohl er weiß, daß nur ein Teil aufgeht, ebenfalls um der Auserwählten willen allen die Gnaden geben muß, die ihnen zur Erreichung des Zieles notwendig sind.

Übrigens, so führt er im vorletzten Kapitel aus, ist die Annahme, daß Gott keine Voraussicht habe, insofern vollständig richtig, als Gott alles schlechthin sieht, nicht aber voraussieht. Aber dieses Sehen der wirklichen Weltordnung folgt (der Natur nach) auf das Schauen der Möglichkeiten, also, soweit die freien Willen in Betracht kommen, auf das Schauen von fehlbaren Willen. Das Vorausschauen der wirklichen Welt ist gleichbedeutend mit dem Auswählen derselben und beides setzt (der Natur nach) in dieser bestimmten Weltordnung die allen fehlbaren Willen gleichmäßig zukommenden Hilfen voraus, damit eine bestimmte Anzahl selig werde, welches Ziel Gott ja in freier Wahl erwählt hat.

Daß in den durchaus originalen Gedankengängen nicht alles gleichmäßig befriedigen kann, ist selbstverständlich. Was uns in dieser Beziehung am meisten auffällt, ist die strenge Ansicht des Verf. über die Anzahl der Auserwählten. Das *„multi vocati, pauci vero*

electi" wird von ihm noch in dem wörtlichen Sinne aufgefaßt, „daß viele zum Himmel berufen, wenige aber dazu auserwählt sind". Diese Exegese erscheint nach den Umständen, in denen der Heiland gesprochen, einfach unhaltbar, wie schon vor Jahren der belgische Jesuit Castelein in seinem leider kaum mehr aufzutreibenden Buche »*Le Rigorisme, la Doctrine du Salut et le petit nombre des Élus*« (Bruxelles, Société belge de librairie, Oscar Schepers et Cie., 1899) gezeigt hat und heute wohl allgemein anerkannt wird. Wenn er das gleiche Resultat aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ziehen will, so wird der Verf. nie nachweisen können, daß die Gnade des Neuen Testamentes, die ja nach des Apostels Worten die Sünde weit überragt, die Wahrscheinlichkeit des Heiles minder günstig beeinflußt, als es der durch die Erbsünde geschwächte Wille im ungünstigen Sinne tut.

Aber auch da, wo wir dem Verf. nicht folgen zu können glauben, finden wir ihn anregend und lehrreich. Wir wünschen seinem schönen Buche die weiteste Verbreitung unter den Theologen und den gebildeten Laien.

Bad Meinberg b. Detmold. L. Heinrichs.

Scharnagl, Dr. Anton, Privatdozent des Kirchenrechts an der theol. Fakultät der Univ. München, **Begriff der Investitur.** [Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. v. U. Stutz, 56. Heft]. Stuttgart, F. Enke, 1908 (XIV, 141 S. gr. 8°). M. 5,60.

Von den vielen tüchtigen Arbeiten, welche aus dem Seminar des hochverdienten Bonner Kirchenrechtslehrers hervorgegangen und in seiner unglaublich rasch voraneilenden Sammlung erschienen sind, nimmt vorliegende gewiß nicht die letzte Stelle ein. Mit seltenem Fleiß und rühmlicher Quellen- und Literaturkenntnis behandelt sie einen Gegenstand, der zu den wichtigsten und schwierigsten Problemen der Kirchengeschichte und Kirchenrechtsgeschichte gehört; denn gerade über die theoretischen Grundlagen des Investiturstreites besteht noch manche Unklarheit und ist besonders katholischerseits viel zu wenig gearbeitet worden. Dunkel und verworren war insbesondere sowohl in der bisherigen Literatur als auch in der damaligen Publizistik der Rechtsbegriff der „Investitur", die dem ganzen Zwist den Namen gab und um die er sich auch tatsächlich zum guten Teil drehte. Auf Grund seiner Forschungen, besonders an der Hand des vermittelnden Ivo von Chartres, dessen „körperliche Investitur" jedoch m. E. falsch gedeutet wird (S. 84) und die sinnfällige Übertragung nach Art der deutschen Gewere (also etwa durch Ring und Stab) bedeuten dürfte, unterscheidet Verf. in seinen Ergebnissen (S. 136 f.) drei Arten von Investituren: die unkanonische, die sich auf die geistliche wie weltliche Seite des Kirchenguts wie Kirchenamts bezog und hier nach dem von Stutz geprägten Ausdruck Investitur des „Eigenkirchenrechts" heißt; die rein weltliche, welche bloß die Temporalien umfaßte, aber mit Lehenseid verbunden war, weshalb sie als „feudale" bezeichnet wird; und die sog. *concessio* oder uneigentliche Investitur, eine bloße Bestätigung der Kirchengüter und Zusicherung des Königsschutzes.

Die Entwicklung dieses Begriffs und damit des Kernpunktes der Kontroverse verfolgt die Ausführung in den einzelnen Phasen. Wenn dadurch auch am bisherigen Bilde nichts Wesentliches verschoben wird, so treten doch viele Einzelfragen in hellere Beleuchtung, besonders durch die beigefügten, gut ausgewählten Belege aus der zeitgenössischen Streitliteratur. Zu begrüßen ist vor allem, daß Verf. seine Untersuchungen nicht auf Deutschland und Italien beschränkt, sondern auch auf Frankreich und England ausdehnt (dagegen nicht auf Spanien, Ungarn und Skandinavien, wo ebenfalls ein gewisser Investiturkampf tobte). Freilich läßt die Übersichtlichkeit und Durchsichtigkeit der Darstellung manches zu wünschen übrig; so wertvoll und richtig die Einzelerörterungen auch sind, die auffallende Dialektik, welche die prinzipielle Abwicklung dieses Streits von Humbert bis zum Wormser Konkordat behandelt, tritt viel weniger scharf hervor als z. B. in den weit knapperen Schilderungen der protestantischen Kirchenhistoriker Mirbt und Hauck. Die Gegensätze und ihre Vorgeschichte hätten bestimmter herausgehoben und auf ihre Grundfaktoren (z. B. den staatlich-germanischen und den altkirchlich-römischen) zurückgeführt werden müssen. Auch in bezug auf die Beurteilung dieser Gegensätze und die Würdigung ihrer Gründe, namentlich vom rechtshistorischen Standpunkte aus, hätte man gerade von einem Kanonisten reichere Aufschlüsse erwarten sollen. Bloß in der Einleitung wird die Notwendigkeit des Konfliktes betont, dabei aber zu sagen vergessen, auf welcher Seite das absolute wie das relative Recht stand; obschon die Ansprüche der deutschen Könige nicht bloß unter kirchenrechtlichem, sondern selbst unter staatsrechtlichem Gesichtspunkte auf bedenklichen Füßen ruhten, gewinnt der Leser den Eindruck, als ob die Aufrechterhaltung dieser beim Ausbruch des Streits angeblich allgemein üblichen Eigenkirchenverleihung durchaus motiviert gewesen wäre.

Zunächst wird die Investituridee klargelegt, welche der Gesetzgebung und Literatur in der Vorbereitungszeit auf Gregor VII (1049—1073), besonders den Synoden und den beiden damaligen literarischen Vorkämpfern der Kirche, Humbert und Damiani, vorschwebte: es war der Kern der späteren gregorianischen Anschauung. Im 2. Abschnitt folgt die Entwicklung der kirchlichen Gesetzgebung und des schriftstellerischen Standpunktes unter Gregor VII und seinem Nachfolger bis zur Synode von Clermont (1073—1095), welche durch ihr Vorgehen gegen die Belehnung der Bistümer einen bedeutsamen Einschnitt bildet; an dieser Stelle wird der Nachweis geführt, daß das gregorianische Kampfziel nicht die Beseitigung jeder, sondern bloß der extremen Laieninvestitur war. Ähnlich prüft der 3. Abschnitt den Investiturbegriff in seinem dritten Stadium bis zur Beilegung des Streits (1095—1122), einerseits in den offiziellen Verhandlungen, andererseits in der Publizistik; im Vordergrunde steht die Frage nach der Belehnung mit den Regalien, in deren Erklärung ich mit dem Verf. nicht ganz übereinstimmen kann. Schließlich wird der Ausgang des Kampfes, besonders in Frankreich und in Deutschland, beschrieben und bewertet: während die Kirche in Frankreich die Rechte der Krone auf die bloße „*Concessio*" zu reduzieren wußte, und in England die Investitur, nicht aber der Lehenseid wegfiel, fand für Deutschland das Wormser Konkordat eine beiden Teilen gerecht werdende Lösung.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Schnürer, Dr. Franz, **Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeschichte 1908** (Herders Jahrbücher). Zweiter Jahrgang. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (X, 474 S. Lex. 8°). Geb. M. 7,50.

Wie rasch sich ein literarisches Unternehmen durch Verwertung eigener und fremder Erfahrungen vervollkommnen kann, zeigt ein Vergleich dieses 2. Jahrgangs des Herderschen Geschichtsjahrbuchs mit dem vorjährigen ersten. Auch er tritt unter der bewährten Leitung des Direktors der Wiener Hofbibliothek an die Öffentlichkeit, aber der Stab seiner Mitarbeiter hat sich um manche

tüchtige Kraft vermehrt. Statt des einen Dr. Seipel haben nun sämtliche vier Privatdozenten der Wiener theologischen Fakultät (Innitzer für Bibelwissenschaft, Hirsch für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, Lehner für Dogmatik und Apologetik, Seipel für praktische Theologie) unter Dr. Seipels Leitung zur Bearbeitung des Abschnitts „Theologie" sich zusammengetan. Auch innerlich zeigt sich ein Fortschritt darin, daß die Bearbeiter sich nicht mehr mit einer trockenen Aufzählung und Aneinanderreihung der wissenschaftlichen Erzeugnisse begnügt haben, sondern sich redlich bemühten, in schwieriger Synthese ein wirkliches Bild von der Gesamtentwicklung zu geben, freilich mit mehr oder minder Erfolg. So nähert sich dieser Jahrgang in noch höherem Grade als der vorhergehende der Erfüllung seines wichtigen Zieles, dem gebildeten Laien, der aus der heutigen literarischen Überproduktion und Spezialisierung unmöglich selbst die Quintessenz herausholen kann, eine knappe Übersicht zu verschaffen über die Haupterscheinungen des kirchlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Lebens im verflossenen Jahre.

Im theologischen Jahresbericht ist die mehrfachen Wünschen entgegenkommende Berücksichtigung der akatholischen Erscheinungen sehr zu begrüßen; aber nicht minder notwendig wäre es, auch die ausländische Literatur und Forschung, besonders die französische und englische, zur Ergänzung heranzuziehen.

Am nächsten ist m. E. der Verwirklichung des vorgesteckten Ideals der Exeget gekommen, indem er unter geschickter Numerierung die neuen Zeitschriften und Untersuchungen, die im Laufe des Jahres gemachten Funde und Entdeckungen, die Einzelarbeiten und Hauptprobleme, endlich die neuen Lehrbücher skizziert. Am unvollkommensten dem Inhalt wie der Methode nach erscheint mir die kirchenhistoriographische Skizze: während relativ unbedeutende Publikationen mit unverhältnismäßiger Breite registriert werden (so die an der Spitze stehenden Untersuchungen Baumgartens über die päpstlichen Vizekanzler, das Kartular des Campo Santo vom gleichen Verfasser, die Gottesdienstordnung der Essener Stiftskirche, die Abhandlungen Heilmanns über die Konstanzer Klostervogteien und Otts über Hugo von St. Cher, das Jahrbuch des Stifts Klosterneuburg), sind wichtigere (z. B. Eubels Franziskaner-Bullarium, Heimbuchers Ordensgeschichte, Kehrs Papstregesten, die Konstanzer, Straßburger und Mainzer Bistumsregesten, Ehrhards Kirchliche Entwicklung im Mittelalter, meine Kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege usw.) mit Stillschweigen übergangen worden; neben den Veröffentlichungen der kirchenhistorischen Seminarien von Wien und Breslau hätten auch die des Münchener Seminars erwähnt werden dürfen. Ebenso rudimentär ist das Kirchenrecht behandelt; viel eher als einzelne Artikel des »Archivs« hätten beispielsweise die *Institutiones* von Laurentius oder die Untersuchungen von Böckenhoff (Die Unauflöslichkeit der Ehe), Scharnagl (Investiturbegriff), Mergentheim (Quinquennalfakultäten) usw. Erwähnung verdient. Vollständiger und systematischer sind wiederum die beiden letzten Unterabteilungen dieses Kapitels. Indes vermissen wir ungern bei der homiletischen Literatur Heinens prächtigen Zyklus über das Vaterunser. Unter den dogmatischen Werken hätten als Kuriosa die Untersuchung Krugs über die gegenwärtigen Jesuitenhäresien, die Broschüre des Harnacktöters Fritsch und die Summa Mariana von Schütz angeführt werden können.

Von den übrigen Wissenschaften erfreuen sich namentlich die Philosophie und die Geschichte einer fortschrittlicheren Besprechung durch kundige und gewandte Federn, erstere durch Prof. Geyser, letztere durch Prof. Kampers. Das philologische Kapitel ist um die zwei neuen Abschnitte „Anglistik" und „Romanistik" erweitert worden. Die Musik hat eine Teilung in kirchliche und profane erfahren, wozu noch ein Abschnitt über das Theaterwesen hinzugekommen ist. Die „Volkskunde" ist weggefallen, während im vierten Hauptteil Volkswirtschaft und soziale Bewegung voneinander getrennt worden sind (statt Walters jetzt Sacher und Koch).

Inhaltlich interessiert uns hier noch der zweite Hauptteil über das „kirchliche Leben", dessen Besprechung in denselben Händen geblieben ist (Kirsch und Schindler). Unter der Rubrik „Allgemeines" werden das Jubiläum Pius' X, die Reorganisation der römischen Kongregationen, der 19. eucharistische Kongreß und minder wichtige Dinge; unter „Deutschland" die Affären Ehrhard und Schnitzer, Hochschullehrer- und Rektorentag, die Gewerkschafts- und Kulturgesellschaftsdebatte, die Katholikenversammlung u. dgl. m.; unter „Österreich" die Los-von-Rom-Bewegung, die Landeskatholikentage, die christliche Arbeiterbewegung und die Leogesellschaft; unter dem Titel „Ausland" insbesondere die Verhältnisse in Italien und Frankreich (mit ungebührlicher Ausführlichkeit auch die russischen) durchaus sachgemäß behandelt. Dagegen ist das „Missionswesen" in Wegfall gekommen, weil es eingehender im „kirchlichen Handbuch" geschildert wird (dasselbe sollte eigentlich auch für die Vereinsstatistik gelten). Die „geschichtsphilosophische" Einleitung von Richard v. Kralik holt bis zu den letzten Ursprüngen aller modernen Kultur aus, um die angeblich bezeichnendsten Ereignisse des Jahres, die antimodernistischen Maßregeln des Papstes und die österreichische Orientkrisis, verstehen zu lassen; ob da des Guten nicht zu viel geschehen ist?

Münster i. W. J. Schmidlin.

Beissel, Stephan, **Gefälschte Kunstwerke.** Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 175 S. 12°). M. 2,30.

Die Zeit naht, wo jedes große Museum, nach dem Vorbild des Pariser Musée Guimet seinen „Saal für Fälschungen" einrichtet. Allerdings dürfte auch derartigem Schritte das Raffinement gewissenloser Fabrikanten standhalten, hat doch selbst die sehr reiche gedruckte Literatur über gefälschte Kunstwerke und Antiquitäten eher fördernd als abschreckend auf den Falsifikatenhandel eingewirkt. Es kommt leider weder die autoptische noch die literarische Betrachtung „fachmännischer" Fälschungen ausschließlich für die Belehrung Kunstbeflissener und die Warnung des Sammlers in Betracht. Trotzdem verdienen Werke wie das vorliegende rückhaltlose Empfehlung. Je weiter der Mahnruf dringt, desto vorsichtiger und geschulter wird das engere, kaufende Publikum den Markt betreten. Besondere Freude aber an solchen Zusammenstellungen über Taktik und Praxis der diesen Kunstmarkt diskreditierenden Fälscher empfindet der Kulturhistoriker. Er wird B. unbedingt zustimmen, wenn er in eklatanten Fällen von entlarvten Fälschungen „Symptome des in ausgedehnte Schichten tief eingedrungenen Mangels an Ehrlichkeit in Handel und Wandel" sieht. In ihrer Allgemeinheit weniger haltbar mag ihm freilich die andere Behauptung des Verf. erscheinen, der moderne Sammeleifer sei zum Sport, dem Börsenspiel ähnlich ausgeartet. Es ist m. E. vielmehr lebhaft zu bedauern, daß dieser „Sport" nicht früher allseitig — namentlich auch von kirchlicher Seite, die zwei volle Jahrzehnte zu spät in Aktion trat — Würdigung fand.

Mit einem einführenden Kapitel über Preise im Kunsthandel betritt B. das von ihm behandelte dunkle Gebiet. Den Epilog zu einem seiner Musterbeispiele von Preistreiberei, zur Geschichte des Milletschen „Angelus", haben wir kürzlich beim Tode des Pariser Sammlers Chauchard erlebt. Im 2. Kapitel kommen dann Falsifikate verschiedener Epochen in nutzbringender Auswahl zur Sprache, im 3. u. 4. Fabrikanten- und Händlerkniffe und im 5. deren Opfer, der Sammler. Überall werden interessante, die Diagnose der Fälschung beleuchtende Belege und knappe Literaturhinweise angefügt. W. Bodes vortreffliche Winke über »Fälschungen alter Gemälde und Bildwerke« (Kunst und Künstler 3) sowie

sein sachkundiger Aufsatz über Paris und London unter dem Gestirn der amerikanischen Kaufwut im »Cicerone« waren dem Verf. wohl noch nicht zugänglich.

Im Interesse von Neuauflagen seien mir einige Bemerkungen gestattet. Die Echtheit der S. 54 erwähnten Konstantinschale steht nach den Erklärungen Strzygowskis und der Fachleute im British Museum, denen ich rückhaltlos beipflichte, nicht mehr in Frage. Der berüchtigte Rossische Pontifikalschatz — S. 67 wird er als Goldschatz bezeichnet, während das Gros der Stücke aus Silberblech besteht — verdiente um so mehr eine ausgiebige Besprechung als er das geradezu klassische Beispiel einer monströsen, auf echter Grundlage aufgebauten Fälschung darstellt. Andere wichtige Fälschungen auf altchristlichem Gebiete habe ich in meinem »Handbuch der christlichen Archäologie« im 3. Abschnitt des 1. Buches § 34 erwähnt, darunter die dem Verf. entgangenen Inschriften zur neronianischen und diokletianischen Verfolgung, ferner die Kölner Ursulainschriften, welche der h. Elisabeth vorlagen. — Dankbar wären in einem solchen Buche auch einige Winke zu begrüßen über Fälschungen alter und neuerer Kunstprodukte aus dem fernen Orient (namentlich Persien, Indien und Japan), welche zeitweilig den Londoner und Pariser Markt beherrschen. Selbst der nahe Osten kommt kaum zu Worte. Hier ist Ägypten das klassische Fälscherasyl. Einzelne Goldschmiede im Labyrinth der Kairiner Muski und anderer orientalischer Bazare verstehen meisterhaft die Präparierung „echter" altgriechischer und altägyptischer Preziosen unter Benutzung antiken Materials ganz wie die Silberschmiede hinter der römischen Cancellaria. Direkt herausfordernd und psychologisch merkwürdig ist die Tatsache, daß diese „Sachverständigen" es wagen, echte Funde zu verdächtigen, z. B. die zum Teil von Berlin erworbenen Goldmedaillons aus dem Schatz von Abukir, von denen in der Muski hartnäckig das Gerücht ging, es handle sich um die geniale Fälschung eines Armeniers! Im Viertel des Gouvernements zu Kairo sah ich die Bude eines einheimischen Marmorarius, dessen Verfahren, Kleinmonumente aus nubischem Stein (den er waggonweise bezieht) für den Antiquitätenhandel zu schaffen, bis in die Einzelheiten an Marc Twains Geschichte der kapitolinischen Venus erinnert. Auch den schwunghaften Skarabäenhandel versorgen „Künstler", die freilich zu vorsichtig sind, als daß sie à la Bouriant ihre Käferhieroglyphen gleich wichtige historische Daten erzählen lassen. Im Nildelta existieren zwei Brennereien, welche ausschließlich jene kleinen Schlammstatuetten in Mumienform liefern, wie sie als Totenbeigaben in ägyptischen Gräbern vorkommen; Fellachen und Beduinen bieten sie dann feil oder lassen sie, was viel teurer ist, den gutmütigen Fremden „finden". Am meisten frappierte mich eine in Luxor arrangierte Gruppe nachgemachter Hyksosgräber und Hockmumien, welche letztere à 5 £ St. feil waren, sowie ein außergewöhnlich reicher Papyrusfund, den ich vor Jahren im Fayûm sah und der später nach Amerika wanderte. In diesem Falle handelte es sich um echte, ursprünglich unbeschriebene Rollen, die nachträglich mit hieratischen Texten versehen worden waren, jedenfalls eine der kühnsten denkbaren Fälschungen, wenn man die Schwierigkeit bedenkt, die Rollen zu öffnen, zu beschreiben und dann so zu schließen, als kämen sie eben erst von der Fundstelle.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Zur Didache I, 6 aus der Vita Chrodegangi.

Die Apostellehre mahnt l. c.: „Es ist gesagt: Schwitzen soll dein Almosen in deinen Händen, bis du erkannt hast, wem du es gebest": „εἴρηται· ἱδρωσάτω ἡ ἐλεημοσύνη σου εἰς τὰς χεῖράς σου, μέχρις ἂν γνῷς τίνι δῷς." Die Worte wollen augenscheinlich ein Schriftzitat sein, aber es hat sich bislang in keiner Bibel finden lassen. Dagegen konnte man seine Verwendung in der späteren christlichen Literatur mehrfach nachweisen. Im Vol. VII, 1906, S. 593 ff. des *Journal of Theol. Studies* hat C. H. Turner diese Nachweise zusammengestellt und mit Hilfe von Dom H. L. Ramsay vermehrt. Dazu gab im folgenden Jahrgang derselben Zeitschrift (VIII, 1907, S. 115 ff.) C. Taylor einige Bemerkungen. Leider fehlen in der gedachten Liste die Parallelen, die C. A. Kneller u. a. aus Gunther von Pairis (Migne PL 212, 211 C) und Innocenz III (Migne PL 217, 756 B) beigebracht hat; s. Zeitschrift f. kath. Theol. XXVI, 1902, S. 780. Die frühesten, wie die erheblichsten Belege sind die aus dem h. Augustinus, die F. X. Funk in der Theol. Quartalschrift LXXIII, 1891, S. 170 f. auf Grund der Mitteilungen von P. Odilo Rottmanner geboten hat.

An einer Stelle, auf die man meinem Erinnern nach bislang noch nicht hinwies, begegnete mir das interessante Zitat bei meinen Studien über die alte Liturgie von Metz. In der *Vita Chrodegangi episcopi Metensis, cap. XI. n. 27* heißt es von dem Heiligen: *Cumque ad pietatis et misericordiae opera totum se Deo suo devovisset, memoratus est scriptum: Sudet elemosina in manu tua, donec invenias iustum cui eam tradas; et idcirco servorum Dei habitaculis construendis operam dare proposuit, etc.* (Mon. Germ. hist. SS X, 568, 28—30, ed. Pertz).

Die Handschrift, der Pertz folgt, ist seinem Urteile nach *s. XI exeuntis.* In Sigebert von Gembloux († 1112) erstand ihr bald ein Korrektor. Er versuchte sich auch an dem erwähnten Zitat und verwandelte das treu überlieferte *sudet* in *studet.*

Die *Vita* ist indessen bedeutend älter als die gedachte Handschrift. Nach einigen Anzeichen nämlich wäre diese Lebensbeschreibung eine Arbeit des großen Abtes Johannes von Gorze († 974); vielleicht ist aber ihre Abfassung noch ein Jahrhundert weiter zurückzuverlegen (vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I[7], 1904, S. 415).

Der Wortlaut des Zitats in der *Vita Chrodegangi* deckt sich genau mit der Gestalt, in der es je zweimal beim h. Augustinus und bei Cassiodor auftritt *(Aug. Enarr. in Ps. CII n. 12* und *Enarr. in Ps CIII. Sermo III n. 10; Cassiodor. In Ps. XL,* bei Migne PL 70, 295 D und *In Ps CIII, 14,* l. c. 733 B).

Beuron (Hohenz.). P. Anselm Manser O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

Wertvolle Untersuchungen bietet die Leipziger Habilitationsschrift von Karl **Meister, »De itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini s. Silviae addicto«** (S.-A. aus dem Rhein. Museum 64, 1909, S. 337—392). Indem er die Richtigkeit der neueren Feststellungen anerkennt, daß nicht Silvia, sondern Aetheria der Name der Pilgerin ist, stellt er sich die bisher allzusehr vernachlässigte Frage, welcher Zeit das Itinerar angehört, eine Frage, die für die richtige Wertung des hochinteressanten liturgie- und kulturgeschichtlichen Inhalts von größter Bedeutung ist. Er zeigt, daß die bisher für die Zeit von etwa 378—388 vorgebrachten chronologischen Anhaltspunkte nicht die geringste Sicherheit für diese Datierung gewähren, und führt sodann eine Reihe von Beweismomenten an, die die Verlegung der Schrift in das 6. Jahrh., näherhin in die Jahre 533—540 fordern. Die Gründe sind durchschlagend, so daß fortan mit dem neuen Datum gerechnet werden muß. Auch für die Annahme, nicht Spanien, sondern das südliche Gallien sei die Heimat Aetherias, und letztere habe die Würde einer Äbtissin bekleidet, werden beachtenswerte Gründe angeführt. Die Diktion der Pilgerin wird als die der Gebildeten in Südgallien bestimmt; sie sei besonders mit der Latinität der h. Schrift verwandt und mit wenigen vulgären Formen vermischt.

»**Erzabt Placidus Wolter.** Ein Lebensbild von P. Sebastian **von Oer,** Benediktiner von Beuron. Mit 10 Bildern. Freiburg, Herder, 1909 (160 S. 8°). M. 2; geb. M. 2,80.« — Etwas von der Ruhe und dem Frieden Beurons überkommt einen bei der Lektüre dieses Lebensbildes. Es wird eine willkommene Gabe sein für alle, die den seligen Erzabt irgendwie gekannt haben. Alle diejenigen, welche einen Blick in dieses stille, arbeitsame Leben tun, werden mehr und mehr sich bewußt werden, daß die stärkste Apologie des katholischen Glaubens das heilige Leben und Wirken ihrer Kinder ist. „Selig, die im Herrn sterben, denn ihre Werke folgen ihnen nach." L. H.

»**Kiefer,** Dr. Karl, Rektor des b. Lyzeums in Eichstätt, **Die Tugend der ausgleichenden Gerechtigkeit** unter besonderer Berücksichtigung des BGB. 2., neubearbeitete und vermehrte Aufl. Eichstätt, 1908 (VIII, 168 S. gr. 8°). M. 3.« — Trotz verschiedener der 1. Auflage des vorliegenden Werkchens anhaftenden Mängel und Unvollkommenheiten (vgl. Theol. Revue 1906 Sp. 421 ff.), hat dasselbe doch einem weitreichenden praktischen Bedürfnisse entsprochen und war in verhältnismäßig kurzer Zeit (vor Ablauf von drei Jahren) vergriffen. Dieser Erfolg mag den Verf. vielleicht nicht ganz mit Unrecht bestimmt haben, bei der Neuherausgabe von einer wesentlichen tiefergreifenden Umarbeitung abzusehen. Wenn aber andererseits

doch im einzelnen allseits Verbesserungen angestrebt und dankenswerte Winke der Rezensenten tunlichst berücksichtigt wurden, so hat das Buch dadurch gewiß an Wert und Brauchbarkeit gewonnen und kann infolge um so wärmer empfohlen werden.

J. F.

Eine sehr nützliche und dankenswerte Arbeit hat der Bonner Kirchenrechtslehrer N. **Hilling** getan, als er »**Die Reformen des Papstes Pius X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung**« (Bonn, Hanstein, 1909. X, 188 S. 8°. M. 2) zusammenfaßte, fachmännisch erörterte und beleuchtete. Nach einer Einleitung über die Stellung des Papstes zur Kirchenrechtswissenschaft werden behandelt seine gesetzgeberischen Maßnahmen hinsichtlich Ausbildung, Erziehung, Weihe der Priesteramtskandidaten, Standespflichten des Klerus, Neuorganisation der Kurie, Stipendienwesen, Eheschließung und Verlöbnis, religiöse Kongregationen, Titel- und Ordenswesen. Ein Anhang bringt die wichtigsten Texte. Schade, daß der Verf. den Wortlaut und wichtigen Inhalt der Konstitution *Vacante Sede,* vom 25. Dez. 1904, die er S. 81 zitiert, noch nicht kennen konnte; dieselbe ist erst letzthin mit dem 3. Bande der *Acta Pii X* zu uns gelangt. Hoffentlich gibt sein Verlag ihm Gelegenheit, seine Arbeit jeweils zu ergänzen und uns so von Zeit zu Zeit über wichtige Fortschritte der Gesetzgebungsarbeit in seiner trefflichen Weise zu orientieren. Dabei müßte er über die sprachliche Form des Vorliegenden hier und da leicht den Meißel gleiten lassen; einige Kanten tun fast weh, z. B. gleich vorn „das Unternehmen, dessen letzte Spuren einer wirklichen Vollendung fast sechs Jahrhunderte zurückliegen" oder die Ausübung von Kompetenzgründen.

Lourdes-Literatur. Nach längerem vorsichtigen Zuwarten ist seit einer Reihe von Jahren auch in Deutschland das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit und apologetische Beweiskraft der außerordentlichen Heilungen in Lourdes und die Begeisterung über die auf die Fürbitte Marias dort erfolgten Großtaten der Gnade Gottes in starkem Wachsen begriffen. Auch in den Schriften über Lourdes, die an Zahl und Verbreitung stetig zunehmen, gibt sich dies kund. Bereits in 9., verbesserter Auflage liegt uns vor: »**Unsere liebe Frau von Lourdes.** Hrsg. v. Heinrich **Lasserre.** Frei aus dem Französischen übersetzt v. M. Hoffmann. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 481 S. 12°). M. 3, geb. M. 4.« Mit großer Wärme und Kraft der Überzeugung tritt der Verf., dem selber in Lourdes eine wunderbare Heilung zuteil geworden, für die Tatsächlichkeit und Übernatürlichkeit der Muttergottes-Erscheinungen vor Bernardette Soubirous (1858) und der Heilungen ein. Er schildert die Vorgänge, die dem kleinen Lourdes seinen Weltruhm verschafft haben, die vorsichtige Zurückhaltung der kirchlichen Organe, die verzweifelten teils lächerlichen teils boshaften Anstrengungen der Freidenker, die beteiligten Personen des Aberglaubens und Betruges zu überführen, und wie trotz allem die Bewegung unaufhaltsam und gewaltig zum Durchbruch kam. L.s Erzählung, deren Original zuerst 1869 erschien, ist populär gehalten; für eine wissenschaftliche Prüfung der Tatsachen hat er sie zu wenig mit den erforderlichen Dokumenten, die er gleichwohl in Händen hatte (S. X), ausgestattet.

In demselben Verlage erschien jüngst ein knapper Auszug aus dem genannten Buche, nebst einem Anhange von Liedern und Gebeten: »**Kleines Lourdesbüchlein** von H. **Lasserre.** Aus dessen größerem Werke im Auszug dargestellt von M. Hoffmann (1909; VIII, 143 S. 24°; geb. M. 1).« Das hübsch gebundene Bändchen eignet sich vorzüglich zur weiteren Verbreitung im katholischen Volke.

Ein ansprechend geschriebenes Lourdes-Buch von einem deutschen Verfasser erschien bei Räber & Cie. in Luzern: »**Nach Lourdes!** Bilder. Gedanken. Erinnerungen. Ein Gedenkbuch von Dr. Gustav Adolf **Müller.** Mit 25 Abbildungen. 1909 (160 S. 8°). Fr. 3, geb. 4,20.« M. gibt die Eindrücke wieder, die er während eines längeren, wohl vorbereiteten Aufenthaltes an der Gnadenstätte von Lourdes empfangen hat. Er hält mit einem offenen Worte der Kritik nicht zurück über so manches, was den Fremden stößt, seien es die für Zeiten großen Andrangs vielfach unzureichenden Unterkunfts- und sonstigen Verkehrsverhältnisse, seien es die Auswüchse geschmackloser und unberufener Spekulation; doch kann er konstatieren, daß an all dem die Administration der Wallfahrt völlig unschuldig ist. Die Wallfahrt selbst mit ihren Gottesdiensten, Prozessionen, ihrem Liebesdienste an den zahllosen Kranken entlockt ihm nur Worte der Bewunderung und innigen Rührung. Besonders eingehend handelt er von Bernardette Soubirous, ihrem Verhalten zur Zeit der Erscheinungen und in ihren späteren Lebensjahren, deren letzte 13 Jahre sie als Ordensschwester im Mutterhause der barmherzigen Schwestern zu Nevers zubrachte. Er zeigt, daß sie bis zu ihrem Ende unbeirrt und ohne die leiseste Abweichung sich in ihren Mitteilungen über die Erscheinungen treu blieb, und daß diese demütige, sanfte, ruhige Dienerin Gottes nach einmütigem Urteile aller, die sie kannten, nicht die geringste Anlage zu der Geistesgestörtheit hatte, die die Feinde Lourdes' ihr andichten wollen. Die bedeutsame Grabrede, die ihr der Bischof von Nevers gehalten hat (abgedruckt S. 117—129), legt gleichfalls Zeugnis von den großen Tugenden Bernardettes ab. Im Oktober 1908 ist der kanonische Prozeß zum Zweck ihrer Seligsprechung zu Nevers eingeleitet worden. — Praktische Fingerzeige für den Besuch von Lourdes erhöhen noch den Wert des M.schen Buches, dessen Lektüre jedem deutschen Lourdespilger anzuraten ist.

Zu den Lourdes-Schriften kann auch das Büchlein von P. Fr. **Rechtschmied** C. Ss. R., »**Der Wunderglaube ein Wahn?**« (Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz, 1909; 104 S. 8°. M. 1,20) insofern gezählt werden, als die S. 18—63. 81—90 mitgeteilten Wunderberichte sich sämtlich auf Lourdes beziehen und den Werken von Lasserre und Boissarie entnommen sind. Diese Erzählungen sind umrahmt von gemeinverständlichen, aber gehaltvollen und treffenden Bemerkungen über die Möglichkeit und Erkennbarkeit der Wunder, über ihren Zweck und ihre Beweiskraft, über die Kampfesweise ungläubiger Gelehrter und die Haltlosigkeit ihrer Einwendungen.

Einen sehr wertvollen Beitrag zur Apologie der Lourdeswunder liefert Prof. Dr. **Bertrin** zu Paris, dem wir auch das beste kritische Werk über Lourdes, die schon in 27. Auflage erschienene »*Histoire critique des événements de Lourdes*« verdanken. Die neue Schrift dieses verdienten Gelehrten heißt: »**Eine Wunderheilung aus unseren Tagen.** Mit einer Radiographie. Nach dem Französischen von Julius Gava. Straßburg, Le Roux & Cie. [1909] (178 S. 8°). M. 1,60.« Frl. Tulasne in Tours, geb. 1877, war infolge der hingebenden, aber unvorsichtigen Pflege ihres schwindsüchtigen Bruders 1895 von einer tuberkulösen Entzündung der Wirbelsäule, dem sog. Pottschen Übel befallen. Es stellten sich die untrüglichen Anzeichen dieser Krankheit, buckelige Verkümmerung der Wirbelsäule (Gibbus) und ein Senkungsabszeß in der Leistengegend ein. Sechs Ärzte, die die Kranke behandelten, stellten übereinstimmend diese Diagnose und hielten bei der äußerst schweren Natur des Leidens eine Heilung für ausgeschlossen. Auf die dringenden Bitten der Kranken hin wurde sie im September 1897 mit dem Pilgerzuge von Tours nach Lourdes gebracht. Am Tage nach ihrer Ankunft, am 8. September, nach dreimaligem Baden in den Piszinen, das ihr keine Erleichterung der quälenden Schmerzen verschafft hatte, wurde sie während der sakramentalen Prozession, als der Erzbischof von Tours sie mit der Monstranz segnete, plötzlich und vollkommen geheilt, ohne daß eine Nachwirkung der schrecklichen Krankheit zurückblieb — eine Heilung, die nach wiederholten ärztlichen Feststellungen ununterbrochen bis heute fortdauert. Der Erzbischof Renau von Tours hat eine kanonische Untersuchung des Vorganges angeordnet und ihn auf Grund derselben für eine wunderbare Heilung, für ein gebührend bewiesenes Wunder erklärt. Die Zeugnisse, Gutachten, Zeugenaussagen werden von B. im Wortlaute angeführt, so daß die Nachprüfung jedem möglich ist. Mögen insbesondere auch solche Gegner der Wunder, denen wirklich an der ernsten Erforschung der Wahrheit gelegen ist, diese Prüfung vornehmen! H. Schell (Apologie des Christentums I S. 324 u. 332) sagt mit Recht von den Heilungen zu Lourdes: „Da sich der Wunderglaube auf Lourdes beruft, so kann die wissenschaftliche Ablehnung des Wunders nicht unterlassen, den Tatbestand, der in Lourdes vorliegt, zu würdigen. Auch da gilt: *Hic Rhodus, hic salta!*" „Das einfache Ignorieren, wie es seither beliebt wurde, ist keine Widerlegung des Wunderglaubens."

Kurz notiert seien folgende Schriften aus dem Herderschen Verlage, die schon durch ihre zahlreichen Auflagen den Beweis für ihre Anziehungskraft erbringen: »Alban **Stolz, Die heilige Elisabeth.** Ein Buch für Christen. Billige Volksausgabe. 16. Auflage (1909; VIII, 391 S. 12°. M. 1,50, geb. 1,90 u. höher).« Es ist wohl das beliebteste Werk des berühmten Volksschriftstellers; ein v. Hefele schätzte es als „das schönste und nützlichste Buch dieses [19.] Jahrhunderts". — »Adolf **von Doß** S. J., **Gedanken und Ratschläge,** gebildeten Jünglingen zur Beher-

zigung. 17. Auflage (1909; XX, 560 S. 12°. M. 2,40; geb. 3,60 u. höher).« Das Buch hat sich durch seine herrlichen, im engen Anschluß an das Wort der Offenbarung und in kerniger Sprache entwickelten Gedanken zahllosen Studierenden als treuer Berater und Führer erwiesen. Es wird auch weiterhin seinen segensvollen Einfluß bewähren. — »Tilmann **Pesch** S. J., **Das religiöse Leben.** Ein Begleitbüchlein mit Ratschlägen und Gebeten zunächst für die gebildete Männerwelt. 14. Auflage (1909; XVI, 592 S. 24°; geb. M. 1,60 u. höher).« Das Büchlein orientiert über eine große Reihe zeitgemäßer Fragen des religiösen Lebens, die sich jedem Gebildeten unserer Tage nahelegen, und gibt kurze, aber treffende und vollwertige Antworten darauf. Durch die sehr gefällige, neue Ausstattung auf sog. Dünndruckpapier ist es auch äußerlich den Bedürfnissen der gebildeten Männerwelt angepaßt. Es ist bereits in nahezu 100 000 Exemplaren verbreitet.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Witzel, Th., Urkundenfunde in Oberägypten (aus dem 5. Jahrh. v. Chr.) (Schluß) (Pastor bonus 1909 Juni, S. 437—442; Juli, S. 481—487).

Berchem, M. van, Arabische Inschriften. Mit 26 Abb. u. 7 Taf. [Beitr. z. Assyr. u. semit. Spr. VII, 1, I]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (156 S. Lex. 8°). M. 11,50.

Zimmern, H., Der babylon. Gott Tamuz (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 699—738).

Poebel, A., Babylonian legal and business documents from the time of the first dynasty of Babylon chiefly from Nippur. 70 plates. [The Babyl. Expedition. Ser. A. Vol. VI part. 2]. Philadelphia (Erlangen, Merkel), 1909 (XVI, 164 S.). M. 25,50.

Schorr, M., Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I. babylon. Dynastie (Umschrift, Übersetzung u. Kommentar). 2. Heft. [Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. Bd. 160]. Wien, Hölder, 1909 (92 S. gr. 8°). M. 2,10.

Hrozný, Fr., Das Problem der altbabylon. Dynastien von Akkad u. Kiš (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 1909, 2, S. 191-219).

Hirschy, N. C., Artaxerxes III Ochus and His Reign. With special consideration of the Old Test. sources. Chicago, Univ. Press, 1909 (85 p. 8°). $ 0,81.

Langdon, S., Babylon at the time of the Exile (Expositor 1909 July, p. 82—96).

Vosen, C. H., u. F. Kaulen, Kurze Anleitung zur Erlernung der hebr. Sprache. 19. Aufl., neu bearb. v. J. Schumacher. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 164 S. gr. 8°). M. 2.

Geden, A. S., Outlines of Introduction to the Hebrew Bible. Edinburgh, Clark, 1909 (XV, 367 p. 8°).

Eerdmans, B. D., A new Development in Old Testament Criticism (Hibbert Journ. 1909 July, p. 813—826).

Barry, W., The literary Aspect of the Old Test. (Dublin Rev. 1909 July, p. 1—24).

Nikel, J., Das A. Test. im Lichte der altoriental. Forschungen. II. Moses u. s. Werk. [Bibl. Zeitfr. II, 7]. 1. u. 2. Aufl. Münster, Aschendorff, 1909 (32 S. gr. 8°). M. 0,50.

Turner, C. H., Iter Dunelmense: Durham Bible MSS, with the Text of a Leaf lately in the Possession of Canon Greenwell of Durham, now in the British Museum (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 529—544).

Lake, K., The date of Q (Expositor 1909 June, p. 494—507).

Sampson, H. E., Progressive Creation. A reconciliation of religion with science. 2 Vols. London, Rebman, 1909, 8°.

Schroeder, L. v., Göttertanz u. Weltentstehung (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 1909, 1, S. 1—17).

Cook, St. A., Simeon and Levi: the Problem of the Old Test. (Amer. Journ. of Theol. 1909, 3, p. 370—388).

Eerdmans, B. D., The Book of the Covenant and the Decalogue (Expositor 1909 July, p. 21—33).

Garvie, Alfred E., The End of the Law (Ebd. p. 33—48).

Dawson, J., Job and his New Theology. London, Duckworth and Co., 1909 (XV, 176 p. 8°).

Schulz, A., Der 110. Psalm (Theol. u. Glaube 1909, 7, S. 527—539).

Weber, W., Die Seelenlehre der Weisheit Salomons (Z. f. wiss. Theol. 1909, 4, S. 314—332).

Barton, G. A., The Book of Ecclesiastes. [Internat. Crit. Comm.]. New York, Scribner, 1908 (212 p. 8°). $ 2,25.

Hart, J. H. A., Ecclesiasticus. The Greek Text of Codex 248. Ed. with a text. comment. and proleg. Cambridge, Univ. Press, 1909 (XVII, 377 p. 8°).

Desnoyers, L, Les origines historiques de la monarchie chez les Hébreux (Bull. de litt. eccl. 1909, 7, p. 281—300).

Kent, Ch. F., The Historical Bible. Vol. 3: The Kings and Prophets of Israel and Judah. New York, Scribner, 1909 (XV, 323 p. 8°).

Woods, F. H., Ezekiel, chapter IV. A psychological and pathological problem (Expositor 1909 July, p. 48—55).

Wiener, M., Die Anschauungen der Propheten von der Sittlichkeit. Berlin, Mayer & M., 1909 (VIII, 161 S. Lex. 8°). M. 3.

Burney, C. F., Old Test. Notes. [The „Sign" of Immanuel. Rhyme in the Song of Songs. Who were the Hosts of the Egyptian Sinuhe?] (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 580—589).

—, Israel's Hope of Immortality. Oxford, Clarendon Press, 1909 (105 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Sulzberger, M., Am Ha-Aretz. The Ancient Hebrew Parliament. Philadelphia, Greenstone, 1909 (96 p. 8°).

Freund, L., Zur Geschichte des Ehegüterrechts bei den Semiten. [Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Kl. Bd. 162]. Wien, Hölder, 1909 (56 S. gr. 8°). M. 1,30.

Roscher, W. H., Die Zahl 40 im Glauben, Brauch u. Schrifttum der Semiten (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 91—138).

Niebergall, F., Praktische Auslegung des N. Test. f. Prediger u. Religionslehrer. 2 Tle. in 1 Bde. [Handb. z. N. Test. V]. Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 271; V, 304 S. Lex. 8°). M. 11,20.

Sharman, H. B., The Teaching of Jesus about the Future, according to the Synoptic Gospels. Chicago, Univ. Press, 1909 (XIV, 382 p. 8°). $ 3,25.

Hoffmann, R., Das Verhalten der Jünger nach dem Tode Jesu, zugleich ein Beitrag zur Erklärung von Matth. 26, 32 (Z. f. wiss. Theol. 1909, 4, S. 332—351).

Goguel, M., L'Evangile de Marc et ses rapports avec ceux de Mathieu et de Luc. Paris, Leroux, 1909 (IX, 328 p. 8°).

Rohr, I., Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums. [Bibl. Zeitfr. II, 4]. 1. u. 2. Aufl. Münster, Aschendorff, 1909 (47 S. gr. 8°). M. 0,60.

Chapman, J., Dr. Harnack on Luke X 22: No man knoweth the Son (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 552—566).

Askwith, E. H., The Historical Value of the fourth Gospel (Expositor 1909 July, p. 71—81).

Lattey, C., The Sinner in the City (Ebd. p. 55—63).

Verdunoy, L'Eglise apostolique. Actes d'apôtres. Epîtres. Apocalypse. Traduction et commentaire avec 2 cartes. Paris, Gabalda, 1909 (VII, 554 p. 18°).

Scott, R., The Literature of the N. Test. The Pauline Epistles. A Critical Study. New York, Scribner, 1909 (376 p. 8°). $ 2.

Maier, F., Die Briefe Pauli. Ihre Chronologie, Entstehung, Bedeutung u. Echtheit. [Bibl. Zeitfr. II, 5 u. 6]. 1. u. 2. Aufl. Münster, Aschendorff, 1909 (79 S. gr. 8°). M. 1.

Richmond, W., The Creed in the Epistles of St. Paul. London, Methuen, 1909 (XVIII, 114 p. 8°). 2 *s.* 6 *d.*

Milligan, G., Paulinism and the Religion of Jesus (Expositor 1909 June, p. 534—546).

Woods, C. E., The Gospel of Rightness. A Study in Pauline Philosophy. London, Williams & N., 1909 (XXII, 269 p. 8°).

Charpins, P., La psychologie et les principes de la morale pauliniennes (Rev. de Théol. et de Philos. 1909 p. 229-241).

Bruston, Ch., De quelques passages obscurs de l'épître aux Philippiens (Ebd. p. 196—228).

Hicks, E. L., *Προσκαρτέρησις* (Eph. 6, 18) (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 571/2).

Ross, J., *Ἁρπαγμός* (Phil. 2, 6) (Ebd. p. 573/4).

Wilson, A. J., Emphasis in the N. Test. (Ebd. p. 575—579).

Dillenseger, L'authenticité de la II[a] Petri. [Mélanges de la Faculté orient. de l'Univ. Saint-Joseph]. Beyrouth, 1909 (40 p. 8°).

Goldschmidt, L., Eine talmudische Realkonkordanz. Die von Dr. Jakob Fromer geplante „Real-Konkordanz der talmudisch-rabbin. Literatur" kritisch beleuchtet. Berlin, Poppelauer, 1909 (63 S. gr. 8°). M. 1,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Rosenthal, L. A., Die Mischna. Aufbau u. Quellenscheidung. I. Bd.: Seraïm. Aus der 2. Hälfte: Maasser scheni. Straßburg, Trübner, 1909 (III, 52 S. 8°). M. 1,20.

Frankl, Ph., Quellen zur Geschichte der Geonim. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1909 (15 S. gr. 8°). M. 0,80.

Historische Theologie.

Cumont, F., Les Religions orientales dans le paganisme romain. 2e édit. revue. Paris, Leroux, 1909 (XXV, 432 p. 18°).

Glover, T. R., The Conflict of Religions in the Early Roman Empire. London, Methuen, 1909 (368 p. 8°).

Mogk, E., Die Menschenopfer bei den Germanen (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 601—643).

Windisch, H., Der messianische Krieg u. das Urchristentum. Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 95 S. 8°). M. 2.

Swiney, F., The esoteric Teaching of the Gnostics. London, Williams & Co., 1909 (XII, 87 p. 8°). 3 *s.* 6 *d.*

de Vries, S., Codices graeci et latini photographice depicti. Suppl. VI. Miniatures de l'octateuque grec de Smyrne. Manuscrit de l'ecole évangélique de Smyrne. Ed. phototypique. Préface de D.-C. Hesseling. Leiden, Sijthoff, 1909 (95 S. Abb. m. XVI S. Text). M. 54.

Helm, K., Neues zur Überlieferung des *Evangelium Nicodemi* von Heinrich v. Hesler (Beitr. z. Gesch. d. deutsch. Sprache u. Lit. 1909, 2, S. 329—334).

Donders, A., Gregor v. Nazianz als Homilet. Münst. Diss. 1909 (160 S. gr. 8°).

La Piana, G., Una omelia inedita di S. Gregorio Nisseno e le omelie *Εἰς τὸν εὐαγγελισμόν* attribuite a S. Gregorio Taumaturgo (Riv. d. sc. teol. 1909, 7/8, p. 527—563).

Mahé, J., La sanctification d'après s. Cyrille d'Alexandrie *(fin)* (Rev. d'hist. eccl. 1909, 3, p. 469—492).

Pichon, R., Les polémiques de S. Jérôme (Journ. des Savants 1909 juin, p. 260—272).

Howorth, H. H., The Influence of St. Jerome on the Canon of the Western Church I (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 481—496).

Barnes, W. Emery, The case against the Athanasian Creed (Contemp. Rev. 1909 July, p. 58—61).

Lebon, J., Le monophysisme sévérien. Louvain, Van Linthout, 1909 (XXXVI, 574 p. 8°). *Fr.* 7,50.

Coutil, L., Le Culte de s. Clotilde aux Andelys (Euse) et en Normandie. Evreux, Hérissey et fils, 1909 (58 p. 8°).

Tarducci, T., Storia di S. Gregorio Magno e del suo tempo. Roma, Pustet, 1909 (XII, 500 p. 8°). *L.* 6.

Ehrismann, G., Religionsgeschichtliche Beiträge zum germanischen Frühchristentum (Beitr. z. Gesch. d. dtsch. Sprache u. Lit. 1909, 2, S. 209—239).

Löffler, K., Der Hülfensberg im Eichsfelde. Seine falschen Ansprüche u. seine wirkl. Bedeutung. Breslau (An der Sandkirche 3), Selbstverlag, 1909 (46 S. m. 1 Abb. 8°). M. 0,75.

Hauck, A., Die Entstehung der geistl. Territorien (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 645—672).

Serrano, L., *De habitu clericorum.* Obra inedita del presbitero cordobés Leovigildo (siglo IX), publicada según un manuscrito visigodo, ímico que se conserva (Bol. de la R. Acad. de la Historia, Madrid 1909 Junio, p. 496—518).

Gasser, O., Gerbert v. Aurillac, nachmaliger Papst Sylvester II u. die von ihm in Magdeburg aufgestellte Uhr (Geschichtsbl. f. Stadt u. Land Magdeburg 1909 S. 98—111).

Moyes, J., St. Anselm of Canterbury (Dublin Rev. 1909 July, p. 107—127).

Webb, C. C. J., Joannis Saresberiensis ep. Carnotensis policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII. Recogn. et prolegom., apparatu critico, comment., indic. instr. 2 voll. Oxonii, Clarendon Pr., 1909, 8°. 36 *s.*

Tenckhoff, F., Die Paderborner Bischofswahlen bis zum Wormser Konkordate (1122) (Theol. u. Glaube 1909, 7, S. 539—550).

Cauchie, A., Lettre de Frédéric, archevêque de Cologne, à Albéron Ier, évêque de Liège, concernant l'établissement des Prémontrés (1125) (Anal. p. s. à l'hist. ecclés. de la Belgique 1909 p. 285—288).

Anders, F., Die *Summa Sententiarum* — kein Werk des Hugo von St. Viktor (Katholik 1909, 8, S. 99—117).

Hoppe, W., Erzb. Wichmann v. Magdeburg (1152—1192) (Geschichtsbl. f. Stadt u. Land Magdeburg 1908 S. 134-294; 1909 S. 38—47).

Portigliotti, G., S. Francesco d' Assisi e le epidemie mistiche del Medio-evo. Studio psichiatrico. [Bibl. „Sandron" di Scienze e Lettere 44]. Milano, Sandron, 1909 (170 p. 8°).

Pacheu, J., Psychologie des mystiques chrétiens. Les Faits: le Poème de la conscience. Dante et les Mystiques. Paris, Perrin, 1909 (403 p. 16°).

Béguet de Sérent, A., Additamenta ad »Aquitaniam Seraphicam« (Arch. Francisc. 1909, 3, p. 473—479).

Lemmens, L., Der h. Bonaventura, Kardinal u. Kirchenlehrer aus dem Franziskanerorden (1221—1274). Kempten, Kösel, 1909 (VIII, 286 S. 8°). M. 3,20.

Lutz, E., Die Psychologie Bonaventuras. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters VI, 4 u. 5]. Münster, Aschendorff, 1909 (VIII, 219 S. gr. 8°). M. 7.

Sommerfeldt, G., Die Lage des deutschen Ordens nach der Schlacht bei Tannenberg (15. Juli 1410) u. die Anfänge der „Verschwörung" des Georg v. Wirsberg (Z. d. Westpreuß. Geschichtsv. 51, 1909, S. 53—71).

Luetzow, C., The Life and Times of Master John Hus. London, Dent, 1909 (414 p. 8°). 12 *s.* 6 *d.*

Vidal, J. M., Un recueil manuscrit de sermons prononcés aux conciles de Constance et de Bâle (Rev. d'hist. eccl. 1909, 3, p. 493—520).

Lang, A., La Jeanne d'Arc de M. Anatole France. Paris, Perrin, 1909 (163 p. 8°).

Wolkan, R., Des Eneas Silvius Piccolomini Briefwechsel. I. Abt. 2. Bd. Amtliche Briefe. [Fontes rerum Austriacarum II, 62]. Wien, Hölder, 1909 (216 S. gr. 8°). M. 4,20.

Baldisserri, D. L., Una Bolla di Giulio II alla Comunità d' Imola (Riv. d. sc. teol. 1909, 7/8, p. 564—581).

Roth, F. W. E., Der Kampf um die Judenbücher und Reuchlin vor der theol. Fakultät zu Mainz 1509—1513 (Katholik 1909, 8, S. 139—144).

Denifle, H., u. A. M. Weiß, Luther u. das Luthertum in der ersten Entwickelung. Quellenmäßig dargestellt. II. Bd. Bearb. v. A. M. Weiß. Mainz, Kirchheim, 1909 (XVI, 514 S. gr. 8°). M. 7.

Thudichum, F., Die deutsche Reformation 1517-1537. II. Bd.: 1525—1537. Leipzig, Sängewald, 1909 (XV, 663 S. Lex. 8°). M. 5.

Schubert, H. v., Beiträge zur Geschichte der evang. Bekenntnis- u. Bündnisbildung 1529/30 (Schluß) (Z. f. Kirchengesch. 1909, 3, S. 271—351).

Kallmeyer, R., Caspar Borner in seiner Bedeutung für die Reformation u. für die Leipziger Universität. Zittau (Leipzig, H. Bredt), 1909 (79 S. m. 1 Taf. gr. 8°). M. 1.

Royce, G. M., Henry VIII and the Religions Houses of London (Nineteenth Century 1909 June, p. 1026—1037).

Gardiner, J., Henry VIII and the Monasteries. A Reply (Ebd. July, p. 47—55).

Bungener, F., Calvin. Sa vie, son oeuvre et ses écrits. 2. éd. Paris, Fischbacher, 1909 (468 p. 8°).

Bernard, P., La „conversion" de Calvin (Etudes 120, 1909, p. 5—24).

Montet, E., Le quatrième centenaire de Calvin (Rev. chrét. 1909 juill., p. 550—563).

Bornand, R., Calvin et la cure d'ames (Ebd. p. 572—578).

Lobstein, P., L'oeuvre dogmatique de Calvin (Ebd. p. 564-571).

—, Calvin u. Montaigne. Rede. Straßburg, van Hauten, 1909 (20 S. gr. 8°). M. 0,60.

Wotschke, Th., Calvins Beziehungen zum Posener Lande (Hist. Monatsbl. f. d. Provinz Posen 1909 Juli, S. 101—111).

Van Schelven, A. A., De nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in England en Duitschland en hunne beteekenis voor de reformatie in de Nederlanden. den Haag, Nijhoff, 1909 (XXXII, 455 p. 8°). *Fl.* 5.

Paulus, N., Die Hexenschrift des Kalvinisten Lambert Daneau (Wiss. Beil. d. Germ. 1909, 31, S. 241—243).

Delplace, L., Le catholicisme au Japon 1540—1593. Malines, Dierickx, 1909 (280 p. 8°). *Fr.* 3,50.

Müller, A., Die Kölner Bürger-Sodalität. 1608—1908. Paderborn, Junfermann, 1909 (VIII, 207 S. m. Abb. gr. 8°). M. 4.

English Catholics in the XVIIIth Century (Dublin Rev. 1909 July, p. 147—171).

Löffler, Kl., Friedrich d. Gr. u. die Jesuiten (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, S. 257—268).

Pagani, C., Milano e la Lombardia nel 1859. Milano, Cogliati, 1909 (594 p. 16°). *L.* 5,50.

Ward, B., The Dawn of the Catholic Revival in England, 1781—1803. 2 vol. London, Longmans, 1908 (370; 316 p. 8°; 28 illustr.). 25 *s.*

At, Les Apologistes français au XIXe siècle: de Margerie; Freppel; de Ravignan; Monsabré; Félix; d'Hulst. Paris, Savaète (p. 33 à 174 8°).

Alençon, N. d', Les Frères mineurs capucins à Angers (1855—1870). Notice historique. Angers, Grassin, 1909 (71 p. 8°).

Grass, K. K., Die russischen Sekten. II. Bd. Die Weißen Tauben od. Skopzen, nebst geistl. Skopzen, Neuskopzen u. a. 1. Hälfte. Geschichte der Sekte bis zum Tode des Stifters. Leipzig, Hinrichs, 1909 (448 S. Lex. 8°). M. 8,50.

Systematische Theologie.

Sohm, R., Wesen u. Ursprung des Katholizismus (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 333—390).

Eckert, A., Einführung in die Prinzipien u. Methoden der evang. Theologie. Leipzig, Strübig, 1909 (XI, 512 S. gr. 8°). M. 7,50.

Pascal, G. de, Le Christianisme. Exposé apologétique. 3e p.: les Lois et la Religion. Paris, Lethielleux, 1909 (447 p. 8°).

Schütz, J. H., Neue Waffen f. Katholiken zur Wehr gegen alte u. moderne Irrtümer u. Vorwürfe. Kevelaer, Thum, 1909 (XVI, 287 S. 8°). M. 2.

Mausbach, J., Weltgrund u. Menschheitsziel. 2 Vorträge. 5.—7., verb. u. verm. Aufl. [Apolog. Tagesfragen 4]. M.-Gladbach, Volksverein, 1909 (55 S. 8°). M. 0,60.

Simon, Moderne Surrogate für das Christentum (Konserv. Monatsschr. 1909 Juli, S. 881—886).

Opitz, H. G., Die Moderne auf dem Kriegspfad gegen Gott. Ein Beitrag zur Lehre v. den Ich-Vorstellgn. Leipzig, Eckardt, 1909 (103 S. gr. 8°) M. 1,50.

Bishop, S. H., Creedal Statement and the Modern Spirit (Amer. Journ. of Theol. 1909, 3, p. 389—404).

Wenley, R. M., Modern Tought and the Crisis in Belief. New York, Macmillan Company, 1909 (XVIII, 364 p. 8°).

Weinel, H., Religious Life and Thought in Germany to-day (Hibbert Journ. 1909 July, p. 721—745).

Sorel, G., La religion d'aujourdhui *(fin)* (Rev. de Métaph. et de Morale 1909 p. 413—447).

Hildebrand, K., Nachweis der Urkraft der Welt m. der Erklärung des ganzen Weltgebäudes u. aller Naturerscheinungen durch die Wirkungen e. einzigen Kraft. Straßburg, Straßb. Verlagsanstalt, 1909 (158 S. 8°). M. 4,50.

Meins, E., Strebe zum Ewigen. *(Tende ad aeterna).* I. Der gegenwärtig statthabende Schöpfungsakt ist endlich. Alle Planeten sind bewohnt. Konstantinopel, Meins, 1909 (320 S. 8°). M. 2,25.

Kullmann, G., Die drei Daseinsstufen in der Entwickelung. Neue naturwiss.-philosoph. Betrachtgn. über den Zusammenhang des Körperlichen und Geistigen. 2. Aufl. Wiesbaden, Ritter, 1909 (XXVII, 179 S. m. 2 Taf. gr. 8°). Geb. M. 3.

Zachariae, Th., Siebenmal auf d. Welt kommen (Wiener Z. f. d. Kunde d. Morgenl. 1909, 2, S. 220—230).

Dorner, A., Über die Gewißheit im praktischen u. theoretischen Sinne (Z. f. wiss. Theol. 1909, 4, S. 289—314).

Horst, P., De la distinction entre la nature et l'individu (Rev. August. 1909 août, p. 185—199).

Bessmer, J., Telepathie (Stimmen a. M.-Laach 1909, 6, S. 13—27; 7, S. 155—168).

Heinrichs, L., Das zweite Gesicht (Theol. u. Glaube 1909, 7, S. 550—558).

Velzen, H. Thoden van, System des religiösen Materialismus. (Aus dem Niederländ. übers., verbessert u. vermehrt). 3 Bde. I. Wissenschaft der Seele. 2. deutsche verm. u. verb. Aufl. (XV, 474 S.). — II. Wissenschaft der Gesinnungen. (XV, 467 S.). — III. Wissenschaft Gottes. (VIII, 233 S.). Leiden, Sijthoff, 1909, gr. 8°. M. 12.

Foster, F. H., The Theology of the New Rationalism (Amer. Journ. of Theol. 1909, 3, p. 405—413).

Wilmers, W., Lehrbuch der Religion. 7. Aufl., neu bearb. v. J. Hontheim. 1. Bd. Münster, Aschendorff, 1909 (XVI, 728 S. gr. 8°). M. 6,50.

Clarke, W. N., The Christian Doctrine of God. New York, Scribner, 1909 (489 p. 8°). $ 2,50.

Cernicchi, G., L' esistenza di Dio di fronte alla scienza. Perugia, Santucci, 1909 (VIII, 224 p. 8°). *L.* 2,60.

Strong, A. H., Systematic Theology. Vol. 3: Soteriology. Philadelphia, Amer. Baptist Publ. Soc., 1909 (XIX, 389 p. 8°). $ 2,50.

Otto, C., u. Helene Otto, Die Wahrheit üb. Jesus v. Nazareth. Eine krit. Studie. Dresden, Pierson, 1908 (73 S. gr. 8°). M. 1.

Issleib, S., Sind die Geburtsgeschichte Christi und die christliche Dreieinigkeitslehre von Ägypten beeinflußt? (Klio, Beitr. z. alt. Gesch. 1909 S. 383—384).

Tonetti, L., L' anima di Christo nella teologia del N. T. e dei Padri. La dottrina della preesistenza e l' anima di Cristo. Origene ed Origenisti (Riv. d. sc. teol. 1909, 7/8, p. 511-526).

Calluaud, P., Le problème de la Résurection du Christ. Étude des diverses hypothèses. Paris, Nourry, 1909 (159 p. 8°).

Farina, G., „Sedet ad dexteram" (Riv. d. sc. teol. 1909, 7/8, p. 509/10).

Maupréaux, L., Extrinsécisme de la grâce. — Nature de la „puissance obédientielle". — Naturaliter anima est gratiae capax (Rev. August. 1909 juill., p. 106—120).

Manzoni, C., Compendium Theologiae dogmaticae. Vol. IV: De sacramentis et de novissimis. Turin, Berruti, 1909 (XXIV, 464 p. 8°).

Stone, D., A History of the Doctrine of the Holy Eucharist. 2 vol. London, Longmans, 1909 (XII, 410; X, 664 p. 8°). 30 *s.*

Roberkof, J., Le sous-diaconat est-il un sacrement (Rev. August. 1909 juill., p. 86—105).

Campana, E., Maria nel dogma cattolico. Torino, Marietti, 1909 (XII, 824 p. 8°). *L.* 8.

Zarantonello, L., La virginità di Maria. Vicenza, Galla, 1909 (IV, 112 p. 8°). *L.* 1.

Alujas Bros, M., S. Thomas de Aq. y la Imaculada Concepción de la Virgen Maria. Barcelona, Gili, 1909 (XXVIII, 80 p. 16°).

Stockmann, A., Das Licht der Verklärung *(lumen gloriae)* (Theol. u. Glaube 1909, 7, S. 513—527).

Devolvé, J., Examen critique des conditions d'efficacité d'une morale éducative *(fin)* (Rev. de Métaph. et de Morale 1909 p. 448—459).

Heinze, M., Ethische Werte bei Aristoteles (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 1—31).

Cathrein, V., Monistische Entwicklungslehre u. Ethik (Stimmen a. M.-Laach 1909, 6, S. 42—55; 7, S. 186—199).

Praktische Theologie.

Krose, H. A., Kirchl. Handbuch für das kath. Deutschland. In Verbindg. mit P. Weber, W. Liese, A. Huonder u. a. hrsg. 2. Bd.: 1908—1909. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 456 S. gr. 8°). Geb. M. 6.

Schneider, J., Kirchl. Jahrbuch 1909. Ein Hilfsbuch zur Kirchenkunde der Gegenwart. 36. Jahrg. Gütersloh, Bertelsmann (X, 638 S. gr. 8°). M. 5.

Paquet, L. A., Droit public de l'Eglise. Principes généraux. Québec, impr. Action cath., 1908 (XII, 378 p. 8°).

Simier, J., La promulgation des lois pontificales (Rev. August. 1909 août, p. 154—169).

Bourret, F., Des sentences ecclésiastiques dites »de conscience informée« (thèse). Montpellier, 1909 (120 p. 8°).

Viard, P., Histoire de la dime ecclésiastique, principalement en France, jusqu'au décret de Gratien (thèse). Dijon, impr. Jobard, 1909 (XI, 266 p. 8°).

Heiner, F., Das Recht der Fürstenabsetzung einst u. jetzt (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, S. 169—184. 269—282).

Kost, K., Die kirchenrechtl. Verhältnisse der früher reichsunmittelbaren Fürstlich Fürstenbergischen Lande im 16. Jahrh. Münsterer Diss. 1908 (VII, 80 S. 8°).

Perego, L., La separazione della Chiesa dallo Stato e la riforma laica in Francia. Verona, Cabianca, 1909 (VIII, 278 p. 8°). *L.* 2,50.

Schoenfeld, W., Separation of Church and State — a policy or a principle? (North Amer. Rev. 1909 May, p. 662—674).

Neundörfer, K., Der ältere Liberalismus u. die Forderung der Trennung von Staat u. Kirche (Schluß) (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1909, 3, S. 393—418).

Kropp, L., Die religiöse Erziehung unehelicher Kinder nach bayerischem Staatskirchenrecht (Schluß) (Ebd. S. 419—446).

Gillmann, Das ehemals zwischen der *soboles ex secundis nuptiis* u. den Blutsverwandten des verstorbenen Eheteiles bestehende Ehehindernis (Ebd. S. 447—470).

Heiner, Gültigkeit oder Ungültigkeit d. Zivilehen mit bes. Rücksicht auf Deutschland (Ebd. S. 471—491).

Besson, J., Dispenses d'empêchements *„in extremis"* et l'article 7 du décret *„Ne temere"* (Nouv. rev. théol. 1909, 8, p. 467-473).

Alethes, J., Die Konfessionsänderung u. die religiöse Kindererziehung im Königr. Sachsen. Dresden, Floessel, 1909 (16 S. 8°). M. 0,25.

Régnier, G., Fondation de messes. Nature juridique. Action en reprise et en revendication. Loi du 9 décembre 1905, art. 9, § 3. Cambrai, impr. Régnier, 1909 (136 p. 8°).

Rieg, Fall Heilig. Im Anschluß an die Broschüre: „Priesterseminar u. Persönlichkeitsrecht" beleuchtet. Stuttgart, Deutsches Volksblatt, 1909 (80 S. 8°). M. 0,50.

Fourneret, P., La réforme de la curie romaine *(suite)* (Canon. contemp. 1909 avril, p. 193—202; juin, p. 321—328).

Retzbach, A., Jesus, der große Meister der Caritas (Soz. Rev. 1909, 3, S. 314—320).

Klingenberg, J. J., Ein Vierteljahrhundert kathol. sozialer Regierungstätigkeit [in Belgien]. Berlin, Verlag „Der Arbeiter", 1909 (88 S. gr. 8°). M. 0,60.

Pesch, H., Streik und Lockout (Stimmen a. M.-Laach 1909, 6, S. 1—12; 7, S. 142—154).

Jos. Kösel'sche Buchhandlung
Kempten ::: ::: ::: ::: München
::: ::: ::: ::: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ::: ::: ::: :::

In unserem Verlage sind erschienen: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

Weissbrodt, Johannes, Anreden an christliche Mütter. 8°. XVI u 276 S. Brosch. M. 2.40, gbd. M. 3.-
60 Ansprachen des rühmlichst bekannten Verfassers, die in alle Fragen des religiösen Familienlebens, der christlichen Kindererziehung eindringen. Jedem Geistlichen und Leiter von Müttervereinen wie als Geschenkwerk für Frauen aller Stände bestens empfohlen. ::: ::: :::

Blickle, W., Zur Methodenfrage im Katechismusunterricht. 8°. IV u. 50 S. Brosch. M. 1.—.
Eine historische und prinzipielle Würdigung der neueren katechetischen Methodenlehren und eine von den ersten Autoritäten als vorzüglich anerkannte Orientierung in der umstrittenen Frage.

Lemmens, P. Leonh., O. F. M., Der heil. Bonaventura. Kardinal und Kirchenlehrer aus dem Franziskanerorden (1221—1274). Kl. 8°. VIII u. 288 Seiten. Brosch. M. 3.20, gebd. M. 4.20. ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Mit diesem Werk bietet uns der gelehrte Verfasser die reife Frucht gründlicher historischer Forschung über den grossen Heiligen. :::

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Neuerscheinungen:

Meier, P. **Jos.,** M. S. C., **Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern).** Im Urtext aufgezeichnet und ins Deutsche übertragen. (Anthropos-Bibliothek, internationale Sammlung ethnologischer Monographien, Bd. I, Heft 1). (XII u. 292 S. gr. 8°). M. 8.

Keicher, Dr. P. **Otto,** O. F. M., **Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie.** (Baeumker, Hertling u. Baumgarten, Beiträge z. Gesch. d. Philosophie des Mittelalters. Bd. VII, Heft 4/5). (VIII u. 224 S. gr. 8°). M. 7,25.

Lutz, Dr. **Eduard, Die Psychologie Bonaventuras.** Nach den Quellen dargestellt. (Baeumker, Hertling und Baumgarten, Beiträge zur Gesch. d. Philosophie d. Mittelalters. Bd. VI Heft 4/5). (VIII u. 220 S. gr. 8°). M. 7.

Daniels, P. **Aug.,** O. S. B., **Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrh.** mit besonderer Berücksichtigung des Argumentes im Proslogion des hl. Anselm. (Baeumker, Hertling u. Baumgarten, Beiträge zur Gesch. d. Philosophie des Mittelalters. Bd. VIII Heft 1/2). (XII u. 168 S. gr. 8°). M. 5,50.

Bonkamp, Dr. **B.,** Geistl. Oberlehrer, **Zur Evangelienfrage.** Untersuchungen. (IV u. 84 S. 8°). M. 2,30.

Mader, Dr. **Joh.,** Prof. der Theologie in Chur, **Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament.** (VIII u. 148 S. gr. 8°). M. 2,80.

Sterzenbach, Dr. **Th., Ursprung und Entwicklung der Sage vom hl. Gral.** (Forschungen und Funde herausgeg. von Prof. Dr. Jostes Band I Heft 2). (IV u. 48 S. gr. 8°). M. 1,25.

Schneiderwirth, P. **Matth.,** O. F. M., **Das katholische deutsche Kirchenlied unter dem Einflusse Gellerts u. Klopstocks.** (Forschungen und Funde herausgeg. von Prof. Dr. Jostes). (XII u. 192 S. gr. 8°). M. 5.

In demselben Verlage ist erschienen:

Gutberlet, Dr. **C.,** Prof., **Ethik und Religion.** Grundlegung der religiösen und Kritik der unabhängigen Sittlichkeit. (375 S. 8°). M. 7,50.

Liter. Rundschau, Freiburg. Eingehend und gründlich wird dargetan, daß Pflicht, Sittlichkeit, Schuld, Verdienst ohne Gott leere Begriffe sind, und nachdem die Grundlagen der religiösen Ethik mit unwiderleglicher Klarheit und zwingender Konsequenz dargelegt und bewiesen sind, werden die Hauptvertreter der weltlichen Ethik einer vernichtenden Kritik unterworfen.

Missions-
bücher, sowie sämtliche Devotionalien liefert die
A. Laumann'sche Buchhandlung
Dülmen i. Westf.
Verleger des heil. Apostol. Stuhles;
den **Händlern während der Dauer der Mission auch in Kommission.**

Ein neues Kommunionbuch im Anschluß an die Verehrung der Heiligen
ist soeben erschienen unter dem Titel:

Führer zum Tische des Herrn.

Anleitung zur öfteren und würdigen heiligen Kommunion.
Mit einem Anhang von Gebeten.
Von **P. Bonifatius Gatterdam,**
Benediktiner von der Abtei St. Joseph bei Gerleve.
16° (8½×12½ cm) 480 Seiten.
Geb. in Leinen mit Goldtitel etc. Mk. 1,50.

Mit kirchlicher Druckerlaubnis.

Dieses Buch hat einen doppelten Zweck: Zunächst und vor allem soll es dazu beitragen, die heilige Kommunion würdig zu empfangen, und zwar geschieht dies durch zwölf eingehende Abhandlungen über Wirkung der heiligen Kommunion, Vorbereitung, Danksagung etc. etc. Ferner soll das Tugendbeispiel der zwölf darin angeführten volkstümlichen Heiligen, deren Leben innige Beziehungen zum heiligen Sakrament aufweist, obige Belehrungen unterstützen und gleichzeitig zum Streben nach Vollkommenheit anleiten. So werden die heiligen Kommunionen fruchtbringend gemacht und überhaupt im Anschluß an diese eine gediegene Frömmigkeit angestrebt. — Der Gebetsanhang ist reichhaltig und gediegen. Die Schrift ist groß und gut leserlich.

Zu beziehen durch alle einschlägigen Geschäfte.

Verlag der A. Laumann'schen Buchhdlg.
Dülmen i. W.
Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles.

Gebetszettel
Hundert 1—4 Mk. kirchlich approbiert bietet in reicher Auswahl A. Laumann'sche Buchhdlg., Verleger des hl. Apostol. Stuhles, Dülmen i. W.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Meyer, Dr. **H., Lupold von Bebenburg.** Studien zu seinen Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der staatsrechtlichen und kirchenpolitischen Ideen und der Publizistik im 14. Jahrhundert. (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte VII, 1/2). gr. 8° (XIV u. 240). M. 5,60.

Durch eine kritische Untersuchung der Handschriften und Druckausgaben fixiert die Arbeit erstmals die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte von Bebenburgs Schriften. Die staatsrechtlichen und kirchenpolitischen Anschauungen des 14. Jahrh. erhalten manche wertvolle Beleuchtung.

Plattner, P. **M.,** O. S. B., **Gotteslob.** Predigten auf die Feste des Herrn. gr. 8° (XIV u. 434). M. 5,40; geb. in Kunstleder M. 6,60.

Das Werk enthält für jedes Fest des Herrn je drei ausführliche, durch reichliche Beiziehung der Heiligen Schrift und der kirchlichen Liturgie belebte, stets auf die praktische Betätigung der Glaubenswahrheiten hinzielende Predigten.

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. J. B. Lampert O. S. B., unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder. (Der „Bibliothek für Prediger" neue Folge). 4 Bde. gr. 8°. M. 40; geb. in Halbfranz M. 50.

IV. (Schluß-) Band: **Sakrament bis Zurechtweisung.** (IV u. 1002). M. 10; geb. M. 12,50. — Die drei ersten Bände kosten je M. 10; geb. M. 12,50.

Ein unerschöpflicher Reichtum an Bildern und Beispielen ist in diesem Werke enthalten, bequem nach Materien geordnet und durch ausführliche Register erschlossen.

Ein vorzügliches Werk über den Rosenkranz.

In unserem Verlage ist erschienen:

Der Rosenkranz, eine Fundgrube für Prediger und Katecheten, ein Erbauungsbuch für katholische Christen. Von **Dr. Philipp Hammer.** Mit kirchlicher Approbation. 2. bis 4. Aufl. 4 Bände. 1738 Seiten 8°. Preis brosch. Mk. 14,20; gebd. in Original-Halbfranz Mk. 19,80.

„Über den Rosenkranz sind schon außerordentlich viele vortreffliche Bücher geschrieben worden, unter allen aber ist Hammers Erbauungsbuch eine wirkliche Perle. Da redet tiefer Glaube, innige Frömmigkeit, da erklingt edle Poesie; da zeigt sich bedeutende Geschichtskenntnis, reiche Lebenserfahrung; da schildert ein Kenner der Kunst, der sich schon weit in der Welt umgesehen. Es gehört dies Buch zu den wenigen, die man in einem Zuge genießen möchte. . . . ." „Marien-Blüten".

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn. **Bonifacius-Druckerei,**
Druckerei des Heil. Apost. Stuhles.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. Münster i. W.

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,

herausgegeben von Dr. Joseph Greving, Univ.-Prof. in Münster.

Soeben erschien:

Bd. 7: **Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien.** Hrsg. v. Joseph Schlecht. XXXVIII u. 156 Seiten. Preis geh. M. 4,80.

Früher sind erschienen:

Bd. 1: **Johann Eck als junger Gelehrter.** Eine literar- und dogmengeschichtliche Untersuchung über seinen Chrysopassus praedestinationis aus dem Jahre 1514. Von Dr. Joseph Greving. XVI u. 174 Seiten. Preis geh. M. 4,25.

Bd. 2: **Drei Beichtbüchlein** nach den zehn Geboten aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst. Mit einer Abbildung. Von Dr. Franz Falk. IV u. 95 Seiten. Preis geh. M. 2,50.

Bd. 3: **Briefe von Hieronymus Emser, Johann Cochläus, Johann Mensing und Petrus Rauch an die Fürstin Margarete und die Fürsten Johann und Georg von Anhalt.** Hrsg. von Lic. Dr. Otto Clemen, Gymn.-Oberlehrer in Zwickau i. S. VIII u. 67 Seiten. Preis geh. M. 2,—.

Bd. 4/5: **Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt.** Ein Beitrag zur Kenntnis der pfarrkirchlichen Verhältnisse im sechzehnten Jahrhundert. (Mit einem Grundriß). Von Dr. Joseph Greving. XIV u. 254 Seiten. Preis geh. M. 6,80.

Histor. Zeitschrift (101. Bd.) 3. Folge. 5. Bd. Heft 2: Der Stoff ist nach jeder Richtung hin mit größter Sorgfalt und mit ebenso gründlicher wie ausgebreiteter Gelehrsamkeit durchgearbeitet.

Bd. 6: **Die römische Rota und das Bistum Hildesheim** am Ausgange des Mittelalters (1464—1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Rota zu Rom. Von Dr. Nikolaus Hilling, a. o. Professor des Kirchenrechts in Bonn. VIII u. 140 Seiten. Preis geh. M. 3,60.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (201)
Breer & Thiemann in **Hamm (Westf.).**

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Thomae a Kempis

Meditationes de Incarnatione Christi

una cum

Exhortatione Pii PP. X.

ad clerum catholicum
de die IV Augusti MCMVIII
in usum cleri edidit

Richardus Heinrichs, Parochus.

kl. 8°. 112 Seiten.

Steif broschiert u. beschnitten Mk. 1,20, f. gebunden in schwarz oder braun Kaliko mit Rotschnitt Mk. 1,80.

Obige Schrift hat Interesse für alle **Freunde des Thomas von Kempen,** besonders für **katholische Geistliche** und **Seminaristen,** für die sie besonders wertvoll ist wegen des angefügten päpstlichen **Pastoralschreibens.**

Ein hochstehender geistlicher Herr schrieb dem Herausgeber: „. . . Ich wüßte nicht, daß ich je etwas Schöneres gelesen habe . . . in deutscher Übersetzung würde ein großer Teil der Schönheiten verloren gehen." — Das Latein ist übrigens leicht lesbar.

Der Herausgeber ist bekannt geworden durch die von ihm besorgte Neubearbeitung der Tappehorn'schen „Anleitung zur Verwaltung des heiligen Bußsakraments".

A. Laumann'sche Buchhdlg., Dülmen
Verleger des heiligen Apostol. Stuhles.

Diese Nummer enthält eine Beilage 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

Professor **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. 11. Oktober 1909. 8. Jahrgang.

Zur Germania sacra:
Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae
Hoogeweg, Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation
Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae (Linneborn).
Sellin, Die alttestamentliche Religion im Rahmen der anderen orientalischen (Vandenhoff).
Hellmann, Pseudo-Cyprianus de XII abusivis saeculi (Denk).
Sickenberger, Fragmente der Homilien des Cyrill von Alexandrien zum Lukasevangelium (Denk).
Zeller, Die Zeit Kommodians (Weyman).
Sardi, Leben des seligen Kaspar del Bufalo (Allmang).
Arens, Die selige Julie Billiart (Allmang).
Dröder, Die selige Maria Magdalena Postel (Allmang).
Grützmacher, Studien zur systematischen Theologie. 3. Heft (Atzberger).
Beth, Urmensch, Welt und Gott (C. Chr. Scherer).
Mulert, Scheffels Ekkehard als historischer Roman (C. Schmitt).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Germania sacra.

Auf dem im Herbste 1908 zu Berlin abgehaltenen „internationalen Kongresse für historische Wissenschaften" gaben P. Kehr und A. Brackmann in zwei Vorträgen Anregungen zur Begründung eines neuen großen wissenschaftlichen Geschichtswerkes, einer *„Germania sacra"*. Sie soll auf Grund der alten historischen Einteilung in Kirchenprovinzen, Bistümer, Dekanate die Geschichte aller deutschen geistlichen Institute, auch der Klöster, Pfarreien und Kapellen, Hospitäler und Bruderschaften von der Gründung bis zur Gegenwart umfassen. An dem Werke würde der praktische Seelsorger nicht weniger interessiert sein als der zünftige Geschichtsforscher. Brackmann berichtet über die genannten zwei Vorträge und den ganzen Plan in der Histor. Zeitschr. 3. Folge VI. Bd. (1909) S. 325 ff. und in der Zeitschr. f. Kirchengesch. XXX (1909) S. 1 ff. Zahlreiche frühere Versuche, eine *Germania sacra* zu schaffen, mußten an der Größe der Aufgabe und der Unzulänglichkeit der Kräfte einzelner scheitern. Man erschwerte sich zudem die Arbeit unnötig durch Hereinbeziehung kulturhistorischer und rein wirtschaftlicher Dinge. Für einzelne Gebiete liegen schon manche tüchtige Arbeiten vor, welche in der Richtung des geplanten Unternehmens gehalten sind. In Ergänzung der von Br. genannten Werke könnte man nennen die freilich auf einer anderen geographischen Einteilung aufgebauten Beschreibungen der Oberämter des Königreichs Württemberg und das Werk von A. von Steichele-A. Schröder, Das Bistum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben (fasc. 52—55. Augsburg 1908). Im allgemeinen jedoch wird man dem Urteile Br.s zustimmen müssen, „daß für die größere Zahl der alten deutschen Bistümer und Klöster das Material weder vollständig noch ausreichend bearbeitet ist, von den andern geistlichen Instituten ganz zu schweigen". Ein Schema für die Bearbeitung der Geschichte eines Bistums bietet Br. für Freising (Zeitschr. f. Kirchengesch. S. 13 ff.), obwohl ein genau festgelegter Plan nicht überall gleichmäßig durchführbar ist. Um dem großen Unternehmen den Erfolg zu sichern, müßten die gelehrten Gesellschaften Deutschlands sich die Hand bieten, um geeignete Kräfte und hinreichende Mittel zu verschaffen. Daß die verschiedenen Konfessionen gemeinsam arbeiteten, ist selbstverständlich; „denn die *Germania sacra* gehört uns allen ohne Unterschied der Konfession" (H. Z. S. 332).

Ein Werk, das von solch hervorragenden Männern so umsichtig und warm vertreten wird, darf wohl auf allgemeinstes Interesse und schließliche Verwirklichung hoffen. Bis es in Angriff genommen wird, sind gute Vorarbeiten, namentlich auf dem Gebiete der Klostergeschichte, wo der Mangel geeigneter Hilfsmittel sich besonders fühlbar macht, recht willkommen. Einige Neuerscheinungen dieser Art sollen hier verzeichnet werden.

1. **Lindner,** P. Pirmin, Benediktiner des Stiftes S. Peter in Salzburg, **Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae.** Verzeichnisse aller Äbte und Pröpste der Klöster der alten Kirchenprovinz Salzburg. Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Kempten u. München, Jos. Kösel in Kommission, 1907/8 (in 2 Abt. 554 u. [48] S. gr. 4°). M. 9.

Angeregt ist das Werk durch den gelehrten Abt des altberühmten Salzburger Stiftes S. Peter Willibald Hauthaler, der für die schwierige Arbeit keine geeignetere Kraft hätte finden können als P. Pirmin L. Von diesem zählt ein dem Buche beigegebener Anhang nicht weniger als 36 teilweise recht umfangreiche Schriften zur Ordensgeschichte auf; die vorliegende ist aber die nützlichste von allen. Voraufgeschickt ist eine Übersicht über die Quellen und die Literatur allgemeineren Charakters zur Geschichte der in dem Buche behandelten 133 Klöster; zu jedem einzelnen Kloster ist dann noch die Literatur, nach bestimmten Gesichtspunkten wie z. B. Patron, Quellen, Architektur, Bibliothek, Biographisches, Unterrichtswesen, Pflege der Wissenschaften usw. geordnet, aufgezählt. Gerade diese außerordentlich minutiösen Literaturangaben machen das Werk für jeden, der in der Geschichte jener Klöster arbeiten will, unentbehrlich und beweisen die erstaunliche Arbeitskraft des Verfassers. Von andern derartigen Werken unterscheidet sich das *Monasticon Salzburgense* dann noch durch die Verzeichnisse der Klostervorsteher; die sorgfältige Registrierung macht die Haupt-

arbeit des Buches aus. Die Schwierigkeit, welche die Feststellung der Lebensdaten der rund 6000 Klosteräbte und Pröpste selbst im ausgehenden Mittelalter bis in die neuere Zeit für ein engeres Gebiet macht, läßt es begreiflich erscheinen, daß P. Konrad Eubel den eine Zeitlang von van Gulik gehegten Plan, in die Fortsetzung der *Hierarchia catholica* auch die Äbte mitaufzunehmen, hat fallen lassen. Geordnet sind die Klöster nach den Bistümern: Salzburg, Chiemsee, Gurk, Lavant, Seckau, Brixen, Freising, Passau, Regensburg und zwar alphabetisch nach den Orden: Augustiner-Chorherren, Benediktiner, Zisterzienser, Prämonstratenser.

Brackmann sagte von den Klosterverzeichnissen im allgemeinen: „Jeder weiß, wie wenig sie bieten"; aber es hieße den Verfassern bitter Unrecht tun, ihnen daraus einen Vorwurf zu machen; „denn es liegt in der Art solcher Sammelarbeiten, daß der einzelne sie nicht erschöpfend leisten kann". So wird die vorliegende Arbeit ihrem Namen als *Monasticon* schon deshalb nicht gerecht, weil sie nur die oben genannten Orden und nur die Männerklöster behandelt. Die Beilage Nr. 14 S. 494 ff. bringt ein *„Compendium monastici metropolis Salzburgensis antiquae*, ein Verzeichnis aller Männer- und Frauenklöster, die zur alten Salzburger Kirchenprovinz gehörten, mit Angabe ihrer Stiftungs- respektive ihrer Aufhebungszeit". Das ist wenigstens etwas für die große Zahl jener nicht genauer berücksichtigten zahlreicheren Stiftungen, welche für die Kirchengeschichte überhaupt gewiß nicht weniger Bedeutung haben, als die behandelten. Aber alle Klöster der Salzburger Kirchenprovinz in solcher Ausführlichkeit zu bearbeiten, würde selbst über die Arbeitskraft eines L. hinausgegangen sein. Wie sehr er mit dem gewaltigen Stoffe gerungen hat, geht aus den vielen Beilagen, welche zum Teile in das Buch selbst hätten verarbeitet werden können, und den zahlreichen Nachträgen und Berichtigungen hervor.

2. **Hoogeweg,** H., Archivrat, **Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation,** umfassend die Provinz Hannover, die Herzogtümer Braunschweig und Oldenburg, die Fürstentümer Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe, die freien Städte Bremen und Hamburg und Hessisch-Schaumburg. Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1908 (VIII, 154 S. gr. 8°). M. 4.

H. glaubt die Herausgabe seines Buches mit dem Hinweise auf die Tatsache, daß einigermaßen hinreichende Klosterverzeichnisse weder für die einzelnen Orden noch für alle deutschen Landschaften existierten, rechtfertigen zu müssen. Der Rechtfertigung hätte es nicht bedurft! Daß er sich auf die Klöster beschränkte, welche ungefähr innerhalb seines amtlichen Arbeitsgebietes lagen, kann nur die Zuverlässigkeit des Gebotenen erhöhen. Nach dem Beispiele Grotes (Lexikon deutscher Stifter, Klöster und Ordenshäuser. I. Abteilung. Das heutige deutsche Reich [reicht von A—L]. Osterwieck a. Harz 1881) hat H. die Klöster alphabetisch geordnet. Daß zu der modernen Schreibung auch die Namen in zahlreichen alten Schreibformen hinzugefügt sind, verdient besondere Anerkennung. Nach den Angaben über die geographische Lage folgen kurze Daten über Gründung, Verlegung, Änderung des Ordenscharakters etc., wodurch die Entwicklung des Klosters bis zur Aufhebung gekennzeichnet ist. Die angestrebte Reihenfolge bei den Literaturangaben läßt sich, wie das auch in Lindners Arbeit hervortritt, nicht immer innehalten. Bezüglich der Vollständigkeit der angeführten Literatur kann H. allerdings mit L. nicht konkurrieren; aber immerhin ermöglichen die genannten neueren Werke und Aufsätze ein rasches Eindringen in die Geschichte der Stiftungen. — Diese sind, soweit ich sehe, vollständig aufgeführt, wie auch ihre Einreihung unter die einzelnen Orden bzw. Bezeichnung als Stifter richtig erfolgt ist.

Auffallend ist, daß von 74 Klöstern bei einer Gesamtzahl von 350 die Gründungszeit als ganz unbestimmt bezeichnet werden mußte. Wie nach den Orden sind die Klöster auch nach ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Diözesen aufgezählt; hinzugefügt wurde noch ein besonderes Verzeichnis der Patrone. Nur ungern vermißt man eine Zusammenstellung nach den auf dem Titelblatte angegebenen Territorien, weil damit wenigstens eine kleine Erleichterung für etwaige archivalische Nachforschungen geboten wäre. Hätte der Verf. überhaupt einige Notizen über den Verbleib der Klosterarchive und -Bibliotheken, was ihm gewiß nicht schwer gefallen wäre, jeweils bei den Klöstern eingefügt, so würde er dadurch die Brauchbarkeit seines nützlichen Buches sehr erhöht haben.

3. **Schmitz-Kallenberg,** L., **Monasticon Westfaliae.** Verzeichnis der im Gebiete der Provinz Westfalen bis zum Jahre 1815 gegründeten Stifter, Klöster und sonstigen Ordensniederlassungen. Münster (Westf.), Universitäts-Buchhandlung Franz Coppenrath, 1909 (X, 108 S. gr. 8°). M. 4,50.

Bei den Inventarisierungsarbeiten der nichtstaatlichen Archive Westfalens, wo häufig eine rasche Orientierung über ein Kloster notwendig war, aber die bisherigen Hilfsmittel versagten, drängte sich dem Verf. die Notwendigkeit eines zuverlässigen *Monasticon Westfaliae* auf. Daß Schm.-K. auch nach dem Bekanntwerden des Planes der *Germania sacra* seine Vorarbeiten zu Ende führte, ist gut; solche Schriften sind notwendige Vorbedingungen für die Verwirklichung des großen Unternehmens. Räumlich umfaßt die Arbeit die jetzige Provinz Westfalen; es war damit wenigstens eine feste Scheidelinie gezogen, da die Grenzen Altwestfalens zu schwankend sind. Zeitlich sind alle Klostergründungen bis zum Jahre 1815 behandelt, während Hoogeweg grundsätzlich die nach der Reformation entstandenen Niederlassungen unberücksichtigt ließ. Für die vom letzteren Autor untersuchten, meist protestantischen, Gebiete sind auch Neugründungen von Klöstern nach der Glaubenstrennung selten, während die vielen praktischen Fragen, welche sich an die am Anfange des 19. Jahrh. erfolgten Säkularisierungen der westfälischen Klöster knüpfen, eine Orientierung bis zu dieser Zeit sehr wünschenswert machen. Die alphabetische Anordnung empfahl sich auch hier; die Zugehörigkeit zu den einzelnen Orden und Diözesen wie die zeitliche Aufeinanderfolge nach der Gründungszeit sind durch besondere Tabellen veranschaulicht. Die eingehende Kenntnis, welche der Verf. bei seinen früheren Publikationen von den westfälischen Archiven sich erworben hat, befähigten ihn zu den exakten Angaben über die Quellen zur Geschichte, den Verbleib des Archivs und der Bibliothek der einzelnen Klöster. Auch die Literaturangaben muß man als durchaus vollständig und gut geordnet bezeichnen. Ein sehr glücklicher Gedanke war die Beigabe der von Archivrat Merx entworfenen Karte, auf welche vielleicht noch die Grenzen der Bistümer und Territorien zur Zeit der Reformation hätten eingetragen werden können. Die Übersichtlichkeit in der Anordnung und dem Druck wie die gute Ausstattung des Buches mögen gebührend anerkannt werden.

Daß Verbesserungen und Ergänzungen möglich sind, hat Schm.-K. selbst mehrmals betont, namentlich ist er überzeugt, daß „das chronologische Verzeichnis und das nach der Ordenszugehörigkeit viele Berichtigungen erfahren werden". Gewiß, eindringende Einzeluntersuchungen werden Klarstellungen bringen. Was den zuletzt erwähnten Punkt angeht, so waren Herford, Neuenheerse, Herdecke zweifellos nur eigentliche Stifter; ebenso haben Freckenhorst und Nottuln nie wirklich klösterlichen Charakter getragen. Überwasser *(St. Mariae)* in Münster war im 12. und im 15. Jahrh. Stift; das Marienstift in Minden hat schon im 13. Jahrh. rein stiftische Einrichtung, und die Urkunde, durch

welche es 1421 als freiweltliches adeliges Damenstift anerkannt wird, betont, daß nur ein längst bestehender Zustand bestätigt wird. Jedoch braucht man in der Bestimmung der Ordenszugehörigkeit der einzelnen Klöster namentlich für das spätere Mittelalter nicht ängstlich zu sein. Vielfach wußten die Frauenklöster selbst nicht, ob sie sich dem Benediktiner- oder Zisterzienserorden zurechnen, sich Stifter oder Augustinerinnenklöster nennen sollten. Der stiftische Charakter herrscht faktisch in allen besitzenden Frauenklöstern und macht sich selbst bei den Klarissinnen und Dominikanerinnen geltend. — Schm.-K. konnte heranziehen für die Stifter K. Heinrich Schäfer, Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter, Stuttgart 1907; für die Fraterherren Gustav Boerner, Die Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens. Fürstenwalde 1905, bzw. Die Brüder des gemeinsamen Lebens in Deutschland (Dtsche. Geschichtsbl. VI, 1905, S. 241 ff.), für das Fraterherrenhaus zu Münster noch besonders A. Bömer, Das literarische Leben in Münster (Aus dem geistigen Leben und Schaffen in Westfalen). Münster 1906, S. 89 ff. Über den Liesborner Chronisten Bernhard Witte, sein Leben und die Handschrift seiner Westfälischen Geschichte schrieb J. Frommelt. Arnsberg 1908.

Neben die älteren deutschen Organe für die Geschichte des Benediktiner- und Zisterzienserordens sind neuerdings die „Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens" von v. Loë u. Reichert getreten (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 91). Da auch das neue Organ des Franziskanerordens *Archivum Franciscanum historicum* die Statistik und Geschichte deutscher Klöster zu berücksichtigen scheint (vgl. I [1908], S. 1 ff. und II [1909], S. 72 ff., 240 ff.) steht zu hoffen, daß die Vorarbeiten für die Geschichte der Klöster, welche in der *Germania sacra* eine sehr wichtige Rolle einnehmen würden, rüstig voranschreiten.

Paderborn. J. Linneborn.

Sellin, Dr. E., **Die alttestamentliche Religion im Rahmen der anderen altorientalischen.** Leipzig, Deichertsche Buchhandlung Nachf. (Georg Böhme), 1908 (82 S. gr. 8°). M. 1,50.

Diese religionsgeschichtliche Abhandlung ist das Konzept einer im Oktober 1907 auf einer Pastorenkonferenz zu Dresden gehaltenen dreistündigen Vorlesung. Sellin, der neben den altsemitischen Religionen auch die ägyptische und iranische in den Kreis seiner Betrachtung gezogen hat, will zeigen, daß die richtig geübte religionsvergleichende Methode die schärfste Waffe wird zur Verteidigung der Einzigartigkeit, des überweltlichen Gehaltes der alttest. Religion. In sieben Kapiteln behandelt er die einzelnen religiösen Erscheinungen, Vorstellungen und Begriffe bei den Hebräern und die mancherlei Parallelen, die er bei den anderen altorientalischen Völkern findet oder annehmen zu müssen glaubt. Wenn S. nun zum Schlusse auch betont, daß das religionsgeschichtliche Schema der Wellhausenschen Schule einfach schon überwunden ist und daß eine unbefangene wissenschaftliche Vergleichung die vollständige Eigenart, die qualitative Überlegenheit der Religion Israels über die aller seiner Nachbarn seit des Mose Tagen ergibt (S. 82), so macht er anderseits doch an verschiedenen Stellen der kritischen und namentlich der Wincklerschen Richtung sicher zu weitgehende Zugeständnisse.

Um nur einige von zahllosen Beispielen zu erwähnen, glaubt S. in dem Kap. über den Kultus, das „Zelt der Zusammenkunft" habe seinen Archetypus in dem himmlischen Orte der Versammlung, wo die babylonischen Götter zum Zwecke der Schicksalsbestimmung zusammenkommen. Die zehn ehernen Leuchter im Tempel zu Jerusalem, zu je fünf gestellt, sollen ebenso, wie der eine siebenarmige auf die fünf bzw. sieben Planeten zurückgehen (S. 8). In der Stelle Richt. 5, 20: „Vom Himmel her kämpften die Sterne", die im Kap.: Welt- und Naturbetrachtung angeführt wird, liegt keine Anspielung auf den altorientalischen Gestirnsdienst. Weil der Kampf bei Nacht stattfand, unterstützten die Sterne die Hebräer durch ihr Licht. Das ist in diesem alten Liede in poetischer Weise ganz passend ausgedrückt (vgl. F. de Hummelauer, *Comm. in libros Judicum et Ruth.* Paris 1888 p. 125). Der feurige Wagen und die Rosse, die den Elias gen Himmel fuhren (2 Kön. 2, 11) haben mit dem altorientalischen Gestirnsdienst nichts zu tun (S. 31). Auch Ps. 19, 6 wird kein babylonischer Mythus nachklingen. Ebenso geht es im Kap.: Geschichtsbetrachtung entschieden zu weit, wenn es S. 36 heißt, daß Gen. 1—11; Richt. 13—16 altorientalische Mythen umgestaltet wiedergegeben werden. Diese Kapitel enthalten sicher geschichtliche Erzählungen, wenn auch in volkstümlicher Form. Die sonstigen überraschenden Anklänge, die S. in der Kindheitsgeschichte des Mose und sonst findet, lassen doch auch eine andere Erklärung zu, als das Zurückgehen auf Astralmythen, die dem Volke angeblich geläufig waren (S. 37). In dem Kapitel: Lebensbetrachtung und innere Frömmigkeit ist es mißverständlich, zu unterscheiden zwischen der Meinung der Priester und des Volkes, die kultische und sittliche Vergehungen auf eine Stufe stellten, und der entgegengesetzten Ansicht der Propheten (S. 51). Die Mahnungen der letzteren richten sich vielmehr nur gegen die rein äußere Beobachtung der Feste und Zeremonien ohne entsprechende innere Gesinnung. Die kultischen Vorschriften haben zugleich eine sittliche Bedeutung. Freilich dienten die sog. levitischen Reinigungen zur Beseitigung der levitischen Unreinheit, die nur von der äußeren Gemeinschaft mit Gott ausschloß und nicht mit der Sünde verwechselt werden darf (vgl. Schöpfer, Gesch. des A. T.[2] S. 186 f.).

Gegenüber den wirklichen oder bloß angeblichen Parallelen versteht S. es aber, in überzeugender Weise die überragende Erhabenheit der religiösen Ideen im A. T. ins Licht zu stellen. Nirgends findet man bei den altorientalischen Völkern etwas dem Berichte vom Sündenfalle Gleichwertiges (S. 50), noch auch eine Höhe der sittlichen Auffassung, eine Verurteilung auch der leisesten Gedankensünden, wie sie in den Psalmen uns entgegentritt (S. 52). Während es in der babylonischen und ägyptischen Religion unmöglich ist, zwischen Religion und Aberglaube eine Grenze zu ziehen, verwirft das A. T. alle Zauberei. Die alttest. Dichter kennen gegen die heidnische Auffassung als Mittel der Sündenvergebung das Bekenntnis der Sünden, wirkliche Herzensreue und Buße, eine Umschaffung des alten sündigen Herzens (S. 53). In Babylon haben sich die Dichter nie über die alte Auffassung magischer Einwirkung auf die Gottheit erhoben (S. 53). Dort und in Ägypten konnte der Fromme, weil er nach der Erfahrung auf Erden sein Recht nicht finden konnte, an der Gottheit irre werden; der alttest. Fromme hat skeptizistische Gedanken nur als vorübergehende, er harrt aus in der Hoffnung auf ein endliches Gericht (S. 54 f.).

Sellin weist ferner im Kap.: Gottesglaube und Gotteslehre hin auf einen werdenden Monotheismus sowohl in Ägypten (Chuenatens Reform), wie in Ninive (Adad Nirari III) und an anderen Orten. Aber Abraham und Moses brauchten nicht an ihn anzuknüpfen, da sie die positive Tradition ihrer Vorfahren hatten, die nur zeitweilig dem heidnischen Polytheismus sich anschlossen. Die Reform Amenophis' IV Chuenaten zugunsten seines Kultus der Sonnenscheibe und die Reform Adad-Niraris III um 700 zugunsten des Nebokultus waren politische Maßregeln, die nur vorübergehenden Erfolg haben konnten, während in Israel der Monotheismus schließlich zu geradezu unbeschränktem Siege geführt

wurde. Der letzte Grund dafür lag darin, daß die Götter der Heiden Naturgötter waren und blieben, Jahwe hingegen eine freiwaltende Persönlichkeit, der durch die Rettung aus Ägypten sich seinem Volke manifestiert hatte. Der alttest. Gottesglaube ist ferner nicht eine Geheimlehre der „Wissenden", sondern ein Besitz des ganzen Volkes, er ist ein Glauben, ein Dienen nicht nur im äußeren Wandel, sondern vor allem im Herzen. Jahwe ist eine im innersten Wesen sittlich-heilige Persönlichkeit; die orientalischen Götter haben wohl sittliche Eigenschaften, aber sogar in die Gebete dringt immer der Gedanke ein, daß Neid, Rivalität, Laune im Tun und Richten der Götter mitbestimmend sind.

Das Prophetentum des A. T., als Vermittler der göttlichen Offenbarung, ist eine innerlich und, wenigstens auf der Höhe seiner Entwicklung, auch äußerlich einzigartige Erscheinung im alten Orient. In Babylon und Ägypten gab es keine Männer des Wortes als Anwälte einer sittlich-heiligen Gottheit. Nur in der alttest. Religion hat sich die Gottheit durch eine Reihe von Persönlichkeiten geoffenbart, während anderseits das ganze Volk den Kern dieses göttlichen Willens von vornherein gekannt hat. Denken wir an das sittliche Ideal der Lehre der Propheten, so ist es gewiß richtig, daß sie von Samuel bis Maleachi nichts Neues bringen wollten; wohl aber ist in den messianischen Weissagungen ein Fortschritt, eine Ausgestaltung des Inhalts der messianischen Hoffnung zu bemerken. Im Pentateuch werden bekanntlich sämtliche Gesetze als mosaische, also indirekt als von Gott bezeichnet; im Codex Hammurabbi ist dagegen tatsächlich nicht gesagt, daß die Gottheit ihm sein Gesetz mitgeteilt habe. Im Bilde der Stele ist, wie Horovitz festgestellt hat, nicht die Überreichung der Gesetzesrolle an Hammurabbi dargestellt, sondern einfach dieser als Diener vor dem das Zepter haltenden Schamasch. Im Codex Hammurabbi liegt also nicht ein göttlich geoffenbartes Gesetz vor, wenn auch H. im Epilog hat sagen wollen, daß er es auf Befehl des Schamasch, auf Geheiß des Marduk gegeben habe (S. 79).

Am Schlusse unseres Berichtes, der zumeist aus dem positiven und u. E. richtigen Gehalt der Schrift Sellins geschöpft hat, müssen wir zunächst von neuem hervorheben, daß er in der Annahme von Entlehnungen, von „unzähligen Anspielungen" (S. 31) an altorientalische Religionen, namentlich an die Astralreligion und die Astralmythen Babylons im A. T. als Historiker viel zu wenig kritisch vorgeht und als Theologe allzu weitherzig ist. Wenn er in der Prophezie des Isaias die Geburt des Immanuel von der ʿAlmā d. h. von der Jungfrau als mythischen Überrest bezeichnet, dann scheint für ihn auch wohl der Satz des apostolischen Glaubensbekenntnisses von der Geburt Christi aus der Jungfrau Maria nicht zum wesentlichen Inhalte seines christlichen Glaubens zu gehören. Es muß aber anerkannt werden, daß er den prinzipiellen Unterschied der alttest. Religion von den religiösen Anschauungen des übrigen alten Orients in vieler Beziehung gut und geistreich herausstellt.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Hellmann, Siegmund, **Pseudo-Cyprianus de XII abusivis saeculi. — Sickenberger,** Joseph, **Fragmente der Homilien des Cyrill von Alexandrien zum Lukasevangelium.** [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, herausgeg. von Adolf Harnack und Carl Schmid. 34. Bd. 1. Heft]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909 (IV, 108 S. gr. 8°). M. 3,50.

Der Herausgeber der ersten Schrift, Privatdozent für Geschichte und lateinische Philologie des Mittelalters an der Universität München und Schüler L. Traubes, in dessen Quellen und Untersuchungen er den Sedulius Scottus erscheinen ließ (I, 1), ist mit obiger Arbeit seiner mittelalterlichen Domäne nicht ungetreu geworden, sondern erweitert sie noch mit einem anerkennenswerten Aufwand von Belesenheit, Scharfsinn und Bienenfleiß.

Der Gedanke, ein bisher vernachlässigtes Pseudocyprianum, wie die *Abusiva*, monographisch zu bearbeiten, ist gewiß allen Cypriankennern sympathisch, um so mehr, wenn damit eine neue Textedition auf Grund eines reicheren Handschriftenmaterials (neun Handschriften aus engl., franz. und schweizer. Bibliotheken des 9.—13. Jahrh. gegenüber den drei *codd. deteriores* in Hartels Ausgabe) verbunden ist. Soll aber die Haupt-These: Pseudo-Cyprian ein Südost-Ire des 7. Jahrh. stichhaltig sein, muß sie anders, viel tiefer begründet werden.

Weil Ps.-C. mit Isidors *orig.* 7, 12, 12 (vollendet das ganze Werk 630) die Etymologie *episcopus-speculator* nahezu in gleicher Fassung gemein hat, soll er nicht vor Isidor gelebt, sondern diesen ausgeschrieben haben. Als ob Isidor niemals mit fremdem Kalbe gepflügt hätte, das auch ein anderer vor oder nach ihm benützen konnte! Über Isidors Methode in der Benutzung literarischer Quellen siehe meinen Artikel (Burkitts These: Itala Augustini = Vulgata Hieronymi — eine textkritische Unmöglichkeit) in der Bibl. Zeitschrift VI, 227 unten und 240 oben. Dabei übersieht H., daß sich bei Isidor 7, 12, 11 auch Augustins Etymologie *ἐπισκοπεῖν superintendere* und *supervidere* findet, wohl ein stringenter Beweis der gemeinsamen Quelle Pseudocyprians und Isidors. Dagegen Eucherius, *Instr.* 2 (160, 5—7 Wotke) *episcopus superinspector, et ideo propheta ait: speculatorem te posui domus Israel* (Ezech. 3, 17; 33, 7).

Weil Ps.-C. in der um 700 entstandenen irischen Kanonensammlung benutzt wird, mit ihr die Bibel nach der Vulgata des h. Hieronymus zitiert und wiederholt das gleiche Stilgepräge und Stilgepränge des lateinischen Homoioteleuton zeigt, so genügen diese Momente dem Herausgeber, die irische Provenienz zu beweisen, so S. 4 Absatz 3 mit Anm. 2 und S. 10 Absatz 5. Ich habe für den *Thesaurus linguae Latinae* sämtliche Bibelstellen Cyprians und Pseudocyprians auf Tausenden von Zetteln exzerpiert; niemals ist es mir eingefallen, bei Gleichlaut der Zitate mit der Vulgata eine Entlehnung aus derselben anzunehmen. Weiß ich ja, daß Hieronymus die Itala des N. Test. mit Beiziehung der griechischen Originale nur revidierte. Ein Blick in den Thesaurus-Index S. 108/9 unter Titel Vulgata macht jeden Benützer auf den Unterschied zwischen *libri revisi* und *translati, non retractati* aufmerksam. Nehmen wir einmal die Italacodices a und b (= *Vercellensis* und *Veronensis)* aus dem 4. und 5. Jahrh., die z. B. Matth. 5, 13 in gleichlautender Fassung mit der Vulgata bieten: *quodsi sal evanuerit, quo sallietur?* (b: *in quo salietur?*), während die Italacodices d und k (= *cod. Bezae* und *Taurinensis)* aus dem 6. Jahrh. übersetzen: *si autem* (d: *enim) sal infatuatum fuerit, in quo sallietur (terra* ergänzt k). Die Bibelrevision hat Hieronymus 383 im Auftrage des Papstes Damasus mit den 4 Evangelien begonnen. Kann man im Ernste behaupten, die Codices a und b seien aus der Vulgata Hieronymi textuell entlehnt? Und wenn nicht, dann verliert das Argument der Herübernahme aus der Vulgata seine ganze Beweiskraft. — Noch bezeichnender ist der Wechsel, bzw. die Beschränkung eines Wortes auf ein Evangelium. Matth., Marc. und Luc. gebrauchen ohne Unterschied für essen *edo, comedo, manduco,* während Joh. nur *manduco* für *τρώγω* und *φάγω* verwendet. Eine solche Wortklauberei wäre doch des großen Stilisten Hieronymus ganz unwürdig! Hat er aber das Wort in seiner Italavorlage bereits vorgefunden, dann ist dessen Beibehaltung ein

neuer, sprechender Beweis für die Treue und Gewissenhaftigkeit seiner Bibelrevision. Näheres über diese und ähnliche Itala-Eigentümlichkeiten bei Eb. Nestle, Die Evangelien der lat. Vulgata (Philol. 66, 4 S. 529) und *The Gospels in the Latin Vulgate (American Journ. of Theol.* XI, 501). Nestle hat vollkommen recht, wenn er solche Variationen mit Zeit und Ort der verschiedenen Italaversionen in Verbindung bringt. Und was das Homoioteleuton anlangt, würde der Beweis für seine irische Herkunft oder ausschließlich keltische Bodenständigkeit kaum erbracht werden können. Denn diese Klauseltechnik ist ja ein Gemeingut des Spät- und Kirchenlateins. Und doch sollen „die *Abusiva* in Irland entstanden und von hier nach dem Kontinent übertragen worden sein". Ja Hellmann ist nicht abgeneigt „die Sprache Ps.-Cyprians, seine seltsam primitive und unbeholfene Ausdrucksweise für irischen Ursprung mit in Anschlag zu bringen" (vgl. S. 4).

H. bespricht nun weiter die mutmaßlichen Gründe, die *Abusiva* einem Origenes, Augustin, Isidor und Cyprian als Verfasser zuzuschreiben. Nebenbei: Sollte es S. 21 Anm. 1 nicht „für eine Arbeit Isidors" heißen statt Cyprians?

„Für Origenes müssen wir uns auf das Zeugnis Hartels verlassen, der wohl aus eigener Erfahrung spricht und nicht von Älteren abhängig sein kann, die anderen drei Namen sind handschriftlich beglaubigt." Hartels Zeugnis kann bei dem Mangel jeglicher Quellenangabe absolut nicht genügen, wenn auch Harnack, Geschichte der altchristl. Literatur I, 720 Nr. 12 sich damit zufrieden gibt.

„Die Wahl von dreien dieser Namen ist leicht zu erklären. Im höchsten Grade auffällig ist dagegen die Benennung nach Cyprian" (S. 20/1). Vorerst entgeht dem Verf., daß die *Abusiva* auch Ambrosius zugeschrieben werden. Siehe Becker, *Catalogi bibl. antiqui* S. 200 Nr. 86. Beccum. 1142—64. Dort heißt es: 25. *in alio Isidorus de officiis vel de diversis virtutibus et liber unus de differentiis et liber Ambrosii de abusivis seculi et liber questionum Orosii et responsum Augustini. item de singularitate clericorum.* Damit ist zugleich H.s Behauptung widerlegt „die *Abusiva* scheinen allerdings nirgends zusammen mit dieser Schrift (gemeint ist *De s. cl.)* aufzutreten" (S. 20 Anm. 6). „Die Benennung nach Cyprian ist schon deshalb merkwürdig 1. (die Ziffern sind vom Rez. beigefügt) weil wenigstens für den Durchschnitt des mittelalterlichen Publikums dieser Kirchenvater von Augustin verdunkelt worden ist, 2. dann aber auch, weil seit dem 5. Jahrh., eben infolge des Auftretens Augustins, die pseudocyprianische Literatur verstummt, und 3. erst wieder im 12. Jahrh. ein Teil der Werke Arnalds von Bonneval, des Freundes Bernhards von Clairvaux, unter Cyprians Namen gestellt wird. 4. Die Erklärung, daß die Benennung der *Abusiva* nach diesem vielleicht aus der Nachbarschaft mit seinen echten Werken oder doch mit Schriften der älteren ps.-cypr. Literatur abzuleiten sei, kann nicht unbedingt angenommen werden, denn die *A.* scheinen mit einer einzigen Ausnahme (St. Gallen 89) erst verhältnismäßig spät in Cyprianhandschriften einzudringen. 5. Eher ließe sich denken, daß ein kritischer Kopf den Gebrauch des Homoioteleutons durch Cyprian zum Vorwand genommen hätte, den Spätling auf seinen Namen zu taufen, wenn wir nicht vielmehr annehmen wollen, daß eine flüchtige Übereinstimmung der Diktion mit dem Cyprian zugeschriebenen Traktat *De laude martyrii* Anlaß geworden ist, ihm auch die *A.* zuzuweisen. Diese rechnen zu den Merkmalen der *Pudicitia corporis: pompatico et illecebroso gressu non incedere,* der Verfasser von *De laude martyrii* schreibt ähnlich: *quem non pompatico gressu vana subiecit ambitio.* Ist es zu kühn, wenn man an eine Lesereminiszenz und eine daran sich knüpfende Konjektur eines späteren Benutzers denkt?" (S. 21/2). Das ist Hyperkritik. Um wieviel einfacher und darum überzeugender löst Germain Morin, der gefeierte Patristiker, in einem analogen Falle die Streitfrage über ein Pseudo-Hilarianum! Es handelt sich um den *Tractatus contra Arianos* der Wiener Hilariushandschrift Papyrus 2160*. Morin spricht sich entschieden gegen Hilarius Pictaviensis als Verfasser aus. *„Mais il n'est pas impossible qu'il appartienne à un autre Hilaire, et que pour cela on l'ait joint par erreur au De Trinitate du saint Docteur. On sait que des exemples du même genre se rencontrent assez fréquemment dans les manuscrits."* Als Beispiele nennt er Victorin von Pettau und Marius Victorin; Gregor von Nazianz und Gregor von Elvira; ja identifiziert den Pseudo-Hilarius mit dem Verfasser des Ambrosiaster, dem Juden Isaac, dessen Namen latinisiert Hilarius bedeutet. Näheres bei Sedlmayer in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie Bd. 146 Heft 2 (1903). Ähnlich bemerkt H. v. Soden, Die Cyprianische Briefsammlung S. 222 Anm. 1, bei Vindizierung der beiden pseudocyprianischen Gebete an den gallischen Dichter Cyprian: Die Verwechslung der beiden gleichen Namen würde ja auch die Unterschiebung am leichtesten erklären.

Nach H. also verstummt seit dem 5.—12. Jahrh. die pseudocyprianische Literatur. Wie erklären sich dann solche Büchertitel bei Becker, *Catalogi bibl. antiqui?* Nr. 23. S. Gallen. 841—72 unter 21*. *de sex aetatibus mundi, et chronica iulii caesaris, Ebonis epi. de octo principalibus vitiis, et Cypriani de XII abusivis saeculi et passio hemmerammi mar. in vol. I.* 23*. *Ebonis de VIII principalibus vitiis et sci. Cypriani de XII abusivis saeculi in I vol.* 22. *Coenobium S. Galli = S. Gallen. saec. IX.* 329*. *Sci. Cypriani de XII avusivis scli et de oratione dominica et de patientia. et de opere elemosinis. Dicta Gregorii nazanzeni epi., de hieremia ppheta et alia ñnulla. in vol. I.* 125. *Monasterium S. Vedasti Atrebatense = Arras. saec. XII.* 44. *Augustini sermones festivitatibus sancte Marie et de disciplina christiana et Cyprianus de duodecim abusibus, de bono mortis et multa alia in eodem. Omnes numero triginta IIIIor.*

Meines Erachtens kann die Frage nach Verfasser und Heimat des Pseudocyprianums sicher (wenn überhaupt) erst dann beantwortet werden, wenn die jüngst von der bayerischen Akademie der Wissenschaften beschlossene kritische Gesamtausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands vollendet vorliegt. Und dazu müßte noch der Katalogbestand in den romanischen, nordischen, keltischen und slavischen Ländern kodifiziert werden.

Die Ähnlichkeit des *„pompatico gressu incedere"* in cap. 5 der *Abusiva* als Instanz für die Abhängigkeit von *„pompatico gressu subicere"* bei Ps.-Cyprian, *De laude martyrii* 22 anrufen, ist geradezu unbegreiflich, ja daraus die Verfasserschaft eines Ps.-Cyprian herleiten wollen, spottet doch jeder gesunden Kritik. Wenn Philologen und Historiker bei Edierung von theologischen Schriften eine Bibelkonkordanz nachschlagen wollten (es ist nicht jedermanns Sache, in der Vulgata zu Hause zu sein oder gar in der Itala trotz Sabatiers veraltetem Riesenwerk), könnten solche, doch unmöglich ernst zu nehmende, Einfälle auch nicht vorkommen. Fragliche Phrase ist Italareminiszenz aus Amos 6, 1, wofür Hieronymus in seiner Vulgata *„ingredientes pompatice"* wählt, seinem Sprachgefühl und seiner Hochachtung vor einem altehrwürdigen Sprachdenkmal und einer seltenen Italafassung in gleicher Weise gerecht werdend; denn das hebräische Original, die Septuaginta und die Weingartener Itala lesen ganz anders.

Das einzige, sichere Ergebnis von H.s Exkursen bildet der Nachweis vom Vorkommen der *Abusiva* schon vor Hinkmar von Rheims (806—882) in der um 700 entstandenen irischen Canonessammlung; diese Entdeckung verdankt der Verfasser nach seinem eigenen Geständnis

den englischen Forschern Haddan und Stubbs, *Councils and ecclesiastical documents* II, 2, 327.

Über das Vorkommen der *Abusiva* in den Nationalliteraturen der Angelsachsen und Deutschen, in ober- und niederdeutscher Folklore hat der Verf. ein überreiches Material gesammelt, und gerade diese Lesefrüchte aus den entlegensten Gebieten werden ihres amüsanten Inhaltes wegen sicher auch wieder dankbare Leser finden.

An der Ausgabe, der S. 26—30 ein Resumé über die benützten Handschriften vorausgeht, habe ich zu beanstanden, daß die Bibelzitate, aus denen H. so gewagte Schlüsse zieht, in keiner Weise durch den Druck kenntlich gemacht sind; Hartels Sperrdruck hätte sich durch seine Übersichtlichkeit empfohlen. Da der Text H.s an nicht wenigen Stellen von dem Hartels bedeutend abweicht, hätten auf S. 61 unter den Hapaxlegomena Wörter und Wortformen wie *contraversari* 42, 5, das der *Thesaurus l. L.* III, 788, 19—27 gar nicht kennt, wohl aber *contraversia, contraversus, munitas* als Subst. 53, 7, *hiemisperia* 52, 17 *striones* 51, 14 notiert werden sollen statt der drei bereits in Hartels Index verzeichneten Wörter *bacchinus, compsallere* und *plagalis,* die bei H. in geradezu raumverschwendender Weise paradieren.

Am Schluß der Vorbemerkung ist zu lesen: Die Beifügung eines Index mußte aus Rücksicht auf den Umfang des Heftes unterbleiben. Aber auf der S. 61 hätten doch die im übrigen reichlich beigebrachten Bibelstellen verzeichnet und mit Sternchen die von der Vulgata abweichenden markiert werden können. Macht es ja Sickenberger auf S. 108 mit seinem dreiteiligen Schriftstellenverzeichnis ebenso, abgesehen von der Besternung, für die er auf S. 75 eine eigene Zusammenstellung gewählt hat.

Ohne mich in eine ausführliche Kritik des Textes (vielleicht dürfen wir vom jungen Herrn v. Soden oder von Mercati eine neue, absolut vollständige Cyprianausgabe erwarten) einzulassen, möchte ich doch zu S. 58, 2 bemerken, daß sich der Vergleich der Tunika Christi mit der Kirche nicht erst bei Augustin und Cassiodor, sondern schon bei Cyprian, *unit. eccl.* 7. findet, und zu S. 51, 17 *magorum et hariolorum* wegen der Wortstellung I Kön. 28, 9 *quomodo eraserit magos et hariolos de terra* die Quelle ist wie für *pythonissa* I Par. 10, 13 *pythonissam consuluerit* (gemeint ist die Hexe von Endor).

Zum Namen des reichen Prassers S. 16 Anm. 3 (Finaeus bei Ps.-Cyprian, *de pascha computus* 17 aus dem 3. Jahrh.) könnte außer dem dankenswerten Hinweis Weymans auf Harnack in TU XIII, 1 noch die neueste Zusammenstellung bei Fonck, Die Parabeln des Herrn, Innsbruck 1909 S. 701 eingesehen werden.

Zum Schlusse möchte ich noch auf zwei *Abusiva*-Quellen aufmerksam machen, die sich der Kenntnis v. Sodens und damit auch seines Benützers Hellmann naturgemäß entzogen. Die renommierte Antiquariatsfirma Hiersemann in Leipzig verzeichnet in einem ihrer neuesten Kataloge (367) unter Nr. 263 eine Cyprianhandschrift auf Pergament, 576 S. 4°, italien. Ursprungs, 1400 M., mit dem handschriftlichen Vermerk des Schreibers derselben: *Explicit opus sancti Cypriani per me Bartholomaeum de Schianchis clericum Parmensem in urbe. 24. Februarii 1456.* Sie enthält *Epistolae (nonaginta). Vita sancti Cypriani. De martirio eiusdem. Exhortatio eiusdem de poenitentia. Duodecim abusiones (sic!) Cipriani episcopi.* Über ihre Stellung nach *De poenitentia* vgl. Hans v. Soden, Die Cyprianische Briefsammlung S. 223 u. 228. — Die *Revue Bénédictine* XXIV (1907) bringt einen höchst interessanten Artikel von D. Donat De Bruyne, *Fragments retrouvés d'apocryphes priscillianistes.* Er entnimmt dieselben dem Reichenauer Kodex 254 in Karlsruhe und zwar dem 3. Teil, f. 153—213 saec. VIII/IX. S. 329, 80—85 druckt nun der glückliche Entdecker nachstehendes Verzeichnis der *XII Abusiva* ab: *Sanctus gregorius ait: hec sunt que in hoc seculo abuse fiunt: sapiens sine operibus, senex sine religionem, adulescens sine oboedientia, dives sine elimosina (f. 165), femina sine pudicitia, dominus sine veritatem, Christianus contentiosus, pauper superbus, rex iniquos, episcopus negligens, plebem (gratté m) indisciplinata, populus sine lege, sic suffocatur iustitia.* Bei Hellmann fehlen die Varianten: *abuse fiunt, indisciplinata; sine veritate,* das H. aus cod. F Oxford s. XIII notiert, ist jetzt auch durch cod. Rheinau 140 s. VIII und zweimal durch cod. Reichenau 254 s. VIII/IX bestätigt. Siehe de Bruyne S. 328 oben. Ebenso fehlt *Gregorius (papa?)* als Abusivquelle.

2. J. Sickenberger, bekannt durch seine sorgfältigen Arbeiten auf dem Gebiete der Katenenliteratur in diesen TU., bietet uns mit obengenanntem Werke das dritte Opus altkirchlicher Lukashermeneutik. Unter gewissenhafter Berücksichtigung seiner Vorgänger A. Mai, Payne Smith und W. Wright beabsichtigt S. mit seiner Edition nach eigenem Geständnis „möglichst reine Arbeit zu machen", also in einem kritisch gereinigten Texte alle griechisch erhaltenen Fragmente der Lukashomilien des h. Cyrillus von Alexandrien in handlichem Format und zu billigem Preis vorzulegen; näherhin die Lücken der Ausgabe Mais nach dem Wortlaute von fünf Codices der Niketaskatene in Rom und Florenz, Paris und München auszufüllen. Die Wahl des Niketas hat darin ihren Grund, „daß er die Originaltexte genauer als alle übrigen Katenenschreiber zum Lukasevangelium wiedergibt" und so einen genuinen Cyrillustext ermöglicht; zugleich wird unsere Kenntnis von der Komposition der Niketaskatene bedeutend gefördert, die allerdings für gewöhnlich aus den Originalien, aber auch aus Mittelquellen, älteren Lukaskatenen, schöpft.

Das Homilienwerk des h. Cyrillus († 444), als ganzes verloren gegangen, ist uns nur fragmentarisch in der griechischen Katenen- und syrischen Übersetzungsliteratur erhalten. Kardinal A. Mai edierte 1838, dann mit bedeutenden Erweiterungen und Verbesserungen 1844 in seinen bekannten Sammelwerken aus zwölf Katenenhandschriften der Vaticana die griechischen Cyrillfragmente. Sickenberger gelang es, die Signaturen der Codices aus einem eingeklebten Zettel in Mais Handexemplar zu eruieren und damit die Texte selber zu verifizieren, wie sie sich bei Migne PG. 72, 475—950 nachgedruckt finden. 1858/9 gab der Unterbibliothekar der Bodleiana in Oxford Payne Smith aus acht syrischen Codices der nitrischen Wüste (8.—14 Jahrh.) im Besitze des Britischen Museums die 156 Homilien des h. Cyrillus in Text und zweibändiger Übersetzung englisch heraus. Der Vorzug der syr. Übersetzung besteht in der Vollständigkeit der Texte, die uns nicht bloß die gedrängte, exegetische Ausführung, sondern den ganzen Zusammenhang des einzelnen Homilienstoffes erkennen lassen. Eine kleine Vermehrung der Ausgabe Smiths bot (London 1874) der Syrolog W. Wright, nämlich Ergänzungen zu den Homilien 112—115, gleichfalls aus nitrischen Klosterhandschriften. Drei vollständige Lukashomilien Cyrills im griech. Original brachte schon die Pariser Gesamtausgabe des Kanonikus Aubert vom J. 1638. Näheres bei Sickenberger S. 69 ff.

S. 73/4 gibt nun S. einige sehr interessante exegetische Proben Cyrills und der alexandrinischen Allegorese überhaupt. S. 76—107 enthalten die Texte, die Luk. 9, 23—61; 10, 1—4. 16—21 und 24, 51 (?) mit Auslassung einiger Verse umfassen.

Anlangend den in den Fragmenten gebrauchten Bibeltext, der S. 108 in seinen Zitaten fleißig zusammengestellt ist, erklärt der Herausgeber S. 75 ausdrücklich, daß er ihm „insofern besondere Aufmerksamkeit gewidmet habe, als alle Sonderlesarten als solche notiert worden sind". Doch fehlen nachstehende Varianten des offiziellen Textes:

84, 11	Apg. 9, 34 *ὁ Χριστός*	off. T.:	*Ιησοῦς Χρ.*
91, 9	Num. 11, 29 *πρὸς Ἰησοῦν ἐμοί . . .*		*αὐτῷ . . . ἐμέ.*
92, 5	Luc. 9, 54 *κατακαῦσαι*		*ἀναλῶσαι*
95, 5	Hebr. 5, 4 *καθῶς*		*καθώσπερ*
98, 32	Matth. 4, 22 *παραχρῆμα*		*εὐθέως*
104, 19	Luc. 10, 18 *ἐξ οὐρανοῦ*		*ἐκ τοῦ οὐρανοῦ*

Zu der Gruppe von Cyrillfragmenten, deren „Lesarten nur

durch einige Bibelcodices usw. vertreten sind, infolgedessen der Hinweis darauf unterblieb", gehören noch nachfolgende zwei merkwürdige Schriftstellen: 93, 20 Is. 55, 9 τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῶν διανοημάτων μου, offiz. Text: τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου, 85, 26 und 86, 20 mit Anm. Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους Luc. 9, 44, statt τὰ ὦτα, möchte ich nicht als „auf freier Zitierweise (vielleicht unter dem Einflusse von Luk. 21, 14) beruhend" ansehen, sondern, da Vulgata und die äthiopische Übersetzung des 5. Jahrh. diese Lesart bezeugen, auf den oder einen griech. Urtext zurückführen. Auch der Italakodex *aureus* oder *Holmensis* (s. VII/VIII) liest *„poenite vos in cordib, vestris sermones istos."*

Wenn ich als Kritiker noch einen Wunsch zu äußern hätte, möchte ich den Verf. bitten, die von ihm mit großer Sorgfalt zusammengestellten Bibelzitate künftig mit Sternchen auszuzeichnen, soweit sie vom offiziellen Text auch nur im mindesten abweichen. Diese kleine Mühe dürfte bei Benützung des v. Sodenschen Textes NT. und der vom deutschen Akademiekartell beschlossenen Septuaginta-Ausgabe sicherlich ersprießliche Dienste leisten.

So mäßig der Umfang, es war eine mühevolle Arbeit; aber S. kann stolz darauf sein, daß er sie so glücklich und so erfolgreich zum Abschluß brachte. Hoffentlich wird er in den überreichen Edelschachten der griech. Evangelienkommentare und Bibelkatenen noch manche Goldader anschlagen, manche Silberstufe noch heben.

München. Jos. Denk.

Zeller, Franz X., **Die Zeit Kommodians.** Tübinger Inaug.-Diss. (philos. Fak.). Sonderabdruck aus der Theol. Quartalschrift XCI (1909) S. 161—211 und 352—406. Tübingen, Druck von H. Laupp jr., 1909 (X, 108 S. 8°).

Durch das Erscheinen dieser Abhandlung ist die im Manuskript nahezu vollendete Arbeit eines meiner Zuhörer, von der ich in der Theol. Revue 1908 Nr. 17 Sp. 523 gesprochen habe, gegenstandslos geworden. So sehr ich das im Interesse des jugendlichen Verfassers bedauere, so heiße ich doch Zellers Dissertation deswegen nicht minder herzlich willkommen. Denn in der Wissenschaft darf es nicht sowohl darauf ankommen, von wem, sondern daß die Wahrheit ermittelt oder verteidigt wird.

Z.s Schrift zerfällt in einen negativ-destruktiven und einen positiv-konstruktiven Teil, und wenn Gennadius über Kommodian urteilt *‚magis illorum destruere potuit, quam nostra firmare'*, so darf ich dem Tübinger Theologen und Philologen das Zeugnis ausstellen, daß er *‚non minus sua* (oder, da ich fast in allen Punkten seine Ansicht teile, *nostra) firmare potuit, quam illorum destruere'*. Der negativ-destruktive Teil beschäftigt sich mit den Datierungs- und Lokalisierungsversuchen von Maass, Ramundo, Heer und Brewer, mit dem angeblichen „Zeugnis" des Gennadius und mit dem Verhältnis des Kommodian zu Lactanz. Es wird gezeigt, daß die für die Zeit nach Firmicus Maternus (Maass), für die Zeit Julians des Abtrünnigen (Ramundo) und für die 2. Hälfte des 5. Jahrh. (Brewer) als Abfassungszeit, für Palästina (Ramundo), für das Rhonetal oder Illyrien (Heer) und für Arles (Brewer) als Entstehungsort der kommodianischen Dichtungen angeführten Indizien keineswegs beweiskräftig sind, daß Gennadius keine größere Autorität beanspruchen kann, als irgend ein moderner Literarhistoriker, da seine Angaben aus den nämlichen Quellen geschöpft sind, die auch uns noch vorliegen d. h. den beiden Dichtungen Kommodians, und daß die Berührungen zwischen Kommodian und Lactanz wohl der Art sind, daß sie die Behauptung des Gennadius, der Dichter habe den Lactanz benützt, erklärlich erscheinen lassen, aber die Tatsächlichkeit dieses Abhängigkeitsverhältnisses, wie sie Brewer im Interesse seiner Hypothese glaublich zu machen sucht, nicht beweisen. Im positiv-konstruktiven Teile weiß Z. zunächst die früher vorherrschende Ansicht, daß Kommodian der vornizänischen bzw. der Verfolgungszeit angehöre, mit neuen und gewichtigen Argumenten zu stützen. Der Dichter muß vor 313 geschrieben haben, denn er „zeigt keine Kenntnis von den wichtigsten Vorgängen der äußeren und inneren Kirchengeschichte des 4. und 5. Jahrh.: Edikt von Mailand, Arianismus und Pelagianismus, obwohl er Anlaß gehabt hätte, auf diese Punkte einzugehen" und „seine feindliche Stellung zu Senat und Regierung verträgt sich nicht mit der Annahme, daß ein christlicher Kaiser im Reiche herrschte, während der Dichter lebte". Andrerseits „bespricht er gern, oft unvermittelt, Fragen, welche mit den Christenverfolgungen in Beziehung stehen". Er muß ferner ein Zeitgenosse Cyprians gewesen sein, denn er bekämpft *instr. II 25* und *29* „mit denselben Worten auch dieselbe Sache, mit den gleichen Vorwürfen auch die gleichen Männer wie Cyprian, d. h. Felizissimus und sein Schisma" (woraus sich als Abfassungszeit für die *instructiones* Frühjahr 251 bis Ende 254 ergibt) und er „behandelt noch einen anderen Gegenstand gemeinsam mit und abhängig von Cyprian: Die Übergabe kleiner Kinder ins Heidentum, welche nach dem Zeugnis Cyprians der dezischen Verfolgung angehört" (vgl. *instr. II 10* und *Cypr. de laps. 25).* Eine Bestätigung dieses Ansatzes liefern die Angaben des (vor 258 d. h. vor dem Ausbruch der valerianischen Verfolgung entstandenen) *carmen apologeticum 810 ff.* über die Goten und den Strom *(amnis)* d. h. die Donau, die nur auf die dezische Verfolgung passenden Einzelzüge der eschatologischen Schilderung *carm. apol. 873 ff.,* dogmengeschichtliche Momente (Kommodian ist Anhänger des patripassianischen Monarchianismus, der „Täuschungstheorie" in der Erlösungslehre und des Chiliasmus d. h. von Lehren bzw. Irrlehren, die gerade im 3. Jahrh. verbreitet waren, wogegen er „von den wichtigsten Lehren und Streitigkeiten des 4. und 5. Jahrh. nichts erwähnt") und die vielfachen Berührungen mit Cyprian (in Sachen der Lehre z. B. von der Buße, der Disziplin usw.), die nicht nur des Dichters eigene gründliche Vertrautheit mit Cyprians Schriften bekunden, sondern diese Vertrautheit auch bei seinen Lesern voraussetzen. Die beiden letzten Abschnitte der Z.schen Schrift handeln über Kommodian als volkstümlichen Dichter („selbst ein Mann des Volkes" schrieb er „für alle Schichten des Volkes", nicht bloß für die niederen, „aber auch aus der Mitte des Volkes heraus" und bediente sich deshalb des volkstümlichen, im 2. und 3. Jahrh. n. Chr. inschriftlich nachweisbaren rhythmischen Verses und des beim Volke beliebten Akrostichons), seine Sprache (eine Reihe von Symptomen z. B. das Fehlen von *paganus* [vgl. J. Wittig in Sdraleks Kirchengesch. Abhandl. VIII 1909 S. 19] sprechen für das dritte Jahrh.) und seine Lebensverhältnisse (Sohn heidnischer Eltern, nicht Bischof, ja nicht einmal Kleriker, sondern Asket im Laienstande[1]); *„Gazaeus"* in der Überschrift von *instr. II 39* dürfte den Kommodian eher als „Schatzmeister" d. h.

[1]) Das ist von Brewer erwiesen worden. Meinen in der Theol. Revue a. a. O. dagegen geäußerten Widerspruch halte ich nicht aufrecht.

Inhaber eines Ehrenamtes an der Kirchenkasse, denn als „Mann aus Gaza“ charakterisieren und in diesem Falle zugleich für seine afrikanische Heimat zeugen, da das Institut der *seniores Laici* zur Verwaltung des Kirchenvermögens nur für Afrika nachweisbar ist).

Der Streit um Kommodian hat wieder einmal gezeigt, was für gewaltige Schwankungen und Differenzen in der zeitlichen Ansetzung eines altchristlichen Autors trotz aller Ausbildung und Verfeinerung der philologischen und literarhistorischen Methode noch heute möglich sind (vgl. die Bemerkungen von Butler im *Journal of Theol. Stud.* X [1909] p. 455 ff.). Aber ich bin heute fester als je davon überzeugt, daß Kommodian „der erste uns bekannte lateinische christliche Laiendichter“ bleibt, und „dieses Ergebnis, das die am meisten verbreitete Ansicht über die Lebenszeit Kommodians von einer neuen Seite begründet (und auch durch Brewers neuesten Bundesgenossen, H. Scheifler, *Quaestiones Commodianeae,* Breslau 1908 [Diss.] nicht erschüttert werden dürfte[1]); vgl. Zeller S. 89 Anm. 3), mag das Interesse erhöhen, das besonders die Sprach- und Dogmengeschichte an den volkstümlichen Dichtungen und Lehren Kommodians haben“.

München. Carl Weyman.

---

1. **Sardi,** Msgr. Vinzenz, Sekretär der Breven „ad principes“ Pius' X, **Leben des seligen Kaspar del Bufalo,** Kanonikers der Basilika S. Marco, Gründers der Kongregation der Missionäre vom kostbaren Blute unseres Herrn Jesu Christi (1786—1837), beschrieben nach den Akten des Seligsprechungsprozesses. Deutsch bearbeitet und herausgegeben von „Konradi“ und Gregor M. Jussel, C. PP. S., z. Z. in Schellenberg, Fürst. Liechtenstein. Feldkirch, Unterbergen, 1908 (224 S. 8°). M. 1,70; geb. M. 2,20.

2. **Arens,** Bernard, S. J., **Die selige Julie Billiart,** Stifterin der Genossenschaft U. Lieben Frau (1751—1816) und ihr Werk. Mit 35 Abbildungen. Zweite Auflage. Freiburg, Herder, 1908 (XII, 543 S. 8°). M. 5; geb. M. 6.

3. **Dröder,** Johann, Obl. M. I., **Die selige Maria Magdalena Postel,** Stifterin der Genossenschaft der Schwestern der christlichen Schulen von der Barmherzigkeit (1756—1846). Nach der zweibändigen Biographie der Seligen von Msgr. Legoux bearbeitet. Mit 8 Einschaltbildern. Einsiedeln, Benziger & Co., 1909 (418 S. 8°). Geb. M. 4.

1. Kaspar del Bufalo, am 6. Jan. 1786 zu Rom geboren, zeigte frühzeitig Beruf zum Priesterstande und wirkte segensreich unter den Gläubigen Roms durch Predigten, Katechesen und Werke der Nächstenliebe. Kaum zum Priester geweiht wurde er ein Opfer der napoleonischen Kirchenpolitik und hatte mehrere Jahre im Kerker oder in der Verbannung zuzubringen. Im J. 1815 gründete er die Gesellschaft der Missionäre vom kostbaren Blute und widmete sich von da an bis zu seinem Lebensende fast ausschließlich dem Werke der Volksmissionen. Msgr. Sardi schildert in anziehender Weise das Leben dieses unermüdlichen Volksmissionars, den Papst Pius X im J. 1904 in die Zahl der Seligen aufnahm.

2. Gestützt auf die von der ersten Gefährtin der seligen Billiart niedergeschriebenen Memoiren sowie auf das Material der fünf Foliobände umfassenden Seligsprechungsakten und auf neuere biographische Werke hat P. Arens eine ausführliche Lebensbeschreibung der Stifterin der Genossenschaft U. L. Frau gegeben. Man sieht hieraus, mit welchen Schwierigkeiten das Leben der Seligen umgeben war, von welchen schweren körperlichen und seelischen Prüfungen sie heimgesucht wurde, wie sie kämpfen mußte, um die geplante Genossenschaft, die sich der Erziehung der weiblichen Jugend widmen sollte, durchzuführen. Im letzten Teil seines Buches zeigt der Verf. in kurzen Zügen die rasche Ausbreitung der belgischen, holländischen und deutschen Genossenschaft U. L. Frau, die ebenso viele unabhängige Kongregationen bilden. Die deutsche Genossenschaft, die vor dem Kulturkampf 34 Häuser in Deutschland mit etwa 8431 Zöglingen zählte, weist jetzt einen Bestand auf von 32 Häusern in Deutschland, 2 in Holland mit ungefähr 8370 Schülern und 46 Häusern in den Vereinigten Staaten Nordamerikas mit 13957 Schülern und Schülerinnen (Anhang S. 521—535). Die Seligsprechung fand am 13. Mai 1906 statt.

3. Wie das Werk von P. Arens bietet auch dasjenige von P. Dröder die Lebensbeschreibung einer Ordensstifterin und hervorragenden Erzieherin der Jugend. Maria M. Postel, geboren am 28. Nov. 1756 zu Barfleur (Dep. Manche), widmete sich von früher Jugend auf in ihrer Heimatsstadt dem Lehrerinnenamt. 1805 siedelte sie nach Cherbourg über und legte dort die Fundamente ihrer Ordensgenossenschaft, indem sie mit mehreren anderen gleichgesinnten frommen Jungfrauen den Kindern Unterricht erteilte. Nach vielen Schwierigkeiten und harten materiellen Prüfungen wurde die ehemalige, damals ganz zerfallene Benediktinerabtei St.-Sauveur-le-Vicomte erworben und zum Mutterhaus eingerichtet. Postel starb am 16. Juli 1846; am 17. Mai 1908 erfolgte ihre Seligsprechung. In dem Anhang (S. 393—405) berichtet P. Dröder über die Entwicklung der Kongregation der Schwestern der christlichen Schulen, gewöhnlich nur Schulschwestern genannt, in Deutschland. Die Genossenschaft zählt dort gegenwärtig 37 Häuser (dazu noch 6 in Holland); der Umstände wegen aber widmen sich die Schwestern vielfach der Krankenpflege in und außer dem Hause. Mit den meisten Niederlassungen sind indes, dem Hauptzweck des Ordens entsprechend, Pensionate für Mädchen, Verwahr- und Handarbeitsschulen, höhere Mädchenschulen und dgl. verbunden. In Heiligenstadt leiten sie ein blühendes Privat-Lehrerinnenseminar und eine höhere Mädchenschule.

Straßburg. G. Allmang, Obl. M. I.

Grützmacher, D. Richard H., Professor der Theologie in Rostock, **Studien zur systematischen Theologie.** Drittes Heft: Eigenart und Probleme der positiven Theologie. Leipzig, Deichert, 1909 (132 S. 8°). M. 2,60.

Innerhalb der protestantischen Theologie der Gegenwart bestehen drei Grundrichtungen, jede wiederum unter mannigfachen Modifikationen: die religionsgeschichtliche, die Ritschlsche und die positive. Ein Hauptvertreter der letzteren ist der Verf. des vorliegenden Schriftchens. Er versucht in einer ersten Abhandlung die prinzipielle Eigenart der positiven Theologie im Unterschiede von den beiden anderen Grundrichtungen

[1]) Scheifler hat Brewers Aufstellungen so rasch akzeptiert, weil er Kommodians Dichtungen als eine Fundgrube für „romanische“ Elemente ausbeuten wollte. Aber Kommodian gehört, wie Zeller S. 392 richtig bemerkt, nur „an den Anfang der sprachlichen Entwicklung, welche zur Bildung der romanischen Sprachen führte“.

herauszustellen, indem er fürs erste von dem besonderen Wissenschaftsbegriff, fürs zweite von der besonderen Auffassung vom Wesen der christlichen Religion handelt, wie sie der positiven Theologie eignen. Die Wissenschaft überhaupt habe nur eine formale Aufgabe und empfange ihre Materie durch die Wirklichkeit, die sie weder durch Zusätze zu bereichern, noch durch Abstriche zu verringern, noch durch Modifikationen innerlich umzugestalten habe. Hiernach wolle die positive Theologie nichts anderes, als das in der christlichen Religion positiv Gegebene — nicht in positivistischer Verkürzung — erfassen und darstellen. Wenn die wissenschaftliche Arbeit in strengster Abhängigkeit von der Wirklichkeit zu erfolgen habe und von dieser ausschließlich ihr Material bekomme, so folge, daß jedes verschiedene Gebiet in der Wirklichkeit seine verschiedene Methode auszubilden habe. Nur die formal-technische wissenschaftliche Methode, wie sie die Logik näher beschreibt, sei allen Wissenschaften gemeinsam. Übergehend zu den verschiedenen Auffassungen der christlichen Religion hebt der Verf. hervor, daß für die positive Theologie das Christentum durch und durch Religion sei, daß sie an ihrem Objekte die spezifisch-religiösen Züge als die primären bewahre gegenüber dem Versuche, sie durch innerweltliche, seien sie nun mehr ethischer oder ästhetischer Art, zu ersetzen. Eine Eigenart habe die positive Theologie weiter darin, daß ihr das Christentum die Religion ist, die wahre absolute Religion, endlich darin, daß sie im Gegensatz zu jedem Unitarismus im Bekenntnis zu Vater, Sohn und Geist sich sammelt, an der Gottheit Christi festhält und die individuelle Erlösung auf Gott, den Heiligen Geist zurückführt (S. 1—51). — Die zweite Abhandlung (S. 51—103) geht auf solche bedeutsame Fragen ein, die auch in der positiven Theologie der Gegenwart noch kontrovers sind. Es sind zwei Probleme, die der Verf. hier einer Lösung entgegenzuführen sucht. Zuerst wird als gemeinsame Überzeugung der positiven Theologie die These vorangestellt, daß die Offenbarung Gottes sich in der Geschichte Jesu und in dem, was ihr vorangeht oder ihr nachfolgt und unauflöslich mit ihr zusammenhängt, vollzogen hat. Dann werden in der Geschichte Jesu selbst und weiterhin in der sie vorbereitenden und ihr folgenden Offenbarung diejenigen Momente gesammelt, die erkennen lassen sollen, wie eine fortschreitende, von Stufe zu Stufe steigende, Niederes überwindende und Höheres erreichende und im gewollten Ziele abschließende Entwicklung vorliege. Wenn so nach dem Verf. die geschichtliche Offenbarung den Charakter der fortschreitenden Entwicklung trägt, so findet gemäß seinen weiteren Erörterungen die Offenbarungs-Entwicklung selber ihren Abschluß mit der Herstellung der Schrift. — Die dritte Abhandlung bringt eine Auseinandersetzung mit einigen Kritiken, welche ein früherer Aufsatz des Verf. über „Die Forderung einer modern-positiven Theologie“ erfahren hat. Zwei Punkte werden aus den hierüber geführten Kontroversen herausgehoben und weiter verfolgt: die Inhalts-Bestimmung des Modernen wie seine Verwendung für die theologische Wissenschaft, ferner das Verhältnis von theologischem und religiösem Erkennen.

Das vorliegende Schriftchen, in ruhigem Tone und in schöner Diktion abgefaßt, bietet reiche Belehrung über die Richtungen und Strömungen, Bestrebungen und Problemstellungen der protestantischen Theologie der Gegenwart. Mit vielen Ausführungen des Verf., namentlich in der ersten Abhandlung, kann man im wesentlichen auch sachlich einverstanden sein. Freilich würden sofort gewaltige Differenzen auftauchen, wenn man den Inhalt der positiven Theologie im Detail prüfen und die Begründung des ganzen Lehrgebäudes auf seine Haltbarkeit untersuchen wollte. Ersteres fällt hier weniger ins Gewicht. In letzterer Beziehung anerkennt auch die positive Theologie keine mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, sie anerkennt keine stets lebendige Tradition, kein unfehlbares Lehramt in der Kirche. Auf solchem Standpunkte aber läßt sich Inspiration und Kanon der h. Schrift nicht mit Sicherheit feststellen und deren Sinn nicht mit Gewißheit erkennen. Ja es besteht Gefahr, daß die überkommenen christlichen Offenbarungsdaten selbst unter deren theologisch-wissenschaftlicher Behandlung mehr und mehr den Händen entgleiten, oder daß wenigstens das Festhalten derselben nur noch rein voluntaristisch und nicht mehr auf objektive Gründe hin zu geschehen erscheint.

München. L. Atzberger.

Beth, Dr. Karl, **Urmensch, Welt und Gott.** Groß-Lichterfelde-Berlin, E. Runge, 1909 (89 S. gr. 8°). M. 1,50.

Den Inhalt dieser kleinen, aber sehr interessanten Schrift bilden zwei Vorträge, die der Verf. (Professor der protestantischen theologischen Fakultät in Wien) bei verschiedenen Anlässen gehalten hat. In dem ersten Vortrag behandelt er die Fragen nach dem Alter der Religion und deren ursprünglicher Beschaffenheit, im zweiten — er führt den Titel: „naturwissenschaftliches Weltbild und dogmatischer Weltbegriff“ — wird zunächst der dem christlichen Vorstellungsleben und der religiösen Anschauung Jesu eigentümliche Weltbegriff zur Entwicklung gebracht, sodann die Frage erörtert, in welchem inneren Verhältnis das wissenschaftliche Weltbild zu dem dogmatischen Weltbegriff steht.

Was nun die Beantwortung der Frage nach dem Alter der Religion anlangt, so kommt der Verf. auf dem Wege allgemein-kulturhistorischer Untersuchungen und religionsphilosophischer Reflexionen zu dem Ergebnis, daß die Religion nicht minder wie die Kunst zu den ursprünglichen Formen menschheitlicher Geistesbetätigung und ihrer Anlage nach zu der ursprünglichen Wesensausstattung des Menschen gehört. B. ist der Anschauung, daß die Annahme der Deszendenztheorie zu keinem Konflikt mit diesem Resultate führt. Mag der Mensch aus einer Tierwurzel, aus welcher immer, entsprungen sein: er war Mensch im Sinne eines geistig strebsamen Wesens von seinem Anfang an, und andere Motive als diejenigen des animalischen Bedürfnisses sind für sein Verhalten bestimmend gewesen. Ist hierin des Menschen charakteristisches Wesen zu erblicken, so muß ihm aber von je der Trieb, sich zur Geltung zu bringen, eingewohnt haben. Voll zur Geltung bringt der Mensch aber sein geistiges Wesen nur, wenn er sich auch in religiöser Hinsicht betätigt.

Die Erörterung der weiteren Frage nach der ursprünglichen Beschaffenheit der Religion veranlaßt B., sich mit jenen neueren religionsgeschichtlichen Forschern auseinanderzusetzen, welche die Anschauung vertreten, die religiösen Vorstellungen der Menschheit seien ursprünglich roh animistische gewesen. Der Animismus kann schon deshalb nicht das ursprüngliche Charakteristikum der Religion sein, weil sich nachweisen läßt, daß überall da, wo er sich bei kulturarmen Völkern jetzt noch konstatieren läßt, er eine, wenn auch noch so primitive monotheistische Gottesvorstellung voraussetzt. Nach B. zeigen uns die in der Gegenwart noch vorhandenen

polydämonistischen oder animistischen Religionsformen hinter der jetzt geltenden Auffassung der Götter einen monotheistischen Zug, der nur als Residuum früherer monotheistisch gearteter Vorstellungen angesehen werden kann. Analog den rudimentären Organen in der Biologie zeigt sich auch ein rudimentär gewordener Glaube an den einen und höchsten Gott, der gänzlich zurückgetreten ist. Der Animismus bedeutet nach B. — und darin stimmt er mit hervorragenden Religionsforschern der Gegenwart überein — keine Evolution des religiösen Bewußtseins, sondern dessen offensichtliche Degradation. Da nun erstere zweifellos stattgefunden hat, so glaubt sich B. berechtigt, bezüglich der ursprünglichen Beschaffenheit der Religion folgende Ansicht auszusprechen: Weil wir an den Anfang den Menschen wirklich als Menschen setzen, und weil wir seinen Fortschritt zur Kultur auf die Rechnung einer großartigen physischen Energie setzen müssen, bei der namentlich auch die höheren, über das bloß Animalische erhabenen Triebkräfte des menschlichen Wesens tätig waren, deshalb sagen wir in Übereinstimmung mit den Analogien des religionsgeschichtlichen Befundes: die religiöse Entwicklung der Menschheit hat wahrscheinlich mit einer relativ vollkommenen, aber durchaus nur als Anfang der reinen zu denkenden Gotteserkenntnis eingesetzt. Das Objekt der letzteren ist aber höchstwahrscheinlich der „irgendwie persönlich gefaßte Gott" gewesen.

Der zweite Vortrag dient dem Nachweis, daß zwischen der religiösen und wissenschaftlichen Weltauffassung ein innerer Konflikt durchaus nicht zu bestehen braucht, ja eigentlich gar nicht bestehen kann und darf. B. macht sich, um diesen Nachweis zu erbringen, die Sache durchaus nicht so leicht, wie nach dem Vorgange Schleiermachers so viele protestantische Theologen und auch — Philosophen (wir erinnern in letzterer Hinsicht nur an Paulsen), die ewigen Frieden zwischen Glauben und Wissen in der Weise geschaffen zu haben glaubten, daß sie beide Gebiete des menschlichen Geisteslebens gewaltsam auseinanderrissen und je verschiedenen Seelenvermögen zuteilten — die Religion dem Gemüt, das Wissen dem Verstande. B. macht sich einer solch unglaublichen Flachheit nicht schuldig. Wohl ist auch nach seiner Überzeugung die religiöse Weltanschauung in „methodischer" Hinsicht eine erheblich andere Betrachtungsweise wie die wissenschaftliche, insonderheit die naturwissenschaftliche. Für die letztere ist das kausale Denken mit seiner Idee der strengen unverbrüchlichen Gesetzmäßigkeit maßgebend, für erstere jedoch das teleologische, Denken und Gefühl gleichmäßig in Anspruch nehmende Werturteil. Allein diese Verschiedenartigkeit der Betrachtungsweise bedingt nach B. keinen Konflikt zwischen beiden Gebieten des geistigen Lebens. Vielmehr darf es nach des Verf. Meinung getrost ausgesprochen werden, daß alle auf dem Wege kausaler Forschung gewonnenen Einsichten einschließlich der Hypothesen das Gebiet des christlichen Glaubens unangetastet lassen, sich mit dem Glauben verständigen können, ja von ihm mit Freuden begrüßt werden dürfen. Auch was die kausal betrachtende Wissenschaft über die Wechselwirkung aller weltlichen Erscheinungen und letzten Endes über den großen einheitlichen Kausalzusammenhang lehrt, ist nicht etwas der christlichen Anschauung Fremdartiges oder gar Feindliches; es verhält sich vielmehr so, daß dies alles dem Glauben zur Stütze dient. Er wird je in dem Maße als eine geschlossene und gefestigte Kraft gelten, als er das kausalgesetzlich erscheinende Weltgeschehen der allgemeinen christlich-religiösen Teleologie einzuordnen und dadurch als unmittelbare göttliche Wirkung aufzufassen vermag.

Aus diesen Ausführungen B.s geht deutlich hervor, daß er sich erheblich von der altprotestantischen sowohl wie von der Schleiermacherschen Auffassung des zwischen Glauben und Wissen bestehenden Verhältnisses entfernt: er will offenbar dem denkenden Erkennen seine Rechte für das religiöse Bewußtsein sichern — letzten Endes, so meint er, ist doch das Denken und speziell die Idee eines transzendenten geistigen Faktors die *conditio sine qua non* von aller Religion. „Der Mensch als denkendes Geistwesen ist für die Religion disponiert und kann vermöge seines Gemütes und Willens dieser Disposition folgen." Mit dieser Anschauung nähert sich der Verf. offenbar der katholischen, die in ihrem erfolgreichen Bestreben, der Einheit des menschlichen Geisteslebens gerecht zu werden, es verbietet, daß die Religion als eine ausschließliche Angelegenheit des Gemütes bezeichnet wird. Es kann von katholischer Seite gewiß nur begrüßt werden, wenn tiefer dringende protestantische Dogmatiker und Religionsphilosophen der Gegenwart (es sei in letzterer Hinsicht nur an A. Dorner erinnert) sich wieder der katholischen, insonderheit von den großen Denkern des Mittelalters vertretenen Anschauung von der Harmonie zwischen Glauben und Wissen nähern.

Dillingen a. D. C. Chr. Scherer.

Mulert, S. G., **Scheffels Ekkehard als historischer Roman.** Ästhetisch-kritische Studie. Münster, H. Schöningh, (VII, 112 S. gr. 8°). M. 2.

Vorliegende Studie hat nicht nur für den Literarhistoriker, sondern auch für weitere Kreise und nicht in letzter Linie für den Theologen mehr als vorübergehenden Wert. Scheffels »Ekkehard« ist vor 50 Jahren von vielen mit Begeisterung aufgenommen worden, steht aber auch heute noch in Ansehen. Eine Reihe von Literarhistorikern schätzt, ja überschätzt ihn; die bestrickende Darstellungskraft Scheffels täuscht nur zu leicht über die argen Verzeichnungen hinweg, die das kirchlich-klösterliche Leben des 10. Jahrh. erfahren hat. Gerade weil Scheffel seine Kulturschilderungen im »Ekkehard« mit Frische und Anschaulichkeit entwirft, die Charaktere dem Leser psychologisch so nahe rückt, ist der geschichtlich minder Informierte geneigt, durch die Fülle der fortlaufenden chronikalischen Anmerkungen bestochen, dem Scheffelschen Kulturroman weit mehr geschichtliche Treue beizumessen als ihm innewohnt. — Mit dankenswerter eingehender Kritik hat die Ursulinerin S. G. Mulert den »Ekkehard« auf seinen ästhetischen und geschichtlichen Wahrheitsgehalt hin untersucht. Der erste Teil der ansprechend geschriebenen Studie gilt dem historischen Roman überhaupt, dessen Berechtigung u. a. von Spielhagen und F. Th. Vischer verneint bzw. in Frage gestellt wird. Die Verfasserin ist dem historischen Roman günstig gesinnt und stützt ihre Darlegungen mit guten Gründen. Sie stellt aber bestimmte, unumstößliche Anforderungen an den historischen Roman, die sie aus den von Aristoteles und Lessing betonten grundlegenden Normen für literarisch-

künstlerisches Schaffen geschickt ableitet. Eine völlige Umwertung bzw. subjektiv-willkürliche Schätzung dieser Normen wäre der Tod des historischen Romans. Beansprucht der erste Teil der Arbeit auch nicht gerade erschöpfende Vollständigkeit aller einschlägigen Gesichtspunkte, so ist er doch durch seine klaren, übersichtlichen und folgerichtigen Darlegungen eine treffliche Einleitung zu dem viermal umfassenderen zweiten Teile. Hier wird Scheffels »Ekkehard« selbst nach dem Maßstab der im ersten Teile festgestellten Normen für den historischen Roman auf seinen historischen und künstlerischen Wert hin einer sorgsamen Prüfung unterzogen. Die Literatur über Scheffels Leben und Schaffen, die mittelalterlichen Quellen des »Ekkehard«, besonders die *Casus Sancti Galli*, deren Gehalt kritisch gewertet wird, und eine Reihe rechts- sowie kulturgeschichtlicher Werke sind das Rüstzeug, mit dem die Verfasserin arbeitet. Man erfährt, welch tiefgreifenden Einfluß Scheffels seelische Verfassung auf die Charaktere und die Handlung im Romane ausgeübt hat, so daß moderne Züge in das mittelalterliche Milieu hineingeraten sind. Die Vorzüge des Werkes, die von der Verfasserin der Studie rückhaltlos anerkannt werden, die packende Anschaulichkeit der Darstellung, das reiche Leben, das in dem Romane pulsiert, die fesselnde Psychologie der Personen, lassen nur um so tiefer bedauern, daß die Verstöße gegen die zu fordernde künstlerisch-historische Wahrheit schwerwiegend genannt werden müssen. Der Nachweis dieser Verstöße ist lichtvoll zur Darstellung gebracht.

Osnabrück. C. Schmitt.

Kleinere Mitteilungen.

Unter dem Titel »**Die Schriften des Alten Testamentes in Auswahl neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt** von Prof. Lic. Dr. Hugo Gressmann, Prof. D. H. Gunkel, Privatdoz. Lic. H. Schmidt, Prof. D. W. Stöck« kündigt der Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht in Göttingen ein alttest. Gegenstück zu dem bekannten neutest. Sammelwerk von Joh. Weiss an. Die erste (von 28 für das Ganze in Aussicht genommenen) Lieferung (80 S. gr. 8°), von Hugo Gressmann, enthält Samuel und Saul 1 Sam. 1—15, Bileam Num. 22—24 und den Anfang von David und Saul 1 Sam. 16 ff. Beabsichtigt ist eine populärwissenschaftliche Erklärung aller religiös und poetisch wichtigen Stücke des A. T. in historischer Anordnung. Ein volles Urteil wird erst nach Beendigung eines größeren Teiles des Gesamtwerkes möglich sein. Immerhin kann schon jetzt von dem Vorliegenden gesagt werden, daß die Behandlung zwar ganz auf dem Boden der modernen (protestantischen) Kritik steht, das Literarkritische aber möglichst beiseite läßt und voraussetzt, dagegen das Religionsgeschichtliche und Ästhetische in den Vordergrund stellt. E.

»**Theologischer Jahresbericht**, 27. Band 1907, hrsg. von Prof. Dr. G. Krüger u. Prof. Dr. W. Koehler in Giessen. I. Abt. B. Außerbiblische Religionsgeschichte, bearbeitet von Segerstedt. Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1908 (28 S. Lex. 8°).« — Für dies so wenig homogene und darum komplizierte Gebiet eignet sich Torgny Segerstedt nicht bloß als Fachmann — er ist Dozent für Religionsgeschichte an der Universität Lund — sondern auch durch seinen gesunden Menschenverstand, der die Phantasien mancher, geschulter wie ungeschulter, Essayisten nüchtern beurteilt. So wenn er gegen Siecke, der die disparatesten Mythen auf den Mond zurückführt, bemerkt: daß man sie mit derselben Methode auf Sonnen-, Licht-, Gewittermotive zurückführen könne; oder wenn er gegenüber Vollers, der die Auferstehung Christi aus den Adonis-Riten erklären will, es für fraglich erklärt, ob die ersten Auferstehungsgläubigen mit dem Adoniskult so vertraut waren. Entsprechend der Literatur ist der Bericht am ausgedehntesten beim Abschnitt „Griechen und Römer". E.

»**Theologischer Jahresbericht**, 27. Band 1907. IV. Abt. Kirchengeschichte, bearbeitet von Werner, Krüger, Vogt, Hermelink, Köhler, Herz (S. 259—1008 Lex. 8°). M. 31.« — Welche Unsumme von Arbeit das Jahr 1907 gerade auf kirchenhistorischem Gebiet aufbrachte und daher auch für den kirchenhistorischen Jahresbericht beanspruchte, ergibt sich aus einem Vergleich desselben mit den übrigen Teilen des theologischen Gesamtberichts, hinsichtlich der Ausdehnung wie des Preises: während die anderen Abteilungen nur einige Bogen umfassen, schnellt diese auf 750 Seiten empor. Alle kirchenhistorischen Erscheinungen, selbst aus den entlegensten Zeitschriften, sind durchweg mit so peinlicher Genauigkeit analysiert oder doch registriert, daß es kleinlich wäre, an Einzelheiten zu nörgeln oder nebensächliche Lücken ergänzen zu wollen. Nur im allgemeinen möchte ich eine ausgiebigere Verwertung auch der wissenschaftlichen Zeitungsaufsätze (nicht bloß des „Deutschen Merkurs«), katholischerseits besonders der literarischen Beilagen zur »Köln. Volksztg.«, »Germania« und »Augsb. Posztg.« empfehlen. Das Urteil ist im ganzen objektiv und maßvoll, wenn auch zuweilen stark protestantisch gefärbt; angenehmer würde es z. B. einen katholischen Leser berühren, wenn die Wissenschaftlichkeit eines kath. Werkes als etwas Natürliches verzeichnet würde, statt als etwas so Außerordentliches, wie es hier häufig vorkommt. Doch sind auch die kath. Forschungsprodukte gebührend berücksichtigt und gewürdigt, so zwar daß wir dafür nirgends eine so vollständige Übersicht besitzen wie im Theol. Jahresbericht. Doppelt erfreulich ist es daher, gerade aus einem solchen Organ festzustellen, welch ehrenvolle Stelle die kath. Literatur innerhalb des Gesamtkreises der kirchengeschichtlichen Forschung einnimmt, sowohl was ihren äußeren Umfang wie ihre innere Güte angeht, auch in Deutschland, wo doch die Katholiken numerisch wie finanziell in der Minorität sind. Gleich unter den zusammenfassenden Darstellungen stehen die katholischen an der Spitze, oder gar allein: in bibliographischer Hinsicht die Referate der Löwener *Revue de l'histoire ecclésiastique* und des Historischen Jahrbuches der Görresgesellschaft; im enzyklopädischen das Kirchliche Handlexikon von Buchberger, das Herdersche Konversationslexikon und die *Catholic Encyclopedia;* im kompendiösen Funk, Enders, Rauschen usw. All diesen Erzeugnissen zollt der Bearbeiter (Werner) hohes Lob, insbesondere auch ihrer Unparteilichkeit, so sehr er „auf Anstößiges geradezu gefahndet" hat; sie berechtigen uns also zu dem Schlusse, daß die kath. Wissenschaft wenigstens auf dem Boden der Kirchengeschichte nichts weniger als inferior ist. Aber eben dieser Umstand und namentlich die Beobachtung, wie hier auch protestantischerseits unsere Arbeit beachtet wird, soll uns dazu anspornen, auch unsererseits der protestantischen Literatur unsere Aufmerksamkeit zu schenken und gerne von ihr Belehrungen anzunehmen, wenn sie, wie es vor allem in den Spezialfragen geschieht, ohne Tendenz neues Material zutage fördert. Darum verdient speziell der vorliegende Jahresbericht in sämtlichen Teilen auch seitens der katholischen Gelehrten- und Theologenwelt alle Beachtung. Der Inhalt zerfällt in folgende Abschnitte: Zur Gesamt-Kirchengeschichte (Hilfsmittel 1—13, Methodologisches und Allgemeines 13—14, Darstellungen 14—30) von J. Werner; Kirchengeschichte der alten Zeit (31—90) von G. Krüger; Kirchengeschichte des Mittelalters (91—190) von E. Vogt und H. Hermelink; Kirchengeschichte vom Beginn der Reformation bis 1648 (191—349) von W. Köhler; Kirchengeschichte von 1648—1789 (351—500) von R. Herz; Kirchengeschichte von 1789 bis zur Gegenwart (501—750) von J. Werner. J. Schmidlin.

In der »Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte« behandelt Pfarrer Lic. Dr. **Rittelmeyer** das Thema »**Buddha oder Christus**«, das in den letzten Jahrzehnten schon so oft Gegenstand populärwissenschaftlicher Darstellung war. Tübingen, Mohr, 1909 (55 S. 8°). M. 0,60. Das Schlußwort ist: „Hiernach wird sich's entscheiden, hiernach mag sich der einzelne entscheiden. Es mag dem Verfasser nachgesehen werden, wenn er als seine persönliche Überzeugung, die sich ihm aus längerer und sympathievoller Beschäftigung mit dem Buddhismus ergeben hat, zum Schluß noch bekennt: Buddha wird immer der hochgeistige Lehrer einzelner bleiben, der beruhigende Meister besonders abgestimmter, zarter, schwermütiger Naturen, nicht derer, die die Welt erobern. Jesus aber wird, seinem innersten Geist und Wesen nach, der König der Menschheit bleiben." Relativismus in der Philosophie und damit Preisgabe der Meta-

physik, Leugnung der Gottheit Christi in der Theologie — das sind die Voraussetzungen, mit denen der Verf. arbeitet. Auf diesem Boden läßt sich die Frage: Buddha oder Christus? nicht beantworten, und so verstehen wir die Doppellösung, in die das Buch ausklingt. — Die zu einem Gemeinplatz der Buddha-Vorträge gewordene pikante Behauptung, Joasaph, der Held des christlichen Romans Barlaam und Joasaph, sei niemand anders als Buddha, läßt sich nicht exakt beweisen. Sicher finden sich in dem Roman wesentliche Elemente nordbuddhistischer Legende wieder, die wir 5 Jahrhunderte nach Buddha finden; damit ist aber noch nicht erwiesen, daß es sich um Buddha handelt. Der Roman schließt dies geradezu aus, indem er den Helden zum Christen bekehrt werden läßt, was von Gautama Buddha schon aus chronologischen Gründen nicht gelten kann. Auch behauptet der Verf. bestimmt, daß es sich um geschichtliche Personen handelt, die dann von Buddha und seinem Lehrer verschieden sein müssen. Eine weitere Untersuchung scheitert vor allem an der Anonymität der Verfasser der zu vergleichenden Stücke. Vgl. Kirchenlexikon 6^2, 1830 ff. Art. Josaphat und Oldenberg Buddha[4], 127, der gerade den wichtigsten gemeinsamen Zug bei Buddha für legendarisch hält. —th.

»**Fink**, Dr., Pfarrer, **Irrpfade und Gotteswege**. Bilder aus dem Jugendleben des h. Augustinus nach seinen Bekenntnissen. Breslau, Aderholz, 1908 (82 S. 12^0). M. 0,75.« — Dieses Büchlein, „entstanden aus einer Reihe von Artikeln, die seinerzeit im Schlesischen Pastoralblatt veröffentlicht wurden", enthält die Jugendgeschichte des h. Augustinus, wie er selbst sie in seinen Bekenntnissen schildert. Wer diese Bekenntnisse gelesen, weiß, wie ergreifend sie wirken, mit welcher Erfahrung und Beobachtungsgabe der Heilige seinen früheren Seelenzustand offenbart. Manche Seele in unseren Tagen hat gegen dieselben Seelenfeinde anzukämpfen, und das Beispiel eines Mannes wie Augustinus wird sie bestens über den Kampf belehren und im Guten stärken. —ng.

»**Benzler**, Willibrord, Bischof von Metz, **Metzer Hirtenbrief und Evangelischer Bund.** Trier, Paulinusdruckerei, 1909 (43 S. gr. 8^0). M. 0,60.« — Dies Wort der Aufklärung, bestimmt für Katholiken und Nichtkatholiken, ist veranlaßt durch einen Protest, den der Hauptverein Lothringen des „Evangelischen Bundes" in der »Metzer Zeitung« gegen den Hirtenbrief des Bischofs Benzler über die gemischten Ehen richtete. Wiederholt haben Bischöfe dies peinliche Thema in Hirtenschreiben beleuchtet, so Bischof Korum von Trier im J. 1893 (noch zu beziehen als Separatabdruck vom Verlage der Paulinusdruckerei) und ein Jahr später Kardinal Kopp. Es war also nichts Unerhörtes von Bischof Benzler, diesen Beispielen zu folgen. Auch der Tenor des Hirtenbriefes, den obige Aufklärungsbroschüre in Anhang 1 abdruckt, zeigt, daß Bischof Benzler niemand, der in gemischter Ehe lebte, durch bittere Vorwürfe kränken, noch auch den konfessionellen Frieden stören wollte. Der Hirtenbrief beantwortete lediglich zwei Fragen in sachlicher Weise: „Was lehrt die katholische Kirche über die gemischten Ehen?" „Warum verbietet die Kirche diese Ehen?" Der Evangelische Bund sieht in diesem Hirtenschreiben eine „Herabwürdigung der evangelischen Ehe", „engherzigen Konfessionalismus", „Pflege des Abscheus gegen irrige religiöse Anschauungen der Nichtkatholiken als wichtiges Stück christlicher Seelsorge" verkündet. Bischof Benzler beleuchtet diese und andere Vorwürfe und zeigt, daß einige Stellen des Hirtenbriefes mißverstanden sind, im übrigen aber ohne tatsächliche Unterlage schwere Anschuldigungen gegen einen katholischen Kirchenfürsten erhoben werden. Eine dankenswerte Zugabe ist Anhang 2: „Protestantische Stimmen aus älterer und neuerer Zeit über die gemischten Ehen." C. S.

Die im J. 1905 zum ersten Male herausgegebenen Betrachtungen von Moritz **Meschler** S. J., »**Aus dem katholischen Kirchenjahr**« in zwei Bänden werden heuer schon in 3., verbesserter und vermehrter Auflage vorgelegt (Freiburg, Herder, 1909; XV, 908 S. 8^0. M. 6,80, geb. M. 10,40). Das Werk ist eine dankenswerte Ergänzung zu des Verf. »Leben Jesu«. Es enthält nahezu 100 ausführliche Betrachtungen über die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und der vorzüglichen Heiligen jedes Monats. Drei neue Betrachtungen über die h. Familie, die h. Mathilde und den h. Ulrich sind in der 3. Aufl. hinzugekommen. Die Auswahl ist vortrefflich, die Durchführung, wie wir bei M. kaum noch hervorzuheben brauchen, sinnig, geistvoll und durch die originelle Anwendung auf das moderne Leben in besonderem Maße für den geistlichen Fortschritt anregend.

Auch M. **Meschlers »Gesammelte kleinere Schriften«** haben in Jahresfrist eine 2. (unveränderte) Auflage erlebt (Freiburg, Herder, 1909). Das 1. Heft: Zum Charakterbild Jesu (VIII, 112 S. 8^0. M. 1,40, geb. M. 2) bietet unter Verzicht auf alle Polemik in edler, von inniger Liebe zu dem Gegenstande durchwehter Sprache einige Beiträge zu der Charakteristik des Heilandes, über seine Aszese und Pädagogik, seinen Umgang mit den Menschen und seine Lehr- und Redeweisheit. Die einzige Quelle ist das Wort der h. Schrift, dessen schlichte Erhabenheit auch M.s Darstellung ihre Eigenart aufprägt. — Reichliche Gelegenheit, sich mit modernen Verirrungen in Theorie und Leben auseinanderzusetzen, bieten die pädagogischen Themata des 2. Heftes: Leitgedanken katholischer Erziehung (IV, 155 S. M. 1,80, geb. M. 2,40). Sie handeln von der Bildung des Verstandes, Willens, Herzens, der Phantasie, des Charakters und des Körpers. Erziehern und gebildeten Eltern, die oft nur zu sehr geneigt sind, sich von dem Strome neuzeitlicher Ideen treiben zu lassen, kann die Lektüre dieser Aufsätze aufs wärmste angeraten werden. Wenn sie die wahrhaft goldenen Worte des Verf. recht beherzigen, werden sie über den Unwert so mancher verführerischer Schlagwörter unserer Tage klar und richtig urteilen und sich auf ihre hohe Aufgabe als Erzieher junger Menschenkinder recht besinnen.

Personalien. Der o. Prof. der Dogmatik am Lyceum Hosianum zu Braunsberg Dr. Anton Kranich ist zum Domherrn an der Kathedrale zu Frauenburg ernannt worden. Auf den Lehrstuhl der Dogmatik an dem Priesterseminar zu Posen (als Nachfolger Warminskis) wurde Dr. theol. Stephan Zwolski berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Lemme, L., Theol. Enzyklopädie nebst Hermeneutik. Berlin, Warneck, 1909 (X, 196 S. 8^0). Geb. M. 3,60.

Kohler, J, u. A. Ungnad, Hammurabi's Gesetz. II. Bd. 2. Abtlg. Syllabische u. zusammenhängende Umschrift nebst vollständ. Glossar. Bearb. v. Ungnad. 2. Abtlg. Leipzig, Pfeiffer, 1909 (VII u. S. 97—184 Lex. 8^0). M. 8.

Neumann, Emma, Im Kampfe gegen Bibel-Babel. Ein Beitrag zur Mythen- u. Judengeschichte nach der Keilschrift-Literatur im alten Orient. Lichtenstein-Callnberg, Doerffeldt, 1909 (67 S. 8^0). M. 1,25.

König, Ed., Unfragliche Verschiedenheiten der babylonischen u. der alttest. Kultur (Studierstube 6, S. 322—328).

—, „Abraham, eine politische Legende" (Ebd. S. 706—712).

Bewer, J. A., Eliezer of Damascus (Gen. 15, 2) (Journ. of Bibl. Lit. 27, p. 160—162).

Smith, H. P., Notes on the Red Heifer (Num. 19) (Ebd. p. 153—156).

Barton, G. A., On the Reading עיר המים (2 Sam. 12, 27) (Ebd. p. 147—152).

Kelso, J. A., The Septuagint Rendering of שְׁגָיוֹן (Ps. 7, 1. Hab. 3, 1?) (Ebd. p. 157—159).

Bewer, J., Textual Suggestions on Isa. 2, 6; 66, 3. Zeph. 2, 2. 5 (Ebd. p. 163—166).

Barry, P., Dan. 3, 5, Sūmpōnyāh (Ebd. p. 99—127).

Hatch, W. H. P., Some Illustrations of N. Test. Usage from Greek Inscriptions of Asia Minor (Ebd. p. 134—146).

Faulhaber, M., Katenen u. Katenenforschung (Byz. Z. 1909, 3/4, S. 383—395).

Lemann, A., Histoire complète de l'idée messianique chez le peuple d'Israël. Lyon, Vitte, 1909 (471 p. avec grav. 8^0).

Hausrath, A., Jesus u. die neutest. Schriftsteller. Bd. 2. Berlin, Grote, 1909 (516 S. 8^0). M. 6.

Denney, J., Jesus and the Gospel: Christianity Justified in the Mind of Christ. New York, Armstrong, 1909 (XVI, 368 p. 8^0). $ 2.

Wallis, Sexuelle Verbindung u. Sittlichkeit (Zu Logia Jesu 15; Luc. 20, 34; Matth. 19, 12) (Studierstube 6, S. 152—154).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Brückner, W., Zur Christologie des Markus-Evangeliums (Protest. Monatsh. 1909, 8, S. 289—308).

Robertson, A. T., Epochs in the Life of Paul. A Study of Development in Paul's Career. New York, Scribner, 1909 (337 p. 8°). $ 2.

Camerlynck, A., Commentarius in epistolas catholicas. Ed. V. emendata et adaucta. Brugis, Beyaert, 1909 (300 p. 8°).

B(öhmer, J.), Aus dem Morgenlande. 1. Durch Wasser gehen (Jes. 43, 2), 2. Die Lilien auf dem Felde (Matth. 6, 28. 29), 3. Emmaus (Luk. 24, 29), 4. Mizpa (im Stamme Benjamin), 5. Gibea, 6. Geser, 7. Samaria (1 Kön. 16, 24), 8. Thekoa (2. Sam. 14), 9. Joqn'am (Jos. 12, 22), 10. Beduinen (Studierstube 6, 162—164. 223 - 225. 285—289. 355—358. 420—424. 475—480. 544—546. 605—607. 688—691. 743/4).

Deblangy, Mme B., Sur les pas du Christ. Voyage d'Orient, 1894. Compiègne, Levéziel, 1909 (786 p. 8°).

Gottlieb, M., Mose ben Maimun's Commentar zur Mischnah, Tractat Makkoth u. Tractat Schebuoth, in neuer hebr. Übersetzg. aus dem arab. Urtext mit Anmerkgn. Hannover, Gottlieb, 1909 (74 S. 8°). M. 2.

Krauss, S., The Misnah Treatise Sanhedrin, ed. with an Introduction, Notes and Glossary. Leiden, Brill, 1909 (XIII, 61 S. 8°). M. 2,50.

Zuckermandel, M. S., Tosefta, Mischna u. Boraitha in ihrem Verhältnis zueinander, oder palästinens. u. babylon. Halacha. 2. (Schluß-)Bd. Frankfurt a. M., Kauffmann, 1909 (XVI, 508 S. gr. 8°). M. 16.

Stern, A., Die Medizin im Talmud. Frankfurt a. M., Sänger & F., 1909 (24 S. 8°). M. 0,80.

Historische Theologie.

Marx, J., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4., verb. Aufl. Trier, Paulinus-Druck., 1909 (XV, 920 S. gr. 8°). M. 9.

Appel, H., Kurzgefaßte Kirchengeschichte f. Studierende. I. Tl.: Alte Kirchengeschichte. Mit Tabellen u. Karten. Leipzig, Deichert, 1909 (VIII, 170 S. gr. 8°). M. 2,80.

Couard, L., Altchristl. Sagen über das Leben Jesu u. der Apostel. Mit e. Anh.: Jüdische Sagen üb. das Leben Jesu. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (VIII, 144 S. gr. 8°). M. 2.

Feltoe, C. L., St. John and St. James in Western „Non-Roman" Kalendars (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 589—592).

Slack, S. B., Early Christianity. Chicago, Open Court Publ. Co., 1909 (94 p. 8°).

Hautsch, E., Die Evangelienzitate des Origenes. [Texte u. Untersuchungen. 3. Reihe, 4. Bd., Heft 2 a]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV, 169 S. gr. 8°). M. 5,50.

Soden, H. v., Das latein. N. Test. in Afrika zur Zeit Cyprians. [Dass. 3. Reihe 3. Bd.]. Ebd. 1909 (X, 663 S. gr. 8°). M. 21.

Lübeck, K., Altchristl. Klostergründungen in der Umgegend von Jerusalem (Wiss. Beil. z. Germania 1909, 37 u. 38).

Baumstark, A., Vom Bibliotheks- u. Buchwesen der christl. Syrier (Ebd. 38).

Nau, F., Littérature canonique syriaque inédite: Concile d'Antioche; Lettres d'Italie; Canons „des saints pères", de Philoxène, de Théodose, d'Anthime, d'Athanase etc. (Rev. de l'Orient chrét. 1909 p. 1—49).

—, Notes sur un fragment bohaïrique du martyre de s. Luc et sur la christologie de Timothée Aelure (Ebd. p. 98—103).

Schemmel, Fr., Die Hochschule von Alexandria im 4. u. 5. Jahrh. (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1909, 8, II, S. 438—457).

Griffith, F. Ll., Some Old Nubian Christian Texts (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 545—551).

Aslan, K., Etudes historiques sur le peuple arménien. Paris, Dujarric, 1909 (339 p. 18°). *Fr.* 4.

Brewer, H., Das sog. Athanasianische Glaubensbekenntnis ein Werk des h. Ambrosius. Nebst zwei Beilagen: I. Über Zeit u. Verfasser der sog. Tractatus Origenis u. verwandter Schriften. II. Symbolgeschichtliche Dokumente aus e. Handschrift v. Monza. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. IX, 2]. Paderborn, Schöningh, 1909 (V, 194 S. gr. 8°). M. 5.

Petschenig, M., S. Aureli Augustini opera (Sect. VII pars II). Scripta contra Donatistas. Pars II: Contra litteras Petiliani libri III, epistula ad catholicos de secta Donistarum, contra Cresconium libri IV. [Corp. script. eccl. lat. LII]. Wien, Tempsky, 1909 (XV, 601 S. gr. 8°). M. 20.

Duprat, E., Les Origines de l'église d'Avignon (des origines à 879). Paris, Ficker, 1909 (136 p. 8°).

Berteaux, Etude historique sur l'ancienne cathédrale, les paroisses etc. de la ville de Cambrai, de l'an 500 à l'an 1798. T. 2. Cambrai, impr. d'Halluin-Carion, 1909 (394 p. avec grav. 8°).

Maclagan, R. Cr., Religio scotica, its Nature as traceable in Scotic Saintly Tradition. Edinburgh, Schulze, 1909 (VIII, 233 p. 8°).

Mutke, A., Der h. Ludgerus u. die St. Ludgerikirche in Helmstedt. Ein Rückblick auf 11 Jahrhunderte. Helmstedt, Richter, 1909 (64 S. m. 15 Abbild. 8°). M. 0,60.

Dräseke, J., Ratramnus u. Photios (Byz. Z. 1909, 3/4, S. 396—421).

Halphen, L., Les biographes de Thomas Becket (Rev. hist. 1909 sept.-oct., p. 35—45).

Foord, E. A., The Repulse of the Saracens from Europe (Contemp. Rev. 1909 Sept., p. 327—341).

Leskien, A., Zur Kritik des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 443—465).

Kehr, P. F., Regesta pontificum romanorum. Vol. IV. Umbria, Picenum, Marsia. Berlin, Weidmann, 1909 (XXXIV, 336 S. Lex. 8°). M. 12.

Auvray, L., Le registre de Grégoire IX de la Bibliothèque municipale de Pérouse (Bibl. de l'école des Chartes 1909 mai-août, p. 313—334).

Moranvillé, H., Note sur le ms. français 13 568 de la Biblioth. nat., Histoire de s. Louis par le sire de Joinville (Ebd. p. 303—312).

Keicher, O., Raymundus Lullus u. s. Stellung zur arab. Philosophie. [Beitr. z. Gesch. der Philos. des MA. VII, 4 u. 5]. Münster, Aschendorff, 1909 (V, 223 S. gr. 8°). M. 7,25.

Gümbel, A., Exulantenverzeichnisse aus den Rechnungen u. Almosenregistern der Klöster Heidenheim u. Heilsbronn (Schluß) (Beitr. z. bayer. K.-G. 1909 S. 268—275).

Ober, L., Die Entstehung des bischöfl. Hofrichteramtes in Straßburg (Straßb. Diözesanbl. 1909, 7, S. 314—329; 8, S. 349—359; 9, S. 427—430).

Riemer, Mittelalterl. Pfarrervereine (Studierstube 6, S. 130-136).

Urtel, H., Eine altfranzösische Beichte (Z. f. rom. Philol. 1909, 5, S. 571—575).

Bliemetzrieder, Fr., Das abendländische Schisma in der Mainzer Erzdiözese (Mitt. d. Instit. f. österr. Gesch. 1909, 3, S. 502—510).

Wenck, K., Die Stellung des Erzstiftes Mainz im Gange der deutschen Geschichte. Kassel, Dufayel, 1909 (43 S. 8°). M. 1.

Méresse, La Bienh. Jeanne d'Arc. Nouv. éd. Cambrai, Masson, 1909 (424 p. avec 16 grav. 8°).

Rodocanachi, E., Le Château Saint-Ange. Travaux de défense. Appartements des papes. Sièges. Prisonniers. Exécutions. Le Trésor. Paris, Hachette, 1909 (298 p. 4° et 40 planches). *Fr.* 20.

Krüger, G., usw., Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. 4. Tl. Stephan, H., Die Neuzeit. Tübingen, Mohr, 1909 (XII, 300 S. Lex. 8°). M. 5.

Zickendraht, K., Der Streit zwischen Erasmus u. Luther über die Willensfreiheit. Leipzig, Hinrichs, 1909 (XII, 205 S. gr. 8°). M. 4,50.

Risch, Ad., Luther als Erzieher zum geschichtl. Verständnis der h. Schrift (Studierstube 6, S. 5—10. 79—85. 136—143).

Wernle, P., Johannes Calvin. Akad. Vortrag. Tübingen, Mohr, 1909 (III, 35 S. gr. 8°). M. 0,80.

Schubert, H. v., Calvin. Rede. Ebd. 1909 (39 S. gr. 8°). M. 0,80.

Eck, S., Johann Calvin. Rede. Ebd. 1909 (39 S. gr. 8°). M. 0,80.

Simons, E., Ein Vermächtnis Calvins an die deutsch-evang. Kirchen. Vortrag. Ebd. 1909 (26 S. gr. 8°). M. 0,80.

Minton, H. C., John Calvin, Lawyer (North Amer. Rev. 1909 Aug., p. 212—221).

Heidrich, E., Dürer u. die Reformation. Leipzig, Klinkhardt & B., 1909 (XI, 82 S. gr. 8°). M. 2.

Schlecht, J., Kilian Leibs Briefwechsel u. Diarien. [Reformationsgesch. Stud. u. Texte 7]. Münster, Aschendorff, 1909 (XXXVI, 156 S. gr. 8°). M. 4,80.

La Servière, J. de, Les origines de la Réforme en France (Etudes 1909, 120, p. 384—390).

Bassermann, H., Ein Bild von den gottesdienstl. Zuständen in den niederrhein. Gemeinden des 16. Jahrh. (Prot. Monatsh. 1909, 7, S. 259—267).

Voinovich, Graf L., Depeschen des Francesco Gondola, Gesandten der Republik Ragusa bei Pius V u. Gregor XIII (Arch. f. österr. Gesch. 1909, 2, S. 495—653).

Tacchi Venturi, P., Storia della Compagnia di Gesù in Italia. Vol. I. La vita religiosa in Italia durante la prima età dell' ordine. Roma, Albrighi e Co., 1910 (XL, 720 p. 8°). *L.* 15.

Winkler, R., Über Hexenwahn u. Hexenprozesse in Estland während der Schwedenherrschaft (Balt. Monatsschr. 1909 Mai, S. 321—355).

Auriault, J., Les Vraies Forces. Conférences du vendredi à Notre-Dame de Paris. T. 12: la Sainteté du XVIIe au XXe siècle. S. François de Sales. S. Vincent de Paul. S. Alphonse de Liguori. Sanguis martyrum. La Vie catholique au XIXe siècle. Le Bienheureux Jean-Marie-Baptiste Vianney. Ecce convertimur ad gentes. Les Missions. Lyon, Vitte, 1909 (303 p. 16°).

Malley, Th., Le „Journal de visites pastorales" de Mgr. (l'archevêque de Lyon) Camille de Neuville (1654—1662) (Etudes 1909, 120, p. 494—512).

Griselle, E., La correspondance de Bossuet et de Fénelon (Ebd. p. 693—702).

—, Un supplément à la correspondance de Bourdaloue (Ebd. p. 347—370).

Bliard, P., La chutte du clergé constitutionel. Dernière étape (1793—94), d'après les dossiers du tribunal révolutionnaire (Ebd. p. 667—692).

Bister, A., Chronique de Sainte-Hoïlde. Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre, 1908 (174 p. avec grav. et plans 8°).

Andreas, W., Ein Bericht des Geh. Referendars Herzog über d. Regierung Bisch. Wilderichs v. Speyer beim Übergang der rechtsrhein.-speyerischen Lande an Baden (1807) (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1909, 3, S. 519—525).

André, Histoire du Catholicisme aux Etats-Unis. Les evêchés de 1815 à 1829 (Univ. cath. 1909 juillet, p. 348—377).

Hamez, H. M., Une hostie vivante, Thérèse Durnerin, fondatrice de la Société des amis de pauvres (1848—1905). Bar-le-Duc, impr. Saint-Paul, 1909 (VIII, 614 p. 8°). *Fr.* 4.

Schlachcikowski, J., Ronge u. s. Suspension. Zeitgemäße Betrachtung über die Macht der kirchl. Obern u. die Unfreiheit des niedern Klerus. Leipzig, Haberland, 1909 (95 S. 8°). M. 1,50.

Systematische Theologie.

De la Paquerie, J. L., Apologia popular de la fe cristiana. Tom. I. Dios y la Religión. Barcelona, Gili, 1909 (XX, 568 p. 16°). *Pes.* 4.

Eberhard, G., Origines de la religion. Essai sur les croyances des primitifs (thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1909 (56 p. 8°).

Wallis, Theismus u. Atheismus (Studierstube 6, S. 386—395. 450—457).

Zimmermann, O., Die Beweiskraft des Gottesbedürfnisses (St. a. M.-Laach 1909, 8, S. 241—254).

Achelis, Th., Die Religionen der Naturvölker im Umriß. [Sammlung Göschen 449]. Leipzig, Göschen, 1909 (164 S. 8°). M. 0,80.

Bros, A., La Survivance de l'âme chez les peuples non civilisés. Paris, Bloud et Cie., 1909 (64 p. 16°).

Van den Bergh van Eysinga, G. A., Eene historisch-materialistische verklaring van het ontstaan des christendoms (De Gids 1909 Aug., bl. 240—259).

Tyrrell, G., The Mystical Element of Religion (Quart. Rev. 1909 July, p. 101—126).

Fargues, P., Transformisme et Christianisme. Paris, Fischbacher, 1909 (48 p. 8°).

Baltzer, O., Weltanschauungsfragen. 3 Vorträge. Tübingen, Mohr, 1909 (III, 73 S. gr. 8°). M. 1,50.

Périer, L., Le théologien scolastique d'après les modernistes (Univ. cath. 1909 juill., p. 378—407). Le théologien moderniste (août, p. 537—565).

Bonnamy, R., Attitude des modernistes dans le catholicisme romain (thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1909 (103 p. 8°).

Elsenhans, Th., Die Voraussetzungen der voraussetzungslosen Wissenschaft. Akad. Antrittsrede. Leipzig, Engelmann, 1909 (23 S. gr. 8°). M. 1.

Poulton, E. B., Darwin and his Modern Critics (Quart. Rev. 1909 July, p. 1—38).

Scholz, H., Christentum u. Wissenschaft in Schleiermachers Glaubenslehre. Berlin, Glaue, 1909 (X, 208 S. gr. 8°). M. 3,25.

Calas, T., Schopenhauer (Pessimisme-Atheisme) (thèse). Montauban, Impr. coopérative, 1909 (175 p. 8°).

Mausbach, J., R. Euckens Welt- u. Lebensanschauung (Hochland 1909 Sept., S. 641—658).

Meyer, M., Wahrheit (Arch. f. syst. Philos. 1909, 3, S. 337-341).

Franze, P. C., Eine entwicklungstheoretische Betrachtung über das Verhältnis von Wissen u. Glauben (Ebd. S. 356—368).

Geissler, K., Wer darf in philosophischen Fragen urteilen? (Ebd. S. 378—391).

Aschkenasy, H., Zur Kritik des Relativismus in der Erkenntnistheorie (Ebd. S. 392—405).

Wendel, G., Das Problem der Kausalität u. der Freiheit (Ebd. S. 406—426).

Fischer, J., Die Kausalität als Wegweiser durch die Philosophie zu einer prakt. Weltanschauung. Karlsruhe, Braun, 1909 (III, 67 S. gr. 8°). M. 1,80.

Gentil, P., L'analogicité de l'être (Rev. August. 1909 juill., p. 5—49).

Sawicki, F., Das Problem der Persönlichkeit u. des Übermenschen. [Stud. z. Philos. u. Relig. 4]. Paderborn, Schöningh, 1909 (VIII, 446 S. 8°). M. 9.

Störring, G., Einführung in die Erkenntnistheorie. Eine Auseinandersetzung m. dem Positivismus u. dem erkenntnistheoret. Idealismus. Leipzig, Engelmann, 1909 (V, 330 S. gr. 8°). M. 6.

Meyerhof, O., Erkenntnistheorie u. Vernunftkritik (Z. f. Philos. u. philos. Kritik 1909 Aug., S. 22—55).

Hering, E., Die Deutungen des psychophysischen Gesetzes. Tübingen, Schnürlen, 1909 (48 S. gr. 8°). M. 1,50.

Lorenz, Das moderne Geistesleben u. die theol. Wissenschaft (Studierstube 6, S. 578—582. 642—658. 713—722).

Heiner, Fr., Die Pflege der Naturwissenschaft in der Theologie (Katholik 1909, 9, S. 161—171).

Pfeiffer, F., Der Auferstehungsleib nach neutest. Anschauung (Studierstube 6, S. 194—201. 258—265).

Michael, J. M., Deckt sich das Moralgesetz mit dem Dekalog? (Lehre und Wehre 1909 Juni, S. 255—260).

Schön, H., Das Wesen der Sittlichkeit u. die Entwicklung des sittl. Ideals bei den verschiedenen Völkern nach M. Maxion (Z. f. Philos. u. Pädag. 1909 Juni-Sept., S. 353—368. 417—434. 481—507. 529—548).

Hauri, N., Die modernen Sexualtheorien u. die christl. Ehe. St. Gallen, Fehr, 1909 (65 S. gr. 8°). M. 1.

Hoffmann, A., Die ethische Bedeutung des Gegensatzes: „Physisch-Psychisch" (Prot. Monatsh. 1909, 7, S. 267—284).

Praktische Theologie.

Tauber, Al., Les mariages mixtes et l'incardination des laïques en Hongrie (Canon. contemp. 1909 juill.-août, p. 385—397).

Walther, W., Die Bedeutung der deutschen Reformation für die Gesundheit unseres Volkslebens (Kirchl. Z. 1909 Aug.-Sept., S. 355—379).

Grant, Percy S., Socialism and Christianity (North Amer. Rev. 1909 Aug., p. 145—157).

Cathrein, V., Christentum u. Sozialismus (St. a. M.-Laach 1909, 8, S. 255—273).

Staatslexikon. 3., neubearb. Aufl. 2. Bd. Freiburg, Herder, 1909 (VI S. u. 1608 Sp. Lex. 8°). Geb. M. 18.

Goyau, G., Autour du catholicisme social. 4e série: Jéhovisme et Christianisme. L'Eglise du peuple: l'Irlande. L'Eglise de l'Etat: Gladstone. L'Eglise et les Nouveautés politiques: Consalvi, etc. Paris, Perrin, 1909 (VIII, 299 p. 16°). *Fr.* 3,50.

Huonder, A., Der einheimische Klerus in den Heidenländern. Freiburg, Herder, 1909 (X, 312 S. 8°). M. 4,20.

Burnichon, J., En Amérique latine. Le Brésil. La situation religieuse (Etudes 1909, 120, p. 533—562).

Haas, A., Religion u. Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika (Preuß. Jahrb. 1909 Aug., S. 227—244).

Henson, H., The Lambeth Ideal of Reunion (of the Churches) (Nineteenth Century 1909 May, p. 761—774).

Lias, J. J., The Condition and Prospects of the Anglican Communion (Rev. intern. de Théol. 1909 p. 549—555).

Kopp, M., Altkatholizismus u. Protestantismus (Ebd. p. 523-548).

Athanasius, Das Kölner Osterdienstags-Protokoll. Ein Beitrag zur Würdigung latenter Kulturgegensätze im Katholizismus der Gegenwart. Bonn, Georgi, 1909 (35 S. gr. 8°). M. 0,50.

Witzel, F., Die Wahrheit über die hessische Renitenz. Brief des renit. Pfarrers M. Hartwig an den renit. Pfarrer J. Rausch. Cassel, Hühn, 1909 (68 S. 8°). M. 0,75.

Schmidt, K., Jenseits der Kirchenmauern. Evangelische Gemeinschaft. Katholisch-apostol. Gemeinde. Neuapostol. Gemeinde. Berlin, Warneck, 1909 (200 S. gr. 8°). M. 3.

Beck, H., Das kirchl. Leben der evang.-luth. Kirche in Bayern. [Evang. Kirchenkunde, hrsg. v. P. Drews. 4. Tl.]. Tübingen, Mohr, 1909 (VIII, 300 S. gr. 8°). M. 6,40

Lahitton, J., La Vocation sacerdotale. Traité théorique et pratique à l'usage des séminaires et les Recruteurs de prêtres. Paris, Lethielleux, 1909 (XI, 450 p. 16°). *Fr.* 4.

Weiss, B., Evangelienforschung u. pfarramtl. Praxis (Studierstube 6, S. 67—78).

Bremond, H., L'Inquiétude religieuse. 2e série: La Conversion de Pascal. Le Silence de Dieu. Le Scrupule de s. Jérôme. L'Evolution du clergé anglican. Mysticisme et Controverse. La Légende d'argent. Paris, Perrin et Cie., 1909 (399 p. 16°).

Adloff, J., Seelenleitung u. Beicht (Straßb. Diözesanbl. 1909, 7, S. 291—296).

Progressive Methode od. prakt. Ratschläge zu e. nützl. Gebrauch der h. Beichte u. zur geistl. Leitung nach der Methode des h. Ignatius u. im Geiste des h. Franz v. Sales. II. Bd. Vom Eifer zur Vollkommenheit. Knechtsteden, Missionshaus, 1909 (540 S. kl. 8°). M. 1,60.

Lintelo, J., Das Dekret üb. die tägl. Kommunion u. die Pflichten der Prediger u. Beichtväter. Aus dem Franz. v. J. Finster. Saarlouis, Stein, 1909 (48 S. gr. 8°). M. 0,50.

Dudon, P., Un vieux livre sur la communion fréquente (Etudes 120, 1909, p. 25—38).

Krömeke, J., Die Bildungsfähigkeit des Taubstummblinden (Theol. u. Glaube 1909, 7, S. 559—563).

Hellwig, A., Bettelei u. Aberglaube (Z. f. Socialwiss. 1909, 7/8, S. 456—467).

Dolenc, M., Eine „Heilige" (Arch. f. Kriminal-Anthropol. u. Kriminalistik 1909, 1/2, S. 1—11).

Gräf, H., Über die gerichtsärztliche Beurteilung perverser Geschlechtstriebe (Ebd. S. 45—122).

Purrington, W. A., The Church's attitude towards mental healing (North Amer. Rev. 1909 May, p. 719—730).

Reu, M., Der katechetische Unterricht in der apost. Zeit (Kirchl. Z. 1909 Juni, S. 263—279; Juli, S. 311—325).

Peter, A., Zur Geschichte des Volksschulwesens im Nürnberger Landgebiet 1737—1738 (Beitr. z. bayer. K.-G. 1909 S. 275-283).

Clemen, O., Zur süddeutschen Katechismusliteratur 1530—1600 (Ebd. S. 283—286).

Schubert, F., Zur Katechismusfrage (Weidenauer Stud. III, 1909, S. 299—327).

Albrecht, O., Neue Katechismusstudien (Forts.) (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 4, S. 592—618).

Nist, J., Methodisch ausgeführte Katechesen üb. den Glauben. Erstes Hauptstück des kleinen Katechismus. Paderborn, Schöningh, 1909 (IX, 297 S. 8°). M. 3.

Ecker, J., Handbuch zur kath. Schulbibel. (Ausg. f. Bayern). 2 Tle. München, Isaria-Verlag, 1909 (XVI, 400; 407 S. 8°). Je M. 3,20.

—, Dasselbe. (Volksschulausg.). (Ausg. f. Bayern). Ebd. 1909 (576 S. 8°). M. 2,40.

Schraml, J., Das kath. Glaubensprinzip in der katechet. Bewegung der Gegenwart (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, S. 221-235).

Pier, H. v., Der Geistliche als Jugendbildner (Ebd. S. 8—24. 108—126. 283—293).

Lühr, G., Noch drei Jesuitendramen aus Braunsberg u. Rössel (Mitt. d. Ges. f. dtsch. Erziehungs- u. Schulgesch. 1909, 3, S. 214—224).

Bertrand, L., Les écoles d'Orient. Ecoles chrétiennes et israélites (Rev. des deux mondes 1909 août 15, p. 755—794).

Plattner, M., Gotteslob. Predigten auf die Feste des Herrn. Freiburg, Herder, 1909 (XIII, 434 S. gr. 8°). M. 5,40.

Munaron, J., Perin, J., Scremini, M., S. Antonii Sermones dominicales et in solemnitatibus. Vol. II. Patavii, Sodalitas Univ. edit., 1909 (p. 361—458 4°). *L.* 4.

Stecher, Chr., Maria, unsere wunderbare Mutter. *(Mater admirabilis).* Maipredigten. Hrsg. v. E. Fischer. 3. Aufl. Innsbruck, Rauch, 1909 (352 S. 8°). M. 3,60.

Tonquédec, J. de, L'Eucharistie à Lourdes (Etudes 1909, 120, p. 449—465).

Estrade, J. B., Les Apparitions de Lourdes. Souvenirs intimes d'un témoin. Lourdes, impr. de la Grotte, 1908 (IX, 337 p. 16° avec grav.).

Montet, E., Le culte des Saints dans l'Islam au Maghreb (dans l'Afrique du nord) (Hibbert Journal 1909 July, p. 844—863).

Goltz, E. v. d., Neue Fragmente aus der ägyptischen Liturgie (Z. f. Kirchengesch. 1909, 3, S. 352—361).

Maas, P., Mercati, G. S. u. Gassisi, S., Gleichzeilige Hymnen in der byzantin. Liturgie (Byz. Z. 1909, 3/4, S. 309—356).

Krypiakiewicz, P. F., De hymni Acathisti auctore (Ebd. S. 357—382).

Ott, K., Le *Ingressae* della liturgia Ambrosiana (Rass. Greg. 1909, 7/8, c. 325—342).

Bas, G., Che cos' è la tonalità Gregoriana? (Ebd. c. 305—326).

De Santi, A., Una singolare Innodia sacra nella Catedrale di Acqui il giorno del Corpus Domini (Ebd. c. 361—363).

Puniet, P. de, Du rite des processions à la consécration des saintes huiles (Ebd. c. 343—360).

Barin, L., Catechismo liturgico. IV. Sacramenti e sacramentali. Funzioni particolari e straordinarie. Vicenza, Galla, 1909 (340 p. 16°). *L.* 1,50.

Mathias, Fr. X., Organum comitans ad commune sanctorum gradualis romani, quod iuxta editionem Vaticanam harmonice ornavit M. Regensburg, Pustet, 1909 (124 S. Lex. 8°). M. 3,20.

Johner, D., Cantus ecclesiastici juxta editionem Vatic., quos ad usum clericorum collegit et illustravit J. Ebd. 1909 (146 S. 8°). M. 1.

Bishop, E., Liturgical Comments and Memoranda II (Journ. of Theol. Stud. 1909 July, p. 592—603).

Brightman, F. E., „Common Prayer" (Ebd. p. 497—528).

Morin, G., Noël en novembre? (Rev. Bénéd. 1909, 3, p. 388-390).

Schmid, A., Gesang des Pater noster in der Messe (Die Kirchenmusik 1909, 5/6, S. 89—91).

Blessing, J., Zur Theorie der Glockentöne (Ebd. 4, S. 73—79; 5/6, S. 95—99).

Müller, H., Zur Urgeschichte des deutschen Kirchenliedes (Ebd. 5/6, S. 102—106).

Müller, O., Das Alleluja im vorreformatorischen deutschen Kirchenliede (Ebd. S. 106—109).

Baumgartner, A., Die katholische Belletristik u. die Moderne (Stimmen a. M.-Laach 1909, 7, S. 121—141).

Schmidkunz, H., Religiöse Kunst (Katholik 1909, 8, S. 126-139).

Savio, F., Un santuario poco noto di Roma e il martirologio geronimiano (Nuov. Bull. di archeol. crist. 1909, 1-3, p. 5-17).

Sorrentino, A., Un' epigrafe cristiana e sua relazione con la tomba di Partenope a Napoli (Ebd. p. 19—33).

Marucchi, O., Osservazioni sull' iscrizione del papa Ponziano recentemente scoperta e su quelle degli altri papi del IIIo secolo (Ebd. p. 35—50).

Colagrossi, M., Di un monumento recentemente scoperto presso il Sepolcro Apostolico dell' Appia (Ebd. p. 51—61).

Lamberton, C. D., A curious representation of the Epiphany (Ebd. p. 67—70).

Chaîne, M., Brevi note sulle memorie di S. Mena (Ebd. p. 71-78).

Schneider, G., Gli autori e il criterio di compilazione degli antichi itinerari delle Catacombe Romane (Ebd. p. 79—94).

Becker, E., Drei Sarkophagfragmente aus römischen Coemeterien (Ebd. p. 95—116).

Kanzler, R., Relazione officiale degli scavi eseguiti dalla Commissione di Archeologia sacra nelle Catacombe romane, 1907—1909 (Ebd. p. 117—135).

Frottingham, A. L., The Monuments of Christian Rome from Constantine to the Renaissance. London, Macmillan, 1909 (420 p. 8°). 10 *s.* 6 *d.*

Bricarelli, C., Le origini dello stile gotico (Civ. catt. 1909 ag. 7, p. 313—330).

Fabre, A., La généalogie des cathedrales (Rev. August. 1909 juill., p. 50—85).

Bau- u. Kunstdenkmäler Thüringens. 35. Heft: Voss, G., Herzogtum Sachsen-Meiningen. Kreis Meiningen. Amtsgerichtsbezirk Salzungen. Mit 26 Taf. u. 73 Abbild. im Texte. Jena, Fischer, 1909 (VIII, 130 S. Lex. 8°). M. 6,60.

Bau- u. Kunstdenkmäler Westfalens. 30. Bd.: Kreis Halle. Mit geschichtl. Einl. v. Nitzsch. 3 Karten, 130 Abbild. Paderborn, Schöningh, 1909 (IV, 42 S. 4°). M. 4,20.

Huyskens, A., Der Hospitalbau der h. Elisabeth u. die erste Wallfahrtskirche zu Marburg. [Aus: „Z. d. Ver. f. hess. Gesch. u. Landeskde."]. Kassel, Dufayel, 1909 (S. 129-143 m. 3 Abbild. u. 1 Taf. 8°) M. 0,50.

Sleumer, H. J., Die ursprüngl. Gestalt der Zisterzienser-Abtei-Kirche Oliva. Mit 1 Taf. u. 17 Abbild. Heidelberg, Winter, 1909 (44 S. Lex. 8°). M. 4.

Schumacher, J., Die Aachener Kirchen u. ihre Kunstschätze. Aachen, Jacobi, 1909 (IV, 78 S. m. Abb. 8°). M. 1,20.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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.**

Fünf Bände Lex. 8°. Geb. in Original-Halbfranzband je ungefähr M. 18,—.

Soeben erschienen: II. Band: **Eltern bis Kant.** (VI S. u. 1608 Sp.). Geb. M. 18,—.

„. . . Das Staatslexikon ist nicht nur eine reiche und zuverlässige Fundgrube für jeden, der die politischen und sozialen Erscheinungen der Gegenwart tiefer erfassen möchte, es ist vermöge seines vornehmen, freimütigen, objektiven Tones in erster Linie auch berufen, die christlichen, katholischen Grundideen den ferner Stehenden nahe zu bringen. Sobald wir uns aber wieder gegenseitig verstehen lernen, wird der durch unser politisches Leben ziehende Gegensatz viel von seiner Bitterkeit und Schärfe verlieren — und insofern darf das Staatslexikon geradezu eine nationale Tat genannt werden. . . ."

(Das Recht, Hannover 1909, Nr. 4).

Die Zeitschrift »Die katholischen Missionen« sollte in keinem Hause fehlen. Sie ist das einzige deutsche Missionsblatt, das die gesamte Missionstätigkeit auf der ganzen Erde umfaßt, und enthält, unterstützt von reichstem Bilderschmuck, eine Fülle von Wissenswertem, insbesondere auch aus den Gebieten der Geographie, Ethnographie, Kulturgeschichte, Völker- und Sprachenkunde. Ein Missionär in China nennt sie die allgemeinste, zuverlässigste, autoritativste und endlich eine wahrhaft apostolische Zeitschrift. Dabei ist der Preis sehr billig.

„Die katholischen Missionen"

die jetzt in schönerer Ausstattung bei größerem Umfang erscheinen, umfassen jährlich 12 Hefte mit zweimonatlicher Beilage für die Jugend zu nur M. 5,— (K. 6,—). Bestellungen nimmt jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt entgegen; bei der Post müssen sie zu Beginn eines jeden Quartals erneuert werden. Der Jahrgang läuft von Oktober zu Oktober.

Empfohlen von mehr als 60 hochwürdigsten Kirchenfürsten.

Neuester Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Brewer, P. **Heinr.,** S. J., **Das sogenannte Athanasianische Glaubensbekenntnis, ein Werk des hl. Ambrosius.** Nebst 2 Beilagen: Über Zeit u. Verfasser der sog. Tractatus Origenis u. verwandter Schriften — Symbolgeschichtliche Dokumente aus einer Handschrift v. Monza. (Forschungen zur christl. Literatur- u. Dogmengeschichte IX. 2. Heft). 194 S. gr. 8. Br. M. 6,—, Subskpt.-Preis M. 5,—.

Sawicki, Dr. **Franz,** Prof., **Das Problem der Persönlichkeit und des Übermenschen.** (Studien zur Philosophie und Religion. Herausgeg. von Prof. Dr. Stölzle. IV. Heft). 454 S. gr. 8. Br. M. 9,—.

Dölger, Dr. **Franz,** Privatdozent an d. Univ. Würzburg, **Der Exorzismus im altchristlichen Taufritual.** Eine religionsgeschichtliche Studie. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. III. Bd. 1./2. Heft). 188 S. gr. 8. Br. M. 5,—.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20k) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

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.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

In unserm Verlage sind erschienen:

Braun, Dr. **C.,** S. J., **Über Kosmogonie** vom Standpunkt christlicher Wissenschaft, nebst einer Theorie der Sonne und einigen darauf bezügl. Betrachtungen. 2. verm. Aufl. 430 S. gr. 8°. 6 M., geb. 7,20 M.

Österr. Liter.-Blatt: Selten, äußerst selten wird ein Buch mit dieser Gründlichkeit geschrieben werden können, dessen Inhalt sich über die Gebiete dreier weitausgedehnter Wissenschaften: Physik, Astronomie und Philosophie verbreitet und zu dessen Behandlung überdies gediegene theologische Kenntnisse zum mindesten sehr wünschenswert sind.

Gutberlet, Dr. **C.,** Prof., **Ethik und Religion.** Grundlegung der religiösen und Kritik der unabhängigen Sittlichkeit. (375 S. 8°). M. 7,50.

Liter. Rundschau, Freiburg. Eingehend und gründlich wird dargetan, daß Pflicht, Sittlichkeit, Schuld, Verdienst ohne Gott leere Begriffe sind, und nachdem die Grundlagen der religiösen Ethik mit unwiderleglicher Klarheit und zwingender Konsequenz dargelegt und bewiesen sind, werden die Hauptvertreter der weltlichen Ethik einer vernichtenden Kritik unterworfen.

Pauline von Mallinckrodt, Stifterin und General-Oberin der Kongregation der Schwestern der christlichen Liebe. Ein Lebensbild von **Alfred Hüffer.** VII und 428 Seiten 8°, mit einem Porträt Paulinens. Preis brosch. M. 4,50, gebunden in $^1/_2$ Franzband M. 5,65.

Deutsche Reichszeitung, Bonn: Dieses Buch, vorzüglich geschrieben und warm gedacht, ist nicht nur deshalb von Interesse, weil es über die Schwester eines der bedeutendsten Männer unseres Jahrhunderts handelt, sondern weil diese Schwester selbst eine bedeutende Persönlichkeit ist.

Kongregationen Müttervereine III. Orden

finden vorzügliche, vielfach eingeführte Vereins-Gebetbücher im Verlage A. Laumann, Dülmen. Man verlange Verzeichnis.

Concilium Tridentinum.

Die bis jetzt von der Görres-Gesellschaft edierten 2 Bände **„Concilium Tridentinum"**, broschiert, noch ganz unbenutzt, sind billig abzugeben.

Offerten unter **L 50** besorgt die Geschäftsstelle der Theolog. Revue, Münster i. W.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Heft 7: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen. II. Moses und sein Werk.** Von Dr. Johannes Nikel, ord. Prof. an der Universität Breslau. Erste und zweite Auflage. (32 S. 8°). M. 0,50.

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

Professor **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. **28. Oktober 1909.** **8. Jahrgang.**

Babylonische Götterlisten: Cuneiform Texts from Babylonian Tablets (Schollmeyer).
Sternberg, Die Ethik des Deuteronomiums (Engelkemper).
Strack, Aboda zara, der Mischnatraktat „Götzendienst". 2. Ausg. (Vandenhoff).
Bartmann, Christus ein Gegner des Marienkultus? (Dausch).
Génier, Vie de Saint Euthyme le Grand (Lübeck).
Daniels, Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrh. (Endres).
Pendzig, Pierre Gassendis Metaphysik und ihr Verhältnis zur scholastischen Philosophie (Dörholt).
Gredt, Elementa Philosophiae Aristotelicae-Thomisticae. Vol. I (Rolfes).
Beth, Der Entwicklungsgedanke und das Christentum (Margreth).
Szabó, Albert Ehrhards Schrift: „Katholisches Christentum und moderne Kultur" (Allmang).
Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. 2. Bd. (Rösch).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Babylonische Götterlisten. [1])

Die babylonischen Priester haben schon frühe, wie es die große Anzahl von Göttern und Göttinnen erheischte, systematische Götterverzeichnisse angelegt, um so den Dienern des Kultus in zweifelhaften Fällen die Möglichkeit einer schnellen Orientierung zu geben. Bd. 24 der *Cuneiform Texts from Babylonian Tablets* des Britischen Museums bietet die assyrische Version einer solchen Götterliste, bekannt unter dem Namen *An: ilu A-nu-um.* Der in letzter Zeit erschienene Bd. 25 desselben Sammelwerkes ergänzt in vielen Punkten die Lücken der Serie *ilu A-nu-um.*

Die Götter sind nach einem bestimmten, wenn auch lose gefügten, Systeme geordnet. An erster Stelle steht der Hauptgott nebst Göttin. So beginnt die erste Tafel des Bd. 24 mit *Anu,* nach dem auch die ganze Serie benannt ist. Ihm folgen *Ea* und *Bel* nebst der Göttermutter *(belit ili),* die einen hervorragenden Platz einnimmt. Es schließt sich an eine Reihe von Göttern und Göttinnen, Frauen und Nebenfrauen, Dienern und Dienerinnen, welche den Hofstaat des entsprechenden Gottes bilden. Nicht bloß erscheinen die Götter in menschlicher Gestalt, — man denke nur an Namen wie: „Was hat mein Herr gegessen?" „Was hat mein Herr getrunken?" — nein ihr ganzer Hofstaat ist ein Reflex des königlichen Hofstaates der babylonischen Herrscher und in früherer Zeit der sumerischen Stadtkönige *(patesi).*

Hier finden sich Frauen und Nebenfrauen, oft in nicht geringer Anzahl, Diener und Dienerinnen, Köche und Oberköche, Türhüter, Friseure und Friseusen. Denn die Göttinnen widmeten dem Haarputz keine geringere Aufmerksamkeit als die altbabylonischen Frauen und die nicht-babylonischen Damen. Für die nötige Erheiterung der Götter sorgte der Paukenschläger, der im Hofstaate nicht fehlen durfte. Sogar die göttlichen Hunde des Marduk finden wir verzeichnet. Wer möchte es glauben, daß sich aus diesen trockenen Aufzählungen soviel Material für die Kulturgeschichte Babyloniens gewinnen ließe, so viel aber auch, um die Wurzeln der religiösen Gottesvorstellungen der alten Babylonier und Sumerer bloßzulegen?

Die Namen der Götter sind meistens in sumerischer Sprache abgefaßt. Viele derselben sind noch recht dunkel und harren der Aufklärung; andere aber, die durchsichtiger und klarer sind, werfen treffende Streiflichter auf die Gedankensphäre jener so hoch veranlagten Völker und überraschen durch den sittlichen Ernst und die Tiefe ihres Inhaltes. Treue und Gerechtigkeit heißen die beiden Söhne des Schamasch. „Sein Name ist Friede", so lautet der Name eines Boten des Gottes Ea. Aus manchen klingt der Dank für gewährte Hilfe in Not und Gefahr, wie z. B.: „Herrin, die im Gebete gnädig spricht"; „der Erfreuer, Beglücker (Gott Ea)". Aus andern wieder spricht der Hilferuf des in Bedrängnis sich vor der erhabenen und mächtigen Gottheit beugenden Menschen. Die Namen der ganzen Serie sind alphabetisch geordnet und bearbeitet von Dr. Paul Michatz[1]); er hat sich dadurch den Dank aller Interessenten verdient. Nicht bloß der Assyriologe, sondern auch der Religionsgeschichtler findet hier ein willkommenes Nachschlagewerk, das ihm das Material in übersichtlicher Weise zur Verfügung stellt.

Bd. 25 bietet außer den Ergänzungen zu der obigen Serie eine Reihe neuer Listen, die wegen der zahlreichen ausländischen Gottheiten höchst bedeutungsvoll sind. Die Gottheiten des West- und des Subartulandes, syrische, elamitische, kassitische, alle haben im babylonischen Pantheon eine, wenn auch nur bescheidene, Stätte gefunden, wenn sie auch vielfach zu bloßen Titeln der heimischen Götter herabgesunken sind. Selbst persische Gottheiten fehlen nicht, wenn wir es auf Tafel 25, Zeile 10 wirklich mit Mithra zu tun haben, wie die Glosse *mi-it-ra* zu *pa-schu-ul* nahelegt; da derselbe mit Schamasch, dem Sonnengotte, identifiziert wird, ist es wohl nicht unwahr-

[1]) Cuneiform Texts from Babylonian Tablets etc. in the British Museum. Part. XXIV and XXV. Printed by Order of Trustees. London 1908. 1909 (je 50 Tafeln). Je 8 s.

[1]) P. Michatz, Die Götterlisten der Serie An: ilu A-nu-um. Breslauer Dissertation 1909 (100 S. 8°). Die Arbeit soll demnächst in erweiterter Form in den »Studien zur Kultur und Geschichte des Altertums« erscheinen.

scheinlich, zumal in den Boghazköitexten nach Winckler alle drei indogermanischen Gottheiten Mithra, Varuna, Indra vereint auftreten.

Aus diesen Tatsachen erhellt, wie weit besonders in der späteren Zeit der assyrisch-babylonischen Reiche der Synkretismus auf religiösem Gebiete fortgeschritten war. Bd. 25 gewährt darum reiches Material für die vergleichende Religionsgeschichte. Auch die Assyriologie kommt nicht zu kurz. Denn die den Namen oft beigegebenen Glossen bestätigen die Lesung vieler schon bekannter Zeichen, ja gewähren zuweilen eine neue Lesung. Wir können darum weitere Veröffentlichungen dieser Art aus den reichen Schätzen des Britischen Museums nur mit Freuden begrüßen.

Dorsten.

P. Anastasius Schollmeyer, O. Fr. M.

Sternberg, Georg, Lic. theol., **Die Ethik des Deuteronomiums.** Berlin, Trowitzsch & Sohn, 1908 (99 S. gr. 8°). M. 2,60.

Von der Abfassungszeit des Dt ist in der Einleitung zu dieser Schrift ziemlich ausführlich die Rede: Es sei die Regierungszeit Salomos, nach dem Tempelbau. Letzterer Zusatz wird sich nicht mit Bestimmtheit behaupten lassen, denn der Gedanke an den Tempelbau lag schon in der letzten vorsalomonischen Zeit in der Luft, und konnte auch vor seiner Realisierung in einem Buche wie Dt bestimmte Spuren hinterlassen. Ferner läßt Sternberg bei der Abfassung des Dt mosaische Gesetzesquellen benutzt werden; es empfiehlt sich jedoch mehr, der Redigierung des Dt zur Zeit Salomos ein zusammenhängendes mosaisches Urdeuteronomium vorausgehen zu lassen. Diese Änderungen würden im Grunde für die Datierung nebensächlich sein, und es ist gewiß ein bemerkenswertes Zusammentreffen, daß im letzten Jahrzehnt von vier verschiedenen Seiten und auf verschiedenen Wegen die Zeit um Salomo für die Entstehung der wesentlichen Form des jetzigen Dt in Anspruch genommen worden ist, durch F. v. Hummelauer in seinem Kommentar, durch Hub. Grimme in Artikeln der O L Z 1908, durch meine Monographie Heiligtum und Opferstätten und durch die gleichzeitige, im allgemeinen wohlgelungene Begründung Sternbergs.

Verf. will die ethische Theorie und Praxis darstellen, die in den deuteronomischen (dt) Mosesreden ihren Ausdruck findet. Als Mittel dazu benutzt er mit Recht außer dem dt Material auch die Illustration desselben aus dem übrigen A. T. und die Wertung des sittlich-religiösen Bewußtseins in Dt am Maßstabe der christlichen Weltanschauung. Die Disposition der Schrift weist dem I. Hauptteil alle theoretischen Gedanken zu, die im Dt ausgesprochen oder vorausgesetzt sind, dem II. Hauptteil die praktischen Konsequenzen jener sittlichen Prinzipien, nämlich die Einzelgesetzgebung des Dt für das soziale und sittliche Leben in Israel. In I wird als ethische Norm des Dt festgestellt der Gesetzeswille Jahwes (S. 11 ff.), als Begründung dieser Norm der alttest. Bundesgedanke (S. 26), dessen Forderungen durch verschiedene Gefühlsmotive unterstützt werden (S. 40). In II kommt zur Sprache, außer dem Verhalten Israels zu den Fremden (S. 52), die Volksgemeinde (S. 59), der Krieg (S. 61), der Kultus (S. 66), die Gerichtsbarkeit, und endlich die sittliche Betätigung des Israeliten auf den verschiedenen Gebieten seines privaten Lebenskreises.

Die Behandlungsweise zeugt von klarem Denken, lebendiger Kombinationsgabe, Gewandtheit im Ausdruck wie in der Gruppierung. Auf Ausstellungen im Detail sei hier verzichtet, nur eine prinzipielle Behauptung möge beanstandet werden: Die dt Darstellung des alttest. Bundesverhältnisses in einer äußeren Theokratie lasse mehr nur für kindlich-unselbständiges Denken und Handeln, als für wahlfreie Mannesethik Raum (S. 99). Dies Urteil geht wohl aus einer einseitig individualistischen Auffassung der Religion überhaupt hervor; soweit das Dt in Betracht kommt, liefert eigentlich St. selbst die Widerlegung dazu, S. 26 ff., wo er den Vorwurf zurückweist, das Dt unterbinde durch die Forderung des Gehorsams gegen einen fremden Willen „das freie Handeln auf Grund eigenster Überzeugung". Jene Einseitigkeit hindert aber den Verf. nicht, die große „geradezu messianische Bedeutung" der Ethik des Dt anzuerkennen, denn er schließt mit den schönen Worten: „Die Stellung Jahwes im Dt als Erzieher und Vorbild für die Seinen hat (sogar) Jesus Christus übernehmen können, als er den Grund für die Ethik seiner Jünger legte durch das Wort Joh. 13, 34: ‚Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebet'."

Münster i. W. W. Engelkemper.

Strack, Prof. Dr. Hermann L., **'Aboda zara, der Mišnatractat „Götzendienst",** herausgegeben von H. L. St. 2., verbesserte Ausgabe mit deutscher Übersetzung. [Schriften des Institutum Judaicum in Berlin. Nr. 5]. Leipzig, Hinrichssche Buchhandlung, 1909 (20 und 31 S. 8°). M. 1,10.

Der Herausgeber der »Einleitung in den Talmud« (4. Aufl. Leipzig 1908) bietet diesen zuerst im J. 1888 erschienenen Mišnatractat hiermit in 2. Auflage. Der Text ist nach 9 Handschriften und gedruckten Texten hergestellt. Der Hauptinhalt der fünf Kapitel des Tractates ist: Kap. 1: Verkehr der Juden mit den Heiden im Hinblick auf deren Feste. Kap. 2, 1—2: Verkehr mit den Heiden und Hülfeleistungen. 2, 3—7: Verbotene bzw. erlaubte Gegenstände der Heiden. 3, 1—4, 7: Götzenbilder und Verwandtes. 4, 8—5, 12: Wein der Götzendiener und Verwandtes. Trotzdem also nur vom Verkehr mit Götzendienern und zwar den damaligen Götzendienern, besonders in Palästina, die Rede ist, nicht vom Verkehr mit Christen, sind doch im Laufe der Zeiten die Vorschriften des Tractates als gegen die Christen gerichtet gedeutet worden, Um eine Kenntnis des Tatbestandes zu geben, hat S. in den Noten zu Kap. 1. 2 einige Äußerungen des Maimonides nach der ersten Ausgabe der Mišna (Neapel 1492 fol.) zitiert, die in späteren Ausgaben fehlen. Die Juden hatten diese Äußerungen selbst unterdrückt. Leider sind sie von S. weder übersetzt noch im Vokabular vollständig berücksichtigt und daher ohne ein anderes Lexikon nicht zu verstehen. In der Einleitung sind ferner die zitierten Autoritäten (Rabbiner aus dem 1. und 2. Jahrh. nach Chr.) angeführt; ferner einige Besonderheiten der neuhebräischen Sprache, in der der Tractat geschrieben ist, angegeben und noch einige Hülfsmittel genannt, die zum Verständnis des Inhaltes, sowohl zum hebräischen Texte, wie zu der Übersetzung zitiert sind. Als wertlos bezeichnet wird die Ausgabe: »Abodah zarah. Der Mischnatractat „Götzendienst" ins Deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen von

Lic. theol. Paul Krüger. Tübingen 1907.« Fast alles Sachliche sei der Ausgabe von S. und der Einleitung desselben in den Talmud entnommen; die Übersetzung nicht genügend richtig. Dazu kämen geschmacklose „antisemitische Exclamationen", die teilweise sachlich falsch seien. — Ein alphabetisches Vokabular erleichtert das Verständnis des hebräischen Textes.

Münster i. W. B. Vandenhoff.

Bartmann, Dr. Bernhard, Professor der Theologie in Paderborn, **Christus ein Gegner des Marienkultus?** Jesus und seine Mutter in den Heiligen Evangelien. Gemeinverständlich dargestellt. Freiburg im Breisgau, Herder, 1909 (VI, 184 S. gr. 8°). M. 3.

Von einem Dogmatiker, der wie B. schon bewiesen hat, daß er die biblischen Probleme sieht, nimmt der Exeget gern ein Buch wie das vorliegende in Empfang.

Im 1. Kap. stellt uns der Verf. in zwei Abschnitten, die wohl besser hätten zusammengearbeitet werden sollen, unmittelbar vor die Aufgabe: Wenn auch die Mariologie wie jedes katholische Dogma die moderne Losung: Zurück zu Christus, zum Urchristentum, nicht zu scheuen hat, in Stellen des Evangeliums wie in der Tempelszene Luk. 2, 41 ff., in der Kanageschichte Joh. 2, 1 ff., im öffentlichen Urteil Jesu über seine Mutter Mk. 3, 20 ff.; Luk. 11, 27 ff. und im Kreuzeswort Joh. 19, 25 ff. liegt doch ein tiefes Problem, das die innige Verbindung Jesu mit Maria in der alttest. Prophetie und in der Kindheitsgeschichte Jesu, auch im Urteil der patristischen Theologen erschüttern und die antimarianische Theologie, den protestantischen Standpunkt zu rechtfertigen scheint. Schon in diesen Ausführungen tritt als Lösungsprinzip heraus, daß auch Maria auf dem Wege des Glaubens und der Demut zu ihrer hohen Würdestellung emporsteigen mußte.

In diesem Lichte löst dann B. im 2. Kap. die genannten Schwierigkeiten. Schon der zwölfjährige Jesusknabe mußte seinen Eltern seine hohe Bestimmung eröffnen. Hier möchte ich aber im Gegensatz zu B. nicht ein messianisches, sondern ein einzigartiges Sohnesbewußtsein Jesu annehmen. Auch des exegetischen Prinzips, das B. zur Erklärung der Sorglosigkeit der Eltern und des Knaben S. 46 einführt, bedarf es nicht. Deutlich verweigert der Herr seiner Mutter eine Einmischung in seinen messianischen Beruf zu Kana. Siegreich ist hier B.s Zurückweisung der Anschauung Grimms, Schäfers, Belsers, daß Marias Fürbitte das Weinwunder beschleunigte. Die „Seinen" Mk. 3, 21, welche Jesus festnehmen wollen, weil er wahnsinnig geworden sei, unterscheidet B. von der Mutter und den Brüdern, die draußen standen (Mk. 3, 31), nimmt aber mit Recht gegen Grimm, Schäfer auch bei Maria Sorge um die Sicherheit des Sohnes an. Es kann m. E. sogar zugestanden werden, daß die „Seinen" und Maria und die Brüder identisch waren. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß die „Seinen" jene ehrenrührige Aussage über Jesus machten, jedenfalls heißt aber ἐξέστη Mk. 3, 21 im 2. Evangelium sonst (2, 12; 5, 42; 6, 51) nur soviel wie außer sich, voll Staunens sein, nicht aber wahnsinnig sein. Ausgezeichnet ist wieder, wenn die Szene Mk. 3, 34 dahin erklärt wird, daß Jesus in seiner amtlichen Wirksamkeit keine Rücksicht auf die Blutsverwandtschaft, sondern allein auf die geistige Wesensähnlichkeit nimmt. Verfehlt erscheint hier die Auffassung Schäfers, daß Jesus bei jenem Anlaß die Mutter als Muster und Beispiel eines tiefen Gehorsams hinstellte. Die Kirche gebraucht die Worte des jüdischen Weibes Luk. 11, 27 f. nicht in dem Sinne, in welchem sie dem Herrn korrekturbedürftig erschienen, sondern im Geiste der Jugendgeschichte Jesu. Die Gottesmutterschaft Mariens ist (gegen Scheeben) im wesentlichen eine *gratia gratis data.* Bei der Kreuzesszene (Joh. 19, 25 ff.) müssen wir nach B. zunächst die seltene Frauengröße Mariens bewundern, das Testament Jesu soll uns aber auch zeigen, wie hoch Maria bei Jesus stand, wie sehr die Jungfrau mit Johannes im Glauben übereinstimmte. Maria war aber nicht bloß aus natürlichem Mitleid unters Kreuz getreten, sie dankte auch für die Gnade der Erlösung; doch dürfe man nicht mit Scheeben annehmen, Maria habe mit Christus Gott für die Sünden Genugtuung geleistet. Das Wort Jesu (Joh. 19, 27) wurde auch seit dem frühen Mittelalter Anlaß, die Idee einer geistigen Mutterschaft Mariens gegenüber allen Christen auszubilden.

B.s gemeinverständliche, rhetorisch ausgemalte Darstellung muß jeden, der eine positive Stellung zu den Evangelien einnimmt, überzeugen, daß im Verhältnis Jesu zu Maria während seines öffentlichen Wirkens kein Riß eingetreten ist, daß aber der Sohn der Mutter zum Prüfstein wurde; auch Maria mußte durch das Dunkel des Glaubens in den Erhöhungsstand emporgeführt werden und konnte so Gegenstand hohen Kultes in der Christenheit werden.

Die Studie macht dem Exegeten helle Freude. Möge sie auch bei den Dogmatikern und Aszetikern günstige Aufnahme finden. B. macht einen scharfen Schnitt durch manche Überschwänglichkeiten in der mariologischen Spekulation. Höher aber als selbst die Autorität eines Albert d. Gr., eines Suarez, eines Scheeben, muß die Wahrheit stehen!

Zum Detail noch einige Bemerkungen: S. 11 lies Lomer statt Lommer. S. 103 bleibt zweifelhaft, ob Maria damals noch in Nazareth war. S. 106 bezieht sich wohl er auf den erst im folgenden Satz genannten Protestantismus. S. 170 f. wäre wohl als Erklärungsgrund, warum Jesus von seiner Mutter gänzlich schwieg, auch zu erwähnen, daß für den irdischen Jesus Marias Würde eine Privatangelegenheit, keine Gottesreichssache war, diese letztere auch nicht mit Familieninteressen verflochten werden durfte. Die Analogie Marias mit Jesu Selbsterschließung, die erst später hervortrat, sollte freilich angesichts der jerusalemischen Selbstoffenbarung Jesu nicht betont werden (S. 171).

Dillingen. Dausch.

Génier, P. Fr. Raymond O. Pr., **Vie de Saint Euthyme le Grand** (377—473). Les moines et l'Église en Palestine au Ve siècle. [Études palestiniennes et orientales]. Paris, V. Lecoffre (J. Gabalda & Cie.), 1909 (XXXII, 305 S. 8°).

An diese Schrift des als Redner bekannten Dominikaners von St. Etienne zu Jerusalem darf kein streng wissenschaftlicher Maßstab angelegt werden: sie will in erster Linie mehr populären und erbaulichen Zwecken dienen. Zwar ist dies leider nirgends ausdrücklich gesagt; aber es ergibt sich mit Sicherheit aus ihrem stellenweise stark rhetorischen Gepräge, aus der manchmal befremdenden Zitationsweise, aus der Unterlassung jeglicher Kritik und Polemik sowie aus der sonst unverantwortlichen Vernachlässigung sozusagen aller Literatur. Nach einem *Avant-propos* (S. IX—XXXII), welches sich mit dem Werte der *Vita s. Euthymii* des Cyrill von Skytho-

polis (B. de Montfaucon in den *Analecta Graeca* der Mauriner, Paris 1688, I, 1—99) befaßt und zugleich eine chronologische Tabelle des Lebens des Heiligen bietet (S. XXIX ff.), schildert sie ausführlich und sehr ansprechend in 15 Kapiteln das Leben und Wirken ihres Helden. Das erste Kapitel (S. 1—52) gibt als Einleitung einen guten Überblick über die Entwickelung des Mönchtums in der Einöde zwischen Jerusalem und dem Toten Meere seit dem Beginne des vierten Jahrhunderts bis zur Mitte des sechsten. Euthymius verdiente es, der geschichtlichen Vergessenheit entrissen und in einer eigenen Monographie in seiner ganzen Bedeutung dargestellt zu werden. Sein fast hundertjähriges Leben ist ausgefüllt mit der Gründung von wichtigen Lauren und Coenobien. Überaus verdienstlich ist seine Bekehrung eines sarazenischen Stammes unter Aspabed, überaus interessant die Errichtung eines sarazenischen Bistums auf palästinensischem Boden (S. 77 ff. 95 ff.). Bekannt ist seine erfolgreiche Tätigkeit für die Annahme der Synoden von Ephesus (431) und Chalcedon (451) sowie die Bekehrung der Kaiserin Eudokia vom Monophysitismus. Die Ruinen vieler seiner Klosteranlagen sind heute noch besonders in den stillen Ouadys sichtbar, manche hat der Spaten schon bloßzulegen versucht. G. führt uns einige derselben in zwar arg kleinen, aber doch wohlgelungenen und äußerst instruktiven Photographien vor. Eine recht brauchbare Karte orientiert über die topographische Lage der Klöster. Leider ist dem in seiner Art durchaus verdienstlichen und nützlichen Buche ein Orts- und Namensregister nicht beigegeben worden.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten einschlägigen Literatur bringen wir in unserem Aufsatze »Altchristliche Klostergründungen in der Umgegend von Jerusalem« in der Wissenschaftl. Beilage zur Germania 1909 Nr. 37. 38. Dazu K. Koikylides, *Περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ ἀρχαίων καὶ νεωτέρων ἑλληνικῶν μοναστηρίων* (Jerusalem 1906). *Echos d'Orient* 1907 X 319 f. *Τὰ κατὰ τὴν λαύραν καὶ τὸν χείμαρρον τοῦ Χουζιβᾶ* (Jerusalem 1901); *Ἡ κατὰ τὴν ἔρημον τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλεως λαύρα Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου* (Jerusalem 1901); *Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ τόπος τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὸ μοναστήριον τοῦ τιμίου Προδρόμου* (Jerusalem 1905). Ferner S. Vailhé, *Repertoire alphabétique des monastères de Palestine* (Sonder-Abdruck der *Revue de l'Orient chrétien*, Paris 1900); J.-M. Besse, *Les moines d'Orient antérieurs au concile de Chalcédoine* (Paris 1900). Dazu *Echos d'Orient* 1900 IV 123 ff. Ein Studium dieser Literatur dürfte G. zu Polemik und zur Korrektur mancher seiner Ansichten veranlassen. Bemerkt sei hier nur noch: Die S. 56 angenommene Inkubation ist nach dem Wortlaute des Quellentextes nicht gerechtfertigt; vgl. dazu unsere Ausführungen im Katholik 1909 II 261 f. — Von der Aufgabe und Bedeutung der *„grandes legations"* des theodosianischen Ediktes *De fide catholica* dürfte G. (S. 60) eine irrige Vorstellung haben. Vgl. darüber unsere Schrift: Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des 4. Jahrh. (Münster 1901) S. 187. 215. — Daß sich das S. 126 f. erzählte Brotvermehrungswunder auch in anderen Legenden findet, ist G. völlig entgangen. Vgl. H. Usener, Der h. Tychon (Sonderbare Heilige I, Leipzig 1907) S. 2. H. Günter, Legenden-Studien (Köln 1906) S. 163 f. Ob nicht auch das S. 170 f. berichtete Regenwunder schon literarische Vorbilder hat? Man denke an die *Legio fulminea* (Tertullian, Apol. 5; ad Scap. 4. Euseb. h. e. V 5 usw.). Jedenfalls ist es später sehr geläufig; vgl. Günter a. a. O. S. 166 ff. — Die von Euthymius erwähnte Lebensregel (S. 128 ff.) dürfte wohl die des h. Basilius sein (O. Bardenhewer, Patrologie[2]. Freiburg 1901, S. 242 f.). Die Hauptorganisatoren des palästinensischen Mönchtums waren ja alle Kleinasiaten (S. 12). Vgl. auch F. Kattenbusch, Vergleichende Konfessionskunde (Freiburg 1892) I 525. 527 ff. Daß G. diesen Einfluß des großen Kappadoziers so ganz übersehen hat, berührt eigentümlich. Die Einwirkung des ägyptischen Mönchtums war genauer zu untersuchen und zu bewerten. — Die Konzilien von Ephesus (431 und 449) und Chalcedon (451) sind nur unter dogmengeschichtlichem Gesichtswinkel geschildert. Ihre Bedeutung in dem Kampfe um die kirchliche Hegemonie des Orients ist G. leider entgangen, sonst wäre wohl der Wert der Stellungnahme des palästinensischen Mönchtums in diesem Kampfe von ihm erkannt und hervorgehoben worden. Schade, daß G. in diesem Punkte seine Ausführungen nicht auf eine breitere Grundlage gestellt hat!

G.s Schrift leitet das neue Sammelwerk der »*Etudes palestiniennes et orientales*« ein, welches unter der Leitung des wohlbekannten P. Lagrange O. Pr. von der Jerusalemer Dominikanerschule herausgegeben wird. Zweifellos ein recht lobenswertes und nutzbringendes Unternehmen, welches der wissenschaftlichen Erschließung sozusagen noch unbekannter historischer Gebiete gilt. Möge es sich recht gut und rasch entwickeln und durch nur allseitig gediegene Arbeiten den Gelehrtenruhm von St. Etienne noch erhöhen!

z. Z. Jerusalem. K. Lübeck.

Daniels, P. Augustinus, O. S. B, **Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im dreizehnten Jahrhundert** mit besonderer Berücksichtigung des Argumentes im Proslogion des h. Anselm. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, herausgeg. von C. Baeumker, Gg. Freih. v. Hertling und M. Baumgartner. Bd. VIII, Heft 1—2]. Münster, Aschendorff, 1909 (XII, 167 S. gr. 8°). M. 5,50.

Die Schrift erschien zur achthundertjährigen Wiederkehr des Todestages des h. Anselmus. Sie zerfällt in zwei Teile, von denen der erste Texte, der zweite Untersuchungen bietet. Die Texte ermöglichen eine sehr bequeme und dankenswerte Übersicht über den ontologischen Gottesbeweis des h. Anselmus und seine Geschichte während des 13. Jahrh. Zunächst kommen unter Benutzung wertvoller Handschriften die drei auf jenen Gottesbeweis bezüglichen Kapitel des Proslogium (Kap. 2—4), Gaunilos *Pro insipiente* und Anselms *Contra insipientem* zum Abdruck. Daran schließen sich Texte, zum Teil Anekdota, von fünfzehn Repräsentanten der Hochscholastik, die auf den gleichen Gottesbeweis Anselms Bezug nehmen. Diese kritisch behandelten und mit Quellennachweisen ausgestatteten Texte werden dem Forscher in der Geschichte der Scholastik ein stets wertvoller Behelf sein.

Die Untersuchungen der Schrift sind der Stellung der Scholastiker des 13. Jahrh. zum ontologischen Gottesbeweise gewidmet. Hier wird zunächst darauf hingewiesen, daß aus dem Schweigen der Scholastiker über den fraglichen Gottesbeweis kein Schluß gezogen werden kann auf ihre Stellung zu ihm. Denn das Proslogium erfreute sich im Mittelalter keiner nennenswerten handschriftlichen Verbreitung. Es ist wahrscheinlich manchen Scholastikern gar nicht zu Gesicht gekommen. Der Verf. macht sodann auf die Eigenart der scholastischen Lehrmethode aufmerksam, ohne deren Berücksichtigung sich leicht Mißverständnisse ergeben können darüber, was der einzelne Schriftsteller über den von ihm berührten Anselmischen Gottesbeweis denkt.

Den Kernpunkt der Untersuchungen bildet die Klassifizierung der Repräsentanten der Hochscholastik nach ihrem Verhältnis zum Gottesbeweis des Proslogium. Ablehnend verhalten sich nach D. nur Thomas von Aquin und Richard von Middleton, während Alberts des Großen, Petrus' von Tarantaise und Heinrichs von Gent Anschauung unbestimmt bleibt. Als zustimmend zum

fraglichen Gottesbeweis werden zehn Lehrer der Hochscholastik, ausschließlich der Schulrichtung des Augustinismus zugehörig, namhaft gemacht. D. will von einem Teil derselben, namentlich von Wilhelm von Auxerre, Bonaventura, Scotus, glaubhaft machen, daß sie das Anselmische Argument, so wie sie es annahmen, nicht im ontologischen Sinne verstanden. Ihr gemeinsames Verfahren soll nach ihm das folgende sein: „Man beschäftigt sich mit dem bestimmten Objekt einer bestimmten Verstandestätigkeit. Dieses Objekt ist jenes, über das hinaus ein größeres nicht denkbar ist. Es gilt von ihm, das Sein nachzuweisen. Die Scholastiker kennen aber ein doppeltes Sein: Wesen nämlich und Dasein ... Hierdurch gliedert sich die Beweisführung in einen Nachweis des Wesens und des Daseins" (S. 127).

Allein ist damit tatsächlich das Verfahren der Anhänger des Anselmischen Argumentes richtig geschildert? Mit einer derartigen Zumutung wäre ihnen nach meinem Ermessen geringe Ehre angetan. Nicht mit einem Objekte beschäftigen sie sich, beziehungsweise nicht von einem Objekte gehen sie aus, sondern von einem Gedankeninhalt oder Begriff, wie z. B. Wilhelm von Auxerre deutlich zu erkennen gibt, indem er sagt: *Intelligibile est aliquid, quo majus cogitari non potest.* Und wenn nun von diesem *intelligibile* das Sein nachgewiesen werden soll, so kann dieses Sein nur verstanden werden im Sinne des Daseins. Es soll nämlich gezeigt werden, daß was wir zunächst denkend erfassen, was uns so als etwas oder als Wesen vorschwebt, nicht nur in Gedanken, sondern auch in Wirklichkeit besteht, also Dasein besitzt. Hier eine Scheidung zwischen Wesen und Dasein vornehmen und beides beweisen wollen, hat gar keinen Sinn.

Ernstliche Bedenken stehen sodann auch dem letzten Abschnitt der Untersuchungen D.s entgegen, welcher den Titel hat: „Die Voraussetzungen, welche für die Annahme von Anselms Argument in Frage kommen." „Der Gottesbeweis des Proslogion, so hören wir, gewinnt erst zwingende Kraft durch die Annahme einer im Text nicht ausgesprochenen Voraussetzung." Als diese Voraussetzung will D. für die Franziskanerschule den Exemplarismus sehen. In diesem Zusammenhange bemüht er sich, Bonaventura von allen ontologistischen Anwandlungen und von der Ansicht, daß die Gottesidee angeboren sei, freizusprechen.

Was zunächst diese letztere Absicht betrifft, so mußte sie notwendig fehlschlagen. Denn Bonaventura zählt nun einmal, wenn man seinen Worten nicht Gewalt antut, die Existenz Gottes zu den unbezweifelbaren, allen Geistern eingeprägten Wahrheiten, was neuestens G. Grunwald, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik (Münster 1907, S. 123 f.) wieder unwiderlegbar bewiesen hat. Auch das kann nicht bestritten werden, daß nach dem *Itinerarium* Bonaventuras Gott das Ersterkannte ist.

Daß sodann für die Franziskanerschule der Exemplarismus den Grund für ihre Zustimmung zum ontologischen Gottesbeweis bildete, hat D. zwar angenommen, aber nicht genauer begründet.

Soll aber durch diesen Exemplarismus wirklich der Anselmische Beweis Geltung erhalten? „Wie ich mir die Sache vorstelle" (vgl. Daniels S. 156), ergäbe das etwa folgenden Gedankenzusammenhang: Gott existiert als Grund aller Wahrheit. Deshalb kann ich aus dem Begriff Gottes seine Existenz erschließen. — Es scheint mir, daß weder durch diese noch eine andere „im Texte nicht ausgesprochene Voraussetzung" der Anselmische Beweis zwingende Kraft gewinnt.

Regensburg. J. A. Endres.

Pendzig, Dr. Paul, **Pierre Gassendis Metaphysik und ihr Verhältnis zur scholastischen Philosophie.** [Renaissance und Philosophie, Beiträge zur Geschichte der Philosophie, herausgegeben von Dr. Adolf Dyroff, Prof. an der Univers. zu Bonn, 1. Heft]. Bonn, Hanstein, 1908 (XIV, 176 S. gr. 8°). M. 4.

Die Sammlung, die hier mit ihrem ersten Heft auf den Plan tritt, begrüßen wir mit Freuden als eine willkommene Ergänzung der von Baeumker und v. Hertling herausgegebenen Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Nicht als ob die Zeit der „Wiedergeburt" bezüglich der philosophischen Leistung mit dem Mittelalter den Vergleich aushalten oder auch nur einigermaßen würdig ihm zur Seite treten könnte. Das nicht. Denn das Mittelalter war eine Zeit des ruhigen und tiefen Denkens auf fester Grundlage, das *„Rinascimento"* dagegen eine Zeit des unruhigen Suchens. Viel lernen können wir von den Suchern nicht, aber die Geschichte dieser Übergangszeit müssen wir kennen, um die spätere Zeit zu verstehen und auch um die auch jetzt noch allzu wenig gekannte Scholastik gegen die Ignoranten verteidigen zu können, welche ihr gewisse unhaltbare Theorien (z. B. über Licht, Schall, Wärme) zuschreiben, die erst zur Zeit der Renaissance aufgekommen sind, während Albertus und Thomas darüber viel vernünftiger dachten und dem modernen Denken näher stehen als die Renaissancephilosophen (vgl. Thiéry, *Le tonal de la parole* in der *Revue néo-scolastique* 1900 p. 398 ff.).

Das Vorwort zu vorliegender Schrift ist vom Herausgeber geschrieben, der in demselben die Renaissancezeit kurz kennzeichnet und den Rahmen für sein Unternehmen festzustellen sucht. Es sollen vornehmlich solche Philosophen in die Sammlung aufgenommen werden, welche an irgendeine nichtaristotelische Richtung des griechischen Altertums angeknüpft haben und diese weiterzuführen bestrebt gewesen sind. Spinoza und Descartes sollen keine Aufnahme finden, weil ihr Denken schon ganz der Neuzeit angehört habe. Es ist eben nicht leicht, einen einheitlichen Gesichtspunkt zu finden für eine Zeit, der es an Einheit in den positiven Bestrebungen fehlte. Man kann indes mit den Grenzen, die der Herausgeber gezogen hat, ganz zufrieden sein. Die beiden genannten Philosophen beanspruchen jeder für sich selbst schon ein Interesse, welches jenes, das ihnen von ihrer Zeitumgebung zufließt, überragt. Doch, glaube ich, würde der Herausgeber kurzgefaßte Arbeiten, in welchen sie nur als Renaissancephilosophen und als dem Einflusse unterstehend, den ihr Milieu auf sie ausgeübt hat, betrachtet würden, nicht zurückweisen.

In dem vorliegenden ersten Heft nun wird uns ein höchst talentvoller und trotz seiner Vorliebe für die alte Atomistik auch tief religiöser, kirchlich korrekter und als Charakter sehr respektabler Mann vorgeführt, Pierre Gassendi, ein Gegner des Cartesius und der von diesem angefeindeten Scholastik, aber trotzdem noch immer mehr Scholastiker als man für gewöhnlich meint. Sein Leben setzt der Verf. als bekannt voraus und führt uns nach einer kurzen Einleitung, in welcher er uns mit den Grundzügen der Erkenntnistheorie Gassendis bekannt macht, im 1. Teil die Metaphysik Gassendis vor, nämlich seine Lehre von Raum und Zeit, von der körperlichen Substanz und von der geistigen Substanz (Gott und die Seele), um sodann in dem umfassenderen 2. Teil das Verhältnis der Metaphysik Gassendis zur Scholastik darzulegen und schließlich die Ergebnisse, zu welchen seine Untersuchung gelangt ist, kurz und übersichtlich zusammenzufassen. Er findet das eigentümliche Gepräge der Metaphysik Gassendis darin, daß sie ihre wesenhaften Elemente aus ganz verschiedenen Quellen schöpft. Nicht Zufall oder Oppositionslust habe ihn auf Epikur und die atomistische Gedankenwelt geführt, sondern das ernste, wissenschaftliche Streben, an der aus Erfahrung geschöpften Kenntnis der Natur eine feste Grundlage für die

philosophische Weltanschauung zu gewinnen; die leitenden Grundgedanken aber seines Systems habe er der Scholastik entnommen. Unbesehen jedoch und ungeprüft habe er nichts herübergenommen, namentlich nicht von seinen antiken Vorgängern; überall zeige er sich vielmehr als echten Philosophen, als klaren, der Vernunft treuen Denker.

Die Arbeit des Verf. verdient als Ganzes Lob und Anerkennung. Kleinere Ungenauigkeiten finden sich S. 3, wo *„ars“* mit „Wissenschaft“, *„proponere“* mit „urteilen“ wiedergegeben wird, S. 24, wo „gleichartig“ mit „identisch“ gleichgesetzt wird, S. 66, wo der scholastische Terminus *„eminenter“* mit „in hohem Grade“ (statt „in höherer Weise“) übersetzt wird. S. 105 wird die *forma substantialis* eines körperlichen Dinges mit der Wesenheit desselben identifiziert, und S. 106, wo vom Stoff die Rede ist, bekundet der Verf. dieselbe ungenaue Vorstellung. Auch der Stoff galt der Scholastik als Wesensteil körperlicher Dinge. Das Wort „datiert“ S. 106 Z. 9 wird wohl ein verdrucktes „basiert“ sein sollen. S. 107 Z. 3 muß das Wort „namentlich“ fallen, da sonst der Sinn herauskäme, auch die unendliche Substanz könne Subjekt von Akzidentien sein. Auf derselben Seite unter Nr. 4 ist Rede von einer „realen, wenn auch nur begrifflichen Unterschiedenheit“. Ebenda unter Nr. 5 wird bei der Beschreibung des scholastischen Prozesses des Werdens körperlicher Substanzen gesagt, durch denselben werde die im Stoffe „schon subsistierende Form“ *actu* hervorgebracht. „Subsistenz“ schrieb man der in der Potenz der Materie sich noch befindenden Form in der Scholastik nicht zu. Auch sind die Formen nach scholastischer Vorstellung keine „Kräfte, die den Stoff determinieren und spezialisieren und so die Wirklichkeit erzeugen“ (S. 109). „Kraft“ ist Tätigkeitsprinzip, „Form“ ist inneres Seinsprinzip, die Wirklichkeit aber wird erzeugt durch das *„agens naturale“*, von welchem der Verf. ja auch ebenda spricht, und die Kräfte, mit denen es ausgestattet ist. S. 115 unten und S. 116 oben wird die Unteilbarkeit des Gassendischen Atoms mit der Unteilbarkeit, welche Thomas der Substanz insofern zuschreibt, als diese „weder gesteigert noch gemindert werden kann“, auf eine Linie gestellt. S. 130 wird gesagt, daß nach scholastischer Lehre „die Materie als Materialursache auf irgendeine Weise die substantiale Form als Wirkung enthalte“. In der Fußnote wird Thomas *S. c. g. II, 86* zitiert, aber dieser sagt nichts von einer „Wirkung“. Das Verursachte heißt nur bei der Wirkursache „Wirkung“. Die Materialursache verursacht nicht durch Wirken, sondern dadurch, daß sie mit ihrem Sein in das Verursachte oder in die Wirkung der dabei tätigen Wirkursache eingeht.

Wenn der Verf. seine Arbeit mit dem Worte eines Spinozaforschers schließt: „Die Kette der scholastischen Tradition ist nie zerrissen“ und es durch das Ergebnis seiner Gassendiforschung bestätigt findet, so können wir ihm nur zustimmend sagen, daß er recht gesehen hat. Nicht bloß Gassendi steckte noch tief in der Scholastik, gegen die er ankämpfte, sondern auch noch die Philosophie der Gegenwart enthält vieles, was einer nur dann vollkommen versteht, wenn er Aristoteles und Thomas kennt.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Gredt, P. Jos., O. S. B., in collegio S. Anselmi de urbe Philosophiae professor, **Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae.** Vol. I. Logica. Philosophia naturalis. Ed. altera, aucta et emendata. Friburgi, Herder, 1909 (XXV, 496 S. gr. 8°). M. 7,40.

Diese 2., vermehrte Auflage ist für einen dreijährigen Kursus der Philosophie berechnet, wie die erste es für einen zweijährigen war. Sie bietet den Stoff in neuer, der wissenschaftlichen Überlieferung mehr entsprechender und darum auch besserer Einteilung, so zwar, daß die erste, jetzt vorliegende Hälfte des Werkes die Logik und Physik enthält, während die zweite die in Ontologie und Theologie geteilte Metaphysik nebst der Ethik umfassen soll. Die Logik ist sehr richtig in die formale und materielle eingeteilt, und die Kriteriologie aus ihr entfernt worden, um in der Ontologie Platz zu finden. In die Physik wird im Geiste des Aristoteles die Psychologie einbezogen. Die Seele ist die Form des Körpers. Wenn darum die Physik die Wissenschaft von der körperlichen Natur ist, so hat sie nicht bloß den Stoff, sondern auch die Form der körperlichen Dinge zu erklären. Es ist auch berechtigt, wie der Autor es tut, die Lehre von der Denkseele in der Physik unterzubringen. Denn wenn auch das Denken keine körperliche Funktion ist, so ist doch die denkende Substanz des Leibes Form.

Innerhalb der Einleitung gibt der Verf. einen dankenswerten Überblick über die Schriften des Aristoteles nach ihren verschiedenen Klassen mit kurzen Angaben über ihre Echtheit oder Unechtheit, ebenso über die Aristoteleskommentare des h. Thomas, wobei er wiederum nicht unterläßt, anzugeben, inwieweit dieselben von Thomas selbst oder von anderen herrühren. Als Quelle dient ihm hier die Dissertation von De Rubeis im 1. Bande der neuen römischen Thomasausgabe. Der Bemerkung, die man bei unserem Autor auf S. 4 liest, daß Aristoteles von der Einteilung der Philosophie nicht eigens handele, möchte ich nicht so ganz beipflichten. Met. 6, 1 enthält eine motivierte Einteilung der theoretischen Philosophie, wie uns auch der Autor selbst S. 212 zu sagen weiß, andere Stellen auch eine solche der praktischen Philosophie. Gredt verwebt seine Arbeit überall mit Texten des Aristoteles, deren Verständnis durch beigefügte Texte aus Thomas erleichtert wird. So weiß er seine Leser oder Hörer auf das beste in das Studium des Aristoteles und seines großen Kommentators einzuführen.

Die Logik ist dem Verf. die Wissenschaft oder Kunst der *ratiocinatio*, der Ableitung unbekannter Wahrheiten aus bekannten. Hier ist aber das Schlußverfahren die Form, die die Logik für ihren Zweck verwendet, die Wahrheit aber die Materie, die sie in die Form faßt, und so zerfällt sie, je nachdem sie bloß auf die formelle oder auch auf die materielle Korrektheit des Schlusses ihr Absehen nimmt, in die formale und materielle Logik. Durch die Analyse des Schlusses nach der formellen Seite erhält man die drei Titel: Begriff, Urteil, Schluß; durch die Analyse nach der materiellen Seite erhält man zwei Teile: die prädikamentale und die demonstrative Logik (S. 103). Die Logik will nämlich durch geordnetes Denken zum Wissen um die Dinge gelangen, und da bedarf es erstens der Begriffe, die, obwohl der Form nach allgemein, dennoch die konkreten Dinge der Wirklichkeit zum Inhalte haben, und zweitens eines methodischen Schlußverfahrens, das einmal von sicheren, ersten oder Grundwahrheiten ausgeht, und dann von ihnen aus auf Grund der Anschauung und Erfahrung zu weiteren Wahrheiten untergeordneter Art, d. h. von geringerer Allgemeinheit, fortschreitet. Mit den Begriffen also und ihrem Verhältnis zu den Dingen hat es die prädikamentale, mit ihrer Verbindung in gewissen obersten Grundsätzen und der Ableitung anderer allgemeinen Sätze aus ihnen die demonstrative Logik zu tun.

Die Physik oder Naturphilosophie betrachtet den Körper und seine Prinzipien. Er ist ein ausgedehntes, d. h. kontinuierlich oder stetig den Raum ausfüllendes und in seiner Bewegung durchschreitendes Ding. Die

Bewegung auf Grund seiner stofflichen Leichtigkeit oder Schwere, oder eigentlich die diesen Eigenschaften zugrunde liegende Wesenheit ist es, die ihn ursprünglich zu einem Naturdinge und einem Objekt der naturphilosophischen Betrachtung macht. Die Physik gliedert sich bei G. in einen allgemeinen und besonderen Teil. Der erste handelt wieder in zwei Unterabteilungen von der Natur des physikalischen Körpers, als Subjektes der physikalischen Bewegung, und der Beschaffenheit dieser letzteren. Die körperliche Natur wird polemisch und thetisch im Sinne des Hylomorphismus dargestellt. Die Bewegung wird erörtert 1. an sich, 2. mit Bezug auf die Zeit als Maß der Bewegung, 3. mit Bezug auf den Raum als Maß des Bewegten, 4. mit Bezug auf die Teilung der Bewegung und des Bewegten, 5. mit Bezug auf die Bedingungen der Bewegung: was bewegt wird, wird durch ein anderes bewegt, und das geschieht nur auf Grund des mangelnden Gleichgewichtes zwischen beiden — es gibt keine *actio in distans.*

Die spezielle Physik oder, wie der Verf. schreibt, die Lehre vom *ens mobile in specie* hat 3 Teile:

1. *de coelo et de mundo seu de ente mobili motu locali,* 2. *de generatione et corruptione seu de ente mobili motu alterationis,* 3. *de anima seu de ente mobili motu augmentationis.*

Wir bemerken hier gleich, daß uns die sprachliche Fassung der beiden letzten Glieder mißfällt. Im Interesse einer strengen Systematik, um den ganzen Stoff nach dem Gesichtspunkte der Bewegung zu ordnen, ist der Verf. in seinen Ausdrücken unnatürlich geworden und von seinen Vorbildern abgewichen. *Generatio* und *corruptio* als substantiales Werden und Vergehen sind streng genommen gar nicht Bewegung. Bewegungen sind drei: Ortsbewegung, qualitative Veränderung und Ab- und Zunahme. Unaristotelisch ist es auch, *generatio* und *alteratio* gleichzusetzen: die erste beruht auf dem Gegensatze von Sein und Nichtsein, die zweite auf dem der sensibeln Qualitäten. Man kann auch nicht sagen: *de anima seu de ente mobili.* Die *anima* ist Prinzip oder Form des *ens mobile,* nicht dieses selbst. Ferner ist die *augmentatio* zwar ein Merkmal, das bei allen drei Arten der Seele, wenn auch nicht jedesmal im Sinne einer spezifischen Funktion, wiederkehrt, darum aber nicht der allgemeine Begriff der Seele. Das ist vielmehr: erste Entelechie des Organismus.

Inhaltlich handelt der 1. Teil von der räumlichen Bewegung an sich und von ebenderselben als Bedingung und fortwährender Begleiterscheinung aller anderen Bewegungen, von der Energie und Entropie der Welt, von der Kosmogonie, und der räumlichen und zeitlichen Begrenztheit der Welt; der 2. vom substantialen Werden und dem Wandel der Qualitäten; der 3. von der Seele im allgemeinen, ihrer Wesenheit und ihren Eigentümlichkeiten, von der vegetativen, sensitiven und intellektiven Seele im einzelnen und vom Ursprung des Beseelten oder der Lebewesen.

Wir heben folgende beachtenswerte Aufstellungen hervor:

1. Aus dem 1. dieser drei Teile. S. 295 ff. Der evolutionistische Ursprung der Welt ist sehr wahrscheinlich. Die Hypothese von Laplace hat einige Wahrscheinlichkeit, jedoch die Angelegtheit des Urnebels auf die wirkliche Welt vorausgesetzt. S. 302 ff. Eine bewegte Welt kann aus philosophischen Gründen nicht von Ewigkeit sein — das lehrt auch Suarez, der hier hätte genannt werden sollen. Nebenbei bemerkt, erklärt der Verf., daß dies auch aus dem Entropiegesetze folge.

2. Aus dem 2. Teile. S. 311. *Materia ut pura potentia est incapax subsistendi.* S. 325. Verdichtung und Verdünnung beruht auf einer mehr oder minder intensiven Entfaltung der Quantität an sich. — Diese Annahme erklärt auch gut die Möglichkeit einer Bewegung im vollen und überhebt uns der künstlichen Hypothesen eines Descartes und Spinoza. — S. 328. Die chemische Verbindung ist ein substantiales Werden.

3. Aus dem 3. Teile. S. 360. Trotz des Stoffwechsels bleibt der Organismus oder das Lebewesen der Zahl nach dasselbe. S. 487. Es gibt keine Urzeugung. S. 490 ff. Die Entstehung der Arten war polyphyletisch. S. 496. Der Mensch ist auch bloß leiblich nicht mit den Tieren verwandt.

In Bezug auf die Physik seien uns nachfolgende kritische Bemerkungen gestattet, die aber, soweit sie von sachlicher Tragweite sind, bekannte Kontroversen betreffen und darum auch die Ehre des Verf., der zur anderen Meinung steht, nicht berühren.

Nach S. 422 wird die *anima intellectiva* gleich nach Verbindung der Keimzellen erschaffen. Für diese, gegenwärtig freilich sehr verbreitete Meinung erbringt Verf. keine soliden Gründe. Der Beweis der Unsterblichkeit geht verkehrterweise dem für den überorganischen Charakter des Denkaktes voran, S. 423 ff. Die Ausführungen über den *intellectus agens,* S. 458 ff., befriedigen mich nicht. Es ist weder verständlich, wie er immer tätig sein soll, noch wie er das Phantasma in irgend einer Weise befähigen könne, auf das geistige Vermögen des *intellectus possibilis* einzuwirken. Wenn Thomas die Urzeugung annahm, so irrte er zwar, hat sich aber doch nicht selbst widersprochen, vgl. S. 489. Sie sollte durch die Kraft der Himmelskörper, besonders der Sonne, bewirkt werden. Der Sphärengeist hat mit dieser Leistung nichts zu tun, außer insofern er die Sphäre bewegt. Darum kann Thomas ohne Widerspruch sagen, daß kein Engel einen lebendigen Organismus hervorbringen kann.

Neuß. E. Rolfes.

Beth, D. Dr. Karl, ord. Professor der Theologie in Wien, **Der Entwicklungsgedanke und das Christentum.** Gr.-Lichterfelde-Berlin, Edwin Runge, 1909 (VII, 272 S. gr. 8°). M. 3,75, geb. M. 4,75.

Ein Jahrhundert nach Darwins Geburt, die in das Jahr 1809 fällt, da Lamarck seine *Philosophie zoologique* schrieb, ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen von Darwins »Entstehung der Arten« (1859), die Lamarcks Kampf gegen die Konstanz der Arten wieder aufnahm, ist es wohl angebracht, auf die mit seinem Namen für immer verknüpfte Entwicklungstheorie einen Blick zu werfen und besonders das Wichtigste an ihr, die Stellung zur geoffenbarten Religion zum Christentum zu betrachten. Beth, der diese aus mehr als einem Grunde zeitgemäße Aufgabe unternommen hat, präzisiert die Problemstellung des näheren dahin, daß er von der Frage nach der Vereinbarkeit überhaupt zu der bestimmteren übergehen wolle, welche Bedeutung der Entwicklungsgedanke für Wesen und Vorstellungsgehalt des Christentums habe.

Aus der Geschichte stellt B. zwei Formen des Entwicklungsbegriffs fest, die ältere, auch von Lamarck vertretene, teleologische, für welche der Verf. sich entscheidet, und die jüngere, antiteleologische, auch von Darwin angenommene, welche nicht Entwicklung, sondern nur Entfaltung ist, da sie „mit bloß quantitativer Steigerung, mit Wachsen oder richtiger mit Kombinieren des schon Vorhandenen rechnet“ (S. 1—36). Die erste nach seiner Meinung mit dem Christentum nicht nur vereinbare, sondern zur Erklärung desselben sogar notwendige Form weist er nach in der anorganischen Welt (37—71) und in der Lebewelt, in welcher die Deszendenz als biologisches und religiöses Postulat erscheint (72—102). Sie findet auch auf den Menschen Anwendung, und zwar trotz der „Kluft“ zwischen Menschen- und Tierwesen auch auf seine Seele (102—157). Nunmehr prüft B. die entwicklungstheoretische Auffassung der Menschheitsgeschichte und findet in ihr die Lösung für seine Auffassung der

Theodizee, der Sünde, des Urstandes, des Todes, der Uroffenbarung und Offenbarungs(Religions)geschichte, der Person Jesu Christi, der Unsterblichkeit (160—266).

Die Fülle des Materials und der Ideen gestattet nicht, auf alles einzugehen. Außer der Scheidung in teleologische und nicht teleologische Entwicklung wäre noch eine weitere Abgrenzung des Begriffs zu geben. Offenbar deckt der biologische Begriff der Entwicklung sich nicht mit dem Begriff der Entwicklung im Menschheitsleben, wie übrigens auch aus der B.schen Darstellung hervorgeht; aber die Merkmale wären präziser zu fassen.

In der Begründung des Entwicklungsbegriffs selbst ist bei B. ganz offenbar etwas Unausgeglichenes. Einmal ist er „nicht ein Produkt der empirischen Beobachtung und Erforschung des Wirklichen, sondern ein Produkt der Reflexion oder Spekulation; nicht ein Produkt der naiven und analytischen Betrachtung, sondern ein solches der synthetischen Erwägung und des denkenden Verstehens . . ., eine ebenso notwendige und unveräußerliche Kategorie unseres Verstandes wie der Kausalitätsgedanke". Er hat eine „überempirische Wurzel" (S. 27). Auch sonst wird des öfteren zugegeben, daß der empirische, exakte Beweis fehlt, z. B. S. 89 gegen Fleischmann; dafür wird auf die Naturphilosophie verwiesen. Aber diese muß doch von den positiven Zeugnissen ausgehen; und diese fehlen, wie B. selbst zugibt. Es gibt nur einen Indizienbeweis. Trotzdem hat der Begriff den Charakter des Zwingenden (S. 9), ein anderes Mal (S. 107) freilich sind die Gründe nur „fast zwingend", bleibt die Deszendenztheorie Hypothese. Auf S. 149 ist sie „eine wohlbegründete Auffassung, ein Axiom; und daß sie dies ist, daran kann m. E. nur Voreingenommenheit oder Eigensinn den Zweifel aufrecht erhalten". Ein anderes Mal (S. 157) sind die Gründe „alte Denkgewohnheiten" der Gegner. Zu einem solchen Urteil liegt doch kein Grund vor; die wechselnde Ausdrucksweise des Verf. zeigt, daß ihm die Frage noch nicht geklärt ist. Eine ruhig abwartende Stellung gegenüber dem Entwicklungsbegriff kann sehr wohl in kühler wissenschaftlicher Überlegung, die Sicherheit haben und auf Wahrscheinlichkeiten kein System aufbauen will, ihren Grund haben. B. spricht immer von Entwicklung; aber wie viele Entwicklungssysteme gibt es? Wie viele Mal hätte eine Theologie schon wechseln müssen, welche das jeweils geltende System mitgemacht hätte! Nicht Voreingenommenheit läßt uns ruhig an den Entwicklungsgedanken herantreten, sondern die alte aristotelische Forderung nach einem *ἀποδεικτικὸς συλλογισμός*, nach einem Wahrheitsbeweis; der *διαλεκτικὸς συλλογισμός* kann eben nur eine mehr oder minder wahrscheinliche Meinung schaffen.

Beth schlägt in einem gewissen Enthusiasmus für die Idee deren Bedeutung zu hoch an, macht auch mehrfach unglückliche Anwendungen.

So meint er, Jesus habe ein neues Weltbild geschaffen, das in der Linie des Entwicklungsgedankens liegt. Es wird charakterisiert durch die Anschauung von einem ganz intimen Verhältnis Gottes zur Welt (S. 39), oder wie er ein anderes Mal sagt von der „Immanenz des transzendenten Gottes" (S. 125). Gegenüber steht ihr die jüdische Auffassung der Transzendenz. „Kannte freilich auch der alttest. Psalmist Gottes räumliche Allgegenwart, so wußte Jesus von Gottes lebensvollem Wirken in jedem Vorgange der Natur zu sagen. Die Lilien des Feldes und das Gras vor der Tür sind ebenso in Gottes unmittelbarer Hut wie das Haar deines Hauptes und der Sperling auf dem Dach. Schlechterdings nichts in der Natur geschieht ohne den Willen des himmlischen Vaters." Das ist die ganze biblische Begründung für das neue Weltbild Jesu, wie B. sie gibt. Hätte er recht, so läge hier ein so wichtiges Neues vor, daß es eine eingehendere Untersuchung verdient hätte. Tatsächlich liegt die Sache so, daß das Weltbild Jesu nicht zu dem Neuen gehört, das er gebracht hat. Für die Lilien des Feldes, das Gras, die Sperlinge, die Haare des Hauptes, auf die sich Gottes Sorge erstreckt, haben wir geradezu zahllose Parallelen im ganzen A. Test.; da B. dem Psalmisten Jesus gegenüberstellt, so sei nur verwiesen auf die Naturpsalmen, z. B. 104 (hebr.), wo die Tiere, die Vögel des Himmels, selbst die jungen Löwen, aber auch die Bäume, die Zedern des Libanon und selbst das Gras als Gegenstand göttlichen Wirkens erscheinen. Und Ps. 34, 20 hören wir, daß der Herr alle Gebeine der Gerechten behütet; nicht eines derselben wird gebrochen. Das ist genau derselbe Gedanke, für den der Heiland das Bild vom Haar des Hauptes hat. Also auch im A. Test. Immanenz der göttlichen Wirksamkeit in der Welt.

Womöglich noch merkwürdiger ist Beths Auffassung vom Dualismus der Scholastik, der „eingeschlichenen und erschlichenen", „nicht christlichen Auffassung" der Scholastik „von dem durch die Mittelursachen (die *causae secundae)* hindurchwirkenden und im Wunder die Naturgesetze durchbrechenden Gott", von den „eigenen Gesetzen" der Welt, „die, obschon von Gott gegeben, doch außer und neben Gott existieren". Sie werden neben seiner Persönlichkeit als ein „Zweites" gestellt, „das gewissermaßen ohne ihn besteht". Darum ein Weltgeschehen, „das gleichsam nicht von Gott geleitet sei" (S. 47). Als „genuin christliche Weltbetrachtung" stellt er gegenüber die Gott-Welt-Erfassung Jesu, die alles auf den göttlichen Willen zurückführt, auch das innerste und feinste und alltäglichste Wirken der Naturkräfte, Gott überall nicht bloß als *nuda adessentia* sondern als *adessentia actuosa*. Luther hat dies klar erfaßt; er schreibt nicht nur die Schöpfung, sondern auch den Prozeß der Weiterbildung Gott zu. Im Großen Katechismus sagt er: „Was ist nun gesagt oder was meinst du mit dem Wort: Ich glaube an Gott Vater allmächtigen, Schöpfer usw.? Antwort: Das meine und glaube ich, daß er mir gegeben hat und ohne Unterlaß erhält Leib, Seele und Leben, Gliedmaßen klein und groß, alle Sinne, Vernunft und Verstand . . . Dazu alle Kreatur zu Nutz und Notdurft des Lebens dienen läßt, Sonne, Mond und Sterne am Himmel, Tag und Nacht, Luft, Feuer, Wasser, Erden, und was sie trägt und vermag, Vögel, Fische, Tiere, Getreide und allerlei Gewächs; item was mehr leibliche und zeitliche Güter sind, gut Regiment, Friede, Sicherheit, also daß man aus diesem Artikel lerne, daß unser keiner das Leben, noch alles, was jetzt erzählt ist und erzählt mag werden, von sich selbst hat noch erhalten kann, wie klein und gering es ist, denn es alles gefaßt ist in das Wort Schöpfer . . . Wo wirs von Herzen glaubten, würden wir auch darnach tun und nicht so stolz hergehen, trotzen und uns brüsten, als hätten wir das Leben, Reichtum, Gewalt und Ehre usw. von uns selbst" (60 ff.).

Jeder Kenner der Scholastik wird einigermaßen erstaunt sein über das Bild, das B. von ihr entwirft, und über die Gegenüberstellung von katholisch-scholastischem Dualismus und lutherischem Monismus. Es liegt ein geradezu unglaubliches Mißverständnis vor. Was der Verf. für ein Ergebnis der religiösen Erwägung Luthers hält, ist altes katholisches Gut. Luthers Zeitgenosse, der h. Ignatius von Loyola läßt in der Schlußbetrachtung der Exerzitien, der *contemplatio ad obtinendum amorem* den Betrachtenden beten: *„Sume, Domine et suscipe omnem meam libertatem, meam memoriam, meum intellectum et omnem voluntatem meam, quidquid habeo vel possideo. Tu mihi haec omnia dedisti . . . omnia tua sunt"*; weiter läßt er ihn erwägen, *„quomodo Deus habitat in creaturis; in elementis, dans esse; in plantis dans vegetare; in animalibus dans sentire; in hominibus dans intelligere; et ita in me dans mihi esse, vivere, sentire et faciens me intelligere . . .; quomodo Deus operatur et laborat propter me in omnibus rebus creatis super faciem terrae, id est, habet se ad modum laborantis, ut in coelis, elementis, plantis, fructibus, gregibus etc.: dando esse, conservando et dando vegetationem et sensum etc. . . . quomodo omnia bona et dona descendunt desursum, ut mea limitata potentia a summa et infinita illa desursum . . ."* Diese Gegenüberstellung zeigt klar, daß Ignatius und Luther die Schöpfung in gleicher Weise religiös werten. Ignatius redet dabei in den Ausdrücken der Scholastik, deren Lehre B. vollständig falsch darstellt. Auch die Scholastik kennt, betont sogar das unmittelbare Wirken Gottes in den Ge-

schöpfen, das Gegenstand ihrer tiefsten Untersuchungen und berühmtesten Kontroversen ist. Auch ihr ist die Allgegenwart Gottes nicht *nuda adessentia*, sondern *adessentia actuosa*. Es ist geradezu ein Kardinalpunkt in der thomistischen Gottweltlehre, daß der Formalgrund für die Allgegenwart Gottes seine Tätigkeit ist. Gerade nach dieser Doktrin wirkt Gott überall, wo er ist.

Aber die *causae secundae?* Sie sind ein ganz selbstverständlicher Begriff, für jeden, der weiß, daß nicht nur Gott wirkt, sondern auch die Weltdinge tätig sind. Die Wirksamkeit Gottes hebt, wie die h. Schrift lehrt und auch die Erfahrung zeigt, die Tätigkeit der geschaffenen Wesen nicht auf. Das nimmt doch auch Beth an, der sogar mit seinem Entwicklungsbegriff diese Tätigkeit bedeutend steigert. Wie bei ihm, so wird auch bei der Scholastik dadurch die Tätigkeit Gottes nicht beeinträchtigt. Und die neben Gott fast selbständigen Naturgesetze? Es ist Lehre der Scholastik, daß Gott nicht nur diese Gesetze gegeben hat, sondern daß er auch fortgesetzt in ihnen wirkt. Sie sieht mit dem h. Augustinus ein größeres Wunder Gottes in der fortwährenden Leitung der Welt durch diese Gesetze, als in der Sättigung von 5000 Menschen durch 5 Brote. Also überall eine verfehlte Auffassung! Ich will das hier nicht des näheren durch Belegstellen erhärten; denn es handelt sich um ein ganzes System. Aber die Forderung muß man bei diesem Einzelfall wieder erheben, daß nicht über eine Gedankenrichtung abgeurteilt werde ohne Kenntnis derselben, und sollte es auch die Scholastik sein. Auf keinen Fall darf man das kontradiktorische Gegenteil eines Systems für dieses System ansehen. B. merkt aber die Falschheit seiner Darstellung so wenig, daß er gelegentlich von dem „früheren Orts gebrandmarkten Dualismus" redet (126). Die Theol. Revue hat schon früher (Jahrg. 1905 Sp. 521) darauf hinweisen müssen, wie B. elementare Lehrsätze der Scholastik erst bei Luther entdeckt.

Die Auffassung B.s von der Entwicklung der unorganischen und organischen Welt kann ich hier nicht im einzelnen verfolgen; sie ist in der Begründung von Übertreibungen nicht frei. Doch betone ich ausdrücklich, daß ich gegen die Entwicklungstheorie nichts einzuwenden habe, als ihre mangelhafte Begründung; ferner sehe ich nicht ein, daß alles aus ihr folgt, was B. aus ihr herleitet. Auch auf dem Boden der Konstanztheorie bleibt eine vernünftige religiöse Weltanschauung nicht unmöglich; B. bestreitet dies und kommt des öfteren darauf zurück.

Schwere Bedenken religiöser und metaphysischer Natur erheben sich gegen die Anwendung der Entwicklungslehre auf den Menschen, besonders auf die menschliche Seele. Auf die metaphysische Frage geht B. nicht ein, sondern sucht aus dem Seelenleben der Tiere das menschliche sich entwickeln zu lassen, jedoch durch Halmatogenesis. Er anerkennt den Artunterschied zwischen Menschen- und Tierseele, ohne ihn aber tiefer zu begründen.

Die Offenbarungsgeschichte wird in manchen Zügen der Entwicklung angepaßt. Der Verf. scheint mir in dieser Schrift einen Schritt weiter nach links gegangen zu sein, als in seinem 1907 erschienenen Werk: »Die Moderne und die Prinzipien der Theologie«. Daß das Böse in der Welt der sittlichen Entwicklung dient, ist ein richtiger Gedanke, wird aber von B. zu ausschließlich betont, gegenüber andern gleichfalls wichtigen Ideen, die er der Entwicklung zuliebe zurücktreten läßt. Er sieht eben alles als Entwicklung. Diese verlangt auch eine Abschwächung der Lehre vom Urstand und den Folgen der Erbsünde. Unter diese ist nicht der Tod zu zählen. Röm. 5 wird gegen den klaren Wortlaut des Textes dahin erklärt, daß der Tod durch die Sünde einen Stachel erhielt, daß infolge dieser „die Menschen im Bewußtsein der Gottferne mit Bangen dem Tode entgegengehen". Begründung: „Eine andere Auffassung scheint mir der in Rede stehende Abschnitt des Römerbriefes nicht zuzulassen" (187, von mir gesperrt). Offenbarung findet B. auch außerhalb der jüdischen und christlichen Religion, ja, läßt alle Religionen an ihr teilnehmen (so auch schon in seinem eben zitierten Werk); das verlangt der Begriff der Entwicklung der Offenbarung. Mit erfreulicher Entschiedenheit wendet sich B. gegen jenes Dogma so vieler Religionsforscher, das Primitivere müsse stets das Primäre sein. Als Beispiel für niedrige religiöse Vorstellungen, die nicht ohne weiteres die älteren zu sein brauchen, führt er an: „Und wenn wir wiederum mehr in der Nähe bleiben: in den Anfängen des Christentums lag nicht ein Glaube wie der, daß die Mutter Gottes von Lourdes oder von Maria-Zell mächtiger und zuverlässiger sei als die von Maria-Schutz oder von Maria-Pein" (212). Das ist richtig; nur hat B. vergessen uns zu sagen, welche Religionsgemeinschaft diese merkwürdige Meinung hat. Mir ist keine bekannt.

Trotz der Universalität der Offenbarung bleibt die Absolutheit des Christentums bestehen; mit Entschiedenheit wendet sich B. gegen den modernen Evolutionismus und betont nur eine Heilsoffenbarung in Jesus Christus. In Jesus Christus nimmt er Entwicklung im eigentlichsten Sinne an. Es trifft sich, daß ich gerade jetzt bei einem, der mehr links steht, als B., bei Weidel (Jesu Persönlichkeit 8) lese: „Von irgend einer Entwicklung seines Wesens während seines Auftretens zeigt sich nirgends eine Spur." Doch glaubt Weidel, daß eine solche vorhergegangen ist, B. will sie im Leben Jesu nachweisen und verwendet besonders die Versuchungen. Hier sieht man, wie sich B. mehr und mehr von der positiven Theologie abwendet. Das zeigt besonders der Satz: „So ist in Jesus der allgemeine Unterschied des Menschen vom Tiere auf einzigartige Weise wirklich geworden als die vollendete Gottebenbildlichkeit und einzigartige Gottgeschöpflichkeit, d. i. als Gottmenschheit."

Die körperliche Unsterblichkeit wird ausgeschlossen. Sie ist eine materialistische Denkweise. Mit solchen Schlagwörtern ist nichts gesagt; ist doch z. B. für Paulsen sogar die Annahme einer Seelensubstanz ein Rückfall in den Materialismus. Nach Paulsen wäre also selbst B. ein Materialist, wenn er die Fortdauer dieser Substanz annimmt. Übrigens: Was ist denn eigentlich Materialismus? Die Fortdauer der Seele sucht B. zu erweisen als Postulat der ethischen Vollendung des Menschen.

Doch genug von diesen Einzelergebnissen und ihren Begründungen, deren sich noch manche aufzählen ließen. Zum Schlusse frage ich: Hat B. die Aufgabe gelöst? Ich habe sein Buch mit großem Interesse studiert, und da ich es jetzt noch einmal überschaue, muß ich sagen: Nein. Der tiefste Grund liegt darin, daß das Christentum bei ihm ein fließender Begriff ist. Der modernisierende Zug überwiegt gegenüber dem konservierenden, um in seinen Ausdrücken (Die Moderne 101) zu reden. Es gibt ja kein festes Prinzip, das die Stellung der Theologie, die sich an der Modernen orientieren soll, regelt. So mußte gerade diese Anwendung der von B. hier aufgestellten Grundsätze zeigen, daß man als modern positiver Theologe ebensowenig einen festen Halt hat als die Vertreter der entgegengesetzten Richtung. B. bringt das einmal in seiner Weise selbst zum Ausdruck, wenn er sagt: „Der Katholizismus wird vom Ansturm des Naturalismus nicht so heftig getroffen, denn er wahrt äußerlich

den Schein der einheitlich geltenden Lehre und bietet denen, die sich religiös ihm ergeben, die Autorität der festgefügten kirchlichen Lehre. Im Protestantismus, wo die persönliche Überzeugung gilt, kann es Bedenken erregen, wenn bei den führenden Geistern die Überzeugung Lücken zu haben scheint und kein System ergeben will, ohne „daß Anleihen und Konzessionen gemacht werden". Er schließt dann, „daß für die Sicherung des Evangeliums im modernen Geistesleben alles darauf ankommt, die christliche Auffassung von Welt und Leben als eine in sich geschlossene Einheit zu erfassen und vorzutragen . . ." (S. 31). Und diese geschlossene Einheit des Systems vermisse ich bei B.; ich glaubte nicht, daß sein System schon fertig ist, und wo ist die feste Regel für dieses System?

Zum andern fällt mir auf, daß aus dieser Untersuchung die Metaphysik verbannt ist, ja bisweilen ausdrücklich ausgeschlossen wird. Und doch kann man ihrer nicht entraten, zumal bei den öfter wiederkehrenden Fragen, die sich aus dem Seelenwesen ergeben. B. hat früher die Bedeutung der Metaphysik für die Theologie betont. Warum verwendet er sie nicht? Der Grund liegt m. E. daran, daß er im wesentlichen Kantianer ist. Aber gerade diese Philosophie kann nicht helfen. B. hat früher nachgewiesen, daß Kant eine neue Metaphysik wollte; er selbst aber betonte schon damals, daß sich Kant nicht auf die Erfahrungswissenschaft stütze (Moderne 276 f.). Und doch ist nur auf diesem Boden wahre Philosophie möglich; durch idealistische Konstruktion wird sie nicht gewonnen. B. selbst scheint einem Neukantianismus nicht abgeneigt zu sein, der sich an der exakten Forschung bewährt (a. a. O. 280). Aber zu einer Aussöhnung der grundsätzlich verschiedenen Gesichtspunkte ist er nicht gekommen. Das scheint mir sein wiederholter Verzicht auf die Metaphysik zu zeigen, besonders aber sein Eklektizismus, welcher den Entwicklungsbegriff einmal als Verstandeskategorie auffaßt und zum andern als freilich nicht sicher erwiesenes Ergebnis der Naturforschung ansieht. Da wäre man also glücklich bei dem Schleiermacherschen „Nicht nur — sondern auch" angelangt. Idealismus und Realismus, Kant und Aristoteles, beide anerkannt! Dieses harmonisierende Streben läßt keine Klarheit der Begriffe aufkommen.

Zur Lösung der vorliegenden Frage bedarf es einer festen Metaphysik und Theologie. Dem Mangel dieser unerläßlichen Bedingungen ist es zuzuschreiben, wenn B.s anerkennenswertem Streben reicherer Erfolg versagt blieb.

Mainz. Jakob Margreth.

Szabó, P. Sadoc, O. P., **Albert Ehrhards Schrift: „Katholisches Christentum und moderne Kultur"** untersucht. Ein Beitrag zur Klärung der religiösen Frage in der Gegenwart. Graz, U. Moser, 1909 (VI, 208 S. 8°). M. 2.

In der Sammlung »Kultur und Katholizismus« veröffentlichte Prof. Ehrhard eine Studie über die Beziehungen und Gegensätze zwischen „katholischem Christentum und moderner Kultur" (Mainz 1908). Während die erste Studie Ehrhards über den „Katholizismus und das zwanzigste Jahrhundert" (Stuttgart, 9.—12. Aufl., 1902) viel Staub aufwirbelte und eine verhältnismäßig große Anzahl von Gegenschriften sowie eine längere Replik von Ehrhard (Liberaler Katholizismus? Ein Wort an meine Kritiker. 1.—5. Aufl. Stuttgart 1902) hervorrief, blieb die zweite Studie weniger beachtet. Szabó will in vorliegender Kritik, die anfänglich für eine Fachzeitschrift bestimmt war, diese neuere Studie „theologisch untersuchen und auf mehrere darin ausgesprochene Ansichten hinweisen, die teils ungenau und unklar, teils unwahr sind" (S. 2). Er bespricht demnach in fünf Kapiteln (S. 9—177) nach E.s Leitsätzen das Wesen der Kultur, den spezifischen Charakter der modernen Kultur, ihre falschen Voraussetzungen gegenüber dem Wesen der Kirche, das grundsätzliche Verhältnis und die herrschenden Gegensätze zwischen katholischem Christentum und moderner Kultur und zeigt, wie die von E. versuchte Lösung und Versöhnung sich auf unrechter Bahn bewegt. Zum Schluß erklärt der Verf. „Ehrhards Unternehmen, die moderne Kultur mit dem katholischen Christentum zu versöhnen, für gänzlich verfehlt, und zwar sowohl grundsätzlich als methodisch" (S. 186). Die Frage nach dem Verhältnis der Kultur zum Christentum ist zunächst eine dogmatische. „Sie ist an sich so alt wie das Christentum selbst und gleichbedeutend mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur und Gnade, die schon zur Zeit der Pelagianischen Wirren die Welt aufregte" (S. 194). Die letzte Bemerkung ist nicht ohne Berechtigung, und gewiß wird auch dem besonnenen Kritiker auffallen, daß E. zu sehr die von der katholischen Glaubensregel aufgestellten Normen in den Hintergrund treten läßt, hingegen die Tendenz der modernen Kultur zu wenig berücksichtigt. Daß die Kirche die Fortschritte der natürlichen und positiven Wissenschaften nicht anerkenne oder gar verwerfe, kommt natürlich nicht weiter in Frage. Die Untersuchung Szabós darf man als eine wirkliche und sicher auch notwendige Ergänzung zu E.s Schrift betrachten. Darin kommt vor allem der theologische und dogmatische Standpunkt zur Geltung, der in der ganzen Frage nie außer acht gelassen werden kann.

Straßburg. G. Allmang, Obl. M. I.

Reck, Dr. Franz X., Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen, **Das Missale als Betrachtungsbuch.** Zweiter Band: Vom Pfingstsonntag bis zum vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 390 S. gr. 8°). M. 4,60, geb. in Leinw. M. 5,80.

Sehr bald hat Reck auf den in der Theol. Revue 1909 Nr. 9, Sp. 285 f. empfohlenen ersten Band den vorliegenden zweiten folgen lassen. Was von jenem gesagt worden ist, gilt auch von diesem. Ziel, Plan und Methode sind die gleichen. Der Verf. hat den ersten Band mit dem sechsten Sonntag nach Ostern geschlossen und den zweiten mit dem Pfingstsonntag begonnen. Darin vermag ich ihm nicht zuzustimmen; denn die alte Kirche und auch die heutige offizielle Liturgie rechnet Pfingsten nie zum sog. Pfingstfestkreis. Pfingsten ist der Abschluß des Osterfestkreises, wie schon sein Name andeutet. Noch heute lesen wir im Missale am Samstag nach Pfingsten: *exspirat tempus paschale.* Mit großem Geschick ist R. bemüht, bei jedem Meßformular den Zentralgedanken herauszuheben und zu zeigen, wie die einzelnen Texte zu diesem Gedanken in Beziehung stehen. Jedoch darf die Übereinstimmung des jeweiligen Evangeliums mit den übrigen Teilen der Liturgie nicht als von der Kirche beabsichtigt dargestellt werden, weil ursprünglich am vierten Sonntag nach Pfingsten das jetzige Evangelium des ersten Sonntags,

am fünften Sonntag das jetzige des vierten Sonntags usw. gelesen wurde. Die spätere Verschiebung der Evangelien erstreckt sich auf alle Sonntage nach Pfingsten vom 4. bis zum 23.; mit wenigen Ausnahmen wurden die übrigen Teile der Messe nicht gewechselt (vgl. Guéranger, Das Kirchenjahr. 11. Bd. 2. Aufl. Mainz 1904, S. 65 f.). — Allenthalben steht noch Jehovah statt Jahwe.

Münster i. W. P. Constantin Rösch, O. Cap.

Kleinere Mitteilungen.

Die von dem Hochwürdigsten Herrn Bischofe Dr. Bludau begründeten »**Neutestamentlichen Abhandlungen**« (im Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung in Münster) werden fortan von Professor Dr. M. Meinertz in Münster herausgegeben werden.

»**Theologischer Jahresbericht.** XXVIII. Band. 1908. Hrsg. von G. Krüger u. M. Schian. I. Abteilung. Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1909 (IV, 84 S. gr. 8°). M. 3,60.« — In der 1. Hälfte dieser Abhandlung referiert H. Gressmann über Vorderasiatische Literatur. Wenn auch das Philologische hier im allgemeinen wohl nur dem Alttestamentler und Patristiker wertvolle Dienste leistet, so behandelt doch der weitaus größere Teil des Berichtes die Literatur über Geschichte, Geographie, Ausgrabungen, Kunst-, Kultur- und Religionsgeschichte, so daß auch andere wissenschaftliche Kreise ein lebhaftes Interesse daran nehmen werden. Bei einigen besonders aktuellen Fragen, z. B. über das samaritanische Buch Josue oder aramäische Papyri ist infolge der zahlreichen Literatur fast die Skizze einer neuen Abhandlung entstanden, bei der nur die alphabetische Ordnung der Autoren störend wirkt. Vielleicht wäre überhaupt der Gedanke erwägenswert, die Literaturangaben zwar (wie bisher) alphabetisch zu ordnen, im eigentlichen Berichte aber die Reihenfolge der besprochenen Schriften nach sachlichen Motiven zu bestimmen. — In der 2. Hälfte führt uns T. Segerstedt durch das Labyrinth der Literatur zur außerbiblischen Religionsgeschichte. Mit besonderem Interesse liest man das Kap. Inder. In der Frage der Parallelen zwischen Evangelien und Buddhismus scheint sich eine besonnene Auffassung bahnzubrechen; vgl. zu Beissel, Edmunds, Windisch. E.

»**Fillion,** Cl., prof. hon. à l'Institut cath. de Paris, **L'existence historique de Jésus et le rationalisme contemporain.** *[Science et Religion].* Paris, Bloud et Cie., 1909 (64 p. 12°). Fr. 0,60.« — Die Theorie, die aus Jesus ein rein mythisches oder sagenhaftes Wesen macht, begegnet heute nicht mehr der Gunst, der sie sich in gewissen Kreisen vor ungefähr 60 Jahren erfreute. Gleichwohl lassen sich auch jetzt noch Stimmen vernehmen, welche dieses unwissenschaftliche System zu verteidigen suchen (A. Kalthoff, W. B. Smith, P. Jensen). Darum ist eine neue Untersuchung der Grundlage und des Beweisverfahrens dieser Theorie ganz berechtigt. Dies ist das Problem, mit dem sich F. hier beschäftigt. Aus seiner Beweisführung erhellt klar, daß die Leugnung der historischen Existenz Christi nicht die geringste Stütze in der Geschichte hat, sondern ein Phantasiestück und ein greulicher Unsinn *(„une monstruosité“)* ist. S. 26. 28. 32 lies Jensen st. Jensens. C. Rösch.

»**Goldschmidt,** Lazarus, **Eine talmudische Realkonkordanz.** Die von Dr. Jakob Fromer geplante „Real-Konkordanz der talmudisch-rabbinischen Literatur“ kritisch beleuchtet. Berlin, M. Poppelauer, 1909 (63 S. gr. 8°). M. 1,50.« — Dr. J. Fromer, früher Beamter der jüdischen Gemeinde zu Berlin, hatte in der Zeitschr. f. alttest. Wiss. 1905 Heft 2 den Plan einer Realkonkordanz der talmudisch-rabbinischen Literatur veröffentlicht, und die Generalversammlung der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in Hamburg hatte am 2. Okt. 1905 auf den Antrag des bekannten Talmudkenners Prof. H. Strack eine Resolution zugunsten der F.schen Realkonkordanz angenommen. Das Werk sollte nach dem ursprünglichen Plane 8—10 000 Quartseiten umfassen. Allerdings sollten Hilfskräfte für die Nebenarbeiten herangezogen werden. Ein Mensch konnte eine solche Aufgabe nicht lösen, selbst wenn er genügend mit der talmudischen Literatur bekannt wäre. Nach vier Jahren nun ließ F. nicht den Anfang der geplanten Realkonkordanz, sondern ein Buch erscheinen, das den Vortitel führte: Der babylonische Talmud zur Herstellung einer Realkonkordanz vokalisiert, übersetzt und signiert von Dr. J. F. und den Haupttitel: Organismus des Judentums (1909. Im Selbstverlag des Autors). Diesem Buche ist als 3. Teil ein Probestück seiner Bearbeitung des Talmud angehängt. Es umfaßt auf ungefähr 70 Seiten 3 Seiten des Talmud mit einer Wortübersetzung, einer sinngemäßen Übersetzung und sprachlichen Erklärung. Ferner wird auf S. 193 des Buches der neue Plan einer Realkonkordanz gegeben. Das Werk soll jetzt einen Umfang von 300 Bogen haben und in vier bis fünf Jahren vollendet werden. Die Herstellungskosten hofft F. auf dem Subskriptionswege zu erlangen. Dabei soll die Ausarbeitung der einzelnen Materien anderen überlassen werden; den historischen Teil d. h. wohl das historische Material des Talmud behält F. sich selbst vor. Goldschmidt, der verdiente Herausgeber des T. tritt diesem neuen Plane mit Eifer entgegen. Einerseits sei die Herstellung einer fragmentarischen Übersetzung des Talmud, wie F. sie vorhabe, kein wissenschaftliches Desideratum; nur eine vollständige Talmudübersetzung könne den Talmud für die Wissenschaft nutzbar machen. Anderseits bezeichnet er nach einer genauen Prüfung des von F. veröffentlichten Probestücks diesen als einen vollständigen Ignoranten auf dem talmudischen Gebiete, der kaum die elementaren Kenntnisse von der Sprache des Talmud besitze, von der Materie nicht zu sprechen. Dem Beweise dieser Unkenntnis F.s dient der 3. Abschnitt der Broschüre. G. findet in dem kurzen Talmudstücke 17 eigenmächtige Textveränderungen und mehr als ein Dutzend grober Fehler. Dabei sei die Arbeit F.s keineswegs selbständig, sondern eine Zusammenstellung der Resultate früherer, namentlich von Strack und Levy. Auch habe F. absichtliche Entstellungen vorgenommen und dadurch den Talmud herabgesetzt und dem Judentum Christenhaß imputiert. Indes führt G. selbst S. 54 einen Fluch gegen die *Minim* d. h. Häretiker an, unter denen in talmudischer Zeit in erster Linie die Judenchristen verstanden wurden. Gegenwärtig soll freilich kein Jude bei den *Minim* mehr an die Judenchristen denken. An einer anderen Stelle soll nach S. 55 nicht von den Evangelien etwas Nachteiliges ausgesagt sein, sondern von *Giljonîm*, leeren Bücherrändern, die Rede sein. Eine Talmudausgabe in der Art der Probe in F.s Buch würde 180 000 Seiten oder 11 250 Bogen ergeben. Übrigens stimmt das Urteil des Prof. Strack, der früher F. günstig war, ziemlich mit dem G.s überein (S. 7 f.). Es scheint demnach F. doch nicht so leicht zu werden, „vom Ghetto zur modernen Kultur“ einen Weg zu bahnen.

Ein anderes merkwürdiges Produkt jüdischer Schriftstellerei ist das Buch: »**Altjüdische Sprache, Metrik und Lunarphilosophie** von B. **Marr.** Dux (in Böhmen), 1907. I. Teil. II. Teil 1908.« — Wir vermögen leider dem Verf. in diesem mit hellen und schwarzen Bildern der verschiedenen Mondphasen reichlich ausgestatteten Buche auf seinem Wege von der altjüdischen Sprache und Metrik zur Lunationssymbolik und Lunarphilosophie nicht zu folgen. Er läßt der Phantasie so sehr die Zügel schießen, daß kein vernünftiges Resultat bei seiner Arbeit herausgekommen ist. B. Vandenhoff.

Der bekannte Entdecker und Erforscher der alten Menasstadt, des Nationalheiligtums der altchristlichen Ägypter, Msg. Carl Maria **Kaufmann,** bietet in seiner neuen Schrift: »**Der Menastempel und die Heiligtümer von Karm Abu Mina in der ägyptischen Mariûtwüste**« (Frankfurt a. M., Joseph Baer & Co., 1909, 94 S. 8°) weiteren Kreisen einen lehrreichen und interessant geschriebenen Führer durch die Ausgrabungen. Er schildert die näheren Umstände der Entdeckung, die Gefahren und Mühen der Ausgrabung, die Lage der Stadt, die Geschichte ihrer Heiligtümer und den Befund der freigelegten Kirchen, Cönobien, Xenodochien, Cömeterien usw. Das Büchlein wird manchem Ägyptenfahrer ein trefflicher Wegweiser durch die Menasstadt sein, die von Alexandrien aus in zwei, zur Not sogar in einem Tage besucht werden kann. Aber es ermöglicht auch mit seinen zahlreichen Abbildungen und Plänen jedem Gebildeten, sich über diese Ausgrabungen zu unterrichten, die zu den ruhm- und ergebnisreichsten aller Jahrhunderte zählen.

»**Der selige Ceslaus.** Sein Leben, seine Verehrung, seine Grabstätte. Von Dr. Carl **Blasel.** Breslau, Müller u. Seiffert, 1909 (52 S. gr. 8°).« — Die barocke Grabkapelle des sel. Dominikaners Ceslaus († 1242) an der St. Adalbertkapelle in Breslau gegen das vernichtende Urteil des Konservators Lutsch in Schutz zu nehmen und zu ihrer Restauration aufzumuntern ist der Zweck und Hauptinhalt dieses Schriftchens, worin der Verf. zunächst das Leben und die Verehrung des Seligen beschreibt (S. 4—30).

Da er den wissenschaftlichen Nachweis für die biographischen Angaben erst später geben will, können wir hier von dem 1. Teile absehen. Im 2. Teile, einer etwas temperamentvollen Verteidigungsrede, hätte Verf., Kuratus an St. Adalbert, nicht vergessen sollen, daß die kirchliche barocke Kunst bisher überhaupt im schlechten Ansehen stand, nicht zuletzt bei den Katholiken, und daß eine bloße Beschreibung des Kunstdenkmals doch wohl kaum für „jeden ruhig denkenden Beurteiler" genügen wird, um das „verdammende Urteil" des Konservators auch seinerseits zu verdammen. x.

»**Rösler**, Aug. C. SS. R., **Fürs Priesterherz**. Gesammelte Aufsätze, in Überarbeitung dargeboten. 2., verm. u. verb. Aufl. Münster i. W., Alphonsus-Buchh., 1908 (XVI, 505 S. 12°). Geb. M. 5.« — Das Buch enthält eine Reihe anregender und anmutender Gedanken über die verschiedensten Aufgaben und Pflichten des Priesters, über sein Tugend- und Geistesleben. Die einzelnen Kapitel, welche nicht enge zusammenhängen, sind fast sämtlich zuerst in den verschiedenen Jahrgängen der »Korrespondenz der *Associatio perseverantiae sacerdotalis*« erschienen. Für den Priester besonders zur Zeit der Exerzitien, aber auch sonst wird diese Sammlung vielfach Anregung bieten. —ng.

»**Freund**, Georg, C. SS. R., **Einst und jetzt**. Rückkehr zu Gott oder Ende der Welt! Soziale Passionsbilder und ihr Widerschein. 3. Auflage. Münster i. W., Alphonsus-Buchh., 1909 (124 S. 18°). M. 0,50.« — Der Verf. wollte „moderne Zustände schildern und die entsprechenden Heilmittel namhaft machen", indem er auf die Personen der Leidenstage des Heilandes hinweist, auf Judas und Mammondienst, Petrus und Gefahr der Gelegenheit, Kaiphas und Zeichen der Zeit, Pilatus und Halbheit, Herodes und Ehe, Volk und Verführer, Kreuzigung und Triumph. Es sind „Passionsbilder", die als Vorlage für Fastenpredigten dienen können. Die Neuauflage des Büchleins, das zuerst 1895 erschien, scheint keine besonderen Veränderungen aufzuweisen. —ng.

»**Die katholischen Missionen**. Illustrierte Monatsschrift« (Freiburg, Herder), die mit dem Oktoberhefte in ihren 38. Jahrgang eingetreten sind, erscheinen jetzt in einem gefälligeren Gewande, mit noch reicherem Bilderschmuck als früher und in erweitertem Umfange (12 Hefte von mindestens 28 Quartseiten, jährlich M. 5). Die Zeitschrift sucht hierdurch den mächtig gesteigerten Anforderungen, die die äußere Mission an uns deutsche Katholiken stellt, auch ihrerseits zu entsprechen, noch mehr als bisher durch eine Fülle von belehrenden und erbaulichen Mitteilungen aus dem gesamten Missionsgebiete das Interesse der Leser für die Missionen anzuregen und sie von der Notwendigkeit eifrigster Unterstützung zu durchdringen. »Die katholischen Missionen« werden dadurch ihren Ruhm, das führende deutsche Organ auf dem Gebiete des Missionswesens zu sein, und auch für die wissenschaftliche Behandlung desselben das reichste und zuverlässigste Material zu bieten, noch fester begründen.

»**Die Gottesdienstanschläge an den Kirchentüren**, der gegenwärtige Stand dieser Frage. Von Dr. **S.** Regensburg, Verlagsanstalt in Komm., 1909 (20 S. 8°). M. 0,30.« — Der Verf. kommt auf das Thema zurück, das er in seiner Broschüre: »Das schwarze Brett in der Kirche« (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 161) mit Wärme vertreten hatte. Er hat die Genugtuung melden zu können, daß seine Anregung vielerorts auf fruchtbaren Boden gefallen ist und in verschiedenen Diözesen ausdrückliche Mahnungen und Vorschriften zur Folge gehabt hat. S. gibt jetzt auf Grund seiner Erfahrungen dem Wunsche Ausdruck, daß die Ausführung dieser Vorschriften nicht unkontrolliert bleiben möge, und macht weitere Vorschläge, um die Gottesdienstanschläge, deren große Wichtigkeit auf der Hand liegt, möglichst praktisch und einheitlich zu gestalten.

In neuen, ganz oder nahezu unveränderten Ausgaben liegen folgende Bücher vor, die schon früher in dieser Zeitschrift eine Besprechung und warme Empfehlung gefunden haben: »**Abende am Genfer See**. Grundzüge einer einheitlichen Weltanschauung. Von P. Marian **Morawski** S. J. Genehmigte Übertragung aus dem Polnischen von Jakob Overmans S. J. Vierte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XV, 258 S. 8°). M. 2,20, geb. M. 2,80.« Vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 607. — »**Die Kunst zu leben**. Ein Handbüchlein für Erzieher und zur Selbsterziehung. Von Fr. Albert Maria **Weiß** O. Pr. Siebte, durchgesehene Auflage. Freiburg, Herder, 1909 (XIX, 561 S. 12°). M. 3,20, geb. M. 4,20.« Vgl. Theol. Revue 1905 Sp. 423. — »**Die Macht der Persönlichkeit im Priesterwirken**. Von Franz X. **Kerer**. 3. Auflage. 5. u. 6. Tausend. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1909 (VIII, 115 S. 12°). M. 1, geb. M. 1,60.« Vgl. Theol. Revue 1905 Sp. 550.

Personalien. Der Direktor des Priesterseminars in Passau Dr. theol. Eduard Weigl wurde zum ord. Prof. der Pastoraltheologie an der Universität München und zum Direktor des Georgianum ernannt als Nachfolger des Geistl. Rats Prof. Dr. Andreas Schmid, der auf sein Ansuchen von der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und von der Leitung des Georgianum enthoben wurde. Als Nachfolger Foncks auf dem Lehrstuhl des Bibelstudiums des A. u. N. Test. und der orientalischen Sprachen an der Univ. Innsbruck wurde der bisherige Prof. an der Fürstbischöfl. Diözesan-Lehranstalt in Klagenfurt Dr. Joseph Linder zum ordentl. Prof. ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Capart, J., Bulletin critique des religions de l'Egypte, 1906 et 1907. Paris, Leroux, 1909 (120 p. 8°).

Jaussen, A., et R. Savignac, Antiquités religieuses dans l'Arabie du Nord (Rev. bibl. 1909, 4, p. 576—592).

Vigouroux, F., La sainte Bible polyglotte. Nouveau Testament. T. 8: Les Epîtres de s. Paul, de s. Jacques, de s. Pierre, de s. Jean, de s. Jude. L'Apocalypse. Paris, Roger et Chernoviz, 1909 (VIII, 582 p. 8°).

Denk, J., Zur Itala (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 804—808).

Sanders, H. A., Age and Ancient Home of the Biblical Manuscripts in the Freer Collection (Amer. Journ. of Arch. 1909, 2, p. 130—141).

Kittel, R., Geschichte des Volkes Israel. II. Bd. Das Volk in Kanaan. Quellenkunde u. Gesch. der Zeit bis zum babylon. Exil. 2., vollst. neubearb. Aufl. Gotha, Perthes, 1909 (XVI, 589 S. gr. 8°). M. 12.

Mader, E., Die Menschenopfer der alten Hebräer u. der benachbarten Völker. [Bibl. Stud. 16, 5 u. 6]. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XIX, 188 S. gr. 8°). M. 5,60.

Wood, I. F., Folk-tales in Old Testament narrative (Journ. of Bibl. Lit. 1909, 28, p. 34—41).

Kelso, J. A., The unity of the Sanctuary in the light of the Elephantine papyri (Ebd. p. 71—81).

Knudson, A. C., The so-called J Decalogue (Ebd. p. 82—99).

Es, W. A. van, De eigendom in den Pentateuch. Kampen, J. H. Kok, 1909.

Bleeker, L. H. K., Gen. IV, 1 b (Theol. Studiën 1909 bl. 289—292).

Weill, R., Le séjour des Israélites au désert et le Sinai dans la relation primitive, l'évolution du texte biblique et la tradition christiano-moderne *(fin)* (Rev. des Et. juives 1909, 58, p. 23—59).

Gigot, F. E., The Mosaic Authorship of Deuteronomy (Irish Theol. Quart. 1909, 4, p. 411—426).

Wiesmann, H., Bemerkungen zum 1. Buche Samuels (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 796—803).

Murillo, L., La Santa Sede y el libro de Isaías (Razón y fe 1909 julio, p. 299—316).

Van Hoonacker, A., L'Ebed Jahvé et la composition littéraire des chap. XLss. d'Isaïe (Rev. bibl. 1909, 4, p. 497—528).

Jansen, H. J. J., Isaias LII, 13—LIII, 12 (Studiën 1909 bl. 509—529).

Sassen, J., De Nijmeegsche Evangeliecodex (Van onzen tijd 1909 bl. 457—480).

Gietmann, G., In welcher Sprache hat Jesus seine Apostel unterwiesen? (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 777—788).

Vorbrodt, H., Zur Religionspsychologie der Persönlichkeit Jesu (Theol. Stud. u. Krit. 1909, 1, S. 1—63).

Pasig, Jesus als Naturfreund (Studierstube 1909, 6, S. 147-152).

Chavannes, H., Quelques gloses des évangiles (Rev. de Théol. et de Philos. 1909 p. 288—310).

Brückner, Wilh., Zur Christologie des Marcusevangeliums (Prot. Monatsh. 1909 Sept., S. 338—353).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Freytag, H., Der Lohngedanke im Evangelium. Ein Beitrag zu seiner Rechtfertigung (Studierstube 1909 S. 25—38. 79—85. 149—153).

Bacon, B. W., The Apocalyptic Chapter of the Synoptic Gospels (Journ. of Bibl. Lit. 1909, 28, p. 1—25).

Vellenga, G., De dood des Heeren (Exeg. onderzoek) (Theol. Studiën 1909 bl. 209—231).

Lombard, E., Le parler en langues selon le livre des Actes (Rev. de Théol. et de Philos. 1909 p. 311—344).

Castellein, A., S. Paul. Valeur de son témoignage sur le Christ, l'Eglise et la doctrine du Salut. Bruxelles, Goemare, 1909 (64 p. 8°). *Fr.* 1,50.

Jonker, G. J. A., De paulinische formule „door Christus" (Theol. Studiën 1909 bl. 173—208).

Bokum, L. ten, De laatste levensjaren van den H. Apostel Paulus (Nederl. kath. Stemmen 1909 mei, bl. 147—156).

Schlatter, A., Die Theologie des N. Test. II. Tl.: Die Lehre der Apostel. Calw, Vereinsbuchh., 1910 (592 S. gr. 8°). M. 8.

Der Codex Boernerianus der Briefe des Ap. Paulus (Msc. Dresd. A 145 b), in Lichtdr. nachgebildet. Mit e. Vorwort v. A. Reichardt. Leipzig, Hiersemann, 1909 (222 S. Lex. 8°). Geb. M. 100.

Pope, H., „He shall be saved, yet so as by Fire" (1 Kor. 3, 15) (Irish Theol. Quart. 1909, 4, p. 441—456).

Grosheide, F. W., Enkele opmerkingen over 2 Kor. 5, 1—4 (Theol. Studiën 1909 bl. 253—288).

Cölle, R., Zur Exegese u. homilet. Bewertung der altkirchl. Epistel für den Sonntag *Rogate:* Jak. 1, 22—27 (Theol. Stud. u. Krit. 1910, 1, S. 149—157).

Zwaan, J. de, II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar. Leiden, van Doesburgh, 1909.

Allo, B., Le douzième chapitre de l'Apocalypse (Rev. bibl. 1909, 4, p. 529—554).

Barton, G. A., Some Problems in Ancient Palestinian Topography (Journ. of Biblical Lit. 1909, 28, p. 26—33).

Vincent, H., Jérusalem d'après la lettre d'Aristée *(fin)* (Rev. bibl. 1909, 4, p. 555—575).

Van Berchem, M., Aux pays de Moab et d'Edom (Journ. des Savants 1909 juill., p. 293—309; août, p. 363—372; sept., p. 401—411).

Blaufuss, H., Römische Feste u. Feiertage nach den Traktaten über fremden Dienst (Aboda zara) in Mischna, Tosefta, Jerusalemer u. babylon. Talmud. Progr. Nürnberg, Schrag, 1909 (40 S. 8°). M. 1.

Historische Theologie.

Derks, K. J., De maatschappelijke toestand der Christenen in het heidensche Romeinsche rijk (Studiën 1909 bl. 567—579).

Preuschen, E., Analecta. Kürzere Texte zur Geschichte der alten Kirche u. des Kanons. 1. Tl.: Staat u. Kirche bis auf Konstantin. Kalendarien. 2. Aufl. Tübingen, Mohr, 1909 (VIII, 154 S. 8°). M. 2.

Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 4., neu durchgeseh. u. verm. Aufl. 1. u. 2. Bd. Ebd. 1909 (XIX, 826; XVI, 538 S. gr. 8°). M. 20 u. M. 14.

Wieland, F., Der vorirenäische Opferbegriff. München, Lentner, 1909 (XXVIII, 234 S. 8°). M. 3.

Dölger, F. J., Der Exorzismus im altchristl. Taufritual. Eine religionsgeschichtl. Studie. [Stud. z Gesch. u. Kultur des Altert. III, 1. u. 2]. Paderborn, Schöningh, 1909 (XII, 175 S. gr. 8°). M. 5.

Hall, C. C., Christ and the Eastern Soul. The witness of the oriental consciousness to Jesus Christ. Chicago, Univ. Press, 1909 (XLI, 208 p. 8°).

Glawe, W., Die Hellenisierung des Christentums im Urteil der Vergangenheit (Reformation 1909, 34, S. 545—548; 35, S. 562—565).

Baumgartner, E., Der Kommunismus im Urchristentum (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 625—645).

García, Z., El perdón de los pecados en la primitiva Iglesia. II. Los documentos históricos de los dos primeros siglos y la crítica de Funk (Razón y fe 1909 junio, p. 195—205).

Bock, J. P., Didache IX. X. Der eucharistische Charakter u. die Gliederung in Wechselgebete der „Propheten" (resp. „Episkopen") u. des Volkes vor der Konsekration u. nach der Kommunion (Forts.) (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 667-692).

Bauer, W., Das Leben Jesu im Zeitalter der neutest. Apokryphen; Tübingen, Mohr, 1909 (XV, 568 S. gr. 8°). M. 16.

Ploij, D., De Christologie van den herder van Hermas (Theol. Tijdschr. 1909, 43, bl. 297—333).

—, Negatieve Clemens-critiek (Theol. Studiën 1909 bl. 297-320).

Buonaiuti, E., Bardesane l'astrologo (Riv. d. sc. teol. 1909, 9, p. 691—704).

Meyboom, H. U., Clemens Alex. en de H. Schrift (Theol. Tijdschr. 1909 bl. 435—470).

Ermini, F., Il centone di Proba e la poesia centonaria latina. Roma, Loescher, 1909 (164 p. 8°).

Koch, H., Isaak von Antiochien als Gegner Augustins (Theol. u. Glaube 1909, 8, S. 622—634).

Schwartz, E., Eusebius' Werke. 2. Bd. Die Kirchengeschichte. III. Tl. Einleitungen, Übersichten u. Register. [Die griech. christl. Schriftsteller. 9. Bd.]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (CCLXXII, 216 S. gr. 8°). M. 12.

Tarducci, T., Storia di S. Gregorio M. e del suo tempo. Roma, Pustet, 1909 (XII, 500 p. 8°). *L.* 6.

Nöldeke, T., Geschichte des Qorâns. 2. Aufl., bearb. v. Fr. Schwally. 1. Tl. Über den Ursprung des Qorâns. Leipzig, Dieterich, 1909 (X, 262 S. gr. 8°). M. 11.

Chauvin, V., Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publiés dans l'Europe chrétienne de 1810 à 1885. XI. Mahomet. Liège (Leipzig, Harrassowitz), 1909 (255 S. Lex. 8°). M. 6,40.

Antolín, G., De habitu clericorum (siglo IX) (Bol. d. l. Real Acad. d. l. Historia 1909, 55, p. 102—120).

Rosa, E., S. Anselmo di Aosta il più grande educatore del sec. XI (Civ. catt. 1909 sett. 4, p. 529—553).

Caspar, E., Petrus Diaconus u. die Monte Cassinenser Fälschungen. Berlin, Springer, 1909 (XI, 284 S. gr. 8°). M. 12.

Gromer, G., Die Laienbeicht im Mittelalter. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte. München, Lentner, 1909 (VIII, 95 S. 8°). M. 2,40.

De Ghellnck, J, Les *Sententiae* de Gandulphe de Bologne et les *Libri Sententiarum* de Pierre Lombard (Rev. Néo-Scol. 1909, 3, p. 440—450).

Laberthonnière, L., S. Thomas et le rapport entre la science et la foi (Ann. de Philos. chrét. 1909 sept., p. 599—621).

Gallot, B., L'intellectualisme de S. Thomas (Ebd. août, p. 449—470).

Duhem, P., Du temps où la scolastique latine a connu la physique d'Aristote. La Chapelle-Montligeon (Orne), impr. de Montligeon, 1909 (16 p. 8°).

Hoffmans, H., Roger Bacon. L'intuition mystique de la science (Rev. Néo-Scol. 1909, 3, p. 370—397).

Baker, A. T., Vie de S. Panuce (Romania 1909 juill., p. 418-424).

Graefe, F., Die Publizistik in der letzten Epoche Kaiser Friedrichs II. Heidelberg, Winter, 1909 (VII, 275 S. gr. 8°). M. 7,20.

Hoppe, W., Ein Domherr am Ausgang des 13. Jahrh. (Dtsch. Geschichtsblätter 1909, 11/12, S. 312—326).

Fabianus, De Sint-Franciscusbeweging (De Katholiek 1909 oct., bl. 229—253).

Sevesi, P., Documenta huiusque inedita saec. XIII pro historia almae Fr. Min. Provinciae Mediolanensis (Arch. Francisc. 1909, 4, p. 561—574).

Mencherini, S., Constitutiones Generales Ordinis F. M. a Capitulo Perpiniani a. 1331 celebrato editae *(fine)* (Ebd. 3, p. 412—430; 4, p. 561—574).

Choupin, L., L'inquisition. La responsabilité de l'Eglise dans la répression de l'hérésie au moyen âge *(fin)* (Nouv. rev. théol. 1909, 8, p. 449—466; 9 et 10, p. 532—557).

Fairon, Em., Un projet de démembrement du diocèse de Liége proposé par les Brabançons en 1332 et 1336 (Bull. de la Comm. R. d'Hist. 1909 p. 142—192).

Bliemetzrieder, F., L'appellation du clergé de Flandre contre les vexations de l'antipape Clément VII (1379) (Anal. p. s. à l'hist. eccl. d. l. Belg. 1909 p. 377—388).

Stein, J., De komeet van Halley. Geschiedenis en Fabels. [Calixtus III] (Studiën 1909, 72, bl. 161—191).

Goyens, H., Speculum Imperfectionis Fr. Min. compactum per P. F. Joh. Brugman (Arch. Francisc. 1909, 4, p. 613—625).

Bughetti, B., Quo anno et die B. Marcus Fantutius de Bononia obierit [10. IV. 1479] (Ebd. p. 537—547).

Hartung, Fr., Berthold v. Henneberg, Kurfürst v. Mainz (Hist. Z. 1909, 3, S. 527—551).

Ohr, W., Miszellen zur württemb. Geschichte am Vorabend der Reformation (Württ. Vierteljahrsh. 1909 S. 269—281).

Villa, A., Rodriguez, Un cedulario del Rey Católico (1508) (Bol. d. l. R. Acad. d. l. Hist. 1909, 54, p. 518—525; 55, p. 137—272).
Luzio, A., Isabella d'Este e Leone X dal Congresso di Bologna alla presa di Milano (1515—1521) (Arch. stor. ital. 1909, 3, p. 72—128).
Hennig, K., Die geistliche Kontrafaktur im Jahrhundert der Reformation. Halle, Niemeyer, 1909 (XI, 322 S. gr. 8°). M. 8.
Freybe, G., War Luther tolerant? (Protestantenbl. 1909, 37, S. 882—885).
Schulthess-Rechberg, G. v., Der Kard. Jacopo Sadoleto, e. Beitrag zur Geschichte des Humanismus. — Rüegg, A., Die Beziehungen Calvins zu H. Bullinger u. der von ihm geleiteten zürcherischen Kirche. Festschrift. Zürich, Füssli, 1909 92 S. Lex. 8°). M. 3.
Holl, K., Johannes Calvin. Rede. Erweiterte Ausg. Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 59 S. gr. 8°). M. 0,80.
Arnold, Calvin. Rede. Breslau, Korn, 1909 (34 S. 8°). M. 0,60.
Loofs, F., Zum Gedächtnis Calvins (Theol. Stud. u. Krit. 1910, 1, S. 110—137).
Reichel, G., Calvin als Unionsmann. Tübingen, Mohr, 1909 (42 S. gr. 8°). M. 0,80.
Kropatschek, Zum Gedächtnis Calvins (Ev. K.-Z. 1909, 28, S. 541—547).
Henschel, Herzogin Renata v. Ferrara. Ein Beitrag zur Würdigung Calvins (Ebd. 37, S. 729—732).
Witt, J. de, John Calvin — the Man (Princeton Theol. Rev. 1909 July, p. 369—380).
Warfield, B. B., Calvin's Doctrine of God (Ebd. p. 381—436).
—, Calvin's Doctrine of Trinity (Ebd. p. 553—652).
Bavink, H., Calvin and Common Grace (Ebd. p. 437—465).
Doumergue, E., Music in the Work of Calvin (Ebd. p. 529-552).
Kern, A., Zur neueren Literatur über die Reformation u. Gegenreformation in Innerösterreich (Z. d. hist. V. f. Steiermark VI, 4, S. 83—97).
Mayer, J., Zwei Belege für die Ausbreitung der luth. Lehre in Steiermark im J. 1526 (Ebd. S. 98—101).
Schornbaum, K., Der Beginn der Reformation im Altmühltale (Beitr. z. bayer. K.-G. 1909 S. 1—27).
Flemming, P., Miszellen. I. Zum Interim im Markgrafentum Brandenburg-Ansbach. II. Über den Regensburger Reformator Hieron. Nopp (Ebd. S. 39—46).
Roth, Fr., Zum Aufenthalt des Benediktiners Wolfg. Sedelius in Augsburg 1550/51 (Ebd. S. 33—38).
—, Zum Katechismus des Joh. Meckart in Augsburg (1551) (Ebd. S. 27—33).
Jörgensen, A. Th., Was verstand man in der Reformationszeit unter Pelagianismus? (Theol. Stud. u. Krit. 1910, 1, S. 63—82).
Kuhlenbeck, L., Giord. Bruno. Gesammelte Werke. 6. Bd. Deutsch v. L. K. Jena, Diederichs, 1909 (XXX, 295 S. 8°). M. 6.
Rausse, H., La novela picaresca u. die Gegenreformation (Euphorion, 8. Ergh. 1909, S. 6—10).
Baier, H., Zur Konstanzer Diözesansynode von 1567 (Z. f. d. Gesch. d. Oberrheins 1909, 4, S. 553—574).
Delplace, L., Le Catholicisme au Japon, 1540—1593. Malines, Dierikx-Beke, 1909.
Hering, H., Der akademische Gottesdienst u. der Kampf um die Schulkirche in Halle a. S. Halle, Niemeyer, 1909 (X, 373 S. 8°). M. 8.
Jongh, H. de, Deux lettres se rapportant à la substitution de la Somme de s. Thomas aux Sentences de P. Lombard dans l'enseignement de la théologie à Louvain 1596 (Anal. p. s. à l'hist. eccl. d. l. Belg. 1909 p. 370—376).
March, J. M., El ejemplar del libro del P. Molina, anotado por Clemente VIII (Razón y fe 1909 junio, p. 183—194).
Hergenröthers Handbuch der allg. Kirchengeschichte. 4. Aufl., neu bearb. v. J. P. Kirsch. III. Bd. 2. (Schluß-)Abtlg. Von der Mitte des 17. Jahrh. bis zur Neuzeit. Freiburg, Herder, 1909 (XXII u. S. 435—1175 gr. 8°). M. 11,50.
Mangold, W., Molières Tartuffe u. die Compagnie du Saint-Sacrement (Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen 1909, 3/4, S. 346—357).
Lamond, R., Ecclesiastical Persecution in the 17th Century (Scott. Hist. Rev. 1909 July, p. 373—382).
Neugebauer, H., Kriminelle Behandlung von Häresie 1751 (Forsch. u. Mitt. z. Gesch. Tirols 1909 S. 276/7).
Poncelet, A., Nécrologe des Jésuites de la Province gallo-belgique 1768—73 *(fin)* (Anal. p. s. à l'hist. eccl. d. l. Belg. 1909 p. 327—360).
Renoud, G., Vie du bienh. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Paris, Desclée, 1909 (204 p. 16° avec grav.).

Systematische Theologie.

Theol. Jahresbericht. 28. Bd. 1908. 5. Abt. Systematische Theologie, bearb. v. Christlieb, Holzhey, Hoffmann. Leipzig, Heinsius, 1909 (VI, 198 S. gr. 8°). M. 8,30.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch in gemeinverständlicher Darstellung. Unter Mitwirkung von H. Gunkel u. O. Scheel hrsg. v. F. M. Schiele. 1. Bd.: A—Deutschland. Tübingen, Mohr, 1909 (XVI, 2128 Sp. 4°). M. 23.
Bros, A., et Habert, O., Histoire des religions et Apologétique, précisions nécessaires (Ann. de Philos. chrét. 1909 août, p. 507—519).
Pfister, Fr., Der Reliquienkult im Altertum. 1. Halbbd. [Religionsgeschichtl. Versuche u. Vorarbeiten 5]. Giessen, Töpelmann, 1909 (XII, 399 S. gr. 8°). M. 14.
Dennert, E., Klassiker der religiösen Weltanschauung. Hamburg, Rauhes Haus, 1909. 1. Bd. Kant. Kierkegaard. Kingsley (142, 153 u. 140 S. 8°). 2. Bd. Tauler. Tholuck. Geiler v. Kaysersberg (144, 144 u. 126 S.). Geb. je M. 4,50.
Bulliat, G., Réfutation de la Critique de Kant sur les preuves de l'existence de Dieu (Univ. cath. 1909 sept., p. 77—123).
Dressler, M. Ch., Liegt in Kants religionsphilos. Anschauungen der Keim zur Weiterentwicklung nach dem Schleiermacherschen Prinzip hin vom Ursprung des religiösen Bewußtseins? Progr. Hamburg, Herold, 1909 (51 S. Lex. 8°). M. 1,50.
Traub, Th., Seelenwanderung (Geisteskampf der Gegenwart 1909, 8, S. 285—303).
Simon, Th., Der Pantheismus (Ebd. S. 281—284).
Donat, J., Frei vom Joch der Überwelt (Z. f. kath. Theol. 1909, 4, S. 693—720).
Tixeront, J., L'Eglise a-t-elle été fondée par Jésus-Christ et avec les caractères du catholicisme? (Univ. cath. 1909 sept., p. 5—22).
Hünermann, F., Zur Entstehungsgeschichte des Modernismus (Theol. u. Glaube 1909, 8, S. 638—647).
Van Veen, J., Rondom de Encycliek (tegen de „modernisten") (Theol. Tijdschr. 1909, 43, bl. 334—351).
Coffey, P., Scholasticism and Modern Thought (Irish Theol. Quart. 1909, 4, p. 457—473).
Straubinger, H., Ein neuer Gottesbegriff (Philos. Jahrb. 1909, 4, S. 423—444).
Prüm, E., Das Philosophische Institut der Universität Löwen (Theol. u. Glaube 1909, 8, S. 634—638).
Geny, P., Une nouvelle théorie de la connaissance (Nouv. Rev. Théol. 1909, 9/10, p. 513—531).
Thöne, P., L'argument ontologique, sa nature, sa valeur (Ann. de Philos. chrét. 1909 juill., p. 396—409).
Sollier, P., Le volontarisme (Rev. Philos. 1909 juill., p. 1-16).
Kozlowski, W. M., L'explication scientifique et la causalité (Ebd. sept., p. 225—254).
Lang, A., Aphoristische Betrachtungen über das Kausalproblem. Köln, Bachem, 1909 (IV, 192 S. gr. 8°). M. 3.
Vogt, P., Stundenbilder der philos. Propädeutik. 1. Bd.: Psychologie. Freiburg, Herder, 1909 (XVII, 476 S. 8°). M. 7.
Schmöller, L., Naturphilosophie. Regensburg, Manz, 1910 (VII, 235 S. gr. 8°). M. 3.
Halleux, J., Les croyances religieuses et les sciences de la nature (Rev. Néo-Scol. 1909, 3, p. 426—440).
Kattenbusch, F., Kants Stellung zum Problem der Theodicee (Z. f. Theol. u. Kirche 1909 S. 321—328).
Fabricius, C., Die Entwicklung in A. Ritschls Theologie von 1874 bis 1889 nach den versch. Auflagen seiner Hauptwerke dargestellt u. beurteilt. Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 140 S. Lex. 8°). M. 4.
Vergara, P., La »Nouvelle Théologie« du Rév. R.-J. Campbell. Paris, Fischbacher, 1909 (III, 72 p. 8°).
Lemarié, Oct., Nature de la foi religieuse (Ann. de Philos. chrét. 1909 sept., p. 581—598).
Cramer, J. A., De zekerheid des geloofs (Theol. Tijdschr. 1909, 43, p. 352—374).
Hoffmann, H., Die Lehre von der *fides implicita* seit der Reformation. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VII, 536 S. gr. 8°). M. 10.

Kalweit, Dogmatik u. Religionsgeschichte (Studierstube 1909 S. 664—670. 730—743).
Pesch, Chr., Praelectiones dogmaticae. Tom. I. Institutiones propaedeuticae ad sacram theologiam. Ed. IV. Friburgi, Herder, 1909 (XXVI, 452 S. gr. 8°). M. 7.
Heil, Ch., Gott u. Trinität (Protestantenbl. 1909, 36, S. 850-856).
Tixeront, J., La croyance en la Trinité est-elle une croyance primitive? (Univ. cath. 1909 juill., p. 330—347).
—, La divinité de Jésus Christ est-elle un dogme d'origine grecque? (Ebd. août, p. 481—497).
Kind, A., Gilt die Lehre von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben noch heute? (Protestantenbl. 1909, 26, S. 611—616).
Fritschel, G. J., Zur Lehre von der „allgemeinen Rechtfertigung" (Kirchl. Z. 1909 Aug.-Sept., S. 379—384).
Galloway, T. W., An Evolutional Argument for the Validity of Religious Faith (Amer. Journ. of Theol. 1909, 3, p. 420-427).
Gillmann, Fr., Die Siebenzahl der Sakramente bei den Glossatoren des Gratianischen Dekrets (Katholik 1909, 9, S. 182-214).
Fittbogen, G., Ist eine Umgestaltung der „Sakramente" möglich? (Protestantenbl. 1909, 26—28, S. 607—611. 638—641. 660/1).
Schultze, H., Die Taufe, resp. Kindertaufe kein Sakrament (Ebd. 30, S. 709/10).
Weber, H., Taufe u. Abendmahl als Symbole unserer doppelten Stellung zum einen Heilsgut (Z. f. Theol. u. Kirche 1909 S. 249—279).
Bassani, L., De transsubstantiatione ad mentem S. Thomae Aq. Faventiae, Novelli, 1909 (48 p. 8°).
Olivieri, E., Dissertazione teologica intorno all' essenza del sacramento della penitenza. Roma, Coletti, 1909 (66 p. 8°). *L.* 1.
Slater, T., Repetition of Extreme Unction (Irish Theol. Quart. 1909, 4, p. 427—440).
Sichirollo, G., Nomenclatura tomistica nella teorica del miracolo. Rovigo, tip. sociale, 1909 (XVI, 112 p. 8°). *L.* 2,50.
Bartmann, B., Christus ein Gegner des Marienkultus? Jesus und seine Mutter in den heiligen Evangelien. Freiburg, Herder, 1909 (VII, 184 S. gr. 8°). M. 3.
Steinmann, A., Die Parusie Christi (Wiss. Beil. z. Germania 1909, 36 u. 37).
Hermann, W., Ethik. [Grundr. d. theol. Wiss. 15]. 4. Aufl. Tübingen, Mohr, 1909 (XV, 229 S. 8°). M. 4.
Kirn, O., Grundriß der theol. Ethik. 2. Aufl. Leipzig, Deichert, 1909 (IV, 81 S. gr. 8°). M. 1,50.
Moisant, X., La responsabilité. II. La notion chrétienne *(fin)* (Etudes 1909, 120, p. 787—804).
Steinmüller, F., Die Feindesliebe nach dem natürl. u. posit. Sittengesetz. Eine historisch-eth. Abhandlg. Regensburg, Manz, 1909 (VIII, 110 S. gr. 8°). M. 2,80.

Praktische Theologie.

Kleyboldt, Chr., Sammlung kirchl. Erlasse, Verordnungen u. Bekanntmachungen f. die Diözese Münster. Neue Folge. Münster, Vereinsdruckerei, 1909 (XII, 431 S. gr. 8°). M. 6.
Löhr, J., Die Verwaltung des köln. Großarchidiakonates Xanten am Ausgange des Mittelalters. [Kirchenrechtl. Abh. 59 u. 60]. Stuttgart, Enke, 1909 (XVI, 292 S. gr. 8°). M. 10,60.
Villada, P., Están sujetos los diarios á la censura eclesiástica previa? (Razón y fe 1909 junio, p. 213—217).
Schaepman, A. C. M., Het zoogenaamd uitsluitingsrecht of *Veto* bij de Pauskeuze (Nederl. kath. Stemmen 1909 mei, bl. 135—148).
Friedrich, J., Eine aus der Berliner kathol. Abteilung stammende und an die Münchener Nuntiatur gerichtete Denkschrift (1850) über die preuß.-poln. Verhältnisse (Rev. intern. de Théol. 1909, 5, p. 625—646).
Caillet, E., La Propriété des édifices du culte catholique (thèse). Paris, Arthur-Rousseau, 1909 (VIII, 245 p. 8°).
Shebbeare, Ch. J., Marriage law in the Church of England (Nineteenth Century 1909 Aug., p. 257—266).
Kopp, Altkatholizismus u. Protestantismus (Revue intern. de Théol. 1909, 2, p. 523—548. 691—712).
Kolberg, Die Armenpflege (Kath. Seelsorger 1909, 9, S. 417—422; 10, S. 461—465).
Stöhr, A., Handbuch der Pastoralmedizin. 5. Aufl. von L. Kannamüller. Freiburg, Herder, 1909 (XI, 572 S. gr. 8°). M. 7,50.
Wilms, H., Der religiöse Mensch im Urteil der Welt. Freiburg, Herder, 1909 (IX, 176 S. 8°). M. 1,20.
Bassermann, H., Beiträge zur prakt. Theologie. Gesammelte Aufsätze u. Vorträge. Leipzig, Heinsius, 1909 (VII, 325 S. Lex. 8°). M. 8.
Rast, F., Zur Theorie u. Praxis der Katechese, zugleich Bericht über den katechet. Kurs in Luzern. Luzern, Räber, 1909 (435 S. gr. 8°). M. 5.
Bürgel, F. W., Kritik u. Antikritik des neuen bayer. Einheitskatechismus (Lit. Beil. d. Köln. Volksztg. 1909, 39, S. 301-304).
Haar, F. ter, Over de verplichting den penitent te ondervragen. De wijze van ondervragen (Nederl. kath. Stemmen 1909 juni, bl. 172—182).
Witz, O., Unsere Pflichten als Seelsorger bezügl. des Dekrets üb. die tägl. Kommunion. Saarlouis, Stein, 1909 (59 S. 8°). M. 0,50.
Einig, P., Apologetische Kanzel-Vorträge. I. Die göttl. Offenbarung. 4. u. 5. Aufl. Trier, Paulinus-Druck., 1909 (IV, 200 S. gr. 8°). M. 3.
Scherer, A., Bibliothek für Prediger. 4. Bd. Die Sonntage des Kirchenjahres. IV. Des Pfingst-Zyklus 2. Hälfte. 6. Aufl., durchgesehen v. J. B. Lampert. Freiburg, Herder, 1909 (X, 852 S. gr. 8°). M. 10.
Hummelauer, F. de, S. Ignatii de Loyola meditationum et contemplationum puncta, explicavit F. de H. Ed. II. Ebd. 1909 (IX, 596 S. 16°). M. 3,40.
Strecker, K., *Dies irae* (Z. f. dtsch. Alt. u. dtsch. Lit. 1909, 2/3, S. 227—255).
Müller, O., Vom Alleluja. Gänge durch Liturgie, Literatur u. Leben (Kirchenmusik 1909, 7/8, S. 122—135).
Trampe, A., Ein unbekanntes deutsches Kirchenlied (Ebd. S. 136—138).
Justi, C., Michelangelo. Neue Beiträge zur Erklärung seiner Werke. Berlin, Grote, 1909 (VII, 448 S. m. 41 Taf. Lex. 8°). M. 18; geb. M. 20.
Escher, K, Zur Geschichte des Grabmals Pauls III im St. Peter in Rom (Repert. f. Kunstwiss. 1909, 4, S. 307—320).
Nüchter, F., Albrecht Dürer. Ansbach, Seybold, 1909 (80 S. m. 50 Taf. u. Bildern Fol.). M. 3.
Friedländer, M. J., Bernaert von Orley (Schluß) (Jahrb. d. kgl. Preuß. Kunstsammlungen 1909, 1—3, S. 9—34. 89-107. 155—178).
Loga, V. v., Ein unbeachtetes Werk von Jacomart Baçó u. d. Altar der Vergós in Gramollers del Vallés (Ebd. 3, S. 179-186).
Bertaux, E., Das katalonische St.-Georg-Triptichon aus der Werkstatt des Jaime Huguet (Ebd. S. 187—192).
Alibert, O., Pour lire en psychologie la vie des saints (Rev. Néo-scol. 1909, 3, 398—425).
Maître, L., Le culte de Saint Denis et de ses compagnons (Rev. de l'art chrét. 1909 mai, p. 175—183).
R. M., Inauthenticité de peintures de l'Ecole colonaise (Ebd. p. 184—187).
Goudallier, L., Travaux artistiques de saint Eloi (vers l'an 630) et de l'abbé Suger (en 1137) à l'abbaye de Saint-Denis (Ebd. p. 235—249).
Sinthern, P., Memorie di Roma medievale (Civ. catt. 1909 ott. 2., p. 59—77).
Ellis, H., La catedral de Sevilla (España mod. 1909 Agosto, p. 121—129).
Disselnkötter, H., Aachens große Heiligtümer u. ihre geschichtl. Beglaubigung. Bonn, Georgi, 1909 (95 S. gr. 8°). M. 1,20.
Hanftmann, B., Führer durch den Magdeburger Dom. Magdeburg, Baensch, 1909 (IV, 112 S. m. Abb. 8°). Geb. M. 2.
Rosenfeld, S., Vom Magdeburger Dombau (Geschichtsbl. f. Stadt u. Land Magdeburg 1909 S. 1—22).
Burkhardt, Inschriftliches zur älteren Baugeschichte der Magdeburger Domanlage (Ebd. S. 23—37).
Schmitz, A., Das Innere u. die Umgebung d. Liebfrauenkirche vor 200 Jahren (Trier. Arch. 15, 1909, S. 74—89).
Michel, F., Der Meister der Glasfenster des Chores der Liebfrauenkirche zu Coblenz (Ebd. S. 90—92).
Inventaire des mosaïques de la Gaule. Fasc. 1: Narbonnaise et Aquitaine; par G. Lafaye. Paris, Leroux, 1909 (IX, 162 p. 8°).
Diehl, Ch., et M. Le Tourneau, Les Mosaïques de Sainte-Sophie de Salonique. Ebd. 1909 (24 p. avec fig. 4°).
Freybe, A., Das Memento mori in deutscher Sitte, bildlicher Darstellung u. Volksglauben, deutscher Sprache, Dichtung u. Seelsorge. Gotha, Perthes, 1909 (VIII, 256 S. 8°). M. 4.
Pestalozza, U., Il simbolo cristiano del pesce (Rend. di R. Ist. Lombardo 1909 p. 496—501).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Bartmann, Dr. **B.**, Professor der Theologie in Paderborn, **Christus ein Gegner des Marienkultus?** Jesus und seine Mutter in den heiligen Evangelien. Gemeinverständlich dargestellt. gr. 8° (VIII u. 184). M. 3; geb. in Leinw. M. 3,80.

Der Verf. strebt eine objektive wissenschaftliche Lösung der Titelfrage an und findet eine feste Position gegen die protestantische Polemik wie auch den wahren Grund der sittlichen Größe Marias sowie die Berechtigung der katholischen Marienverehrung.

Cathrein, V., S. J., **Recht, Naturrecht und positives Recht.** Eine kritische Untersuchung der Grundbegriffe der Rechtsordnung. Zweite, beträchtlich vermehrte Auflage. 8° (VIII u. 328). M. 4; geb. in Leinw. M. 4,60.

Die Schrift behandelt den Begriff und die Quellen des Rechts; ihr Hauptziel ist, die Existenz und Berechtigung des Naturrechts und sein Verhältnis zum positiven Rechte darzutun.

Hergenröther, J., Kardinal, **Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte.** Vierte Auflage, neu bearbeitet von Dr. **J. P. Kirsch.** Vollendet in 3 Bänden. gr. 8°.

I.: **Die Kirche der antiken Kulturwelt.** M. 10; geb. M. 12,50. — II.: **Die Kirche als Leiterin der abendländischen Gesellschaft.** M. 15; geb. M. 18. — III.: **Die Kirche nach dem Zusammenbruch der religiösen Einheit im Abendland und die Ausbreitung des Christentums in den außereuropäischen Weltteilen.** M. 17,50; geb. M. 20,50.

„Das Werk gehört wegen seiner wahrhaft imponierenden Reichhaltigkeit zu jenen Nachschlagebüchern, welche nie versagen." (Theol.-prakt. Monatschr., Passau 1907, Heft 12).

„Diese Kirchengeschichte besitzt nicht nur für den Theologen, sondern vorab auch für den gebildeten Laien hervorragende Bedeutung durch ihre textliche wie literarische Vollständigkeit."
(Univ.-Prof. Dr. Jos. Sauer i. d. Liter. Rundsch., 1907, Nr. 2).

Im Verlag von **Friedrich Pustet** in **Regensburg**
sind mit oberhirtlicher Druckgenehmigung soeben erschienen:

Bona, J. (Ord. Cist.), **De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus,** continens praxim attente, devote et reverenter celebrandi. 224 pag., 32°, Mk. 0,60, in biegsamem Leinwandband Mk. 1.

Ott, Gg., **Vade mecum für Priester am Kranken- und Sterbebette.** 11., verbesserte Auflage. 384 Seiten. 8°. Mk. 1,60, in Leinwandband Mk. 2,20.

Schober, G. (Congr. Ss. Redempt.), **Caeremoniae Missarum Solemnium et Pontificalium** aliarumque Functionum ecclesiasticarum. Edit. II., revisa et aucta. 440 pag. 8°. Mk. 3, in Leinwandband Mk. 4.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Kreuzweg für Priester, Ordensleute und für Christen, die nach Vollkommenheit streben. Von P. **Abt**, S. J. Aus dem Französischen übersetzt von P. **Brucker**, S. J. Sechste Auflage. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 48 Seit. kl. 8°. Preis geheftet 30 Pfg.; gebunden 40 Pfg.

Dieses kurze aber inhaltreiche Büchlein ist nach der Ansicht vieler Bischöfe und hervorragender Obern geistlicher Orden dazu geeignet, in den Priestern und Ordensleuten sowohl als in den nach Vollkommenheit strebenden Laienchristen die herrlichsten Früchte hervorzubringen. — In Frankreich erlebte das Schriftchen in kurzer Zeit siebzehn Auflagen. (2a)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn. **Bonifacius-Druckerei.**

Verlag von Fel. Rauch in Innsbruck.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Die Freiheit der Wissenschaft Ein Gang durch das moderne Geistesleben

von Dr. **Josef Donat** S. J., Professor an der Universität Innsbruck. XII u. 494 Seiten. Preis: Broschiert M. 4,08, in Leinwandband M. 4,95. ☞ Ausführlicher Prospekt über das hochinteressante Werk gratis und franko.

Helle's Messiade.

3 Original-Prachtbände. 1310 Seiten gr. 8°
33 Mark, gegen 3 Jahresraten à 11 Mark.
Verlag: **F. Gescher, Vreden (W.).**

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20k)
Breer & Thiemann in **Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Soeben sind erschienen:

Heft 8/9: **Das Matthäusevangelium.** Von Hofrat Dr. Fr. X. Pölzl, Professor an der Universität Wien. Erste und zweite Auflage. (60 S. 8°). M. 1.

Heft 10: **Die Weissagungen über den Gottesknecht im Buche Jesaias.** Von Dr. Franz Feldmann, ord. Prof. an der Univ. Bonn. Erste und zweite Auflage. (44 S. 8°). M. 0,60.

Früher sind erschienen:

Heft 1: **Abraham und seine Zeit.** Von Dr. Johannes Döller, ord. Prof. an der Univ. Wien. (56 S. 8°). M. 0,60.

Heft 2: **Das Johannesevangelium, seine Echtheit und Glaubwürdigkeit.** Von Dr. P. Dausch, ord. Prof. am Königl. Lyzeum in Dillingen. (48 S. 8°). M. 0,60.

Heft 3: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen.** I. Die biblische Urgeschichte. Von Dr. Johannes Nikel. 1. u. 2. Aufl. (54 S. 8°). M. 0,60.

Heft 4: **Die Glaubwürdigkeit des Markusevangeliums.** Von Dr. Ignaz Rohr. Erste und zweite Aufl. (48 S. 8°). M. 0,60.

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

Professor **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. 16. November 1909. 8. Jahrgang.

Homiletische Rundschau II:
v. Ah, Ausgewählte Predigten und Predigtentwürfe, hrsg. von Beck
Breiteneicher, Sonn- und Festtagspredidten. 2. Aufl., hrsg. von Aich
Forschner, Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres
Seeböck, Sonntagspredigten für das katholische Kirchenjahr
Peppert, Sonn- und Festtagsexhorten
Breitschopf, Einfache und kurze Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres
Sickinger, Sonn- und Festtagspredigten
Schellauf, Perikopen-Erklärung in Zehnminuten-Predigten
Lierheimer, Jesus für uns. 3. Aufl.
Plattner, Gotteslob. Predigten auf die Feste des Herrn
Schmitt, Katholische Sonn- und Festtagspredigten. 2. Jahrgang, 5. Aufl. (Hüls).
Kaulen, Einleitung in die hl. Schrift. 3. Teil. Das Neue Testament. 5. Aufl. (Weber).
Belser, Einleitung in das Neue Testament. 2. Aufl. (Weber).
Weidel, Jesu Persönlichkeit (Dausch).
Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkurs zu Freiburg (Meinertz).
Tambornino, De antiquorum daemonismo (Wilbrand).
Batiffol, L'Église naissante et le Catholicisme (Diekamp).
Kreuzer, Zwinglis Lehre von der Obrigkeit (Hilling).
Hunzinger, Der apologetische Vortrag, seine Methode und Technik (Sawicki).
Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie. 2. Bd. 1. Teil (Goepfert).
Bihlmeyer, Hagiographischer Jahresbericht für die Jahre 1904—1906 (Allmang).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von S. Hellmann und Gegenerklärung von J. Denk.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

II.

Wir besprechen eine Anzahl homiletischer Erscheinungen, die das gesamte Kirchenjahr behandeln.

1. Ausgewählte Predigten und Predigt-Entwürfe von Joseph Ignaz von Ah, weiland Pfarrer in Kerns. Mit einem Vorwort herausgegeben von Dr. J. Beck, Professor an der Universität Freiburg i. d. Schweiz. Stans, Hans von Matt u. Co., 1906. I. Band. Sonntags-Predigten. 1. Abteil. Weihnachts- und Osterfestkreis (XXIV, 517 S. 8°); 2. Abteil. Pfingstfestkreis (351 S. 8°). Zusammen in 11 Lieferungen à M. 0,80. — II. Bd. Festpredigten. (Liegt mir vor bis Lief. 15).

Der Verf. dieser Predigten und Skizzen war ein echter, rechter Schweizer, der sich als Dichter und Publizist in weiten Kreisen, namentlich süddeutschen, einen Namen erwarb und dessen homiletische Hinterlassenschaft hier, gesichtet und geordnet von einem Fachkundigen, dargeboten wird. War es der Mühe wert? Ganz entschieden. Männer und Priester von dem Talente, der Ausbildung und der Wirksamkeit, wie der Pfarrer v. Ah, sind selten, und das lebendige Wort, das diesem echten Volksmann wie ein sprudelnder Bergquell aus tiefster Seele quoll, wenn er auf der Kanzel stand, kann überaus anregend und bildend fortwirken, mag es auch nicht gerade in besonders klassischem Gewande erscheinen. Den Mann hätte ich sehen und hören mögen! Das ist das Gefühl, das man bei den vollständig ausgeführten Predigten hat. Und: Der Mann wußte das Volksgemüt zu packen, weil er selbst tief fühlte und ein Kenner der Volksseele war; — das fühlt man auch aus der einfachsten Skizze heraus. Die Hauptvorzüge dieser Predigten sind vor allem zwei. Zum ersten: man kann von ihnen lernen, wie die h. Schrift auf Grund tiefer Auffassung und selbständiger Betrachtung sich lebensvoll und durchaus eigenartig für Prediger und Volk gestalten läßt; zum andern: wie man es anlegen muß, um die ganze Predigt auf den echten Volkston zu stimmen, d. h. den gerade vorhandenen Zuhörern aus der Seele heraus und in die tiefste Seele hinein zu sprechen. Weil so viele Prediger dies Geheimnis der Rede nicht erfassen können oder wollen — darum gibt's so viel langweiliges und unfruchtbares Predigen. Man studiere einmal diese Predigten. Es ist gerade dies von ihnen zu lernen. Und das lohnt reichlich die Mühe.

2. Sonn- und Festtagspredigten für das ganze Kirchenjahr. Von Dr. Michael Breiteneicher, geistl. Rat und Pfarrer. 2., verbesserte Aufl., herausgegeben von F. X. Aich, Pfarrer und Redakteur des „Prediger und Katechet". Regensburg, Manz, 1908 (2. B. XX, 500 u. 503 S. gr. 8°). M. 10.

Was wir über Breiteneichers »Passion des Gottmenschen« bemerkten (Theol. Revue 1909 Sp. 42), das gilt auch für das vorliegende Werk: fleißig ausgearbeitete inhaltreiche, warm gehaltene Predigten. Auch das liturgische Element wird namentlich in den Einleitungen zu den Festpredigten gut berücksichtigt. Die Einleitungen sind einfach und meist glücklich gewählt. Eine Zerlegung in mehrere Predigten wird sich manchmal empfehlen. Zu der Predigt über die unwürdige Kommunion (I, 322—334) wird es sich empfehlen, die Ansicht des h. Thomas über den Vergleich dieser Sünde mit der des Judas zu erwägen *(S. theol. III, qu. 80 a. 5 ad 2 u. 3)*.

3. Predigten für die Sonntage des Kirchenjahres von C. Forschner, Päpstl. Hausprälat und Pfarrer zu St. Quintin in Mainz. Mainz, Kirchheim & Co., 1909 (X, 414 S. 8°). M. 2,80.

Predigten eines vielbeschäftigten Seelsorgers, der mitten im Leben steht und mit dem Auge und Herzen eines Priesters für des Lebens Last und Nöten Auswege, Hülfe, Balsam zu bringen sucht. Die Themata sind praktisch gewählt, kurz und bündig durchgeführt. Rhetorik ist dabei nicht verschwendet; die Sprache ist einfach, geradeaus. Das Bestreben, in kurzer Zeit möglichst viel zu geben, verleitet nicht selten zu weitumfassenden

Aufstellungen, deren Durchführung in Darlegung, Beweis und Anwendung dann mehr angedeutet als gründlich ausgeführt wird. Das apologetische Moment wird mit Vorliebe berücksichtigt. Brauchbares Material, ohne ausgeprägte Eigenart; mehr Betrachtungspunkte als ausgeführte Reden.

4. Sonntagspredigten für das katholische Kirchenjahr. Von Philibert Seeböck, O. Fr. Min., Lektor der Theologie. Einsiedeln, Benziger & Co., 1909 (292 S. 8°). M. 3,20.

Ein Teil dieser Predigten stammt nach dem Vorworte von P. Xaver Zagler; welche, wird nicht angedeutet. Für jeden Sonntag eine Predigt; an einzelnen Sonntagen wird eine Predigt für ein naheliegendes Fest geboten. Es sind fast ausnahmslos Moralpredigten über praktisch mehr oder minder bedeutsame Themata. Die klare Herausstellung des Zieles läßt manchmal zu wünschen übrig; die Gliederung strebt nach packenden volkstümlichen Einteilungspunkten, gerät dabei aber zuweilen in Gefahr, unfruchtbar und gekünstelt zu werden. Die Ausführung ist kurz. Daß sie überall auch kernig sei, wage ich nicht zu sagen. Es fehlt nicht selten an gründlichen Argumenten und packenden Motiven, und noch mehr an deren packender Durchführung. Gute Moralpredigten sind vielleicht die schwierigste Aufgabe des Homileten. Das Sittengemälde, auf das die Moralpredigt besonders angewiesen ist, um aktuell und fruchtbar zu sein, fordert einen weiten und scharfen Blick ins wirkliche Leben, eine kräftige Hervorhebung nicht bloß der Schattenseiten, sondern auch der lichten Linien, große Vorsicht vor Übertreibung und noch größere Abneigung vor Gemeinplätzen, endlich eine Frische und Lebendigkeit der Darstellung, die auch das oft Vorkommende und darum Bekannte neu und deshalb interessant gestaltet. So lassen diese Predigten, die viel Gutes und Schönes bringen, auch manches zu wünschen übrig.

5. Sonn- und Festtagsexhorten. Von Franz Peppert, weiland Dechant und Katechet im k. k. Zivil-Mädchenpensionat zu Wien. Herausgegeben von einem Priester der Gesellschaft Jesu. Graz, Moser, 1909 (VIII, 281 S. 8°). M. 2,50.

Die Vorzüge, die wir den Fastenpredigten (Theol. Revue 1905 Sp. 163) P.s zuschreiben durften, gelten auch von den vorliegenden Exhorten. Die behandelten Materien sind ausnahmslos nicht bloß praktisch ausgewählt, sondern gehören auch zu dem Bedeutsamsten, was insbesondere für die Ausbildung jugendlicher Seelen zu einem lebendigen Glaubensleben in Betracht kommt. In lebensvoller Anlehnung an den Gang des Kirchenjahres und an die jeweils einfallende Perikope wird das Ziel jeder Exhorte klar ins Auge gefaßt, in faßlicher Beweisführung begründet und in praktischer Anwendung aufs wirkliche Leben zu erreichen gesucht. P.s Predigtweise ist in mancher Hinsicht vorbildlich, insbesondere für kurze Ansprachen an die Jugend.

6. Einfache und kurze Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres. Herausgegeben von Dr. Robert Breitschopf O. S. B., Professor und Redakteur. Regensburg, Manz, 1909 (XII, 504 S. 8°). M. 5,60.

Sehr empfehlenswerte Predigten. Das eindringliche, von Herzen kommende, schlichte Wort eines Seelenhirten an seine Pfarrkinder. Hier werden höchst bedeutsame, meist moralische Themata behandelt, mit klarer Aufstellung des jedesmaligen Zieles, kurz und bündig begründet, klug und maßvoll angewendet auf das Leben, in einer echt volkstümlichen, edlen Sprache. Solche Predigten erwachsen nur aus dem Fruchtboden eines wissenschaftlich fein geschulten Geistes und asketisch durchgebildeten Innenlebens, aus reicher Erfahrung und pastoraler Tätigkeit. — Auch die 1905 erschienenen »Festtags- und Gelegenheitspredigten« B.s seien aus denselben Gründen, wie die oben angedeuteten, hiermit empfohlen.

7. Sonn- und Festtagspredigten. Von Konrad Sickinger. Hamm, Breer & Thiemann, ohne Jahreszahl (VIII, 572 S. 8°). M. 6.

Ein nicht genannter Herausgeber hat diese Zusammenstellung von Predigten S.s, die „in den verschiedensten Zeitschriften zerstreut" sind, besorgt. Sie tragen das Gepräge des seeleneifrigen Mannes, der mit scharfem, mitunter etwas pessimistischem Auge (S. 190 ff.) in seine kampfreiche Zeit blickt. Es sind 74 Predigten, nicht gerade für alle Sonn- und Festtage eines Kirchenjahres, aber doch für die meisten; für einige von ihnen werden 2 oder 3 dargeboten. Die behandelten Themata sind auch heute noch recht praktisch bis auf die „Kulturkampf" überschriebene (S. 189 ff.), deren pessimistische Ausführungen eine Fußnote des Herausgebers zu korrigieren sucht. Als ein Zeichen ihrer Zeit hat sie immerhin ein gewisses Interesse, was ihre Aufnahme rechtfertigen mag. Homiletisch hervorragend sind diese Predigten nicht, wenn sie auch manches Gute bieten.

Einzelne Ungenauigkeiten, z. B. in der Predigt über die Dreifaltigkeit (S. 241), wo es heißt: „das Unbegreifliche an der Dreifaltigkeit besteht für unsern Verstand darin, daß es unmöglich ist, zu begreifen, daß 3 = 1 und 1 = 3 ist"; in der Einteilung der Gnade und der beigegebenen Exemplifikation (S. 415), wo zu den Gnaden „körperlicher Natur" gezählt werden: „hohe Stellung und Ansehen bei den Menschen, großer Verstand und Gelegenheit, sich Bildung zu erwerben"; S. 423, wo behauptet wird: „Ohne Unsterblichkeit der Seele ist eine wahre Liebe nicht denkbar"; S. 495, wo die leibliche Aufnahme Mariä in den Himmel mit „apostolischen Überlieferungen" belegt wird (vgl. Scheeben, Dogm. III, 572) bedürfen der Berichtigung.

8. Perikopen-Erklärung in Zehnminuten-Predigten. Nebst thematischen Predigten und religiösen Ansprachen. Von Dechant Dr. Franz Schellauf, f.-b. geistl. Rat, emer. Gymnasialprofessor. Graz, Moser (J. Meyerhoff), 1908 (VIII, 450 S. gr. 8°). M. 4,50.

Kurze, selbst sehr kurze Predigten sind ein Bedürfnis unserer Zeit geworden, die für alles Zeit, und für vieles „keine Zeit" hat, am wenigsten für — die Anhörung des Wortes Gottes. Leider! Lange Predigten sind ohne Zweifel sehr selten fruchtbar. Ob aber gar zu kurze Predigten imstande sind, rechten Nutzen zu bringen, bezweifle ich aus mehr als einem Grunde. Allein lang und kurz sind relative Begriffe. Jedenfalls sind recht kurze Predigten in unserer Zeit vielerorts ein Bedürfnis. Und sie sind ein Nutzen, wenn sie kurz und — gut sind. Aber das ist schwer. Hier sind welche, die in ihrer Art kurz und gut genannt werden dürfen, wenn sie auch nicht ohne weiteres jedem und überall passend sein mögen. Die Bezeichnung „Zehnminuten-Predigten" ist wohl dem *„five minutes-sermons"* nachgebildet, aber nicht so wörtlich gemeint. Ihr erster Vorzug liegt in der behandelten Materie: die evangelischen Perikopen des Kirchenjahres. Es ist eben h. Schrift, was hier als Unterlage dient,

Ausgang und Mittelpunkt bildet. Und über die h. Schrift soll dem Prediger nichts gehen. Der zweite Vorzug liegt in der Behandlung. Es sind Homilien; fast in der Art des h. Augustin, wo er nicht geistreichelt. Ohne jeden Umschweif, klar, markig und bestimmt, wird aus der Perikope das erklärt, was an Erklärung für den Mann aus dem Volke nötig scheint. Überall die Resultate soliden Bibelstudiums, wenn man über die Ausdeutung von dem oder jenem hie und da auch anderer Meinung sein kann.

Weniger befriedigt haben mich die Anwendungen aufs Leben. Sie sind wohl treffend, seelenkundig, aber ich fürchte, sie sind oft, ja meist gar zu kurz. Das Gemüt wird nicht genug gepackt. Dann aber ist die Predigt, um mit dem Vorworte des Verf. zu sprechen, „für die Katz!" Gerade hier liegt so leicht der schwache Punkt der kurzen Predigten überhaupt, und ihre Gefahr für die Seelsorge. Gewiß die Länge der Peroration tut's nicht. Aber die Aufklärung des gläubigen Verstandes mit einem nüchternen: „Nun also müssen wir dies und jenes notwendig tun und lassen. Amen" — das tut's erst recht nicht. Im übrigen zeigen manche dieser Predigten, zumal die, welche Verf. „thematische" nennt, sowie die beigegebenen Gelegenheitspredigten und Ansprachen im Schlusse viel Wärme und Salbung. Das hier dargebotene vortreffliche Material läßt sich verhältnismäßig leicht um- und ausgestalten, wie's jeder kann und braucht. Die Art und Weise Sch.s und diese seine homiletische Gabe sei warm empfohlen. *Praedica verbum!*

9. Jesus für uns. Predigten über das heilige Meßopfer. Von P. Bernhard M. Dr. Lierheimer O. S. B., Kapitular des Stiftes Muri-Gries. 3., verb. Aufl. Regensburg, Manz, 1909 (XII, 292 S. 8°). M. 3,60.

Als liturgische Predigten über einen Gegenstand, der gemäß der Vorschrift des Tridentinum *(Sess. 22 c. 8)* auf der Kanzel oft behandelt werden soll, populär in der Sprache, inhaltlich reich und dogmatisch korrekt: eine höchst dankenswerte Gabe des tüchtigen Homileten L., dessen Predigtweise wir (Th. Revue 1908 Sp. 582) näher gekennzeichnet haben.

10. Gotteslob. Predigten auf die Feste des Herrn. Von P. Maurus Plattner O. S. B. aus der Beuroner Kongregation. Freiburg, Herder, 1909 (XIII, 431 S. 8°). M. 5,40.

An guten Predigten für die Festtage des Kirchenjahres haben wir keinen Überfluß. Es ist eben nicht leicht, die tiefliegenden Schätze der Festgeheimnisse so ans Licht zu heben, daß sie des Volkes Geist und Herz erquicken. Was jedesmal gefeiert werden soll, liegt scheinbar ganz offen zutage. Aber soll es wirklich gefeiert werden, dann muß die verborgene Herrlichkeit und Tiefe aufgezeigt, der lichtflutende Strom der Gottesgedanken, die zu Segenstaten für die Menschheit wurden, in die Seelen geleitet werden, läuternd, belebend, erquickend. So nur wird eine Festpredigt zu einem Springquell lebendigen Wassers. Das aber sind diese Predigten eines Geistesmannes, dessen Marienpredigten ihm schon Ruf verschafften (Th. Revue 1906 Sp. 395). Aus den allerbesten Lebensquellen der Predigt geschöpft, aus der h. Schrift und Liturgie, sind sie in tiefster Seele erlebt, und darum lebenatmend.

Das Festfeiern im Sinne der Kirche und des Kirchenjahres blüht ja in ganz besonderer Weise in dem blühenden Gottesgarten des h. Patriarchen Benediktus. Es ist ein Erbe und ein Charisma seiner geistigen Söhne. Diese Predigten sind duftige Blüten aus diesem Garten. Es weht in ihnen ein Zug kräftiger Mystik, die aus der Tiefe des Glaubens emporsteigt und gläubige Herzen sucht, aber auch bildet. Hier atmet alles frische, opferfrohe Kraft. Jede Übertreibung wird gemieden; aber es wird Ernst gemacht mit dem Leben in und aus dem Glauben an der Hand der Kirche. Der dargebotene Stoff ist überreich und wird in den meisten Fällen auf mehrere Predigten verteilt werden müssen. Die Ausführung will keine „Musterpredigten" bringen. Aber Aufbau und Ausbau zeugen überall von viel Geschick und Fleiß; überall ist das Herz des Redners zu spüren, der, für das Höchste selbst ergriffen, die Zuhörer dem Höchsten entgegenführt, ja drängt: der tieferen Erkenntnis Christi. Es sind nicht gerade christologische Predigten im engeren Sinne des Wortes, wie wir sie z. B. von Bischof Laurent besitzen. Aber an der Hand der Festgeheimnisse führen sie gründlich und glücklich ein in ein lebensvolles Erfassen Jesu Christi, dessen Erlöserleben der Pulsschlag des ganzen Kirchenjahres ist. Die rein rhetorische Gestaltung tritt vor der meditativen in Stil und Sprache etwas zurück. Nicht zum Schaden des Ganzen, das vorzügliches Material auch für stille Betrachtung und geistliche Lesung bietet.

11. Katholische Sonn- und Festtagspredigten. Von Dr. Jakob Schmitt, Päpstl. Hausprälat und Domkapitular zu Freiburg i. Br. Zweiter Jahrgang. 5. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (VI, 621 S. gr. 8°). M. 7,20.

Eine solche Anzahl von Auflagen ist recht selten für Predigtwerke in und aus unserer Zeit. Diese Predigten eines hervorragenden Katecheten sind im Grunde katechetische, wie schon die bevorzugte, für thematische Predigten sonst weniger empfehlenswerte Fragestellung bei den meisten Einteilungen zeigt. Auch die ganze Durchführung: Erklärung, Wahl der Beweise, Illustration und Anwendung, die populäre, durchsichtige, farbenfrische, einfache Sprache sind dementsprechend gehalten. Es weht etwas vom Geiste des Volksmannes Alban Stolz wie in den Katechismuserklärungen so in diesen Predigten seines ausgezeichneten Schülers. Für jeden Sonn- und Festtag eines Kirchenjahres wird eine ausführliche Predigt gegeben, die freilich für viele Kanzeln der Abkürzung oder Zerlegung bedürfen werden. Der Inhalt dieses Jahrganges ist vorwiegend Moral. Sie werden ihren Weg weiter gehen und vielen Segen stiften.

Münster i. W. P. Hüls.

---

1. **Kaulen,** Dr. Franz, **Einleitung in die heilige Schrift.** Dritter Teil. Das Neue Testament. Fünfte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1905 (VI, 271 S. gr. 8°). M. 3,30.
2. **Belser,** Dr. Johannes Evangelist, **Einleitung in das Neue Testament.** Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Freiburg i. Br., Herder, 1905 (X, 888 S. gr. 8°). M. 12, geb. M. 14,80.

Wegen Verspätung der Anzeige und weil es sich um Neuauflagen handelt, will ich nur je die Eigenart dieser zwei wertvollen Einleitungswerke kennzeichnen. Es ist lehrreich, die beiden Leistungen in Hinsicht auf Methode und Aufgabe der biblischen Einleitung zu vergleichen. Beide hochverdiente Exegeten kommen zu dem nämlichen Resultat, daß die Lehre der katholischen Kirche über die Bücher der h. Schrift, speziell des N. Test., die Probe der strengsten — wenn nur vorurteilsfreien — wissenschaftlichen Forschung und Kritik glänzend besteht; — aber die Methode, die sie anwenden, dieses Resultat zu erreichen, ist verschieden. Die beiden Werke ergänzen sich in gewissem Sinne.

1. Bei Kaulen ist sowohl die Aufgabe als auch die Methode der biblischen Einleitung apologetisch. Er betrachtet sie als einen Teil der Dogmatik, näher des allgemeinen oder apologetischen Teiles derselben; sie hat direkt die Aufgabe, den wissenschaftlichen Beweis — soweit ein solcher möglich ist — zu führen für die Inspiration und Kanonizität der h. Schrift, darum auch für

die Echtheit, (dogmatische) Unverfälschtheit und (volle) Glaubwürdigkeit der einzelnen Bücher. In solcher Weise den Zweck und die Aufgabe der B. E. zu bestimmen, hat den Vorteil, daß die Disziplin in den Organismus der theologischen Wissenschaften gut eingegliedert wird und ihren theologischen Charakter strengstens wahrt, nicht wie ein Abschnitt oder Ausschnitt der allgemeinen Literaturgeschichte aussieht. Der Aufgabe entsprechend ist auch die Methode apologetisch. Es empfiehlt sich die Dreiteilung: I. Allgemeine Einleitung (Lehre von der Inspiration, von den biblischen Sprachen, von der Textüberlieferung, vom Kanon; — für A. und N. Test. gemeinsam). II. Besondere Einleitung in die Bücher des A., desgleichen III. des N. Test., beidemal mit besonderer Rücksicht auf den Nachweis der Echtheit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit der einzelnen Bücher. Hierbei wird das Hauptgewicht auf systematischen Aufbau, auf möglichste Vollständigkeit, was patristische Zeugnisse anlangt, auf das Feste, Anerkannte, was „innere Gründe" bei der Beweisführung betrifft, gelegt, wichtigere Einwendungen werden erwähnt und eindrucksvoll widerlegt, dagegen Streitfragen, moderne und modernste Probleme, Schwierigkeiten werden beiseite gelassen oder nur gestreift. Vorteile dieser Methode sind, daß das traditionelle Material reichhaltig und übersichtlich geboten wird, was protestantische Kritiker (z. B. Schürer, Th. L.-Z. 1906, 302) rühmend anerkennen, daß ferner das für die Einführung in die h. Schrift Notwendige und für die theologische Benutzung derselben Grundlegende eindrucksvoll vorgeführt wird, daß endlich eine gewisse Großzügigkeit in der ganzen Beweisführung und die (alles Schwanken ausschließende, in jeder Neuauflage mehr zutage tretende) Festigkeit und Konstanz der vorgetragenen Meinungen geeignet ist, dem Leser eine starke und festgeschlossene Überzeugung zu vermitteln.

Meinungsänderungen hat K. in Neuauflagen seiner Einleitung nicht vorgenommen; es ist ja begreiflich, daß auch ein so großer und rastlos arbeitender Gelehrter, wie es K. war, nicht die Zeit hatte, die Einzelfragen der Bibl. Einl. des A. u. N. T. näher zu verfolgen und zu neuen Meinungen auf Grund eigener Nachprüfung Stellung zu nehmen; doch hat er meist die wichtigste Literatur nachgetragen. Auffallender war mir, daß K. früher das *Comma Joanneum* in dem Sinne besprach, dasselbe sei durch die Bestimmung des Trienter Konzils *„cum omnibus suis partibus"* nicht getroffen, nunmehr aber, nachdem die bekannte Kongregationsentscheidung dasselbe für „authentisch" erklärt hatte, kurzweg die ganze bezügliche Anmerkung weggelassen hat, so daß der gespannte Leser über die aktuell gewordene Frage in der Neuauflage keine Auskunft fand. Dieses Verfahren entsprach aber der Methode Kaulens. Bedenklicher scheint mir der Nachteil, daß, nachdem die Lehre der Kirche als Beweisgegenstand der B. E. bezeichnet ist, der Leser verleitet werden kann, das, was K. beweist oder zu beweisen versucht, für kirchliche Lehre und Gegenstand des Glaubens anzusehen, während zuweilen nur wissenschaftliche Meinungen zweifelhafter Art vorgetragen werden. Daß z. B. der Markusschluß (16, 9—20) vom Evangelisten Markus verfaßt ist, wird von der Kirche nicht als Glaubenssatz gelehrt, sondern nur, daß auch die zwölf Schlußverse des 2. Evangeliums inspiriert und deshalb kanonisch sind. Ich halte auch nicht für ein Postulat der kirchlichen Lehre, also auch nicht für eine Verpflichtung des katholischen Exegeten, festzuhalten und beweisen zu müssen, daß das 1. Evangelium im gegenwärtigen Umfang vom Apostel Matthäus verfaßt ist; vielmehr liegt die Sache so: Glaubenswahrheit ist, daß das 1. Evangelium, das dem Apostel und Evangelisten Matthäus zugeschrieben und nach ihm benannt wird, in allen seinen Teilen inspiriert und kanonisch ist; daß es in allen seinen Teilen Matthäus zum Verfasser hat, ist der kirchlichen Lehre und Überlieferung entsprechend, und diese Autorschaft des Apostels Matthäus möglichst im striktesten Sinne durch überzeugende Gründe beweisen zu können, ist um der apologetischen Interessen willen sehr wünschenswert, aber auch der katholische Exeget hat die Frage der Herkunft und Entstehung des 1. Evangeliums lediglich mit wissenschaftlichen Gründen vorurteilsfrei zu untersuchen und zu entscheiden. Nur wird er und jeder Bibelgläubige den äußeren Gründen, den alten Zeugnissen, für die Echtheit mehr Gewicht beilegen als den subjektiv verschiedenwertigen inneren (mit vollstem Rechte auch deshalb, weil nicht der Besitzer, sondern der Bestreiter die Beweispflicht hat) und mit mehr Vorsicht und Sorgfalt als der Rationalist die angeblichen Gegengründe und Schwierigkeiten auf ihren wahren Wert prüfen. Überhaupt ist es mißlich, zu sagen: Die B. E. hat die Echtheit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit der h. Bücher wissenschaftlich zu beweisen. Es fragt sich ja: In welchem Sinne wird denn diese Echtheit usw. von der Kirche gelehrt? Viel besser ist zu sagen: Die Wissenschaft der B. E. hat u. a. die Fragen der Echtheit usw. mit rein wissenschaftlichen Mitteln zu untersuchen und ihr gesichertes Resultat wird dazu dienen, die Lehre der Kirche zu bestätigen und zugleich näher zu bestimmen, z. B. in welchem Sinne und Umfang die h. Bücher echt, unverfälscht und glaubwürdig sind, — weil eben die gesicherten Resultate der wissenschaftlichen Forschung wahr sind, alles Wahre aber auch katholisch, d. h. mit der geoffenbarten Glaubenswahrheit vereinbar sein muß. Das führt zu der Art, wie Belser die Aufgabe der B. E. auffaßt und durchführt.

2. Belser behandelt die Einleitung — mit der längst vorherrschend gewordenen und jetzt wegen der überreichen Fülle von Stoff und Fragestellungen geradezu notwendig gewordenen Beschränkung auf das eine (das Neue) Testament — literargeschichtlich. Die Methode ist die der literarhistorischen Kritik und auch die Aufgabe ist an sich lediglich historisch-kritisch, d. h. es gilt durch Anwendung der Grundsätze und Hilfsmittel, wie sie die Wissenschaft bei der Profanliteratur anwendet, einfach den Tatbestand hinsichtlich der Entstehung der einzelnen Bücher und ihrer Sammlung im Kanon möglichst klarzustellen. Das Ergebnis wird dann von selbst, gleichsam ungesucht und darum viel wirksamer, zur strengwissenschaftlichen Apologie der kirchlichen Lehrentscheidungen und zugleich zur Näherbestimmung des Sinnes derselben und zur gesicherten Grundlage für die theologische Benutzung der h. Schrift. Ebendeshalb bleibt gleichwohl die B. E. eine durch und durch theologische Disziplin, wird nicht ein bloßer Zweig der allgemeinen Literaturgeschichte. Sie beschäftigt sich ja mit den biblischen Büchern, a) wegen ihres theologischen Inhalts, b) wegen der theologischen Wertschätzung, die sie in der Geschichte des Christentums erlangt haben und wenigstens in der katholischen Kirche noch besitzen und stets besitzen werden — als Urkunden übernatürlicher Gottesoffenbarung, c) wegen der grundlegenden Bedeutung, die sie für den Ausbau der christlichen Theologie haben.

Naturgemäß behandelt B. in erster Linie und sehr ausführlich die besondere Einleitung in die einzelnen 27 Schriften, nämlich deren Abfassungsverhältnisse, mit kritischer Besprechung der neuen und neuesten Aufstellungen, sodann kürzer den Kanon des N. T., in der 2. Aufl. als dankenswerte Zugabe auch die Textgeschichte, und in einem Anhang die Apokryphen des N. T. Da B. mit anderen Meinungen sich oft einläßlich auseinandersetzt, und zur Begründung der eigenen wie zur Widerlegung fremder Ansichten die bezüglichen Schrifttexte gewöhnlich eingehend untersucht, enthält sein Werk besonders in den Anmerkungen viele Beiträge zur Exegese. Weil er keiner Schwierigkeit aus dem Wege geht und bestrebt ist, tunlichst eine bestimmte Lösung zu geben und zu begründen, so sind Meinungsänderungen nicht zu verwundern. Das ist nicht unrühmlich, sondern ein Be-

weis rastlosen Ringens nach besserer Erkenntnis und objektiver Abwägung der Gründe *pro* und *contra*, die im Laufe der Zeit durch eigene oder fremde Geistesarbeit naturgemäß zuweilen ab- oder zunehmen. Das Verfahren B.s führt den Jünger des Bibelstudiums mitten hinein in den Wissenschaftsbetrieb und ist geeignet, für exegetische Probleme zu interessieren und zur Mitarbeit anzuregen.

In dem Hauptresultat stimmt, wie schon gesagt, B. mit Kaulen überein, vielfach auch in Einzelfragen, z. B. in der Frühdatierung der Evangelien nach Matthäus und Markus, worin ich ihm nicht beipflichte, sondern der Meinung von Al. Schäfer u. a. den Vorzug gebe. Dagegen gehen B. und K. z. B. in der Datierung des Galaterbriefes weit auseinander. B. vertritt, wie schon in der 1. Aufl., entschieden und zuversichtlich — ganz mit Recht — die Frühdatierung (schon vor dem Apostelkonzil) mit Nichtidentität von Gal. 2 und Apg. 15 und mit der rein-südgalatischen Theorie. K. bleibt bei der herkömmlichen Meinung, der Brief sei auf der 3. Missionsreise geschrieben und an nordgalatische Christengemeinden gerichtet, deren Begründung in den „Durchzug" Apg. 16, 6 wegen 18, 23 hinein gedacht wird. Von K. war nicht zu erwarten, daß er sich in diesem Punkt zu einer neuen Ansicht bekehre. Ich bin aber überzeugt, daß die jetzt herrschende Meinung, die übrigens traditionell erst spät geworden ist, da die Kirchenväter und alten Schriftsteller angesichts der vorhandenen, damals nicht lösbaren Schwierigkeiten eine angemessene Zurückhaltung sich auferlegten, der Südgalatientheorie mit Frühdatierung über kurz oder lang weichen wird. Denn was gegen die letztere bis jetzt vorgebracht worden, ist ohne Beweiskraft; man vergleiche nur, wie Prof. Steinmann-Braunsberg, der als Anwalt der Nordgalatientheorie alles, was gegen Südgalatien geltend gemacht worden ist, mit Advokatenkunst zusammengetragen hat, in seiner Schrift »Abfassungszeit des Galaterbriefes« (Münster, Aschendorff, 1906) gerade am springenden Punkte (S. 93, Z. 12 ff.) logische Sprünge macht und wie wenig das, was er mir z. B. S. 86 Anm. 5, S. 92 Anm. 2, S. 97 Anm. 1 unterstellt, zu dem stimmt, was ich in meinen Schriften (»Abfassung des Gal. vor dem Apostelkonzil«, »Der h. Paulus vom Apostelübereinkommen (Gal. 2, 1—10) bis zum Apostelkonzil (Apg. 15)« (Freiburg, Herder, 1900) wirklich behauptet habe. Belser hat also auch jetzt allen Grund, auf den schließlichen Sieg der rein-südgalatischen Theorie zu vertrauen.

Prälat Kaulen ist inzwischen, nach einem arbeits- und verdienstreichen Leben im Dienste der Bibelwissenschaft, in die Ewigkeit eingegangen. Möge es Belser beschieden sein, sein äußerst rühriges Schaffen zur Förderung der neutest. Exegese noch viele Jahre fortzusetzen und bei einer Neuauflage seiner Einleitung das, wodurch K. die seinige so schätzbar gemacht hat, tunlichst zu berücksichtigen, etwa durch Aufnahme einer Übersicht der das N. T. betreffenden kirchlichen Entscheidungen in Form einer Vorbemerkung zur Orientierung, ferner durch Darbietung von Zusammenstellungen der patristischen Zeugnisse (im Wortlaut oder in Verweisungen auf Migne, Funk u. a. Quellensammlungen), jeweils für die Einzelfragen, damit das positive Traditionsmaterial sich leicht überblicken läßt — auf daß der „katholische Zahn" auch in Zukunft und in verstärktem Maße als eine recht anregende und brauchbare Einleitung in das N. T. sich bewähre.

Würzburg. Valentin Weber.

Weidel, Dr. Karl, **Jesu Persönlichkeit.** Eine psychologische Studie. Halle a. S., Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 1908 (47 S. gr. 8°). M. 1.

Ein Schüler Wredes sieht hier das Geheimnis der Persönlichkeit Jesu in seiner übergewaltigen Willenskraft, auf der vor allem sein unermeßliches Selbstbewußtsein, seine Heilkraft und die Sicherheit seines Glaubens an den Erfolg gründe. Freilich habe sich Jesus in seiner messianischen Reichserwartung getäuscht, aber Messias und Gottesreich waren nur das zeitliche, vergängliche Gewand für Ewigkeitswerte. Diese unwiderstehliche Willensenergie charakterisiere auch seine Religiosität und Sittlichkeit, die nicht Intellektualismus, nicht Mystik, sondern Tat und deshalb Gegenwartserlebnis, nicht bloß Zukunftshoffnung war. Das ganze religiös-sittliche Leben Jesu konzentriere sich in seiner heroischen, sich selbstverleugnenden Gottes- und Nächstenliebe. All sein Handeln zeige schöpferische Ursprünglichkeit, was auch in der einfachen, unmittelbaren, künstlerischen Form seiner Verkündigung hervortrete. In solchen schöpferischen Persönlichkeiten offenbaren sich die ewigen, unendlichen Triebkräfte des Weltgrundes, in keinem religiösen Heros aber rede Gott selbst so zu uns wie in Jesus.

W. vertritt eine ausschließlich menschliche Auffassung der Person Jesu, sieht selbst in den ältesten Evangelien, im Markusevangelium „Alluvium der Gemeindereflexion" (S. 7) und stützt sich allein auf die in den ersten Evangelien überlieferten Worte Jesu. Mit diesem prinzipiellen Standpunkt, der in seiner vollen Konsequenz zur Leugnung der Geschichtlichkeit wie der geistigen Gesundheit Jesu führen müßte, fällt auch dieses bei aller Anerkennung „der Macht des Willens" (Kant) doch sehr einseitige Charakterbild Jesu in sich zusammen.

Dillingen. Dausch.

Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkurs zu Freiburg im Breisgau 1908, gehalten von Dr. Karl Braig, Dr. Gottfried Hoberg, Dr. Cornelius Krieg, Dr. Simon Weber, Professoren an der Universität Freiburg im Breisgau, und von Dr. Gerhard Esser, Professor an der Universität Bonn. Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 440 S. gr. 8°). M. 4,80; geb. M. 6.

Wie der Titel schon sagt, wird hier eine Sammlung jener Vorträge geboten, die auf dem zweiten theologischen Ferienkursus zu Freiburg 1908 gehalten worden sind. Jesus Christus steht im Mittelpunkte und wird von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet. Zuerst sucht Hoberg den geschichtlichen Charakter der Quellen des Lebens Jesu zu erweisen. Sodann hebt Weber aus den Quellen die Beweismomente für die metaphysische Gottessohnschaft Jesu hervor, indem er vom A. T. ausgeht, das Zeugnis des h. Paulus anführt und mit den Evangelien schließt. Braig skizziert in drei Vorträgen die neuere außerkirchliche Auffassung der Person, Lehre und Stiftung Jesu. Esser behandelt das christologische Dogma, indem er zuerst die protestantische und modernistische Christologie darstellt, sodann die Lehre von der hypostatischen Union untersucht und begründet. Die letzten Vorträge bilden einen Hymnus auf Christus als Lehrer der Wahrheit, als Erzieher und als Lebenspender aus der Feder von Krieg. Als Anhang sind noch zwei Vorträge von Hoberg und Braig über die Encyklika *Pascendi* beigegeben.

Eine Fülle von Material wird in diesen Vorträgen geboten. Braig und Esser berühren sich in ihren Gedankenkreisen naturgemäß manchmal. Ersterer würde sicher überzeugender wirken, wenn er die überaus zahlreichen und außerordentlich scharfen *Epitheta ornantia* fortließe, mit denen die kritischen Arbeiten bedacht werden. Da die Harnacksche Unterscheidung von Osterglauben und Osterbotschaft in dem Buche genannt, überhaupt in der Literatur heute gern zitiert wird, mag hier darauf hingewiesen werden, daß Harnack in den „An-

merkungen zum 56.—60. Tausend" seines »Wesen des Christentums« (1908; S. XII, zu S. 101) die vielfach erfolgte Beanstandung dieser Unterscheidung erwähnt und dann hinzufügt: „ich vermag sachlich nichts an ihr zu ändern, räume aber ein, daß das Wort ‚Osterbotschaft' nicht ganz glücklich gewählt und daher mißverständlich ist. Gemeint sind die konkreten Osterberichte".

Wer sich in die Vorträge vertieft — sie sind natürlich in erster Linie für den Klerus berechnet —, kann manche Anregung erfahren, Bekanntes auffrischen und Neues hinzulernen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Tambornino, Dr. Julius, **De antiquorum daemonismo.** [Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten VII, 3]. Giessen, Töpelmann, 1909 (112 S. gr. 8°). M. 3,50.

Die vorliegende Arbeit ist von dem Münsterschen Altphilologen Prof. Kroll angeregt worden, der den Verf. veranlaßte, den Dämonenglauben der Alten zu untersuchen. Sie behandelt einen Teil dieses Problems, die dämonische Besessenheit. Da diese Frage auch für uns Theologen ein besonderes Interesse beansprucht, mag ein ausführlicheres Referat über die Arbeit nicht unerwünscht sein.

In der Einleitung weist T. darauf hin, daß vor allem in hellenistischer Zeit die Religionen sich gegenseitig beeinflussen, daß bei diesem Synkretismus analoge Vorstellungen sich überall bilden und der volkstümliche Glaube an dämonische Besessenheit ein gemeinsamer Besitz der polytheistischen Religionen wird. Auch das Christentum habe sich mit diesem weit verbreiteten Glauben abfinden müssen und sich den Anschauungen jener Zeit angepaßt. Der Verf. steht hier wie in den Schlußworten sichtlich unter dem Eindruck der scharf pointierten Worte Useners, Götternamen S. 294/5.

Die Arbeit zerfällt in drei größere Abschnitte. Der 1. Abschnitt gibt eine *testimoniorum collectio* (S. 3—54). Mit Fleiß hat T. zusammengetragen, was sich über dämonische Besessenheit in der klassischen Literatur findet. Bis in die entlegensten Winkel der Antike hinein hat er nachgeforscht, bei den Tragikern und Komikern das Scholienmaterial herangezogen; besonders wertvolles Material boten die Zauberpapyri, die uns die neuere Papyrusforschung geschenkt hat, und die vulgären Traktate über Medizin. Die christlichen Zeugnisse beginnen mit den Evangelien und der Apostelgeschichte — ausführlichere Belege werden beigebracht aus Justin, Minucius Felix, Irenaeus, Tertullian, Pseudo-Clemens, Origenes, Cyprian, Canones Hippolyti, Pistis Sophia, Lactanz und Psellus. Ist auch mancherorts, namentlich in der protest. Realencyklopädie Bd. IV, für diesen Zweck schon gesammelt, so ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Zeugnisse doch recht dankenswert.

Der 2. Abschnitt ist überschrieben: „*Quid Graeci de possessione crediderint*". Im Glauben der Griechen gilt der geistig anormale Mensch als vom Dämonen besessen, ebenso werden Epilepsie, Fieberanfälle, plötzlicher Schrecken, Krankheiten als von Dämonen veranlaßt betrachtet; auch die religiöse und dichterische Begeisterung wird dem Einwirken des Dämons zugeschrieben (S. 55—62). Wer ist nun dieser Dämon? Bei Homer ist δαίμων gleich θεός, später wird der Name den Mittelwesen zwischen Gott und den Menschen beigelegt. In Hippokrates' Schrift: „Über die heilige Krankheit" wird die Ansicht berichtet, Poseidon oder Apollo Nomios oder Ares oder Hekate oder die Seelen der Verstorbenen könnten die Ursache der Besessenheit sein. Solange die Griechen an ihre Götter glaubten, haben sie gemeint, diese wären imstande, die Besessenheit zu bewirken und zu heilen; pflegten doch bis in das 4. nachchristliche Jahrhundert hinein die Mysterien von Ägina von den Besessenen besucht zu werden. Der eigentliche Volksglaube der Griechen hat eine andere Richtung genommen, hier sind es die Dämonen, die als Ursache der Besessenheit angesehen werden (S. 62—75). Als Heilmittel der Besessenheit gelten bei den Griechen die Mysterien und vor allem die Magie. Als Mittel, die Dämonen auszutreiben, kommen unter anderen in Betracht Besprechungen, Beschwörungen, Drohungen, Handlungen, die dem Dämon unangenehm sind; so wird der Besessene geschlagen, angehaucht, es wird Lärm gemacht, um den Dämon zu vertreiben. Endlich dient als Mittel gegen Dämonen der Gebrauch gewisser Steine, Metalle, Pflanzen und Tiere (S. 75—89). Bei den Austreibungen der Dämonen treten eigentümliche Erscheinungen auf; man glaubt, die Dämonen sprächen, antworteten auf Fragen, ja suchten Rache an den Exorzisten zu nehmen. So erklärt sich der Gebrauch von Amuletten bei den Exorzisten. Exorzisten waren besonders zahlreich am Ende der antiken Welt, vor allen andern schrieb man den Ägyptern die Fähigkeit zu, die Dämonen auszutreiben (S. 89—91).

Der 3. Abschnitt — *de christianorum possessionis doctrina* — beschäftigt sich mit den altchristlichen Anschauungen von der Besessenheit. Epilepsie und andere körperliche Übel werden mit der Besessenheit in Zusammenhang gebracht, bisweilen halten die Väter auch solche, die Gegner der Lehre Christi sind, Heiden und Häretiker, für besessen vom Dämon (S. 92—98). Als Wesen, welche die Besessenheit hervorrufen, gelten der Teufel und die ihm untertänigen Geister. Doch können die Teufel nicht allen schaden, es fühlen die besonders ihre Macht, die sündigen oder nicht den rechten Glauben haben (S. 98/9). Was haben die Christen gegen die Besessenheit getan? Einmal brauchten sie solche Mittel, die ihnen die Kirche an die Hand gab: im Namen des einen und wahren Gottes und im Namen Jesu Christi wurden die Teufel beschworen, über die Besessenen wurden Gebete gesprochen, heilige Handlungen wie Handauflegung, Bezeichnung mit dem Kreuze, Waschungen wurden vorgenommen, endlich kamen als Heilmittel Fasten und Reliquien in Betracht. Daneben wandten manche Christen Mittel an, die von der Kirche nicht gebilligt werden konnten. Es sind Mittel, die mit der alten Magie verwandt sind, z. B. heilkräftige Gebete gegen den Pfeil des Teufels (S. 100—107). Wenn die Dämonen gezwungen werden auszufahren, so gestehen sie nicht selten ihre Niederlage ein, rufen laut, antworten auf die Fragen der Exorzisten (S. 107/8). In der alten Kirche waren die Exorzismen zahlreich; nach Meinung der Väter konnten alle Christen, wofern sie einen guten Lebenswandel führten, die Dämonen vertreiben. Später ist die Kirche dazu übergegangen, für den Exorzismus einen eigenen *ordo* zu schaffen; mit Probst entscheidet sich der Verf. dafür, daß im 3. Jahrh. das Exorzistat aufgekommen ist (S. 108—110).

Nun einige Bemerkungen zur Kritik. Das vom Verf. vorgelegte Material ist gewiß recht umfangreich, immerhin ist es der Ergänzung wohl fähig. Vor allem versprechen die Kirchenschriftsteller eine reichere Ausbeute. Aus meiner Lektüre verzeichne ich die merkwürdige Beschreibung Dämonischer bei

Hieronymus *Ep.* 108, 13; schon der alte Vallarsi hat zu dieser Stelle einiges gesammelt. Sehr bedauerlich ist, daß T. die inhaltreiche Habilitationsschrift von F. J. Dölger, Der Taufexorzismus im christlichen Altertum (Würzburg 1906), auf die mich Prof. Diekamp aufmerksam macht, übersehen hat. Er würde hier Material, vor allem aus der Liturgie, in solider Verarbeitung gefunden haben. Dölger hat seine Dissertation soeben in erweiterter Form in den Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, Bd. 3, 1—2 (Paderborn 1909) erscheinen lassen. Er formuliert hier treffend einen wichtigen Grundsatz religionswissenschaftlicher Forschung, wenn er schreibt: „Auch das Christentum wurde wie der Apostel Paulus den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Dies gilt aber nicht bloß von der Sprache in Worten, sondern auch von der Sprache der symbolischen Handlungen. Auch hierin hat das Christentum mehr mit der damaligen Kulturwelt gemein, als man bisher glauben mochte . . . Es gab eben viele Dinge in der damaligen Kulturwelt, die nach der Zeitauffassung gar nichts spezifisch Heidnisches oder Christliches an sich trugen und darum gleichmäßig in allen Religionen zum Symbol werden konnten" (Vorrede S. VII). Überhaupt wird in Einzelheiten der Theologe vorsichtiger urteilen; so hat z. B. T. sich S. 101 ff. den Anschauungen, die Heitmüller in seinem Buche »Im Namen Jesu« niedergelegt hat, angeschlossen, ohne Erwägungen Raum zu geben, wie sie etwa Sickenberger in dieser Zeitschrift (1903 Sp. 326—331) angestellt hat. Von dieser mehr prinzipiellen Seite abgesehen, sind mir nur einige Kleinigkeiten aufgefallen. S. 42, das Werk des Origenes heißt *De principiis*, nicht *De principatu*. S. 81 möchte der Verf. Jo. 20, 22 auf einen Exorzismus deuten, was nach dem Zusammenhang der Stelle nicht möglich ist. S. 98 wird behauptet, Ps. 91, 6 und Ps. 96, 5 bezeichne der Psalmist die Götter der Heiden als Dämonen; das ist nicht ganz genau, da es vielmehr die griechische Übersetzung ist, die diesen Sinn hineinlegt, der im Original mindestens zweifelhaft ist.

Die vorliegende Arbeit greift mitten hinein in ein schwieriges Problem. Bereits W. Koch hat einmal in dieser Zeitschrift (1907, Sp. 371) die Frage aufgeworfen: „Inwieweit tritt Jesus für den jüdischen Volksglauben, in dessen Milieu uns alle Angaben des N. T. führen, mit dem göttlichen Gewicht seiner Persönlichkeit ein?" T. nimmt an, daß wir in dem Glauben an die dämonische Besessenheit etwas rein Zeitgeschichtliches zu sehen haben. Diese Lösung ist vom Standpunkte des Offenbarungsglaubens nicht ohne Schwierigkeit. Christus der Herr bezeichnet sich als den Überwinder des Teufels, als den, der Macht hat, ihm zu gebieten, ihn auszutreiben. Kann aber Christus sich in diesem Punkte irren? Oder wenn er sich nicht irrte, konnte und durfte er sich den Anschauungen seiner Zeitgenossen anpassen? — Möge das vorliegende Buch neue Anregung geben, den religionsgeschichtlichen Fragen auch unsererseits mehr Interesse zuzuwenden! Die Philologen sind hier mit großem Eifer tätig; es ist gewiß Ehrensache der katholischen Theologen, trotz der Schwierigkeiten an der wissenschaftlichen Arbeit auf diesem wichtigen Gebiete teilzunehmen.

Münster i. W. W. Wilbrand.

Batiffol, Pierre, **L'Eglise naissante et le Catholicisme.** Paris, J. Gabalda & Cie., 1909 (XVI, 502 p. 12°). Fr. 4.

Der ausgezeichnete französische Kirchenhistoriker Msg. Batiffol hat uns mit einem Buche beschenkt, das uns schon lange fehlte, und die drei Auflagen, die es in wenigen Monaten erlebte, sind ein Beweis dafür, daß es dem vorhandenen Bedürfnis glänzend entspricht. Es ist in der Tat ein Genuß, diese hervorragende Arbeit zu lesen, die ebenso durch die umfassendste Kenntnis der Quellen und der einschlägigen katholischen und protestantischen Literatur wie durch die mit unbestechlicher Wahrheitsliebe durchgeführte streng methodische Durchforschung des Materials und nicht zuletzt auch durch Klarheit und Eleganz der Darstellung ausgezeichnet ist.

Die Frage, die zur Behandlung steht, ist der wichtigsten eine, ein Kardinalpunkt unter den Lehrdifferenzen der christlichen Konfessionen. Ist die katholische Kirche unserer Zeit dieselbe wie die ursprüngliche Christenheit? Bestand die katholische Kirche schon in den Tagen der Apostel? Ist sie auf Jesu Stiftung zurückzuführen? Die protestantische Kritik ist einig in dem Bemühen, die Anfänge der katholischen Kirche möglichst weit hinabzurücken. Erst das Ende des 2. Jahrh., die Zeit Irenäus' von Lyon, soll ihre Entstehung gesehen haben, und der weitere Ausbau sei im 3. und 4. Jahrh. unter Nachahmung des römischen Imperialismus erfolgt. Das ursprüngliche Christentum war nach dieser Auffassung *„une expansion d'enthousiasme, de charismes, de foi confuse, un mouvement sans loi intérieure, où tout ce qui peu à peu est devenu canon ou hiérarchie, symbole de foi ou sacrement, confédération et primauté, a été signe d'appauvrissement progressif de l'Esprit, symptôme de dogmatisme, de ritualisme, de gouvernement, de sécularisation"*. Also kaum geboren, ist das Christentum einer heillosen Degenerierung verfallen, der Katholizismus hat sich dann an die Stelle des reinen Evangeliums gesetzt und erst die Reformation hat es in seiner anfänglichen Reinheit wiederhergestellt (S. XIII).

B. legt nun dieser Theorie gegenüber in musterhafter Analyse der Quellen den Ursprung der katholischen Kirche und die allmähliche Entwicklung ihrer Organisation bis zum Tode des h. Cyprian (258) dar. Von vielen zuverlässigen Ergebnissen neuerer Forschung kann er dankbar Akt nehmen. Aber gegen manche andere Behauptung muß er den Vorwurf erheben, *„qu'elle a de systématique et de protestant"*; öfters drückt er über „tendenziöse", „unbegreifliche" Urteile von Koryphäen moderner Dogmengeschichtschreibung sein Befremden aus; oder er wendet die Waffe feiner Ironie an, wie wenn er bemerkt: *„j'ai peur, à vrai dire, que M. Harnack ne reconnaisse dans ces communautés primitives que les traits qu'elles ont en commun avec les communautés évangéliques du royaume de Prusse."* Immer aber bleibt die Polemik B.s vornehm und verstärkt durch ihre Ruhe den machtvollen Eindruck der Darlegungen.

Das 1. Kap. (*Dispersion et Chrétienté* S. 1—45) stellt das Christentum mit dem Judentum der Zeit Christi und der Apostel in Vergleich, besonders mit dem Judentum der Diaspora und der Proselyten. Es ist unmöglich, in einer dieser Formen des Judentums die Elemente einer Kirche, gewissermaßen das Prototyp der katholischen Kirche zu finden. Denn weder in der Rasse, noch in der Beobachtung des mosaischen Gesetzes, noch in dem geringen Zusammenhalt, den der Proselytismus des Tores bot, war die Einheit des Christentums begründet. Sie war aber auch nicht rein geistig, als ob nur die charismatische Begabung oder die christliche Bruderliebe das einigende Band gewesen wäre. Denn zugleich mit den Charismen wird uns von Paulus eine Autorität bezeugt, die darüber wachte, daß die Ordnung und der Glaube nicht gestört wurden, und auch der Liebesverbrüderung liegt die Gemeinschaft des Glaubens zu Grunde. Der letztere ist der wahre Ausgangspunkt der christlichen Einheit. — Vor dem römischen Gesetze war die Christenheit nicht ein Bund von *collegia*, sondern eine *religio* und ein *corpus*, ohne legale Existenz.

Den Glanzpunkt des Buches bilden Kap. 2 und 3 mit der Aufschrift *L'Eglise naissante*. Kap. 2 (S. 46—93), nimmt sein Material aus den h. Schriften, die zeitlich vor der Gefangenschaft Pauli (im J. 57) liegen. Ein Exkurs (S. 94—113), der besser in den Anfang des Kapitels hineingearbeitet worden wäre, führt den klaren Nachweis, daß Jesus selbst eine Vereinigung der Seinigen gewollt hat. Die „kleine Herde" um Christus war der sicht-

bare Anfang der Kirche, und diese sollte nach seiner Absicht sich weder auf Israel beschränken noch bloß für eine kurze Zeit (bis zu dem Ende der Welt, das Jesus angeblich für nahe bevorstehend hielt) dauern. Überzeugend werden die Einwürfe der protestantischen und modernistischen Kritik widerlegt und vor allem die Hauptstelle Mt 16, 18 f., wo der Herr von „seiner Kirche" spricht, als unbestreitbar echt dargetan. — Als der Meister entschwand, waren die „Zwölfapostel" gemäß seiner Anordnung ein Prinzip der Einheit und der Autorität. Fast alle protestantischen Kritiker suchen die Bedeutung der Zwölf in der Urgemeinde auf ein Minimum zu reduzieren und die einzelnen Christen der unmittelbaren Leitung durch den Hl. Geist zu unterstellen. Aber man braucht nur Sätze wie 1 Kor 4, 15. 17; 14, 37; 2 Kor 13, 2 f. zu lesen, um zu sehen, daß das Christentum damals durchaus keine Religion des individuellen Geistes war. B. macht sich sehr geschickt ein Wort Harnacks zu eigen: „Eine empirische Gemeinschaft kann nicht durch ein überliefertes und geschriebenes Wort, sondern nur durch Personen regiert werden; denn der Buchstabe wird immer trennen und spalten." Harnack spricht so mit Bezug auf die Zeit Cyprians; aber noch besser paßt das Wort auf die erste christliche Generation, wo das N. T. noch im Entstehen war. Diese lebendige Autorität also, ohne welche die sichtbare Gemeinschaft der jungen Christenheit keinen Bestand haben konnte, waren die Apostel. — Die Vorsehung sorgte, daß das Christentum sich vom Judentum loslöste. Unbeschnittene wurden aufgenommen, ohne das ganze mosaische Gesetz übernehmen zu brauchen, ein Dualismus von Kirchen (Juden- und Heidenchristen) begann. Um so klarer und reiner tritt nun das Neue am Christentum in der Verkündigung an die Heiden hervor: der Glaube an Christus und das übernatürliche Leben Christi in den Seinigen; das ist das neue Prinzip des neuen Volkes. Das Christentum zeigte sich aber immer als Religion der Autorität. Der Apostel verlangt gehorsame Annahme des Evangeliums. Eine Autorität steht an der Spitze der *ἐκκλησία*.

Mit gleicher Sorgfalt und Meisterschaft verfolgt B. im 3. Kap. (S. 115—171) die weitere Entwicklung der Kirche, soweit die Gefangenschaftsbriefe Pauli und die übrigen Dokumente des Urchristentums bis zu den Ignatiusbriefen einschließlich darüber Auskunft geben. Phil., Kol., Eph. bestätigen mit großer Deutlichkeit, daß schon „vor dem J. 60, d. h. vor dem Verschwinden der ersten christlichen Generation" die Gläubigen sich bewußt waren, Glieder eines Leibes, ein neues Volk in sichtbarer Einheit zu sein. Die Hierarchie wird namentlich im Philipperbriefe stark hervorgehoben, und fast jedes folgende Schriftstück aus der Urkirche präzisiert noch weiter die Rechte und Pflichten jener Männer, denen die autoritative Leitung der Kirche oblag. Auch die Solidarität der Kirchen untereinander tritt je länger je klarer in einem regen offiziellen Verkehr durch Briefe und Boten und in mannigfachen Erweisen der Liebe in die Erscheinung. Ignatius prägt das Wort „katholische Kirche" zur Bezeichnung der Einheit aller Kirchen und aller Bischöfe. Er wie auch Clemens bezeugen den Primat Roms. — Besondere Beachtung verdient die in dem *Excursus B* (S. 172—193) beigefügte kritische Beleuchtung der protestantischen Theorien von der „Entstehung des Katholizismus" seit Neander, Baur und Ritschl, worin B. zeigt, daß auch die neueren Darstellungen viel zu wenig auf streng historischer Basis beruhen; sie verraten vielmehr *„encore beaucoup d'esprit systématique et, tranchons le mot, de préjugé protestant dans ses affirmations"*. B. führt den Beweis hierfür im einzelnen, indem er die Schriften A. Sabatiers zu Grunde legt, aber auch die Aufstellungen von Harnack, Sohm, Wernle, Loofs u. a. berücksichtigt.

Das 4. Kap. *(Le catholicisme de saint Irénée* S. 195—276) hat die Aufgabe, die wahre Stellung des h. Irenäus in der Entwicklung der katholischen Kirche zu bestimmen. Den Protestanten gilt er als der erste der „altkatholischen" Väter. In Wirklichkeit waren alle wesentlichen Elemente seiner Doktrin schon vor ihm vorhanden. Ein Überblick über die Literatur des 2. Jahrh. bestätigt dies. Überall wurde das Christentum als eine reale, sichtbare Gemeinschaft betrachtet, in der die einzelnen Gruppen, die Lokalkirchen, miteinander in Zusammenhang und Wechselverkehr standen. Vor allem herrschte Übereinstimmung im Glauben, von dessen göttlichem Ursprung man überzeugt war und der wie ein Depositum treu von den Aposteln her durch die Presbyter überliefert wurde, für dessen Reinheit gegenüber häretischen Entstellungen die Succession der Bischöfe den Gläubigen vollkommene Garantie bot. Die Einheit umfaßte aber auch das ganze kirchliche Leben, Liturgie und Disziplin in der Unterordnung unter die Hierarchie, und Rom erscheint als ein Zentrum, das den Glauben aller Christen der Welt interessierte. Diese in den Dokumenten des 2. Jahrh. vorliegenden Tatsachen erscheinen dann, klar und bestimmt herausgehoben zum ersten Male in einer reicheren Synthese verbunden bei Irenäus, bes. im 3. Buche *Adv. haer.* Gleichzeitig bekundet sich das katholische Prinzip in voller Aktionskraft in der Niederwerfung des Montanismus mit seiner falschen Prophetie und in dem Streite über das Osterfest. Roms Primat und der enge Zusammenhang der Kirchen untereinander, die Katholizität treten bei diesen Anlässen klar in die Erscheinung, und nicht etwa bloß innerhalb sondern auch außerhalb der Grenzen des römischen Reiches, namentlich in Edessa, so daß schon aus diesem Grunde, von allem anderen abgesehen, jene Katholizität nicht als Nachbildung des römischen Imperialismus betrachtet werden kann.

Völlig neu sind die Ergebnisse im 5. Kap. *(Le cas de Clément d'Alexandrie,* S. 295—315*)*. Entgegen den bisher m. W. unwidersprochen gebliebenen Versicherungen Harnacks, Biggs, de Fayes u. a., daß Clemens keine Hierarchie im abendländischen Sinne kenne, den lehrenden wahren Gnostiker dem Bischofe gleichstelle, keine äußere Norm des Glaubens verlange usw., beweist B., besonders aus den Hypotyposen Clemens', daß dessen katholische Kirche eine Glaubensregel, einen Kanon der Wahrheit besitze, dem zu widersprechen ein Kennzeichen der Häresie sei; daß er in den Bischöfen die Häupter der Kirche anerkenne und ihren Vorrang vor den Presbytern lehre; daß er nicht nur von der sichtbaren Lokalkirche spreche, sondern auch von der irdischen Gesamtkirche, ihrer Allgemeinheit und Einheit, ihrer hierarchischen Leitung und ihrem apostolischen Ursprung, *„Cette Église est, aux yeux de Clément, l'antithèse vivante et triomphante de l'hérésie"*.

Weniger umstritten und schon häufiger auch auf katholischer Seite behandelt sind die Themata der letzten Kapitel, besonders des 6. und 8. *(Les variations de Tertullien* S. 317—353, *Origène et l'orthodoxie grecque* 355—397; *Saint Cyprien et Rome* 399—484). Es genüge daher, zu bemerken, daß das Bild von der Christenheit in den Dezennien von c. 200—258, das die Quellenschriften jener Zeit nach den klaren Darlegungen B.s uns zeigen, sich in allen wesentlichen Zügen mit dem Bilde deckt, das uns die apostolischen Schriften von der ersten christlichen Generation entwerfen.

„La chrétienté", so kann B. deswegen mit Recht die Ergebnisse seiner glänzenden Studie zusammenfassen, *„est née catholique, y ayant identité de structure entre la chrétienté apostolique et la chrétienté des environs de l'an 200 . . ou de l'an 250." „Édifiée par les apôtres qui ne savaient que Jésus et Jésus crucifié, l'Église ne savait que ce qu'elle tenait des apôtres: elle n'était pas une coulée amorphe, un mouvement spirituel créant en se fixant des institutions et des dogmes en fonction de la civilisation qu'il traversait, une capacité de syncrétisme illimité: elle était un évangile, un apostolat, une tradition, un culte, une société hiérarchisée, une église d'églises, une unité gardée par l'unité de la cathedra Petri, elle était consciente d'être tout cela: loin d'être une évolution en marche, elle était dès le premier jour une conservation vivante et assistée par l'Esprit de Dieu du don fait par Dieu aux hommes dans l'incarnation. Elle n'est pas autre chose aujourd'hui encore."* [1])

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Kreuzer, Jacob, **Zwinglis Lehre von der Obrigkeit.** [Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausgeg. von U. Stutz, Heft 57]. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1909 (XIV, 100 S. gr. 8°). M. 4.

Auf dem Gebiete der Kirchenpolitik haben bekannt-

[1]) Wie man uns mitteilt, wird von dem wichtigen Buche, damit es auch in Deutschland eine möglichst große Verbreitung findet, durch Herrn Dr. theol. Fr. X. Seppelt eine Übertragung ins Deutsche veranstaltet. Dieselbe soll nach Weihnachten in dem Verlage von Kösel in Kempten erscheinen.

lich die drei großen Reformatoren an dem mittelalterlichen Grundsatze der Einheit von Kirche und Staat festgehalten, wenngleich ihre Ansichten im einzelnen oft nicht unbeträchtlich voneinander abweichen (vgl. neuerdings Karl Rothenbücher, Die Trennung von Kirche und Staat [1908] S. 11 ff.). Das System Zwinglis steht gewissermaßen in der Mitte zwischen den Darlegungen Luthers und Calvins, indem es weit stärker als jenes und schwächer als dieses Religion und Politik bzw. Recht miteinander verbindet. Aus dieser Zwischenstellung ist es wohl erklärlich, daß die kirchenpolitischen Gedanken des schweizerischen Reformators bisher noch verhältnismäßig selten systematisch untersucht worden sind. Die erste monographische Darstellung ist die obengenannte; sie ist aus der Schule des bekannten Reformationshistorikers W. Köhler hervorgegangen.

Zwingli vertritt auch als Politiker den Standpunkt des strengen Supranaturalismus und betrachtet die Bibel als die Grundlage für die Existenz des Staates und des staatlichen Rechts. Das von Gott geoffenbarte mosaische Staatsrecht ist auch jetzt noch verpflichtend (S. 14 ff.). Religiöse Aufgaben sind dem Staate keineswegs fremd; jedoch erstreckt sich die staatliche Tätigkeit nur auf das äußere Verhalten des Menschen und kann die innerliche Wirksamkeit der Kirche nicht ersetzen (S. 33 ff.). Aus dem A. Test. sucht Zwingli den Nachweis zu erbringen, daß die Aristokratie die beste Regierungsform sei (S. 44). Man wird jedoch dem Verf. recht geben, wenn er als die eigentliche *causa movens* dieser Behauptung die humanistische Bildung (Aristoteles, Cicero) und das starke Freiheitsgefühl des Reformators von Zürich bezeichnet. Am eingehendsten behandelt Kreuzer die Stellungnahme Zwinglis zu der Frage nach den kirchlichen Rechten der Staatsobrigkeit. Der Verf. sucht den wissenschaftlichen Beweis anzutreten, daß der schweizerische Reformator auch später die Gemeindeautonomie grundsätzlich vertreten hat, daß er aber aus nationalen Gründen d. i. im Interesse der Durchführung staatlicher Reformen absichtlich dazu überging, dem Staate die stellvertretende Ausübung kirchlicher Rechte zuzuerkennen. Die besonnenen und im allgemeinen probablen Ausführungen K.s zu der zuletzt erwähnten wichtigen Streitfrage gipfeln in dem Satze, daß Zwingli neben der Stellung eines religiösen Reformators die eines politischen Reformers bekleidet habe.

Bonn. N. Hilling.

Hunzinger, Lic. Dr. A. W., Professor der Theologie in Leipzig, **Der apologetische Vortrag, seine Methode und Technik.** Leipzig, Deichert, 1909 (51 S. gr. 8°). M. 1,20.

Der apologetische Vortrag ist heute zu einem Hauptmittel der Verteidigung des Glaubens geworden und erfreut sich systematischer Pflege. Auf protestantischer Seite sind für die Schulung geeigneter Kräfte besondere apologetische Instruktionskurse eingerichtet. Auf dem dritten dieser Kurse (Berlin 1908) hat A. W. Hunzinger Vorlesungen über die Methode des apologetischen Vortrags gehalten, die jetzt in einem Sonderabdruck erschienen sind.

Das eigentliche Thema des apologetischen Vortrags ist nach H. nicht die Verteidigung der spezifisch christlichen Heilswahrheiten, sondern die Rechtfertigung der dem eigentlichen Heilsglauben zu Grunde liegenden Weltanschauung im Geistesleben der Gegenwart. Es handelt sich um die Fragen: Persönlichkeit Gottes, Gottes Wirken in der Welt, Wunder und Offenbarung, Freiheit und Unsterblichkeit der Seele.

Das Überzeugungsmittel des Vortrags soll nach H. ein dreifaches sein. Das erste und wirksamste ist die positive glaubensmäßige Bezeugung und Begründung der christlichen Weltanschauung. Nicht der Intellektualismus, sondern der Voluntarismus weist hier den rechten Weg. Wer hier Beweise geben will, verkennt die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und zugleich das Wesen der Religion, indem er sich bemüht, Glaubenswahrheiten in Vernunftwahrheiten umzuprägen. Die Aufgabe des Vortragenden besteht darin, zu bezeugen, welche Weltanschauung aus dem christlichen Heilsglauben und speziell seinem eigenen christlichen Erleben sich ergibt, um durch das lebendige Zeugnis auch andere zu gewinnen.

Das zweite Mittel ist die kritische Auseinandersetzung des Glaubens mit dem Welterkennen, d. h. mit Naturwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Hier wird die Methode intellektualistisch. Das Hauptgewicht ist dabei auf die erkenntnistheoretischen Grenzbestimmungen zu legen. Es ist zu zeigen, daß die Wissenschaft, solange sie sich in ihren Grenzen hält und ihre Resultate wirklich exakt sind, mit dem Glauben nicht in Konflikt kommen kann, weil sie das Objekt der Religion, das Übersinnliche, gar nicht erreicht. Wird der Naturforscher aber zum Naturphilosophen, indem er mit seiner Spekulation über die Erfahrung hinausgeht, so hören seine Resultate auf, Wissenschaft zu sein, sie enthalten ebenso Glaubensmomente wie die christliche Weltanschauung. Hier steht nicht mehr Wissen gegen Glauben, sondern Glaube gegen Glaube, und es läßt sich darlegen, daß die christliche Lösung der Welträtsel den Vergleich mit der modernen nicht zu scheuen hat.

An diese negative Auseinandersetzung, welche zeigt, daß christliche Weltanschauung und moderne Wissenschaft keine Gegensätze sind, soll sich dann noch der positive Nachweis anschließen, daß die christliche Auffassung für alle Resultate des Wissens Raum hat und sie liebevoll in sich aufnimmt.

Über die Technik des Vortrags, über die Wahl und Formulierung des Themas, über die Darstellungsmittel usw. gibt der Verf. eine Reihe wertvoller Anweisungen, die aus einer längeren Praxis gewonnen sind und deshalb für die Praxis gute Dienste leisten können.

Für uns sind die Ausführungen des Verf. besonders deswegen interessant, weil sie einen guten Einblick in die Methode der modernen protestantischen Apologetik geben. Diese Methode steht unter dem Einfluß der erkenntnistheoretischen Gedanken Kants, Schleiermachers, Ritschls. Der Voluntarismus ist zum Siege gelangt und hat zu einem Bruch zwischen religiösem Glauben und theoretischer Erkenntnis geführt. Und weil der Glaube als praktisch bedingte Erkenntnis oder inneres Erlebnis mit dem Wissen nichts gemein hat, so haben auch die wissenschaftlichen Beweise in der Apologetik das Heimatsrecht verloren. In der Schule Ritschls ist die Trennung von Glauben und Wissen radikal geworden, so daß die Apologetik dieser Schule eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Welterkennen für unnötig hält und sich auf den erkenntnistheoretischen Nachweis beschränkt, daß Glaube und Wissen in ihrer Eigenart wie in ihrem Objekt ganz verschieden sind und deshalb ein Konflikt nicht möglich ist. Die letzten Jahre haben eine gewisse Reaktion gebracht. Hunzingers Schriften (vgl. be-

sonders Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen systematischen Theologie, Leipzig 1909) sind ein besonderes Zeugnis dafür. In das Wesen des Glaubens dringt der Intellektualismus noch nicht ein, aber eine nachträgliche gründliche Auseinandersetzung mit dem Welterkennen und selbst eine positive Synthese von Glauben und Wissen wird für notwendig gehalten. Nach unserer Auffassung ist die Reaktion jedoch noch nicht weitgehend genug. Gewiß wäre es ein Fehler, das Wesen des Glaubens rein intellektualistisch zu denken und dementsprechend die Apologetik zu gestalten. Der Glaube ist nicht nur Verstandes-, sondern auch Willensakt, er ruft den ganzen inneren Menschen zur Entscheidung auf, er läßt sich deshalb durch Vernunftbeweise nicht andemonstrieren. Der moderne Voluntarismus hat das Verdienst, diese Einsicht klarer zum Bewußtsein gebracht zu haben. Aber notwendig sind solche Beweise in irgend einer Form dennoch, soll der Glaube wirklich eine vernünftige Überzeugung sein und dem Zweifel gegenüber sich behaupten.

Wie die Dinge liegen, müssen wir damit rechnen, daß die protestantische und katholische Apologetik vorläufig verschiedene Wege gehen. Jene ist mehr voluntaristisch, diese mehr intellektualistisch gerichtet, und die Gegensätze sind zu tief, um leicht überbrückt zu werden. Aber es ist doch ein erfreuliches Zeichen, daß wenigstens die schroffe Einseitigkeit allmählich überwunden wird und auf beiden Seiten der Gedanke sich Bahn bricht, daß Voluntarismus und Intellektualismus auf religiösem Gebiete versöhnt werden müssen, wenn auch die Durchführung des Gedankens noch eine recht verschiedene ist.

Pelplin (Westpr.). F. Sawicki.

Schindler, Fr. M., **Lehrbuch der Moraltheologie.** II. Band 1. Teil. Wien, Opitz, 1909 (VIII, 764 S. gr. 8°). K. 7.

Nicht so rasch, als er gewünscht, konnte der Verf. dem 1. Bande seiner Moraltheologie die erste Hälfte der besonderen Moraltheologie folgen lassen, welcher bald die zweite Hälfte folgen soll. In der Einleitung rechtfertigt er sich, daß er von seinem ursprünglichen Plane abgewichen und die Lehre von den Hilfsmitteln des christlichen Lebens, insbesondere die Sakramentenlehre in die Behandlung der Selbstliebe aufgenommen hat. Der 1. Abschnitt behandelt das christliche Leben in seiner Beziehung auf Gott und zwar zuerst sehr eingehend die drei theologischen Tugenden, im Anschluß daran die eingegossenen sittlichen Tugenden und die christliche Gottesverehrung in ihren Geboten und den dagegen begangenen Sünden. Der 2. Abschnitt behandelt das christliche Leben in bezug auf sich selbst und zwar zuerst die christliche Selbstliebe im allgemeinen, dann die Pflichten bezüglich des Leibes und des leiblichen Lebens, die Pflichten bezüglich der Seele und des geistigen Lebens und die Pflichten bezüglich der äußeren Güter.

Die Vorzüge des 1. Bandes finden sich auch in diesem Teile wieder. Überall sucht der Verf. seinen Aufstellungen eine tiefere Begründung zu geben oder die bisherigen Beweise weiter auszuführen. Insbesondere sind die h. Schrift und die Väter in ausgiebiger Weise beigezogen, so daß gerade auch nach dieser Seite das Buch für die Predigt nutzbar werden kann. Auch der Kasuistik ist in entsprechender Weise Rechnung getragen; doch bewirkt die kurze Zusammenfassung kasuistischer Fragen manchmal Gefahr des Mißverständnisses. Dem modernen Verlangen, auch das natürliche Leben in seinen verschiedensten Verzweigungen in die Besprechung aufzunehmen, ist der Verf. reichlich nachgekommen. Doch kommt da das Bedenken, daß die Moral nicht dazu da ist, alle möglichen natürlichen Lebensregeln zu geben, und daß dann gar leicht manches als strenge Pflicht betont wird, was nicht als Pflicht erwiesen werden kann.

Der Verf. hat sich, wie er in der Einleitung sagt, bemüht, in Kontroversfragen den Standpunkt auf der Mittellinie zu gewinnen, was natürlich nicht immer durchführbar ist. In Einzelfragen wird ja immer eine Verschiedenheit der Auffassung stattfinden und muß man jedem das Recht zuerkennen, die seinige zu vertreten. Über eine Frage möchte ich mich aussprechen. Wo der Verf. von der Verpflichtung des Gelübdes spricht, sagt er: „Gebetsübungen von der Bedeutung eines schwer verbindlichen Teiles des kirchlichen Offiziums" bringen eine schwere Verbindlichkeit mit sich (S. 179). Nun aber ist es bekannt, wie schwer es ist, darzutun, warum auch die Unterlassung einer kleinen Hore bei der privaten Rezitation als schwere Sünde anzusehen sei. Deswegen möchte ich diesen Maßstab nicht auf andere Gebetsübungen übertragen. Ebenso finde ich die Formulierung bedenklich, es sei eine schwere Sünde, von einer für schwere Sünden auferlegten Buße einen bedeutenden Teil zu unterlassen (S. 288). Mir fällt dabei die vom h. Alfons, Ballerini usw. zurückgewiesene Ansicht ein, es sei eine schwere Sünde, von einer kleinen Hore einen bedeutenden Teil nicht zu beten. — Den Verpflichtungen gegen die Eltern betreffs der Berufswahl können die Verpflichtungen gegen die Geschwister doch nicht an die Seite gestellt werden.

Trotz dieser und anderer Verschiedenheiten der Auffassung freuen wir uns des Buches und erwarten mit Spannung den abschließenden Teil.

Würzburg. Fr. A. Goepfert.

Bihlmeyer, P. Hildebrand, O. S. B., **Hagiographischer Jahresbericht für die Jahre 1904—1906.** Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten herausgegeben. Kempten und München, Jos. Kösel, 1909 (VII, 304 S. 8°). M. 4.

Nach einer längeren Unterbrechung konnte endlich der von P. Leander Helmling begründete Hagiographische Jahresbericht wieder fortgesetzt werden. Während die früheren Jahrgänge nur über die deutsche hagiographische Literatur berichteten, haben in dem vorliegenden Bande auch die ausländischen Publikationen Berücksichtigung gefunden. Der erste Teil (S. 1—58) umfaßt die Publikationen und Studien allgemeinen Inhaltes, nämlich über Methode und Kritik, über Prinzipien der Theologie und Mystik im Heiligenleben, über Religionsgeschichte, Mythen und Folklore, über Quellensammlungen, Selig- und Heiligsprechungen, Kult und Liturgisches, über Reliquien und Bilder, über Gruppen von Heiligen, Legenden und Gebetbücher usw. Der spezielle Teil (S. 59—236) bespricht in alphabetischer Reihenfolge die Literatur über die einzelnen Heiligen. Nicht bei jedem Werk oder jeder Abhandlung ist zugleich ein Urteil über deren Wert oder Brauchbarkeit zu finden, weil dieses oft nicht die Mühe lohnte oder auch weil diese Abhandlungen den Referenten nicht zugänglich waren. Wo man eine Wertung der betreffenden Literatur findet, ist sie auch gründlich durchgeführt. Die Urteile mögen manchmal etwas scharf erscheinen, aber wer sich selbständig zu orientieren vermag, wird die geübte Kritik durchwegs nur bestätigen können (z. B. S. 27 über Kerler, S. 49: Grosez-Rütjes, S. 50: König, Mönch, Patiß, S. 247 über Heim usw.). Stets sind die Werke objektiv nach ihrem wissenschaftlichen Gehalt geprüft. Jeder, der sich mit dem Studium der Kirchengeschichte und speziell der Heiligengeschichte befaßt, wird in dem Hagiographischen Jahresbericht einen zuverlässigen Ratgeber und Führer finden. Möge es dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern, unter denen die Professoren Karl Bihlmeyer, H. Günter, W. Koch, J. Zeller,

A. Bigelmair, Gr. Richter, M. Meinertz, die Benediktiner B. Kamm, Chr. Baur, C. Welte, A. Manser, L. Helmling usw. zu nennen sind, möglich sein, bald weitere Jahresberichte folgen zu lassen.

Straßburg. G. Allmang, Obl. M. I.

Kleinere Mitteilungen.

»**Theologischer Jahresbericht,** XXVIII. Bd. 1908. III. Abteilung: Das neue Testament, bearbeitet von Brückner und Knopf. Leipzig, Heinsius, 1909 (IV, 99 S. gr. 8°). M. 4,25.« — Man kann diese Abteilung als Musterleistung einer objektiven Berichterstattung bezeichnen. Der kritische Standpunkt der beiden Referenten tritt nicht aufdringlich in den Vordergrund. Häufig wird die Biblische Zeitschrift zitiert und als Fundgrube von Literatur und kurzen Referaten verwertet. Daß die katholische Literatur reichlich herangezogen ist, braucht nicht mehr eigens betont zu werden; auch kleinere Aufsätze sind gewissenhaft notiert. M. M.

Von **Preuschen,** D. Dr. Erwin, »**Vollständiges griechisch-deutsches Handwörterbuch** zu den Schriften des neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur« (Giessen, Töpelmann, 1908 f., Lex. 8°) liegen bisher fünf Lieferungen (*α—ὁμολογία*) vor. Auf dem innern Umschlag der 2. Lieferung wird der Zweck des näheren dahin präzisiert, daß es „in erster Linie für den praktischen Gebrauch von Studenten, auch solchen, die erst anfangen, das N. T. zu lesen, und von Geistlichen bestimmt ist". Für sie kann das Lexikon von großem Nutzen sein, zumal auch der Wortschatz der apostolischen Väter und außerkanonischen Evangelienfragmente mit aufgenommen worden ist. Daß das reiche sprachliche Material, das vor allem die Papyrus-Funde bieten, nicht berücksichtigt wurde, kann man bedauern; und Deissmann hat dies Bedauern sehr entschieden ausgesprochen (Deutsche Literaturzeitung 1908, 1878—1881; 1909, 476—478). Wenn darum auch die wissenschaftliche Lexikographie durch Preuschen nicht eigentlich gefördert wird, behält sein Lexikon wegen des immerhin in reicher Fülle gebotenen Materials und der Übersichtlichkeit seinen Wert. M. M.

»Kleine Texte für theologische und philologisehe Vorlesungen und Übungen. Hrsg. v. Hans Lietzmann« (Bonn, Marcus u. Weber). Die drei jüngsten Hefte dieser ihrem Zwecke bestens entsprechenden Sammlung legen uns liturgische Texte vor. Heft 35: »**Die Konstantinopolitanische Meßliturgie vor dem IX. Jahrh.** Uebersichtliche Zusammenstellung des wichtigsten Quellenmaterials von Dr. Anton **Baumstark**« (16 S. 8°. M. 0,40). B. gibt den Text der endgültigen sog. Chrysostomusliturgie aus der ältesten Hs, daneben die Anaphora der syrischen „Liturgie des Nestorius" in griechischer Rekonstruktion, ferner in Fußnoten die wichtigsten Parallelen aus Schriften von Chrysostomus, Maximus und Germanus. Kleine Accentfehler S. 3, 7; 6, 21; 9, 25; 13, 32; 14, 8. Ferner lies S. 13, 25 *φωταγώγησον*, S. 16, 3 *ἀπ'*, S. 16, 2 ist das zweite Komma zu streichen. — Heft 36: »**Martin Luthers Von Ordnung Gottesdiensts, Taufbüchlein, Formula Missae et Communionis.** Hrsg. v. H. **Lietzmann**« (24 S. M. 0,60). Die drei im Titel genannten Schriften Luthers sind die wichtigsten, die er zum Zweck der Neuordnung des Gottesdienstes 1523 verfaßt hat. Der Herausgeber legt für die erste und dritte die Wittenberger Urdrucke, für das Taufbüchlein die zweite Wittenberger Ausgabe zugrunde und gibt S. 2 kurze Notizen über die Entstehungsgeschichte der drei Schriften. Zu S. 11, 12 wäre Mt. 24, 15 zu zitieren, zu S. 15, 1 Mt. 3, 3, zu S. 18, 16 Röm. 14, 5. Zu S. 21, 18 hätte das Konzil von Konstanz genannt werden sollen. — Heft 37: »**Martin Luthers Deutsche Messe** 1526. Hrsg. v. H. **Lietzmann**« (16 S. M. 0,40). Ein mit kurzen Noten versehener Abdruck der zweiten Wittenberger Ausgabe. S. 14, 28 fehlt der Hinweis auf Num. 6, 24—26, S. 16, 26 der Hinweis auf 4 Kön. 18, 4. Das Gebet S. 10, 6—10 ist eine Zusammenstellung des ersten Teiles der Meßoration vom 3. Sonntage nach Pfingsten mit dem zweiten Teile der Oration vom 5. Sonntage nach Ostern *(Missale Romanum).*

»**Heiner,** Franz, **Katholisches Kirchenrecht.** I. Band. 5. Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1909. (XII, 418 S. gr. 8°). M. 4,20.« — Das bekannte H.sche Lehrbuch hat in verhältnismäßig kurzer Frist — die 1. Auflage erschien 1894 — bereits die 5. Auflage erreicht und ist gegenwärtig unter den von katholischen Autoren verfaßten Kompendien das in Deutschland am meisten verbreitete. Diese günstigen Erfolge beruhen nicht allein auf äußeren Umständen, sondern sind dem inneren Werte des Buches selbst zuzuschreiben. Vor allem machen die kurze und klare Darstellung, die spezielle Betonung des für die praktische Seelsorge Wichtigen und der warme kirchliche Ton das »Katholische Kirchenrecht« H.s zu einem angenehmen und nützlichen Lehrbuche für katholische Studenten und Geistliche. Die Stärke des Buches beruht in der populären Darstellung der Rechtsdogmatik, dagegen sind die historischen Partien über das kirchliche Verfassungsrecht des Mittelalters viel schärfer und eingehender in dem Lehrbuche von Sägmüller, das fast gleichzeitig mit dem H.schen Werke in der 2. Auflage erschienen ist, gehalten. An einzelnen Stellen wäre für die Neuauflage eine etwas schärfere Revision am Platze gewesen. S. 137 fehlt das wichtige Dekret der C. C. *„Decreto"* vom 24. Nov. 1906 über die Inkardination des Geistlichen und ebenso das Dekret *„Vetuit"* vom 22. Dez. 1905 über das Verbot, entlassene Alumnen in eine fremde Diözese aufzunehmen. S. 154 sind bei der Besprechung des *defectus scientiae* die Bestimmungen des *Motu proprio „Sacrosancta"* vom 16. Juli 1905 über die Prüfungen der Weihekandidaten in Rom zu ergänzen. S. 206 werden die Verordnungen des römischen Kardinalvikars bezüglich der Exerzitien der Geistlichen in Rom vermißt. — Bereits vor mehreren Jahren hat der apostolische Stuhl dem Bistum Osnabrück die Verleihung des *titulus servitii dioecesani* gestattet (S. 176). Für die Erzdiözese Cöln ist der *titulus missionis* bereits unter Erzbischof Ferdinand August 1830 eingeführt worden (S. 177). Die Zivilprozeßordnung für das Deutsche Reich ist am 17. Mai 1898 in neuer Fassung herausgegeben (S. 195). Im Anhange ist der Inhalt der Konstitution *„Promulgandi"* vom 29. Sept. 1908 unrichtig wiedergegeben. N. Hilling.

»**Krose,** A., **Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland.** Band 2. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 456 S. 8°). Es bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in der Erziehung des lesenden kathol. Publikums, daß es den vereinten Anstrengungen einer Gruppe von Männern, denen die Förderung der kathol. Statistik seit Jahren am Herzen lag, gelungen ist, dasjenige Interesse zu wecken, das nötig war, um ein Kirchliches Handbuch lebensfähig zu machen. Wenn es gelingen sollte, das Interesse dauernd wach zu erhalten, so wird wohl aus dem Handbuche ein Jahrbuch werden, und damit wäre ein alter Herzenswunsch, den ich oft und an den verschiedensten Stellen geäußert habe, erfüllt. Eine überaus warme Aufnahme hat der 1. Band gefunden, so daß der zweite rechtzeitig erscheinen konnte. Die Änderungen im Mitarbeiterstabe sind sachlich begründet und einzelne weitere Veränderungen werden wohl in Aussicht zu nehmen sein. Weber-Trier behandelt die Organisation der Gesamtkirche. Seine Darstellung hat wohl unter der Eile der Drucklegung etwas an abschließender Genauigkeit einbüßen müssen. Die kleinen Schönheitsfehler sind jedoch nur für den genauesten Kenner der Verhältnisse bemerkbar. Hilling-Bonn stellt die eigenen Gesetze und Dekrete in knappem Auszuge übersichtlich zusammen. Die Auswahl des Stoffes ist eine durchaus befriedigende und bietet für den Mann der Praxis alles wirklich Wichtige auf beschränktem Raume. Huonder-Luxemburg beginnt eine Reihe von Aufsätzen über die Missionsgebiete der Kirche, indem er zunächst die im Mittelpunkte des politischen Interesses stehenden großen ostasiatischen Reiche behandelt. Reinhold-Freiburg bietet bemerkenswerte und mit reichem Zahlenmaterial versehene Ausführungen über die Lage der kathol. Kirche in den verschiedensten Ländern, und Krose-Frankfurt verbreitet sich über die kirchliche Statistik Deutschlands, ohne daß es ihm gelungen wäre, die inneren kirchlichen Verhältnisse auf Grund amtlichen Materials, das ihm unerreichbar war, zu schildern. Nichtsdestoweniger ist sein sehr umfangreicher Beitrag über die Maßen lehrreich und geeignet manches Nachdenken hervorzurufen. Liese-Paderborn, dessen Mitteilungen über die religiös-charitativen Vereine Deutschlands vielfach genauer gefaßt werden könnten, bringt die Blüte dieser Bewegung recht anschaulich zum Ausdruck. Der Schlußabschnitt über die Organisation der Kirche in Deutschland ist von Weber-Trier; er ist recht sauber, wenn auch nicht immer erschöpfend bearbeitet. Bei dem großen allgemeinen Interesse, das diese wichtige Veröffentlichung allerorten findet, wird man gut tun, sein Exemplar sofort zu bestellen, wenn man den Bescheid vermeiden will, daß das Buch ausverkauft worden sei. B.

»P. Thomas **Wegener** O. S. Aug., **Über die Visionen**

der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich. Zur Entgegnung der Einwürfe *(sic)* von P. Riegler *(sic)*. Dülmen, Laumann, 1909 (99 S. 8°). M. 1.« — Die Salzburger Kirchenzeitung brachte 1898 einen gegen die Zuverlässigkeit der A. K. Emmerich in ihren Visionen gerichteten Angriff zum Abdruck, der sich in dem Nachlasse des im J. 1873 gestorbenen Tiroler Deutschordens-Priesters Pet. P. Rigler (dem M. Bader 1906/7 eine zweibändige Biographie widmete) vorgefunden hatte. Es sind vielfach recht kleinliche Ausstellungen, die R. gemacht hat, untermischt auch mit voreiligen Anschuldigungen gegen die Visionärin und Urteilen, die schon durch ihre maßlose Übertreibung zeigen, daß sie nicht in Ruhe abgewogen sind. Man hat dem Andenken R.s durch die Publikation seiner Aufzeichnungen schwerlich einen guten Dienst erwiesen. Wegeners lesenswerte Schrift enthält reiches Material zur Lösung der meisten vorgebrachten Einwürfe, wenngleich auch bei ihm manches Fragezeichen zu machen wäre.

»**Dechevrens,** Anton, S. J., **Nazareth und die Gottesfamilie in der Menschheit.** Unterweisungen über unsere Gotteskindschaft und die christliche Vollkommenheit. Deutsche Bearbeitung von Johannes Mayrhofer. [Aszetische Bibliothek]. Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XXXII, 410 S. 12°). M. 2,80; geb. M. 3,50.« — Der Verf. wendet sich an gläubige Christen, um ihnen den Plan Gottes in der Erschaffung des Menschen und der Menschwerdung seines göttlichen Sohnes zu erklären; dieser Plan ist zunächst in der heiligen Familie zu Nazareth verwirklicht und dann in der christlichen Kirche, welche Nazareth fortsetzen soll bis ans Ende der Zeiten (1. Teil). Jede Christenseele soll sich darum bemühen, nach dem Geiste der Familie von Nazareth zu leben, durch Nachahmung ihrer Tugenden (2. Teil). Zu Vorträgen und gemeinschaftlichen Lesungen bei Bruderschaften der h. Familie wird das Buch guten Stoff bieten.

Personalien. In der kath.-theol. Fakultät der Univ. Breslau habilitierte sich Kaplan Dr. theol. Joseph Wittig als Privatdozent für Kirchengeschichte und kirchengeschichtliche Hülfswissenschaften.

Erklärung.

In Nr. 16 dieser Zeitschrift veröffentlicht J. Denk eine Besprechung meines »Pseudo-Cyprianus, De XII abusivis saeculi«. Da sie geeignet ist, falsche Vorstellungen von dieser Publikation zu erwecken, bemerke ich folgendes:

1. Ich vermute Abfassung des Ps.-Cyprianus nach Isidor, nicht, weil sie beide *episcopus-speculator* gemeinsam haben, sondern weil sie in der Fassung Augustinus gegenüber übereinstimmen. Eine gemeinsame Quelle, die zwischen ihnen und Augustinus stünde, ist durch nichts erwiesen, am allerwenigsten durch die von D. angeführten Stellen. Es ist auch wahrscheinlicher, daß der große Enzyklopädist von dem Verfasser eines obskuren Werkchens benutzt wurde, als umgekehrt.

2. Ich folgere irischen Ursprung nicht aus den von D. behaupteten Gründen, sondern, wie ich das S. 3 auseinandersetze, aus der Überlieferungsgeschichte. Zudem habe ich wiederholt darauf verwiesen (was D. ebensowenig hätte entgehen dürfen), daß auch der Inhalt da und dort irische Verhältnisse widerzuspiegeln scheint.

3. Entstehung des Ps.-C. in dem Kreise der Kanonensammlung folgere ich aus Benutzung gemeinsamer Quellen, ferner daraus, daß sich beide durch den Gebrauch der Vulgata und des Homoioteleuton von sonstiger irischer Literatur unterscheiden. Irische Herkunft des Homoioteleuton zu behaupten, ist mir, wie jeder Leser sich sagen wird, nicht eingefallen.

4. Von Augustin bis auf Arnald von Bonneval ist kein Werk mehr unter Cyprians Namen gestellt worden, außer eben die *Abusiva;* was Denk Sp. 482 anführt, sind, was er seltsamerweise nicht bemerkt zu haben scheint, Hss dieses Büchleins in ma. Katalogen.

5. Die Frage, ob die Bezeichnung mit Cyprianus nicht auf einen frühmittelalterlichen Träger dieses Namens zurückgehen könne, habe auch ich mir gestellt, aber nur einen Augenblick. Denn ich habe mir sofort entgegengehalten, daß das Werk bei seinem Auftreten den Namen des Patricius trage, und erst mehr als ein Jahrhundert später den des Cyprianus aufweise, zugleich mit jenem Isidors und Augustins. Ich durfte erwarten, daß jeder Leser dieselben Schlüsse ziehen würde.

6. Bibelkonkordanz und Sabatier sind auch mir nicht unbekannt. Aber die beiden Ps.-Cypriane stehen sich mit *pompatico gressu* näher, als jeder von ihnen der Vulgata mit *ingredientes pompatice.* „Verfasserschaft eines Ps.-Cyprian" habe ich daraus nicht gefolgert.

7. Für anderweitiges Vorkommen von *contraversari, striones, munitas* habe ich ausdrücklich die Quellen angeführt, es sind also keine Hapaxlegomena, so wenig wie im strengen Sinne *hiemisperia.* Wohl aber sind Hapaxlegomena die von mir als solche aufgeführten Worte, obwohl sie bereits in Hartels Index verzeichnet stehen, denn einstweilen ist Hartel noch moderner Philologe, kein Kirchenvater.

München. S. Hellmann.

Gegenerklärung.

1. Ich halte mein Referat über Hellmanns Schrift in allen Punkten aufrecht und überlasse das Urteil hierüber den Gelehrten, die sich *ex officio* mit Cyprian und Pseudocyprian befassen, sowie allen billig denkenden Lesern der Theologischen Revue.

2. Sabatier betreffend genügt der Hinweis, daß die Görresgesellschaft sich für meine Neubearbeitung des Riesenwerkes interessiert und auf die „warme Empfehlung von Professor Bardenhewer und Weyman" die erbetene Subvention vorerst für 1909 bewilligte.

München. Pfarrer Jos. Denk.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Wehrlé, J., Questions d'Histoire sainte (Ann. de Philos. chrét. 1909 juill., p. 337—357).

Delitzsch, F., Asurbanipal u. die assyrische Kultur seiner Zeit. Mit 17 Abbildgn. [Der Alte Orient XI, 1]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (44 S. gr. 8°). M. 0,60.

Cellini, A., Propaedeutica biblica seu compendium introd. criticae et exegeticae in s. scripturam. Tract. III, qui est de orthohermeneia i. e. de regulis recte interpretandi libros s. scripturae cum synopsi archaeologiae biblicae. Ripaetransonis (Rom, F. Pustet), 1909 (VII, 392 S. gr. 8°). M. 3,20.

Lofthouse, W. F., The Bible, its origin and authority. London, Culley, 1909 (158 p. 8°). 1 *s.* 6 *d.*

Hühn, E., Einführung in die bibl. Bücher. Altes Testament. 1. Heft. Die 5 Bücher Moses u. d. Buch Josue (Der Hexateuch). Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 96 S. 8°). M. 0,80.

Kautzsch, E., Die Hl. Schrift des A. Testaments. 3., völlig neugearb. Aufl. I. Bd. 1. Mose bis Ezechiel. Ebd. 1909 (VIII, 952 S. Lex. 8°). M. 12.

Pfeiffer, A., Die neuen alttest. Perikopen der Eisenacher Konferenz. Exeget.-homilet. Handbuch. 2. Aufl. Leipzig, Deichert, 1910 (XXII, 969 S. gr. 8°). M. 12.

Holzhey, C., 75 Punkte zur Beantwortung der Frage: Absolute od. relative Wahrheit der h. Schrift? Eine Kritik der Schrift Dr. Fr. Eggers: Absolute oder relative Wahrheit der h. Schrift. München, Lentner, 1909 (48 S. gr. 8°). M. 0,90.

Urquhart, J., Die erfüllten Weissagungen oder Gottes Siegel auf die Bibel. Übers. von E. Spliedt. 5. Aufl. Stuttgart, Kielmann, 1909 (VIII, 189 S. 8°). M. 2.

Schapiro, I., Leviticus XXVII im Lichte des Talmud (Monatsschrift f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 53, 1909 S. 269—285).

Kent, C. F., The Kings and Prophets of Israel and Judah. The Historical Bible. New York, Scribner, 1909 (XV, 323 p. 8°). $ 1.

Kropat, A., Die Syntax des Autors der Chronik verglichen mit der seiner Quellen. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft 16]. Gießen, Töpelmann, 1909 (VIII, 94 S. gr. 8°). M. 4.

Heiligstedt, A., Präparation zu den Psalmen. 7. Aufl., hrsg. v. O. Unbekannt. Leipzig, Hirt, 1909 (IV, 177 S. gr. 8°). M. 2,40.

Cornill, C. H., Der israelit. Prophetismus. 5 Vorträge. 7., verb. Aufl. Mit 4 Taf. v. F. Preuß. Straßburg, Trübner, 1909 (VIII, 183 S. 8°). M. 1,80.

Gilbert, G. H., The Hellenization of the Jews between 334 B. C. and 70 A. D. (Amer. Journ. of Theol. 1909, 4, p. 520-540).

Busnelli, C., I motivi teosofici di credibilità evangelica (Civ. catt. 1909 ott. 16, p. 129—142).

---

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Heer, J. M., Der Stammbaum Marias nach Lukas in seiner ursprüngl. Gestalt u. Bedeutung (Katholik 1909, 10, S. 274-307).
Maurenbrecher, M., Von Nazareth bis Golgatha. Untersuchungen über die weltgeschichtl. Zusammenhänge des Urchristentums. Berlin-Schöneberg, „Hilfe", 1909 (275 S. 8°). M. 4.
Haussleiter, Das religiöse Bewußtsein Jesu (Ev. K.-Z. 1909, 25, S. 481—489).
Masini, E., La data della morte di Gesù secondo il prof. Preuschen (Riv. d. sc. teol. 1909, 10, p. 780—786).
Naylor, J., Luke the physician and ancient medicine (Hibbert Journ. 1909 Oct., p. 28—46).
Kühl, E., Erläuterung der paulin. Briefe unter Beibehaltung der Briefform. II. (Schluß-)Bd. Die jüngeren paulin. Briefe. Gr. Lichterfelde-Berlin, Runge, 1909 (IV, 279 S. 8°). M. 4.
Dobschütz, E. v., Die Thessalonicher-Briefe. Völlig neu bearb. [Krit.-exeg. Komm. über das N. T. 10. Abt. 7. Aufl.]. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1909 (X, 320 S. gr. 8°). M. 6,40.
Dibelius, M., Die Geisterwelt im Glauben des Paulus. Ebd. 1909 (V, 250 S. gr. 8°). M. 7.
Wustmann, G., Besteht zwischen dem Evangelium des Paulus u. der Verkündigung Jesu ein Gegensatz? (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 23—25, S. 530—535. 554—557. 578—580).
Schmidt, Das Christentum der apost. Gemeinde in seiner unnachahml. Eigenart (Ebd. 39—42, S. 914—918. 939—944. 962—966. 986—990).
Swete, H. B., The Holy Spirit in the N. Test. London, Macmillan, 1909 (IX, 417 p. 8°). 8 *s.* 6 *d.*
Morin, G., Un texte préhiéronymien du cantique de l'apocalypse: l'hymne *Magna et mirabilia* (Rev. Bénéd. 1909, 4, p. 464—467).
Westberg, F., Die bibl. Chronologie nach Flavius Josephus u. das Todesjahr Jesu. Leipzig, Deichert, 1909 (V, 202 S. gr. 8°). M. 4,50.
Merx, A., Der Messias od. Ta'eb der Samaritaner. Nach bisher unbekannten Quellen. [Z. f. d. alttest. Wiss. Beiheft 17]. Gießen, Töpelmann, 1909 (VIII, 92 S. gr. 8°). M. 5.
Treitel, L., Agada bei Philo (Schluß) (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 53, 1909 S. 286—291).
Horowitz, S., Der Sifre Sutta nach dem Jalkut u. anderen Quellen (Ebd. S. 328—343).
Dunkel, A., Bethania, jenseits des Jordan (Katholik 1909, 10, S. 307—311).

Historische Theologie.

Vacandard, E., Notes sur les symboles des apôtres, de Constantinople et de s. Athanase (Rev. de quest. hist. 1909 oct., p. 559—566).
Michaud, E., Le question des ordinations pendant les neuf premiers siècles (Rev. intern. de Théol. 1909 p. 660—690).
Radermacher, L., Die apokryphen Apostelakten u. die Volkssage (Z. f. d. österr. Gymn. 1909, 8/9, S. 673—683).
Weber, S., Zum armenischen Text der *Ἐπίδειξις* des h. Irenäus (Theol. Quart. 1909, 4, S. 559—573).
Darlès, J., Glossaire raisonné de la théosophie du Gnosticisme et de l'Esotérisme. Paris, libr. du XXe siècle, 1910 (256 p. 12°). *Fr.* 3.
Wessely, C., Griechische u. koptische Texte theol. Inhalts. I. [Studien zur Palaeographie u. Papyruskunde]. Leipzig, Avenarius, 1909 (IV, 181 S.). M. 12.
Seeberg, R., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 2. Bd.: Die Dogmenbildung in der alten Kirche. 2., neugearb. Aufl. Leipzig, Deichert, 1910 (XVI, 538 S. gr. 8°). M. 12.
Pfättisch, J. M., Zur Anfangsgeschichte des arian. Streites (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, 8, S. 596—612).
Parmentier, L., La lettre de l'empereur Constantin au sujet de la construction de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem (Rev. archéol. 1909 juill.-août, p. 42—51).
Stix, J., Zu den Schriften des h. Hilarius Pictaviensis (Theol. Quart. 1909, 4, S. 527—559).
Talmont, L., La cause de Priscillien (Rev. August. 1909 oct., p. 455—459).
Buonaiuti, E., Priscilliano e priscillianismo (Riv. d. sc. teol. 1909, 10, p. 775—779).
Martroye, F., S. Augustin et le droit d'héritage des églises et des monastères. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-G., 1909 35 p. 8°).
Morin, G., Les *Tractatus* de S. Jérôme sur les Psaumes X et XV (Rev. Bénéd. 1909, 4, p. 467—469).
Paschini, P., Chromatius d'Aquilée et le commentaire pseudo-hiéronomien sur les Evangiles (Ebd. p. 469—475).
Wilmart, A, Les *Monita* de l'abbé Porcaire (Ebd. p. 475-481).
De Bruyne, D., Nouveaux fragments de l'*Itinerarium Eucheriae* (Ebd. p. 481—484).
Morin, G., Examen des écrits attribués à Arnobe le Jeune (Ebd. p. 419—432).
Connolly, R. H., The Liturgical Homilies of Narsai. With an Appendix by E. Bishop. [Texts and Studies VIII, 1]. Cambridge, Univ. Press, 1909 (LXXVI, 176 p. 8°). 6 *s.*
Zehetbauer, F., Das Kirchenrecht bei Bonifatius, dem Apostel der Deutschen. Wien, Kirsch, 1910 (VII, 140 S. gr. 8°).
Levison, W., Sigolena (N. Archiv 35, 1909, 1, S. 219—231).
Seckel, E., Studien zu Benedictus Levita. VII (Ebd. S. 105-191).
Zeumer, K., Par litterarum (Ebd. S. 232—245).
Lütolf, K., Anfänge christl. Kultur im Gebiete Luzerns (Z. f. schweiz. K.-G. 1909, 3, S. 227—233).
Ubald, P., Vie inédite de S. François d'Assise (texte d'Oxford, XIVe s. (Etudes Francisc. 1909 oct., p. 434—483).
Mencherini, S., Constitutiones Generales Ordinis Fr. Min. a Capitulo Perpiniani a. 1331 celebrato editae *(finis)* (Arch. Francisc. 1909, 4, p. 575—599).
Büttner, H., Meister Eckharts Schriften u. Predigten. Übers. u. hrsg. 2. Bd. Jena, Diederichs, 1909 (X, 234 S. 8°). M. 5.
Paas, Th., Das Cellitinenkloster zur h. Maria in der Kupfergasse zu Cöln. In seiner geschichtl. Entwicklung dargestellt. Köln, Bachem, 1909 (VIII, 156 S. 8°). M. 1,50.
Celier, L., L'idée de la réforme à cour pontificale, du concile de Bâle au concile de Latran (Rev. d. quest. hist. 1909 oct., p. 418—435).
Carrez, L., Notice sur la bienh. Jeanne d'Arc. Châlons-sur-Marne, Martin, 1909 (113 p. 8°).
Meyer, S., (Der Hochmeister) Paul von Russdorf und die Konvente von Königsberg, Balga und Brandenburg 1439/40 (Altpreuß. Monatsschr. 46, 1909, S. 363—417. 543—591).
Baumgartner, E., Eine ausländische Stimme über den Kappelerkrieg. Aus den Annalen des Augustinerpriors Kilian Leib (Z. f. schweiz. K.-G. 1909, 3, S. 216—226).
Veeck, O., Das Calvinjubiläum (Protestantenbl. 1909, 27, S. 632—638).
Kornmann, E., Joh. Calvin. Ein Lebens- und Charakterbild. Straßburg, Buchh. der ev. Gesellschaft, 1909 (VII, 267 S. 8°).
Will, R., Calvins Bedeutung f. unsere Zeit. Referat. Straßburg, Heitz, 1909 (38 S. 8°). M. 0,40.
Leipoldt, J., Joh. Calvin (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 27, S. 631—633; 28, S. 652—660).
Borgschüttmann, H., Der Kalvinismus im Lichte luther. Geschichtsbetrachtung (Ebd. 28—30, S. 660—663. 677—680. 702—708).
Fourgeaud, L., Origine et Introduction du protestantisme en Angoumois. Séjour de Calvin à Angoulême. Angoulême, impr. Despujols, 1909 (XV, 207 p. 8°). *Fr.* 2,50.
Paulus, N., Der Hexenwahn bei den Zwinglianern des 16. Jahrh. (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, 8, S. 577—596).
Zanolini, V., Spigolature d' archivio. Ser. III. Appunti e documenti per una storia dell' eresia luterana nella diocesi di Trento (Estr. dall' VIII Annuario del Ginnasio di Trento). Trento, tip. del Comitato diocesano, 1909 (116 p. 8°).
Einicke, G., 20 Jahre schwarzburgischer Reformationsgeschichte. 1521—1541. 2. (Schluß-)Tl. Rudolstadt, Müller, 1909 (VII, 221 S. Lex. 8°). M. 6.
Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 5. Bd. Geschichte Papst Pauls III (1534—1549). 1.—4. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (XLIV, 891 S. gr. 8°). M. 12,50.
Wotschke, Th., Herzog Albrecht u. die Übergriffe der kath. Geistlichkeit Ermlands (1558/61) (Altpreuß. Monatsschr. 46, 1909, S. 459—464).
Trautmann, R., Die Quellen der drei altpreuß. Katechismen u. des Enchiridions von Barth. Willent (Ebd. S. 465—479).
Wotschke, Th., Herzog Albrecht u. Graf Raphael v. Lissa (Schutzherr der böhm. Brüder in Großpolen) (Ebd. S. 480-489).
Oeuvres complètes de sainte Térèse de Jésus. Traduction nouvelle par les carmélites du premier monastère de Paris. T. 4. Paris, Beauchesne, 1909 (596 p. 8°).
Wohlwill, E., Galilei u. sein Kampf f. die Copernicanische Lehre. 1. Bd. Bis zur Verurteilung der Copernic. Lehre durch die röm. Kongregationen. Hamburg, Voss, 1909 (XX, 646 S. gr. 8°). M. 14.

Rébelliau, A., Deux ennemis de la compagnie du Saint-Sacrement. Molière et Port-Royal (Rev. des deux mondes 1909 oct. 15, p. 892—923).
Gottlob, A., Ein Warburger Hexenprozeß (1674/5) (Westfalen 1909, 3, S. 65—91).
Fenling, D., Theoderich Ruinart, dem Mauriner, zum Gedächtnis (Hist.-pol. Blätter 144, 1909, S. 424—439. 505—516).
Calhiat, H., Le Père Ormières, fondateur des soeurs de l'Ange-Gardien. Histoire de sa vie et de ses oeuvres. Montauban, impr. Forestié, 1909 (XVI, 302 p. 8°).

Systematische Theologie.

Classen, Moderne positive Theologie (Ev. K.-Z. 1909, 23, S. 441—448; 24, S. 461—468).
Koch, W., Zur Methode der Apologetik (Theol. Quart. 1909, 4, S. 574—605).
Breuil, H., Les plus anciennes races humaines connues (Rev. d. sc. phil. et théol. 1909, 4, p. 710—758).
Tennant, F. R., Historical fact in relation to philosophy of religion (Hibbert Journ. 1909 Oct., p. 166—186).
Reinhold, G., Der alte und der neue Glaube. Ein Beitrag zur Verteidigung des kath. Christentums gegen seine modernen Gegner. 2., verm. Aufl. Wien, Kirsch, 1909 (XII, 392 S. gr. 8°). M. 6.
Henrici, J., Vom Geisterglauben zur Geistesfreiheit. München, Reinhardt, 1910 (VII, 444 S. gr. 8°). M. 6.
Baumann, J., Unsterblichkeit und Seelenwanderung. Ein Vereinigungspunkt morgenländischer und abendländischer Weltansichten. Leipzig, Hirzel, 1909 (VIII, 101 S. 8°). M. 2.
Norero, H., Les études de M. Delacroix sur le mysticisme (Rev. de Métaph. et de Mor. 1909 p. 703—732).
Geyser, J., Grundlagen der Logik u. Erkenntnislehre. Münster, H. Schöningh, 1909 (XVI, 445 S. gr. 8°). M. 6.
Poincaré, H., La logique de l'infini (Rev. de Métaphys. et de Morale XVII, 1909, p. 461—482).
Bremond, H., L'inquiétude religieuse. 2. Série. Paris, Perrin, 1909 (392 p. 8°). *Fr.* 3,50.
Petitot, H, Comment Pascal acquiert la certitude (Rev. d. sc. phil. et théol. 1909, 4, p. 682—706).
Beurden, J. van, Het vraagstuk der menschelyke zekerheid (De Katholiek 1909, aug.-sept., bl. 110—131).
Grillon, J., La métaphysique et la science (Rev. August. 1909 oct., p. 402—439).
Esser, M., Der ontolog. Gottesbeweis des h. Anselm in der neuesten Philosophie (Wiss. Beil. zur Germania 1909, 40, S. 315—318).
Protin, S., L'argument prophétique (Rev. August. 1909 oct., p. 585—401).
Sertillanges, A.-D., La Contingence dans la Nature selon S. Thomas d'Aquin (Rev. d. sc. phil. et théol. 1909, 4, p. 665—681).
Weiss, A. M., Die hist.-krit. Methode in der Theologie als Gegensatz zur scholast. Methode (Zeitbetrachtungen zum Verständnis des Modernismus IV.) (Theol.-prakt. Quart. 1909, 4, S. 705—718).
Prezzolini, G., Wesen, Geschichte u. Ziele des Modernismus. Übertr. von O. Ebbehard. Jena, Diederichs, 1909 (XII, 315 S. 8°). M. 6.
Jordan, L. H., Modernism in Italy. Oxford, Frowde, 1909 (48 p. gr. 8°). 2 *s.*
Fawkes, A., Modernism: a Retrospect and a Prospect (Hibbert Journ. 1909 Oct., p. 67—82).
Bruders, H., Die Andacht zur Person Jesu Christi in geschichtl. Überblick bis z. Beginn der Herz-Jesu-Andacht. Dogmengeschichtl. Entwicklungsmomente (St. a. M.-Laach 1909, 9, S. 373—382).
Lempl, T., Das Herz Jesu. Eine Studie über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes „Herz" u. über den Gegenstand der kirchl. Herz-Jesu-Andacht. Hrsg. v. H. Noldin. Brixen, Tyrolia, 1909 (XIII, 241 S. 8°). M. 3.
Steinbeck, Die Bedeutung der christl. Taufe im Hinblick auf neuere Forschungen (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 26, S. 602—607, 27, S. 626—631).
Thomä, E., Die Beichte im Lichte der Geschichte (Ebd. 33—35, S. 770—774. 794—799. 818—824).
Satry, R., Le caractère religieux de la Sainte-Cène (Rev. Chrét. 1909 juill., p. 518—529; août, p. 622—630; sept., p. 711—717).
Schlössinger, W., Das angelische Wollen (Jahrb. f. Phil. u. spek. Theol. 24, 1909, 1/2, S. 152—244).
Mariani, A., Bellarmino ammise l'infallibilità della Chiesa nei „Fatti dommatici"? (Riv. d. sc. teol. 1909, 10, p. 753—774).
Slater, Th, A short History of Moral Theology. New York, Benziger, 1909 (54 p. 8°).
Kähler, M, Dankbarkeit Motiv, Präservativ und Regulativ befriedigten Christenlebens. Nach dem Briefe an die Kolosser (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 31, S. 722—725; 32, S. 746—749).

Praktische Theologie.

Félix, M., Congrégations religieuses. Etude historique et juridique. I. Histoire des congrégations religieuses. Paris, A. Rousseau, 1908 (XV, 235 p. 8°).
Wurm, H., Neues zur Geschichte der Papstwahl (Wiss. Beil. z. Germania 1909, 39, S. 305—308).
Sägmüller, J. B., Der Tischtitel in der Diözese Rottenburg bis z. J. 1848 (Theol. Quart. 1909, 4, S. 481—526).
Desmet, A., De sponsalibus et matrimonio. Tract. canonicus. Brugis, Beyaert, 1909 (XXVIII, 564 p. 8°).
Meyers, Das Kulturprogramm der christl. Caritas in der Gegenwart (Caritas 1909 Okt., S. 1—11).
Lahitton, J., La Vocation sacerdotale. Traité théorique et pratique à l'usage des séminaires et des recruteurs de prêtres. Paris, Lethielleux, 1909 (XI, 452 p. 16°). *Fr.* 4.
Hoensbroech, P. v., 14 Jahre Jesuit. Persönliches u. Grundsätzliches. I. Tl.: Das Vorleben: Die ultramontan-kathol. Welt, in der ich aufwuchs. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1909 (XXIV, 311 S. gr. 8°). M. 5.
Matthes, H., Aussichten u. Aufgaben der evang. Landeskirchen in der Gegenwart. [Stud. z. prakt. Theol. III, 1]. Gießen, Töpelmann, 1909 (III, 96 S. gr. 8°). M. 2,60.
Clemen, C., Der Religions- u. Moralunterricht in den Vereinigten Staaten v. Nordamerika. [Dass. III, 2]. Ebd. 1909 (VI, 54 S. gr. 8°). M. 1,75.
Haupt, H., Staat u. Kirche in den Vereinigten Staaten v. Nordamerika. [Dass. III, 3]. Ebd. 1909 (IV, 76 S. gr. 8°). M. 2,20.
Boehmer, J., Dorfpfarrer u. Dorfpredigt. [Dass. III, 4]. Ebd. 1909 (VII, 193 S. gr. 8°). M. 5,20.
Bertrand, L., La mêlée des religions en Orient (Rev. des deux mondes 1909 oct. 15, p. 830—861).
Streit, R., Die Mission in Exegese u. Patrologie (Kath. Seelsorger 1909, 9, S. 400—407; 10, S. 445—453).
Meinertz, M., Recht u. Pflicht der christl. Heidenmission (Theol. u. Glaube 1909, 8, S. 601—622).
Heighway, W. A., Missions and Liberal Theology (Hibbert Journ. 1909 Oct., p. 195—197).
Weishaupt, Die Bedeutung der Schulen in den Missionsgebieten (Allg. Ev.-Luth. K.-Z. 1909, 24—26, S. 560—562. 580—584. 607—612).
Riessler, P., Schulunterricht im A. T. (Theol. Quart. 1909, 4, S. 606—607).
Jordan, L. H., and Labanca, B., The Study of Religion in the Italian Universities. Oxford, Frowde, 1909 (XXVIII, 324 p. 8°). 6 *s.*
Bremscheid, M. v., Kurze Sonntagspredigten f. d. ganze kath. Kirchenjahr (1. Zyklus). 4. Aufl. Mainz, Kirchheim, 1909 (VIII, 338 S. 8°). M. 2,80.
Seipel, I., Beim eucharistischen Gott. Ein Zyklus homilet. Vorträge. Wien, Kirsch, 1909 (III, 136 S. 8°). M. 2.
Mathies, P. de, Predigten u. Ansprachen zunächst f. die Jugend gebildeter Stände. 1. Bd. Predigten vom 1. Adventssonntag bis zum weißen Sonntag nebst 11 Gelegenheitsreden. Freiburg, Herder, 1909 (X, 222 S. 8°). M. 2,50.
Meschler, M., Drei Grundlehren des geistl. Lebens. Ebd. 1909 (X, 171 S. 8°). M. 2.
Diessel, G., Die betrachtende Ordensfrau. Handbuch f. barmherz. Schwestern. 2., verb. Aufl. 2 Bde. Ebd. 1909 (XV, 474; XIII, 502 S. 8°). M. 8,40.
Beissel, St., Zur Geschichte der Gebetbücher (Schluß) (St. a. M.-Laach 1909, 7, S. 169-185; 8, S. 274-289; 9, S. 397-411).
Sélor, P., Le Rosaire, ses origines (Rev. August. 1909 oct., p. 440—447).
Lübeck, K., Das angebliche Fortleben der Dioskuren in christl. Legenden (Katholik 1909, 10, S. 241—265).
Chalatianz, B., Armenische Heiligenlegenden (1. Elexanos. 2. Alexan. 3. Kaguan Aslan (Z. d. Ver. f. Volkskunde 1909, 4, S. 361—369).
Schuster, I., Martyrologium Pharphense, ex apographo C. Tamburini codicis saec. XI (Rev. Bénéd. 1909, 4, p. 433—463).

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Biblische Zeitfragen gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürenzyklus. Herausgegeben von Prof. **Dr. Nikel** und Prof. **Dr. Rohr**. Zwei Folgen — je 12 Hefte — werden in kurzem fertig vorliegen, jedes Heft à 50 bis 60 Pfg. **Bei Abnahme einer 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.

Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern). Im Urtext aufgezeichnet und ins Deutsche übertragen von **P. Jos. Meyer,** M. S. C. (Anthropos-Bibliothek, Internationale Sammlung ethnologischer Monographien, Band I.) XII und 292 S., 8 M.

Die Briefe der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, herausgegeben und erläutert von **Hermann Cardauns.** XVI und 444 S. gr. 8°. Preis broschiert 10 M., geb. in Liebhaberband 12,25 M.

Aus der deutschen Südsee, Mitteilungen der Missionare vom hl. Herzen Jesu. **Band I. P. Mathäus Rascher, M. S. C. und Baining (Neu-Pommern) Land und Leute.** Geb. in Leinen, XII u. 460 S. 6 M.

Dr. Brück, Heinr., weiland Bischof von Mainz, **Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrh.** Fortgef. von **Dr. Kißling.** 5 Bände. 35,70 M., geb. 44,70 M. — Die ersten 4 Bände erschienen bereits in zweiter Auflage.

Köln. Volksztg.: Die bei aller energischen Betonung des kath. Standpunktes doch immer ruhig, objektiv und nüchtern bleibende Darstellung macht das *groß angelegte Werk* zu einem auch für den grundsätzlichen Gegner *unentbehrlichen Nachschlagewerk.*

Unsere Erzähler. Sammlung volkstümlicher Novellen u. Romane. Herausgegeben von **Dr. Fr. Castelle.**

Jedes Buch wird einzeln abgegeben.

Vorstehende Sammlung beginnt soeben bei uns zu erscheinen. Sie will vor allem gesunde Hauskost bringen. Aus der Literatur, insbesondere aus der deutschen Literatur, wählt sie die schönsten Stücke der Erzählungskunst. Alles Krankhafte und Ungesunde läßt sie beiseite. Was immer aber von gutem Geiste erfüllt ist und in reiner, reifer Form sich darbietet, das greift sie auf und gibt es weiter. So hofft sie heimisch zu werden im deutschen Hause!

Von der Sammlung erschienen bisher 20 Bücher:

1. **Hermann Kurz:** Die Glocke von Attendorn. Das Horoskop. Das gepaarte Heiratsgesuch.
2. **Franz Grillparzer:** Der arme Spielmann. — **Jeremias Gotthelf:** Elsi, die seltsame Magd.
3. **Levin Schücking:** Der Schatz des Kurfürsten.
4. **F. Broock:** Das Kreuz vom Uhlenhof.
5. **Friedr. Gerstäcker:** Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer.
6. **Fritz Reuter:** Abendteuer des Entspekter Bräsig. Schulerinnerungen. Hauhnefiken.
7. **Wilhelm Schröder:** Humoristische Erzählungen.
8. **Aug. Kopisch:** Die Entdeckung der blauen Grotte auf Capri. Ein Karnevalsfest auf Ischia.
9. **J. v. Eichendorff:** Eine Meerfahrt. Die Geschichte der wilden Spanierin.
10. **E. T. A. Hoffmann:** Nußknacker und Mausekönig. Das fremde Kind.
11. **Karl Spindler:** Der Hofzwerg. Der Nürnberger Sophokles. Der schwarze Herrgott in Tirol.
12. **Karl Weisflog:** Das große Los.
13.—14. **Otto Ludwig:** Zwischen Himmel und Erde.
15. **Enrika v. Handel-Mazzetti:** 's Engerl. Fahrlässig getötet.
16. **Joseph v. Eichendorff:** Das Marmorbild. Die Entführung.
17. **H. Schaumberger:** Der Dorfkrieg.
18. **F. Broock:** Sein Hof.
19. **Gustav Nieritz:** Die drei Bleikugeln.
20. **Xavier de Maistre:** Die junge Sibirierin. Die Gefangenen des Kaukasus.

Jedes Buch kostet im Kartonumschlag geheftet 25 Pfg.

Die Sammlung ist auch vornehm in **Leinwand** gebunden zu beziehen, da **je 4 aufeinanderfolgende Bücher zu einem Bande** vereinigt zum Preise von **Mk. 1,60** ausgegeben werden.

☛ Bezug durch jede Buchhandlung. ☚

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.

Aschendorffs Sammlung auserlesener Werke der Literatur. Bisher 65 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. Aufl., 2. H. von Wissmann, 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.

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.*

A. Schindler, Biographie von Ludwig van Beethoven. 3. Aufl. Mit Porträt u. 4 Faksimiles. 2 Bde. XXX u. 272, IV u. 374 S. 8°. Gebunden in Ganzleinen 5 M.

Eduard Hüffer, Anton F. Schindler, der Biograph Beethovens. IV u. 80 Seiten 8°. Gebunden 2,25 M.

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 reich illustrierten „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.

Huonder, A., S. J., **Der einheimische Klerus in den Heidenländern.** Mit 32 Abbildungen. (Missions-Bibliothek). gr. 8° (X u. 312 S. u. 12 Tafeln). M. 4,20; geb. in Leinw. M. 5.

Die Arbeit behandelt, auf eingehenden historischen Studien fußend, mit genauer Kenntnis der Sachlage eine der bedeutsamsten Fragen des Missionswerkes.

In der Missionsbibliothek ist früher erschienen: P. **Florian Baucke.** (1749—1768). Bilder aus der alten Indianermission von Paraguay. 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. M. 2,20.

An Interessenten wird unberechnet geliefert die Broschüre: **Die Missionspflicht der deutschen Katholiken.** Von P. **Anton Huonder** S. J.

Mader, P. Dr. **E.,** S. D. S., Professor am Priesterseminar zu Tivoli (Rom), **Die Menschenopfer der alten Hebräer und der benachbarten Völker.** Ein Beitrag zur alttestamentlichen Religionsgeschichte. (Bibl. Studien XIV, 5 u. 6). gr. 8° (XX u. 188). M. 5,60.

Die Schrift bespricht in ihrem 1. Abschnitt eingehend die außerbibl. Parallelen von Menschenopfern. Der 2. Abschnitt behandelt die hebräischen Menschenopfer in ihrem Verhältnis zum orthodoxen Jahvekult.

Stöhr, Dr. **A., Handbuch der Pastoralmedizin mit besonderer Berücksichtigung der Hygiene.** Fünfte, verbesserte Auflage, bearbeitet u. herausgegeben von Dr. L. Kannamüller. (Theologische Bibliothek). gr. 8° (XII u. 572). M. 7,50; geb. in Halbsaffian M. 10.

Als Vorzüge von Stöhrs Pastoralmedizin gelten: Reichhaltigkeit, sachliche Gediegenheit aufgebaut auf reicher Erfahrung, Beiziehung der Hygiene, lebensvolle Darstellung und Berücksichtigung moderner Verhältnisse im Rahmen des Dogmas.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Kreuzweg für Priester, Ordensleute und für Christen, die nach Vollkommenheit streben. Von P. **Abt,** S. J. Aus dem Französischen übersetzt von P. **Brucker,** S. J. Sechste Auflage. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 48 Seit. kl. 8°. Preis geheftet 30 Pfg.; gebunden 40 Pfg.

Dieses kurze aber inhaltreiche Büchlein ist nach der Ansicht vieler Bischöfe und hervorragender Obern geistlicher Orden dazu geeignet, in den Priestern und Ordensleuten sowohl als in den nach Vollkommenheit strebenden Laienchristen die herrlichsten Früchte hervorzubringen. — In Frankreich erlebte das Schriftchen in kurzer Zeit siebzehn Auflagen. (2b)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn. **Bonifacius-Druckerei.**

Im **Aschendorffschen Verlag** zu **Münster i. Westf.** ist soeben erschienen:

Sternkunde und Sterndienst in Babel

(assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen).

Erste Hälfte des II. Buches:

Natur, Mythus und Geschichte als Grundlagen Babylonischer Zeitordnung nebst eingehenden Untersuchungen der älteren Sternkunde und Meteorologie

von

Franz Xaver Kugler S. J.

Preis der ersten Hälfte (XVI u. 200 S. Lex. 8° mit 2 Figurentafeln) M. 16.

Die zweite Hälfte erscheint 1910.

Jedes Buch bildet ein für sich bestehendes Ganzes.

Früher erschien:

F. X. Kugler, S. J., **Sternkunde und Sterndienst in Babel.** Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. **I. Buch: Entwicklung der babylonischen Planetenkunde von ihren Anfängen bis auf Christus.** 1907. XVI u. 292 S. Lex. 8° nebst 24 keilinschriftl. Beilagen. M. 32.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20m) **Breer & Thiemann** in **Hamm (Westf.).**

Die gute **Kongreganistin**

das beste Gebetbuch für Kongregationen u. f. **jede Pensionärin.** 120 000 Exempl. verbreitet. 48. Auflage! Prospekt gratis. Verlag A. Laumann, Dülmen.

Kleine **Volksgeschichten**

gesammelt v. **Schumacher,** bieten vortreffliche Lektüre. Illustriert — feine Ausstattung, pro Bd. nur 1 Mk. Ausführl. Verzeichnis liefert gratis der Verlag **A. Laumann** in **Dülmen.**

Fünfundsiebzig Punkte zur Beantwortung der Frage:

Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schrift?

Eine Kritik der Schrift Dr. **Fr. Eggers:**

Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schrift.

Von **Dr. Carl Holzhey,**

k. o. Professor am Lyzeum zu Freising.

48 S. 8°. Preis 90 Pfg.

J. J. Lentnersche Buchhandlung,

München.

Diese Nummer enthält je eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** zu **Freiburg i. B.** und des **Verlags der Paulinus-Druckerei,** G. m. b. H. in **Trier.**

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

Professor **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. 4. Dezember 1909. **8. Jahrgang.**

Neue Augustinus-Literatur I:
Thimme, Augustins geistige Entwicklung in den Jahren nach seiner Bekehrung
Becker, Augustin. Studien zu seiner geistigen Entwicklung (Mausbach).
Schneider, Zwei Aufsätze zur Religionsgeschichte Vorderasiens (Hehn).
Müller, Des Apostels Paulus Brief an die Epheser, übersetzt und erklärt (Dausch).
Cavallera, Saint Athanase (Rogala).
Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. 5. Bd. (Franz).
Grunwald, Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter (Geyser).
Meier, Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Dörholt).
Anthropos. 4. Bd. (Dörholt).
Janvier, Le Vice et le Péché II (Adloff).
Beissel, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters (Pietsch).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue Augustinus-Literatur.

I. Zur Lebensentwicklung Augustins.

1. **Thimme,** Wilh., Lic. theol., **Augustins geistige Entwicklung in den Jahren nach seiner Bekehrung,** 386—391. [Neue Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche, herausg. von N. Bonwetsch und R. Seeberg]. Berlin, Trowitzsch, 1908 (255 S. gr. 8°). M. 8.

2. **Becker,** Hans, Lic. Dr., Pfarrer in Schöneberg, **Augustin. Studien zu seiner geistigen Entwicklung.** Leipzig, Hinrichs, 1908 (155 S. 8°). M. 3.

Bezüglich der vielbehandelten Frage über die Bekehrung des h. Augustinus halten manche protestantische Theologen, wie es scheint, die katholische Geschichtsforschung für von vornherein befangen, für sozusagen dogmatisch gebunden. Becker macht gleich S. 4 zu den Studien Wörters die Bemerkung: „Das Resultat, zu dem er kommt, ist natürlich das, welches ihm als katholischem Theologen wohl von vornherein feststand, daß Augustin durch einen wunderbaren Eingriff Gottes plötzlich bekehrt worden sei, der Gedanke aber an eine allmähliche Entwickelung zum Christentum hin energisch abgewiesen werden müsse.“ Wer die Arbeiten katholischer Hagiographen von Papebroch bis Delehaye kennt, sollte wissen, daß uns kein Dogma und kein Gesetz verbietet, die Heiligengeschichte vollkommen kritisch zu behandeln. Warum sollte es denn der katholischen Theologie von vornherein feststehen, daß Augustin plötzlich und wunderbar bekehrt worden ist? Das Konzil von Trient schildert doch nachdrücklich den typischen, durch Gnade und Freiheit zustandekommenden Prozeß der Rechtfertigung; umgekehrt hat die protestantische Lehre und Aszese mit Vorliebe den natürlichen Faktor ausgeschaltet und die plötzliche Erleuchtung und Bekehrung theoretisch und praktisch in ein System gebracht!

Wenn sich die katholische Theologie gegenüber der neueren Kritik der Bekehrungsgeschichte Augustins durchweg ablehnend verhält, so sind dafür sehr triftige, wissenschaftliche Gründe maßgebend. 1) Wir besitzen in Augustins Konfessionen eine Quelle allerersten Ranges, der wir nur bei zwingender Begründung die Glaubwürdigkeit absprechen dürfen. 2) Die Gründe, welche die moderne Kritik stutzig machten, sind von ihr keineswegs neu entdeckt, sondern bereits von älteren Forschern bemerkt und kritisch gewürdigt worden. 3) Die heutige Kritik imputiert sowohl der traditionellen Ansicht wie den Konfessionen Augustins Aussagen, die ihnen ganz fremd sind, und verwickelt sich selbst in unlösbare Widersprüche. — Eine kurze Darlegung und Behandlung des Themas bietet meine »Ethik des h. Augustinus« S. 6—16; zu weiteren Belegen gibt die Besprechung der beiden Neuerscheinungen Anlaß. Vorher möge jedoch der sonstige Inhalt der letzteren kurz skizziert und gewürdigt werden.

1. Die Schrift von Thimme behandelt die historischen Fragen in der Einleitung (S. 1—27); sie vertieft sich sodann in die Entwicklung der Anschauungen und Lehren Augustins, wie sie mit Hilfe der 386—391 entstandenen Schriften festzustellen ist. Das Resultat — und der Grundgedanke der ganzen Abhandlung Th.s — ist, daß Augustin erst in diesen Jahren durch angestrengtes Denken den Skeptizismus überwunden und den Neuplatonismus sich innerlich angeeignet habe. Die Bekehrung zum Christentum sei aber auch 391 noch nicht abgeschlossen gewesen. Augustin ist in Cassiciacum „nicht als ein gewöhnlicher christlicher Pönitent, eigentlich nicht einmal als werdender Christ, sondern als werdender Platoniker zu beurteilen“ (S. 21). Damit tritt Th. in scharfen Gegensatz zu denjenigen neueren Forschern, die die Bekehrung Augustins noch früher ansetzen als er es in den Konfessionen selbst tut, die sie im wesentlichen mit dem *Conf. l. VII* erzählten Eindringen in den Platonismus gleichstellen. Nach Th. sind die Konfessionen nur insofern unzuverlässig — obschon mit denkbar größter Wahrhaftigkeit niedergeschrieben —, als sie die Entwicklung zu früh abgeschlossen sein lassen. Den Ausdruck Bekehrung will er ganz vermieden wissen, weil die Wendung in Mailand wesentlich nur einen sittlichen Charakter, den der Bekehrung zur geschlechtlichen Enthaltung, besaß (S. 24). Auch sonst bemäkelt Th. Augustins Bericht über das Ereignis in Mailand; er gibt jedoch zu, daß letzteres, äußerlich betrachtet, sicher „den folgenschwersten Umschwung“ bewirkt hat, daß Augustin damals durch Schrift und Kirchenautorität den verlorenen Gott wiedergewann, „sich dem Christentum unterwürfig hingab“

(S. 11). So klingt es denn gegenüber schärferen Bemerkungen wieder merkwürdig beruhigend: „Um den Konfessionen nicht Unrecht zu tun, müssen wir hervorheben, daß es nur einer leichten Nüanzierung einzelner Redewendungen bedarf, um den Sachverhalt richtig zu stellen“ (S. 19). Wir müssen aber fragen: Wenn es sich tatsächlich um eine entscheidende sittliche Wendung und zugleich um den Augenblick der unterwürfigen Hingabe an das Christentum auf Grund der Schrift und Kirchenautorität handelte, haben wir dann nicht das vollste Recht, von der Bekehrung Augustins zu reden? Auch der hingebende Glaube war eine „innerliche Aneignung“ des Christentums, zumal, nachdem philosophische Erkenntnisse die Seele disponiert, zum lebhaften Verlangen nach einem homogenen Abschluß der Welt- und Lebensanschauung gestimmt hatten.

Zeigen aber nicht die Erstlingsschriften, daß Augustin damals noch wirklicher Skeptiker war? Die dafür S. 18 f. angeführten Stellen übersehen die methodische Eigenart jener Disputationen, bei der auch Wahrheiten, die Gegenstand wirklicher Überzeugung sind, dennoch erkenntnistheoretisch in Zweifel gezogen werden. Und wie mancher von uns ist überzeugter Gegner Kants, ohne die Fähigkeit zu besitzen, die Kritik der reinen Vernunft dialektisch widerlegen zu können! Th. selbst sagt, Augustin erscheine in Cassiciacum als einer, „der den Gott, dem er sich nunmehr ganz hingegeben hat, einigermaßen wieder zu erkennen beginnt“ (S. 18). Kann man sich einem Gotte ganz hingeben, den man nicht schon einigermaßen erkannt hat? Sollten ferner die *C. Acad. III, 29* dargelegten Wahrheiten dem Redner erst in jenen Tagen sicher geworden sein? Wie hätte er den Platonismus so begeistert loben können *(ib. II, 6 f.)*, wenn er ihn nicht wenigstens als Ganzes für wahr gehalten hätte! Wie hätte ein ernsthafter Skeptiker oder Schwankender so beten können, wie es Augustin *Solil. I, 2 ff.* tut! Das richtige Bild seines Zustandes und seiner schriftstellerischen Absichten ergibt sich vor allem aus den Andeutungen *Retr. I, 1, 1; 3, 1; 9, 1.*

Die Einzeluntersuchungen Th.s über Augustins philosophische, religiöse und ethische Gedanken in seiner Frühzeit beruhen auf fleißigen Studien, heben den oft verwickelten Fortschritt der Erörterungen geschickt hervor und kommen bei der Frage, wieviel Augustin selbständig forscht und arbeitet, zu weit anerkennenderen Ergebnissen als andere, weniger sorgfältige Forschungen. Das Werturteil über Augustins Gedanken bedarf allerdings öfter der Nachprüfung bzw. Korrektur. Th. liebt es, zu allen Problemen in entschiedener und lebhafter Weise Stellung zu nehmen; er versteht es auch, seiner Darstellung das Leichte und Prickelnde zu geben, das den modernen Leser fesselt, ohne daß es die Bedenken, die dem Gelehrten bleiben, zum Bewußtsein bringt.

2. Viel schroffer in der Ablehnung der Selbstschilderung Augustins, aber auch viel weniger durchdacht und scharfsinnig in der eigenen Darstellung ist die Schrift Beckers. Er beabsichtigt zunächst, das „Ergebnis neuerer Forschung“, die Entwicklung Augustins sei „ganz anders verlaufen“, als er selbst es darstellt, noch einmal nachzuprüfen und dabei die Quellenzitate dem Leser zu unterbreiten (Vorwort). Im 2. Teile der Schrift will er die Beziehungen Augustins zum Geistesleben seiner Zeit für die erste Periode „rein äußerlich“ nachweisen, indem er statistisch zeigt, wie oft und in welcher Weise Augustin die einzelnen Vertreter der Wissenschaft und Bildung nennt, wie weit seine Sprachenkenntnis geht usw. (S. 63). Das Verdienst, das sich B. mit dieser fleißigen und mühsamen Zusammenstellung erwirbt, soll dankbar anerkannt werden, obschon auch hierbei methodische Sonderbarkeiten aus dem 1. Teil hereinspielen — wie könnte sich sonst B. für seine Kritik der Konfessionen darauf berufen, daß Augustin dort geringschätzig von den Irrfahrten „irgend eines Aeneas“ spricht, während er früher — d. h. in seiner Schulzeit! — über das Schicksal der Dido Tränen vergossen habe!

Was die Bekehrungsgeschichte angeht, so ist B.s Stellungnahme abgesehen von Dingen, die niemand bestreitet, eine völlig verfehlte. Er behauptet nicht nur, das Geschichtsbild der Konfessionen sei „wesentlich verschoben“ (S. 7), es zeige einen „grellen Unterschied“ von den ersten Schriften (S. 52), er glaubt auch, Augustin habe in einem bedeutsamen Punkte absichtlich eine solche Verschiebung vorgenommen. Nach ihm war der „einzige Grund“, weshalb Augustin sein Lehramt niederlegte, seine Brustkrankheit (S. 17. 19. 21). Merkwürdig kontrastiert damit das Zugeständnis, daß Augustin bereits vor dieser Krankheit aus Liebe zur Philosophie die Welt verlassen wollte; allein auch diese Gelegenheit wird benutzt, um die Konfessionen der Unzuverlässigkeit — und zwar hier der dramatisch-pädagogischen Umformung — zu beschuldigen, weil sie als Hindernis jenes weltflüchtigen Gedankens nicht die prosaischen Familiensorgen, sondern seine sittliche Schwäche und Knechtschaft hinstellen (S. 60 ff.). In demselben Atem muß aber B. zugeben, daß sich beide Darstellungen wohl vereinbaren lassen, und kommt schließlich darauf hinaus, Augustin habe später manches als tadelnswert und sündhaft angesehen, was ihm früher begreiflich und entschuldbar erschien (S. 62), — ein Punkt, der mit der Frage nach dem faktischen Hergang nichts zu tun hat. Nach B. ist Augustin in den zu Cassiciacum verfaßten Schriften überzeugter Anhänger des Neuplatonismus — „er war mit Begeisterung durch seine Schule hindurchgegangen“ — und „beginnt jetzt“, sich intensiver mit dem Christentum zu beschäftigen (S. 47. 52). Noch bei seiner Taufe war ihm das Christentum keine „selbständige Größe“ neben der Philosophie (S. 58) — was müßte das für eine Taufe gewesen sein! — erst ein Jahr später hat er im Christentum das gefunden, was er gesucht hat, die Religion der Wahrheit (S. 59). Dieser Abschluß der Entwicklung, bei dem er dem Christentum „ganz anders“ gegenübersteht, als zur Zeit der Taufe, ist nach B. vor allem durch den erbaulichen Tod seiner Mutter Monika herbeigeführt worden (S. 58 f.).

Einer Widerlegung scheint diese Konstruktion nicht zu bedürfen, wenn wir uns noch einige der Willkürlichkeiten und Widersprüche, die sie mit sich bringt, ansehen.

Daß B. häufig die Tatsachenfrage mit dem sittlichen Werturteil, den „Geschichtsbericht“ der Konfessionen mit den beigefügten Gemütsergüssen verwechselt, wurde schon angedeutet. Sonderbar ist auch, daß er trotz der angeführten schroffen Verdikte die Konfessionen im allgemeinen „durchaus als genaue Quelle“ für den Lebensgang Augustins bezeichnen und nur die Bekehrungszeit im engsten Sinne ausnehmen will (S. 22). Obschon er S. 56 tadelt, daß man „die endgültige Entwicklung Augustins auf das Christentum hin“ in der Zeitspanne Rom, Mailand, Cassiciacum gesucht habe, so spricht er S. 13 und 44 selbst unbefangen von einer „Entscheidung“, einer „Peripetie“, die Augustin in Mailand erlebt hat. Nach den Konfessionen erwartet er, in Cassiciacum ein Leben zu finden, „das im Bußkampf zwischen Extremen hin- und herschwankt“, statt dessen zeigen ihm die ersten Schriften ein „ländliches Idyll“ (S. 13. 14). Allein die Konfessionen berichten mit aller Deutlichkeit, daß Augustin in freudig gehobener Grundstimmung, den Frieden im Herzen, aufs Land gezogen ist (IX, 7); anderseits zeigen auch die Schriften von Cassiciacum neben friedlicher Landruhe ernstes Forschen, ergreifendes Beten und schmerzliches Weinen *(Solil.*

I, 2 ff. 26). Bald findet B. in dem Augustin jener Wochen einen Mann, der, noch weit entfernt vom Geiste „mittelalterlicher Askese" sich aus der Vergangenheit neue, positive Ziele setzt (S. 16); bald hört er aus seinen Worten „einen weltflüchtigen und weltverneinenden Standpunkt, der an die absprechenden Urteile der Konfessionen sehr nahe herankommt" (S. 44).

Sehr bedauerlich ist, daß B. da, wo er alle Äußerungen Augustins zusammenstellen will, in denen er vor 400 sein früheres Leben beurteilt (S. 11), außer verschiedenen anderen auch die wichtigen Stellen *De util. cred. 2. 3. 20* übergeht (aus dem J. 391), die ganz zu den Konfessionen passen. — S. 28 sagt Augustin nicht, er würde sogar seine Mutter „verachten", wenn sie nicht die Liebe zur Philosophie mit ihm teilte; *„contemnerem te in his litteris"* bezieht sich nur auf die Beiziehung zur philosophischen Erörterung. — Daß Augustin und die römische Kirche die Ehe „verwerfen und verabscheuen" (S. 45), ist eine Behauptung, die in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht vorkommen sollte, vgl. meine Ethik Augustins I, 318 ff. — Augustin soll nach der Bekehrung mit Todesfurcht zu ringen gehabt haben (S. 50); allein das folgt keineswegs aus der ironischen Bemerkung: *O multum beatos, quibus . . . non esse metuendam mortem, etiam si anima intereat, persuasum est! At mihi misero nullae adhuc rationes, nulli libri persuadere potuerunt (Solil. II, 23).*

Daß Augustin im Spätsommer 386 infolge einer Erleuchtung und sittlichen Aufraffung, die sich an das *Tolle, lege* anschloß, den Sieg im moralischen Kampfe und den rückhaltlosen Entschluß, katholischer Christ zu werden, gewonnen hat — das nennt der allgemeine Sprachgebrauch Bekehrung, — ist eine geschichtliche Tatsache, die durch die kritische Untersuchung des vorhandenen Materials nur befestigt wird. Daß diese „Peripetie" eine unvorbereitete gewesen sei, sagen die Konfessionen nirgends; vielmehr heben sie die günstige Wirkung des Platonismus nachdrücklich hervor. Umgekehrt betonen die frühesten Schriften neben dem Einflusse der Philosophie das Wirken christlicher Persönlichkeiten und Schriften *(De beata vita 4; C. Acad. II, 5; De util. cred. 20).* Ebensowenig behaupten die Konfessionen, daß Augustin sofort eine genügende Kenntnis oder gar das ausreichende theologische Verständnis besessen habe, um in Cassiciacum statt philosophischer Gespräche Vorträge über christliche Dogmen haben halten zu können. Vielmehr erzählen sie u. a., Augustin habe damals von der Herabkunft des Hl. Geistes noch nichts gewußt, er habe den Propheten Isaias, dessen Lektüre ihm Ambrosius empfohlen, als zu schwierig und fremd beiseite gelegt, er sei sich beim Psalmengebet zwar der Haltlosigkeit des Manichäismus tief bewußt geworden, habe aber trotz glühenden Verlangens keinen Weg gewußt, dessen Anhänger zu widerlegen *(IX, 9. 11. 13).* Die Vertiefung in rein philosophische Fragen, wie sie der Aufenthalt in Cassiciacum zeigt, mag uns immerhin bei dem bekehrten Augustin auffallend erscheinen; aber „unsere Erkenntnis reicht niemals in das innerste Geheimnis des Lebens hinein", besonders bei so „mächtigen und riesengroßen Persönlichkeiten", so sage ich mit Becker selbst (S. 31 f.). Ferner ist daran zu erinnern, daß sich Augustin doch auch nach dem Tode Monikas gleich wieder ähnlichen Untersuchungen hingegeben hat.

Aber warum erwähnt Augustin in den Erstlingsschriften nicht den Gnadenruf und die Umwandlung im Garten zu Mailand? Das hängt zum Teil mit dem erwähnten Charakter dieser Schriften zusammen; sodann läßt uns Augustin später selbst einige Gründe herausfühlen. Er will alles vermeiden, was auf der einen Seite das Lob der Frommen, auf der anderen das übelwollende Gerede der Weltkinder hervorrufen kann *(Conf. IX, 3).* Er möchte einerseits seine manichäischen Freunde herbeiholen, damit sie den Jubel seines Herzens sähen; aber seine Herzensfreude ist auch so intim *(familiaris)* und keusch, daß er in ihrer Gegenwart, wie er fühlt, kein Wort von dem seligen Geheimnis über die Lippen bringen würde *(IX, 8).* Übrigens zeigen doch auch die Frühschriften auf Schritt und Tritt, daß Augustin seine Wandlung weder der eigenen Anstrengung noch den weltlichen Philosophen, sondern im Grunde der Gnade Gottes zuschreibt (vgl. Ethik des h. Augustin 14 ff.). Besonders bemerkenswert ist die Stelle *C. Acad. II, 5,* wo er auf den geheimen Zug der Gnade anspielt und die allgemeine Wirkung der paulinischen Schriften schildert, die in der Lektüre der Paulusstelle im Garten nur ihren Abschluß fand. Wie unbequem diese Stelle den neueren Kritikern ist, zeigt die unbewußte Ummodelung und Abschwächung, die sowohl Thimme (S. 27) wie Becker (S. 52) an ihr vornehmen. Augustin sagt hier, bei der hastigen Einkehr in sich selbst, die der Platonismus wachrief, habe er zuerst nur wie vom Wege zurückgeschaut auf die teure Religion seiner Kindheit; allein diese habe ihn, ohne daß er es wußte, mächtig zu sich hingezogen. So habe er denn, eilig und zögernd zugleich, zum Apostel Paulus gegriffen, in der Voraussetzung, daß ein so kraftvoller und heiliger Mann der platonischen Philosophie unmöglich feind sein könne. Den ganzen Paulus habe er dann mit höchster Anspannung und Aufmerksamkeit durchgelesen *(Perlegi totum intentissime atque cautissime).* Da *(tunc vero)* sei ihm ein so herrliches Bild echter Philosophie vor die Seele getreten, daß er glaube, auch der äußerlichste Weltmensch werde bei ähnlicher Erfahrung staunend und glühend ihr entgegeneilen. Das wichtige, von mir lateinisch mitgeteilte Sätzchen wird von Thimme ganz ausgelassen, von Becker nur halb und in falschem Zusammenhange gebracht; der mächtige Eindruck der Lektüre des h. Paulus, der natürlich auch für die Psyche Augustins in Cassiciacum nachwirkte, ist dadurch bei beiden ungebührlich in den Hintergrund getreten.

Münster i. W. J. Mausbach.

Schneider, Hermann, Dr. med. et phil., Privatdozent der Philosophie an der Universität Leipzig, **Zwei Aufsätze zur Religionsgeschichte Vorderasiens.** Die Entwicklung der Jahureligion und der Mosesagen in Israel und Juda. Die Entwicklung des Gilgameschepos. Mit zwei Abbildungen. [Leipziger Semitistische Studien hrsg. von A. Fischer und H. Zimmern V, 1]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1909 (84 S. gr. 8°). M. 1,80.

Was die beiden an sich weit auseinander liegenden Themata eint, ist die besondere Methode des Verf., der von Haus aus weder alttestamentlicher noch assyriologischer Fachmann ist. „Als Geschichtsphilosophie, nicht als Geschichte, habe ich die historischen Bücher des A. Test. zum Gegenstand geschichtsphilosophischer Untersuchungen gemacht" (S. 2). In seinem Buche »Kultur und Denken der alten Ägypter« (Leipzig 1907) hat er diese Betrachtungsweise ausführlich begründet. Die Arbeit der alttest. Geschichtschreiber möchte Sch. am liebsten „Geschichtsphilosophie" nennen, „die als Geschichte gemeint war". „Als Kern waren ihnen das Gesetz und die Propheten gegeben; sie sollten mit einer geschichtlichen Ein-

leitung versehen werden, die über die Entstehung dieser Werke unterrichten und zugleich zeigen sollte, wie wunderbar der Bundesgott von den ältesten Zeiten an im Einklang mit seinem Worte an seinem Volke gehandelt hatte" (S. 1). Mit diesen literarhistorischen und methodologischen Voraussetzungen sucht der Verf. das Werden der alttest. Religion zu rekonstruieren.

Die Einwanderung Israels und Judas in Palästina setzt er zwischen die abflauende kanaanitische und den allmählichen Beginn der aramäischen Wanderung aus den arabischen Steppen ins Kulturland. In Nordpalästina fand Israel bereits die beiden Stämme Jacob-el und Joseph-el vor, die zwar der alttest. Überlieferung nur in den Sagen von den Erzvätern bekannt sind, nach den ägyptischen Quellen aber zwei kriegerische Wanderstämme waren. Jacob und Joseph sind ursprünglich Götter, Jacob-el und Joseph-el Bildungen wie Israel, Jerachmeel usw. Jacob-el ist aller Wahrscheinlichkeit nach bei Bethel, Joseph-el dagegen in der Nähe von Sichem zu suchen, also da, wo in historischer Zeit Jakob und Joseph noch verehrt wurden. „Der Fetisch Jacob-el kam am Jakobstempel in Bethel in die Hände einer gelehrten Priesterschaft, die sich ans Werk machte, die dürftigen Züge, die er aus der Wüste mitgebracht oder im Kulturland angenommen hatte, mit den babylonisch beeinflußten religiösen Vorstellungen der eroberten Stadt auszugleichen" (S 9). Israel ist einer der im 14. vorchristl. Jahrh. vor Jerusalem erscheinenden Chabiri-Stämme, sein Gott heißt wie der Stamm Israel, nicht Jahu, sein Wohnsitz ist wahrscheinlich in der Nähe von Silo (S. 12). Dann eroberte es Silo selbst; dort entwickelte sich das israelitische Berufspriestertum, dessen Glieder sich „Söhne Aharons" d. h. „Söhne der Lade" nannten. Die Lade war der Gott selbst, nicht ein Schrein zu dessen Aufbewahrung (S. 13).

Das ursprünglich wahrscheinlich aramäische Juda sitzt im Süden. Sein Gott ist Jahu, von Haus aus wohl identisch mit dem von assyrischen Berichten im 8. Jahrh. erwähnten Jau des Stammes Ja'udi in Nordsyrien. Juda behielt bei der Trennung der beiden Stämme Jahu als Hauptgott, während Jau in Ja'udi nur in den Namen der Königsfamilie weiterlebte. Jahu ist derselbe Name wie Jehuda und Ja'udi, wenn sich auch das Fehlen des „d" im Gottesnamen und die verschiedene Endung nicht ausreichend erklären lassen (S. 17).

Jahu hatte ursprünglich Schlangengestalt, daher die Verehrung des Nechuschtan, der ehernen Schlange, bis in die Zeit des Hiskia. Levi, ein Unterstamm, nennt sich nach der Schlangengestalt des judäischen Gottes. Das erste Heiligtum desselben war der „Schlangenstein" bei Jerusalem, wo der Gott verehrt wurde, als der eindringende Stamm in Ba'al-Juda lagerte. Von David wird der Nechuschtan in die Stadt eingeführt. Die Priester Jahus nennen sich anknüpfend „an den um diese Zeit ausgestorbenen judäischen Teilstamm Levi, der in Grenzkämpfen gegen nachdringende Wanderstämme aufgerieben zu sein scheint, Leviten" d. h. „Söhne der Schlange" (S. 19). Nach dem Vorbild der menschlich gestalteten babylonischen Götter erhält Jahu später Menschengestalt, die Erinnerung an die Bedeutung der ehernen Schlange verwischt sich, bis Hiskia sie zerschlägt. Das Jahubild hat aber im Tempel von Jerusalem bestanden bis in die Tage der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar.

Saul ist nicht Jahuverehrer, sondern hat seine Stammgottheit in Gilgal, Samuels Auftreten unter Saul „ist durchweg tendenziöse Erfindung". Es werden sodann Davids Kämpfe und Jehus Revolution in den Entwicklungsgang eingegliedert. „Die Priesterschaft des Jahutempels in Jerusalem entwickelte im Laufe der Königszeit den Gott Jahu aus der Tierheit eines Stammfetischs zum menschlichen und übermenschlichen Reichsgott, zum Sonnen- und Himmelsgott. Er ward zur einzigen Kausalität in der Vergangenheit und Gegenwart des Volkes und Reiches und nahm moralische Züge an, vor allem als Hort der Gerechtigkeit und als Schützer der Schwachen vor Vergewaltigung" (S. 30). Diese Entwicklung vollzog sich unter babylonischem Einfluß. Manasses Kampf gegen das Prophetentum ist „ein Versuch, der prophetischen, geschichtsphilosophischen Spekulation die höchste naturphilosophische Spekulation der babylonischen Gelehrten gegenüberzustellen" (S. 30). Es folgt weiter die Bedeutung des Rehabitentums, das Auftreten der großen Propheten, „die Laien, Philosophen, Vertreter einer religiösen Geschichtsphilosophie sind" (S. 32), das babylonische Exil, Entstehung der Thora und Konstruktion der Geschichte des Volkes, Moses, der „durchaus Sagengestalt ist, sein Werk, sein Leben, sein Name selbst sind durchaus ungeschichtlich" (S. 38), die Messiasidee.

Das sind einige der Hauptergebnisse des zweifellos sehr inhaltreichen ersten Aufsatzes. Sch. ist „sich vollständig bewußt, daß ein derartig kurz zusammenfassender Überblick seiner Ergebnisse ohne die Stütze eines ausführlichen wissenschaftlichen Apparates vielfach Bedenken erregen wird, aber er hat sich zu dieser Veröffentlichung entschlossen, um einige neue Gesichtspunkte einstweilen zur Diskussion zu stellen". Ganz richtig meint er, „vieles möge als reine Konstruktion erscheinen", allein er glaubt diese eben nicht entbehren zu können. Die Konstruktion braucht man allerdings, die Frage ist aber, ob man einen alten wohlgefügten Bau ohne weiteres einreißen darf, um dafür mit drei Strohhalmen als Grundpfeilern ein Luftschloß aufzuführen. Was wissen wir von Jacob-el und Joseph-el? Bei Jacob-el nicht einmal die Lage, bei Joseph-el ist die Bedeutung überhaupt nicht sicher (vgl. W. M. Müller, Die Palästinaliste Thutmosis III, Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1907 I Nr. 78 und 102). Von dem Israel, das der Verf. voraussetzt, wissen wir gleichfalls nichts. Für die Metamorphosen, durch die sich Jahve vom schlangengestaltigen Fetisch bis zum Himmelsgott hinaufgewandelt hat, fehlt jede Bezeugung. Vom sog. Schlangenstein bei Jerusalem wird uns bloß berichtet, daß dort einmal ein Thronprätendent Opfer darbrachte, weiter ist uns nichts darüber bekannt. Der Stein heißt übrigens nach 1 Kön. 1, 9 „'eben hazzōḥaéleth", ein Name, der sich mit dem Nechuschtan und den Eigennamen Nachschon und Nachasch gar nicht zusammenbringen läßt. Ohne Moses hängt die ganze israelitische Religionsentwicklung in der Luft. Entweder müssen wir die Überlieferung annehmen oder überhaupt verzichten, etwas über Israel zu wissen.

Glücklicher ist der Verf. in dem Nachweis verschiedener Entwicklungsstufen im Gilgamesch-Epos; hier bleibt er fast durchaus auf dem Boden der vorhandenen Denkmäler.

Auf den ältesten Siegeln ist der Gott Gisch, der ursprünglich Tiergestalt hatte und erst später zum ritterlichen Helden Gilgamesch wird, als Spender des Lebenswassers dargestellt. Er ist nur eine Form des Gottes Ningišzida bei Gudea, dessen Erbe Tammuz mit Geštinanna und anderen lokalen Tammuzgestalten wird. Ein Bruchstück des Mythus von den Fahrten des Gisch ist uns aus der Hammurabizeit erhalten (Veröffentl. von Meißner, Mitt. d. Vorderas. Ges. 1902 Nr. 1), das aber in wichtigen Punkten von unserem Zwölftafelepos abweicht. Letzteres ist eine von einem gelehrten Dichter aus den vorhandenen Einzelliedern hergestellte Kunstdichtung; die alten Texte sind dem Zweck und den späteren Anschauungen entsprechend teilweise modifiziert. Von ihm erst stammt die Einteilung in zwölf Tafeln. Die alten Lieder waren Mythen vom Tod und von der Auferstehung der Vegetation und Sagen von Heldenkämpfen gegen furchtbare Ungeheuer, das Gedicht aus der Hammurabizeit aber behandelt ein philosophisches Problem, die Frage nach der Möglichkeit, dem Todesschicksal zu entgehen. Sch. zergliedert außerordentlich scharfsinnig den Gedankengang des vorliegenden Epos und zeigt an den vorhandenen Inkongruenzen die verschiedenen Schichten und die vorgegangenen Veränderungen auf.

Die Gestalt des Gilgamesch ist sicher nicht einheitlich. Sehr einleuchtend wird Eabani erklärt „als eine Abspaltung aus dem bildlichen Typus des alten Gisch; wie wesentliche Züge der äußeren Gestalt, so hat er auch das Wesen und Schicksal des Gottes Gisch übernommen, ja, er hat sogar als Nebenheld die ursprüngliche Form des Mythus in seinem Schicksal echter bewahrt als Gilgamesch selbst". In den langen Haaren tritt sein Sonnen-

charakter nnd in seinem Schicksal seine Eigenart als Vegetationsgott deutlich hervor. Ebenso zutreffend hat Sch. die total verschiedene Auffassung der großen Götter in der Flutepisode und an anderen Stellen des Gedichts herausgestellt. Die Götter werden immer höher über die Menschen hinaufgerückt.

Die bisherigen Versuche, die Grundidee des alten Epos zu erfassen, sind alle, soviel Richtiges sie auch enthalten, mehr oder minder gezwungen. Durch seine Unterscheidung älterer und jüngerer Schichten scheint mir der Verf. den richtigen Weg gezeigt zu haben, um in das komplizierte Gebilde Klarheit zu bringen.

Würzburg. J. Hehn.

Müller, Dr. Karl Joseph, Geistl. Rat, Professor in Breslau, **Des Apostels Paulus Brief an die Epheser, übersetzt und erklärt.** Graz und Wien, Verlagsbuchhandlung Styria, 1909 (VI, 123 S. gr. 8°). M. 2.

Es ist kein Neuling, der in diesem Kommentar zu einem der schwierigsten Briefe Pauli das Wort ergreift. Seinen Johanneischen Studien ließ M. im J. 1899 eine tüchtige Erklärung des Philipperbriefes folgen, 1905 erschien von seiner Hand eine Abhandlung über den Gedankengang des Apostels Paulus in seinem Brief an die Kolosser.

Die Erklärung des Epheserbriefes zeigt kürzere Fassung als jene des Philipperbriefes. Eine knappe „Einleitung" über die Echtheit, Integrität und andere Vorfragen geht voraus. Unnötig ist wohl, so auffällig S. 1 zu betonen, daß beiden Gruppen, der radikalen wie der gemäßigten Kritik die Voraussetzung gemeinsam ist, daß die christliche Religion rein natürlichen Ursachen ihre Entstehung verdanke. Das rätselhafte ἐν Ἐφέσῳ wird wieder als späterer Nachtrag erklärt, der Brief ist ein Umlaufschreiben an die Heidenchristen der kleinasiatischen Gemeinden.

Noch mehr wie beim Philipperbrief hat M. in dieser Schrift statt der glossatorischen die paraphrasierende Erklärungsweise angewendet. Wenn es das Ziel der Exegese ist, den Inhalt eines Buches zur vollen, klaren Anschauung zu bringen und so der biblischen Theologie vorzuarbeiten, dann kommt ja diese reproduktive Methode dem Ideal näher. Aber schwerlich ist es, vorab beim Epheserbrief schon an der Zeit, die Früchte in die Scheunen zu überführen. Denn die Ansichten stehen sich in der Auslegung doch vielfach noch scharf gegenüber. Es hätte deshalb auch M. sich viel mehr mit den Gegnern seiner Auffassung beschäftigen sollen, der jüngste Typus der Ichkommentare ist doch wohl nur eine vorübergehende Erscheinung gewesen. Es sei z. B. nur etwa auf die Erklärung von Eph. 4, 8 ff. verwiesen; hier hätte doch etwa Henle (Der Ephesierbrief des h. Paulus [2] 1908) unserem Kommentator manches zu sagen gehabt. S. 113 ist die Parabel Jesu vom neuen Fleck usw. falsch angewendet, so richtig der Gedanke M.s über Sozialethik und Sozialpolitik ist.

Der Stil M.s hat in diesem Werk etwas Gezwungenes und Schwerfälliges an sich, was doch gewiß nicht allein aus der Schwierigkeit des Stoffes erklärlich ist. So wird die Lektüre, das Verständnis manchmal nicht leicht; siehe etwa den ersten Satz des „Vorwortes" oder etwa die Definition des „inneren Menschen" (Eph. 3, 16): „Er ist die individualisierte Zusammenfassung aller derjenigen Begriffsmerkmale, welche den christgläubigen Charakter einer konkreten Persönlichkeit ausmachen" (S. 47). So ist es auch ähnlich mit der dem Kommentar vorausgeschickten „Übersetzung". Es scheint, der Verf. hat mit dem spröden Stoff viel ringen müssen. Denn das ist sicher, der Kommentar ist die Frucht tiefdringender Geistesarbeit. Immer wieder erscheint der Inhalt der Verse in Summarien zusammengefaßt, alle Einzelheiten werden unter dem Gesichtswinkel des größeren Zusammenhangs beleuchtet. Über der ganzen Arbeit aber liegt ein Hauch glaubenswarmer und kirchlichtreuer Gesinnung.

Während sonst in wissenschaftlichen Kommentaren in erster Linie auf die ursprünglichen Texteszeugen verwiesen wird, bringt M. zu zweifelhaften Textesstellen zahlreiche Lesefrüchte aus den neuesten Textausgaben (Westcott-Hort, B. Weiß u. a.), aus der Vulgata und aus einigen Vätern (Augustinus, Hilarius).

Dillingen. Dausch.

Cavallera, Ferdinand, Docteur ès lettres, **Saint Athanase.** [La pensée chrétienne. Textes et études]. Paris, Bloud et Cie., 1908 (352 p. 8°). Fr. 3,50.

In der neuesten theologischen Literatur Frankreichs sind die populärwissenschaftlichen Monographien, die einem wirklichen modernen Bedürfnis entgegenzukommen scheinen, besonders reich vertreten. So z. B. zählt die Sammlung »*Science et Religion*« in der Art der Münchener Publikation »Glauben und Wissen« bereits über 525 Bändchen. Zu derselben Art, nur das wissenschaftliche Moment mehr hervorhebend, gehört die Sammlung »*La pensée chrétienne*«, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Schätze der christlichen Gedankenwelt durch systematisch geordnete und mit Erläuterungen versehene Auszüge aus den Werken der hervorragendsten Vertreter der christlichen Vergangenheit für die weitesten Kreise flüssig zu machen.

In dem vorliegenden Bande will der Verf. die Richtlinien des athanasianischen Lehrgebäudes vorführen, *sans fausser la perspective.* Es fehlt seinem Buche vielleicht der Schwung des Möhlerschen Athanasius, aber er hat es vorzüglich verstanden, die Hauptpunkte des athanasianischen Lehrsystems herauszustellen und uns in der klaren übersichtlichen Art des gallischen Idioms ein getreues Bild seiner Gedankenwelt zu geben. Die Texte sind durchweg mit Sachkenntnis ausgewählt, die Übersetzung ist leicht und flüssig, so daß das Buch jedem, der sich über das Lehrsystem des alexandrinischen Bischofs und die arianische Kontroverse orientieren will, auf das Wärmste empfohlen werden kann.

Die Schrift zerfällt in drei Teile. Der erste (S. 43—209) gibt einen Überblick über die Trinitätslehre des h. Athanasius, der zweite (S. 211—293) über seine Lehre von der Erlösung und der Person des Erlösers, der dritte bringt Auszüge aus seinen exegetischen, pastoral-theologischen und aszetischen Schriften. Dem Ganzen geht eine Einleitung (S. 1—42) voraus, in der das Hauptsächliche über die arianische Lehre und die literarische Wirksamkeit des h. Athanasius gesagt wird. — Verf. hat absichtlich von einer ausführlicheren biographischen Einleitung abgesehen, obwohl das Ganze dadurch nur gewonnen hätte, denn wie fast bei keinem anderen Schriftsteller sind gerade bei Athanasius die äußeren Lebensschicksale mit seinem inneren Werdegang und seiner literarischen Tätigkeit verknüpft. Diesem Mangel sucht Verf. durch eine chronologische Tabelle abzuhelfen deren Angaben aber mit den Datierungen im Buche selbst nich,

immer übereinstimmen. So z. B. Tod des h. Antonius in der Tabelle (S. XIII) im J. 356, im Buche (S. 327) im J. 357, Abfassung des Briefes an Drakontius Tabelle (S. XII) im J. 355, im Buche (S. 330) im J. 354 (?). Die Abfassungszeit der *Orationes c. Arian. I—III* (die vierte hält er für unecht S. 21, 1) verlegt er in die Zeit von 347—350 (?) (S. 20), während man dafür die Jahre 356—362 anzusetzen pflegt (s. Bardenhewer Patrol.[2] S. 222). Bei Hinweisen auf frühere Ausführungen sagt Verf. fast immer *plus haut* (z. B. S. 50. 205. 275), anstatt genau die Stelle anzugeben. Das Fehlen einer Inhaltsangabe und eines Registers erschwert sehr die Orientierung. Es dürfte sich empfehlen, daß die Redaktion der »*Pensée chrétienne*« bei ev. Neuauflagen des Buches und Erscheinen der weiteren Bände auf diese Äußerlichkeiten mehr Gewicht legt.

Pelplin, W.-Pr. Sigismund Rogala.

Pastor, Ludwig von, **Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.** Fünfter Band. Paul III (1534—1549). Freiburg i. Br., Herder, 1909 (XLIV, 891 S. gr. 8°). M. 12,50; geb. M. 14,50.

Der neue umfangreiche Band der Papstgeschichte Pastors behandelt eine wichtige Epoche der Kirche: den Beginn der kirchlichen Reform. Es war eine schlimme Erbschaft, welche der Kardinal Alessandro Farnese als Papst Paul III von seinem Vorgänger Klemens VII übernahm. Rom litt noch unter den Folgen des Sacco (1527), im Kirchenstaat herrschten Aufruhr und Besitzstreitigkeiten, Deutschland und Frankreich waren entzweit, die Häresie gewann in Deutschland immer größere Ausdehnung und gelangte in den nordischen Reichen und in England zur Alleinherrschaft, die päpstlichen Finanzen waren zerrüttet und zu alldem wurde die Türkengefahr immer drohender. Unter solchen Verhältnissen war es ein Zeichen großen Selbstvertrauens, daß der 67jährige Alessandro Farnese den Stuhl Petri zu besteigen sich entchloß. Er war ein Mann von hohen Geistesgaben, humanistisch gebildet, welt- und geschäftserfahren, klug und berechnend, ein vorsichtiger Diplomat, bedächtig in seinen Worten und so langsam und zögernd in seinen Entschlüssen, daß ihn Pasquino witzig „*vas dilationis*" nennen konnte. Als Günstling Alexanders VI war Farnese 1493 zum Kardinaldiakon ernannt worden und wußte sich auch die Gunst Julius' II, Leos X und Klemens' VII zu erhalten. Seine Lebensanschauungen entsprachen der sittlichen Dekadenz der Zeit seines Gönners Alexander VI. Von seiner Geliebten, einer aristokratischen Dame, hatte er vier Kinder, 3 Söhne und eine Tochter, deren Deszendenz er als Papst mit irdischem Gut und mit kirchlichen Würden überreich ausstattete. Auch seine Hofhaltung trug den Charakter, den ihr Leo X gegeben hatte. Trotz seiner Vergangenheit, seines Nepotismus und seines politischen Systems erhob sich aber Paul III als Kirchenoberhaupt weit über seine Vorgänger — Adrian VI ausgenommen —, indem er die kirchlichen Angelegenheiten und die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern als seine vornehmste Aufgabe betrachtete. Den Ernst seiner Absichten bekunden seine Kardinalspromotionen, welche Männer wie Contarini, Simonetta, Carafa, Sadoleto, Pole, Badia, Morone, Seripando und andere Reformfreunde in den höchsten Rat der Kirche berief. Diese löblichen Absichten konnten allerdings die ärgernisgebenden Ernennungen seiner Enkel Alessandro Farnese und Santafiora, die erst 15 bzw. 16 Jahre zählten, nicht decken. Die Familienliebe, die sich weder von den Geboten der Kirche noch von den Forderungen einer verständigen Politik zügeln ließ, war das Verhängnis des Papstes. Er mußte sie bitter, insbesondere am Ende seines Lebens, büßen.

Die Zeit und das Wirken dieses Papstes, dessen Handeln sich so oft in Widersprüchen bewegte, schildert Pastor in den 15 Kapiteln seines Buches in der an ihm gewohnten meisterhaften, durchsichtigen und formgewandten Darstellung, die immer fesselt, ob sie nun verwickelte politische Verhältnisse oder kirchliche Angelegenheiten behandelt oder Personalcharakteristiken bietet. Wie in den früheren Bänden so bekundet P. auch hier eine staunenswerte Kenntnis der einschlägigen, von ihm völlig beherrschten Literatur. Fast in jedem Abschnitt bietet er aber auch aus den Archiven von Rom, Florenz, Mantua, Modena, Lucca u. a. O. eine Anzahl neuer Mitteilungen, die von großer Bedeutung für die Geschichte des Pontifikats Paul III sind.

Der zur Verfügung stehende beschränkte Raum gestattet nicht, auf alle Partien hinzuweisen, in welchen P. die geschichtliche Forschung weiterführt, ergänzt oder korrigiert; wir begnügen uns einiges hervorzuheben.

Mit großer Sorgfalt werden die römischen Reformarbeiten (Kap. 2 u. 6) behandelt. Das verschollene erste Reformdekret für die Kardinäle und den römischen Klerus vom J. 1536 wird von P. wieder aus einem Drucke, der sich in Petersburg befindet, ans Licht gezogen und abgedruckt (S. 108 u. Aktenstück 16), die Tätigkeit der Reformkommission, insbesondere der Einfluß Contarinis eingehend gewürdigt und dabei die rege Teilnahme des Papstes an den Reformarbeiten im Sinne der strengeren Richtung hervorgehoben. Wenn das „*consilium delectorum*" nur geringen praktischen Erfolg hatte, so lag das weniger an dem guten Willen des Papstes und der Reformpartei, als an den bei jeder Reform auftauchenden schwer zu besiegenden Hindernissen, den finanziellen Bedürfnissen und Interessen der Kurie und deren Personal. Immerhin war die jahrelange mühsame Arbeit nicht umsonst; sie wurde die Unterlage für die Reformdekrete des Konzils von Trient. — Besondere Abschnitte widmet P. den mit der Kirchenreform in enger Beziehung stehenden Orden (Kap. 6 u. 7) der Theatiner, Barnabiten, Kapuziner, Ursulinerinnen und Jesuiten. Die Darstellung der Reunionsbestrebungen Kaiser Karls V, welche P. bereits in einer besonderen Schrift (1879) behandelt hat, wird auf Grund neuer Publikationen und bisher unbekannter, von ihm benutzter Archivalien ergänzt. Auch die Geschichte des Interims und das Reformedikt Karls V (1547) sowie die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser in den ereignisreichen Jahren 1547 und 1548 erhalten vielfach eine neue Beleuchtung. Wenn P. das eigenmächtige Vorgehen des Kaisers in rein kirchlichen Angelegenheiten mit Recht tadelt, so ist doch andererseits hervorzuheben, daß seitens des deutschen Episkopates nichts geschehen war, um offenbare, die Propaganda der neuen Lehre fördernde Mißstände zu beseitigen. Der große Nutzen des Reformedikts ergibt sich schon daraus, daß seine Bestimmungen im 16. Jahrh. die Grundlage der deutschen und niederländischen synodalen Reformdekrete bilden, was auch P. anerkennt.

Für die Geschichte der protestantischen Propaganda in Italien und deren Repression bietet P. bedeutsames neues Material (S. 336 ff. 701 ff.). Die wertvolle Nachweisung der zahlreichen Reformverfügungen des Papstes vom J. 1534 ab (Aktenstück 85) bekundet das Bestreben Pauls III, die Orden zu heben und dieselben zu befähigen, die häretischen Bestrebungen, die sich in Italien zeigten, zu vereiteln. In gleichem Sinne wirkten eifrige Bischöfe. Nach dem Abfall des Augustiner-Chorherrn Vermigli und des Kapuziners Ochino (1542) glaubte Paul III strengere Maßregeln treffen zu sollen: er gab durch die Bulle vom 21. Juli 1542 der Inquisition eine neue Gestalt und schuf für dieselbe in Rom eine Zentralbehörde mit einer die ganze Christenheit umfassenden Kompetenz und mit der Befugnis auf Gefängnis, Konfiskation der Güter und Tod zu erkennen; nur die Reuigen behielt sich der Papst für die Begnadigung vor. Leider ist P. außerstande, die Tätigkeit des römischen Inquisitionstribunals darzustellen und zu beurteilen, weil ihm dafür die aktengemäße Unterlage fehlte. Es muß befremdlich erscheinen,

daß dem hochverdienten Geschichtschreiber der Päpste die Durchsicht der noch vorhandenen Dekrete der Inquisition — die Prozeßakten aus der Zeit Pauls III sollen verloren sein — ‚trotz sehr hoher Fürsprache' von der Kongregation des Sant' Uffizio verweigert wurde (S. 712). Mit Recht bemerkt P. zu diesem unverständlichen Verfahren: „Wenn die gegenwärtige Kongregation des Sant' Uffizio noch an dem sonst fast allgemein aufgegebenen System absoluter Geheimhaltung von historischen Akten, die mehr als dreieinhalb Jahrhundert alt sind, festhält, so schädigt sie dadurch nicht bloß die Geschichtschreibung, sondern noch mehr sich selbst; denn nach wie vor werden Unzählige alle, selbst die schlimmsten Anklagen gegen das Institut der römischen Inquisition für wahr halten."

Von hohem Interesse ist das 15. Kap. „Paul III als Mäcen von Wissenschaft und Kunst", in welchem wiederum eine Fülle neuer Daten aus gedruckten Werken und aus Archiven verarbeitet sind. Kann auch — so urteilt P. — Papst Paul III als Kunstmäcen den Päpsten Julius II und Leo X nicht gleichgestellt werden, so hat er doch „trotz der schwierigen Lage des Heiligen Stuhles dessen Kulturprimat auf dem Gebiete der Kunst nach Kräften gewahrt". Es bleibt ihm auch das Verdienst, das Genie Michelangelos für St. Peter und für die Sixtina wiedergewonnen zu haben. Die Bautätigkeit unter Paul III findet eine längere Darstellung (St. Peter, Capella Paolina, Sala Regia, Engelsburg, die Farneseschen Familienbauten, die Stadtbefestigung); ausführlich wird Michelangelos Jüngstes Gericht und der literarische Streit über dasselbe behandelt. P. korrigiert dabei die bisherige Annahme, daß Paul IV die Nuditäten des Bildes übermalen ließ, dahin, daß die Übermalung auf Grund eines hier aus dem Päpstlichen Geheimarchiv mitgeteilten Beschlusses der *Congregatio Conc. Trid.* vom 21. Jan. 1564 unter Pius IV erfolgte.

Der Anhang (S. 811—867) enthält 84 ungedruckte Aktenstücke und 1 gedrucktes, das verschollen war; sie sind in jahrelanger mühsamer Durchforschung italienischer Archive gesammelt und bilden eine wertvolle Fundgrube für den Historiker.

Alles in allem bietet P. in dem 5. Band seiner Papstgeschichte eine so vollständige, quellengemäße, alle kirchlichen und politischen Verhältnisse erschöpfend und objektiv behandelnde Geschichte des Pontifikats Pauls III, daß weitere Forschungen kaum imstande sein werden, das Gesamtbild des Lebens und Wirkens dieses Papstes zu verändern. In rückhaltloser Wahrheitsliebe zeigt P. die bedauerlichen Fehler des Papstes in seinem privaten Leben und seinem politischen Verhalten; um so höher ist es aber einzuschätzen, daß Paul III „während seiner ganzen Regierung die katholische Reformation wesentlich gefördert, die katholische Restauration vorbereitet hat". Sein Pontifikat bezeichnet „den Übergang zu einer neuen Periode in der Geschichte des Papsttums".

München. Adolph Franz.

Grunwald, Georg, **Geschichte der Gottesbeweise im Mittelalter bis zum Ausgang der Hochscholastik.** Nach den Quellen dargestellt. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. VI Heft 3]. Münster, Aschendorff, 1907 (164 S. gr. 8°). M. 5,50.

Diese verdienstvolle Schrift versucht, „ein wirklich historisch-genetisches Verständnis der mittelalterlichen Entwicklung" der Gottesbeweise zu ermöglichen. Sie berücksichtigt darum nicht die theologische, sondern die philosophische Seite der Frage und nimmt „von einer Kritik der einzelnen Beweise grundsätzlich Abstand". Ausnahmen davon finden sich nur gelegentlich.

Naturgemäß beginnt der Verf. seine Darstellung mit einer Untersuchung dessen, was die Quellen der Scholastik an spekulativen Ideen zum Gottesproblem enthielten. Doch beschränkt er sich auf eine Skizzierung der Gottesbeweise Augustins. Eine ausführlichere Erörterung haben Anselmus, Petrus Lombardus, Peter von Poitiers, die Victoriner, Alexander von Hales, Albertus Magnus, Bonaventura und Thomas von Aquin erfahren. Die Arbeit schließt mit einem etwas sehr dürftigen Ausblick auf die Spätscholastik.

Einige Bemerkungen möchte ich an die Thomas von Aquin gewidmeten Ausführungen anschließen. S. 148 heißt es ohne jede Begründung: „die dem Stagiriten von Thomas mit Unrecht zugeschriebene Meinung von der Beseelung der Himmelskörper". Aber bei Aristoteles findet sich zweifellos die Lehre von den Gestirngöttern, die auch als Gestirnseelen bezeichnet werden. Ferner schreibt Aristoteles: „*ὁ δ' οὐρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν*" (*De coelo* II, 2. 285 a 29; vgl. ebd. 12. 292 a 18—22, sowie *Metaphys.* XII, 8). Auch sagt ein Fragment des Theophrast zu *Metaphys.* XII, 7 ausdrücklich, daß das erste Bewegte beseelt sein müsse.

In der bekannten Kontroverse zwischen Rolfes und Simon Weber darüber, ob in dem Satze des h. Thomas: „*Hoc, quod a seipso ponitur moveri, est primomotum. Ergo ad quietem unius partis eius non sequitur quies totius* (*S. cont. gent.* I, 13) das *non* zu streichen oder zu behalten sei, entscheidet sich der Verf. mit Rolfes für Streichung des *non* (S. 134—140). Da dieser Punkt für das Verständnis des von Thomas im Anschluß an Aristoteles entwickelten ersten Gottesbeweises der philosophischen *Summa* von entscheidender Bedeutung ist, so sei mir eine kurze Klarlegung des Gedankenganges, der Thomas vorschwebte, gestattet.

Nach meinem Dafürhalten gehört der beanstandete Satz zweimal zum Gedankengang des Thomas, und zwar das erste Mal mit *non*, das zweite Mal ohne dasselbe. In diesem Sinne haben also beide Parteien recht. Das Verständnis des Argumentes ist dadurch erschwert, daß Thomas bei Ausführung desselben das Wortsparen des Stagiriten allzusehr nachgeahmt hat, so daß wir wichtige Teile seines Gedankenganges ergänzen müssen. Dies möchte ich kurz näher zeigen.

Um das Dasein Gottes zu beweisen, bemüht Thomas sich darzutun, daß der Ursprung der in der Welt vorhandenen Bewegung auf einen Beweger zurückgeführt werden müsse, der bewege, ohne selbst bewegt zu sein. Einen solchen Beweger im Universum anzunehmen, ist nun dann denknotwendig, wenn zweierlei unmöglich ist: nämlich 1) daß ein bewegter Beweger seine eigene Bewegung von sich selbst empfange, und 2) daß es in der rücklaufenden Kette des von einem andern Bewegten nie ein erstes Bewegtes gebe. Um nunmehr den wichtigen Beweis für die erste Unmöglichkeit zu führen, schickt Thomas drei Voraussetzungen voraus, die bei Aristoteles diesem Beweise als teils selbstverständliche teils bereits bewiesene Wahrheiten zugrunde liegen. Es sind die folgenden: Soll etwas sich selbst bewegen, so muß es 1) in sich ein Prinzip der Bewegung tragen, 2) ein Urbewegtes (*primomotum*) sein und 3) Teile besitzen, weil alles Bewegte Teile enthält. Der Begriff des Urbewegten wird von Thomas durch folgenden Gedankengang erläutert: Man sagt wohl vom Menschen, er bewege sich selbst. Doch drückt man sich dabei ungenau aus; denn in Wirklichkeit wird auch der Mensch durch etwas anderes, nämlich durch seine Füße bewegt. Das Besondere ist nur, daß diese ein Teil von ihm sind. Wenn daher der eine Teil das Ganze oder den andern Teil bewegt, so läßt sich von dem Ganzen nicht in strengem Sinne sagen, es bewege sich selbst. Sondern, damit diese Prädikation im eigentlichen Sinne gelte, muß dasjenige, was bewegt, mit demjenigen, was bewegt wird, adäquat identisch sein. Ein derartiges Bewegtes definiert Thomas als ein *primomotum* oder ein Urbewegtes. Durch die dritte Voraussetzung wird als weitere begriffsnotwendige Eigenschaft dieses Urbewegten bestimmt, daß es ein aus Teilen zusammengesetztes Ganzes sei. Dieses Ganze muß daher unmittelbar als dieses Ganze (und nicht auf Grund eines seiner Teile, durch dessen Bewegung es bewegt wird) sich selbst bewegen. Nachdem diese Voraussetzungen gemacht sind, beginnt der eigentliche Beweis. Ziel desselben ist, dem Satze zur Anerkennung zu verhelfen, daß alles

Bewegte von einem andern, keines von sich selbst bewegt werde. Um dieses Ziel zu erreichen, werden von Thomas drei Argumentationen des Aristoteles benutzt. Davon verläuft die erste nach der Methode des indirekten Beweises, indem sie ans Licht bringen will, daß im Begriff des von sich selbst Bewegten ein innerer Widerspruch liege. Dazu benutzt sie natürlich den Inhalt der drei vorhin genannten Voraussetzungen. Sehen wir zu, wie dies geschieht.

„Dasjenige, was der Annahme nach von sich selbst bewegt wird, ist ein Urbewegtes. Also ergibt sich aus der Ruhe eines seiner Teile nicht die Ruhe des Ganzen." Ist dieses „Nicht" hier zu streichen? Nein; denn was Thomas hier denkt und denken muß, ergibt sich aus dem Begriff des Urbewegten und einem zweiten Gedanken, den er einige Zeilen weiter bringt. Gemäß den Voraussetzungen ist nämlich das Urbewegte begriffsnotwendig ein Ganzes, und seine Bewegung hängt nicht von der Bewegung seiner Teile ab. Das letztere wäre nun aber der Fall, wenn die Ruhe eines der Teile die Ruhe des Ganzen nach sich zöge; denn wie Thomas einige Zeilen weiter schreibt: „Nichts, was ruht, wenn ein anderes ruht, wird von sich selbst bewegt. Denn wessen Ruhe auf die Ruhe eines andern folgt, dessen Bewegung ergibt sich auch aus der Bewegung dieses andern." Demnach muß Thomas in der Tat, wenn er logisch folgert, schließen: „dasjenige, was der Annahme nach von sich selbst bewegt wird, ist ein Urbewegtes. Also darf die Ruhe eines seiner Teile nicht die Ruhe des Ganzen nach sich ziehen." Dies ist der Sinn des *„ergo non sequitur . . ."*.

Thomas fährt fort: „Wenn nämlich *(Si enim)* bei Ruhe des einen Teiles der andere Teil desselben bewegt würde, so wäre nicht das Ganze selbst das Urbewegte, sondern der Teil desselben, der, während der andere ruht, bewegt wird." Nunmehr folgen die vorhin genannten Sätze. Worauf weist dieses „nämlich" hin? Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem eben entwickelten Gedanken besteht nicht. Bestünde er etwa, wenn man im vorhergehenden Satze das *non* striche? Ich kann nicht einsehen, inwiefern durch diesen Satz die Folgerung begründet würde, daß bei dem Urbewegten die Ruhe eines der Teile die Ruhe des Ganzen nach sich zöge. Der Gedankengang des Thomas ist ein anderer. Nachdem er gefolgert: „Also darf die Ruhe eines der Teile nicht die Ruhe des Ganzen nach sich ziehen", bildet er den Gedanken: „Nun ist es aber absurd, daß ein Ganzes in Bewegung sei, einer seiner Teile aber in Ruhe." Durch diese Ergänzung, die Thomas wohl wegen ihrer Selbstverständlichkeit nicht eigens erwähnte, gewinnt erst der zur Besprechung stehende Satz Sinn; denn er will sagen: „Würde man nämlich meinen, bei Ruhe des einen Teils könne zwar nicht das Ganze, wohl aber der andere Teil in Bewegung sein, so machte man diesen Teil statt des Ganzen zum Urbewegten." Wiederum verschweigt nunmehr Thomas den unmittelbaren Fortschritt seines Gedankenganges. Wenn wir ihn ergänzen, bekommen wir: „Das aber ist nicht nur gegen die Annahme, sondern nützt auch nichts; denn nach der dritten Voraussetzung kann das Bewegte nicht einfach, sondern muß zusammengesetzt sein." Und jetzt macht Thomas, ohne sie auszusprechen, die Folgerung: „Also zieht die Ruhe eines Teiles die Ruhe des der Annahme nach selbstbewegten Ganzen nach sich." Hier haben wir demnach die Folgerung noch einmal, diesmal mit Sinn und Grund ohne das *non*. An diese stillschweigende Folgerung schließen sich nunmehr ungezwungen die weiteren Sätze an: „Nichts aber, was ruht, wenn ein anderes ruht, wird von sich selbst bewegt. Denn wessen Ruhe auf die Ruhe eines andern folgt, dessen Bewegung folgt auch auf die Bewegung dieses andern, und hängt folglich nicht von ihm selbst ab. So wird demnach dasjenige, das der Annahme nach von sich selbst bewegt wird, doch nicht von sich selbst bewegt. Daher muß alles, was bewegt wird, von einem andern bewegt werden."

Thomas erneuert darauf seine Argumentation, indem er sich gegen den Einwand wendet, in einem von sich selbst bewegten Dinge könne nicht ein Teil in Ruhe sein. Er antwortet, die Beweiskraft seines Argumentes hänge nicht davon ab, daß ein Teil tatsächlich ruhe, sondern davon, daß das hypothetische Urteil wahr sei: „Wenn ein Teil ruhen würde, so würde auch das Ganze ruhen." Dieses aber sei wahr; denn „wenn etwas sich selbst bewegt, und zwar uranfänglich und durch sich, d. h. nicht auf Grund seiner Teile, so darf sein Bewegtwerden nicht von irgend etwas abhängig sein. Nun hängt aber die Bewegung eines teilbaren Ganzen ebenso wie das Sein desselben von seinen Teilen ab (d. h. davon, daß die Teile in Bewegung sind). Daher kann dasselbe sich nicht selbst uranfänglich und durch sich bewegen". Man sieht, daß unsere Auslegung des Argumentes hierdurch vollständig bestätigt wird. Dasselbe beruht in Kürze auf dem Gedanken: Wenn das Prinzip der Bewegung des sich selbst bewegenden, aus Teilen zusammengesetzten Ganzen unmittelbar in diesem Ganzen und nicht in seinen Teilen gelegen sein soll, so müßte die Bewegung und Ruhe dieses Ganzen von der Bewegung oder Ruhe seiner Teile begrifflich unabhängig sein. Es müßte also denkbar sein, daß, wenn das Ganze sich bewegt, seine Teile gleichwohl in Ruhe seien und umgekehrt. Dies ist aber denkwidrig; denn wer von einem Teile des Ganzen annimmt, er sei in Ruhe, kann logisch nicht zugleich annehmen, das jenen Teil einschließende Ganze sei in Bewegung. Somit hängt begrifflich die Ruhe des Ganzen von der Ruhe der Teile ab, und konsequent auch die Bewegung des Ganzen von der Bewegung der Teile. Daher widerspricht die Annahme einer echten Selbstbewegung den begriffsnotwendigen Merkmalen des Bewegten und Selbstbewegten.

Einer Kritik des Argumentes bei Thomas enthalte ich mich. Nur ein Wort zu der Behauptung Grunwalds, das Argument leide am Fehler der *petitio principii* (S. 139). Dies wäre der Fall, wenn Thomas dem sich selbst bewegenden Gegenstande von vornherein in dem Sinne Teile zuschriebe, daß es in ihm einen bewegenden und einen bewegten Teil gebe. Doch spricht Thomas in einem anderen Sinne von Teilen des Bewegten, wie daraus hervorgeht, daß er den Grund für die Notwendigkeit, Teile zu haben, aus der Natur des Bewegten, und nicht aus dem Begriff des sich selbst Bewegenden ableitet. Nach ihm muß nämlich, wie er in Übereinstimmung mit Aristoteles lehrt, das, was an sich selbst räumlich bewegungsfähig sein soll, ein Ausgedehntes sein. Alles Ausgedehnte ist aber seiner Natur nach teilbar. Dies nun ist die einzige Voraussetzung, die Thomas macht, um aus dem Umstand, daß das an sich Bewegte Teile hat, die begriffsmäßige Unmöglichkeit einer von der Bewegung seiner Teile unabhängigen Bewegung des sich selbst bewegenden Ganzen abzuleiten. Eine *petitio principii* kann darin nicht gefunden werden.

Münster i. W. J. Geyser.

---

1. **Meier,** P. Joseph, M. S. C., **Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-Halbinsel (Neu-Pommern)** im Urtext aufgezeichnet und ins Deutsche übertragen. [Anthropos-Bibliothek: Internationale Sammlung ethnologischer Monographien, Band I Heft 1]. Münster i. W., Aschendorff, 1909 (XII, 291 S. gr. 8°). M. 8.

2. **Anthropos,** internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachkunde. Im Auftrage der Österreichischen Leo-Gesellschaft, mit Unterstützung der Deutschen Görres-Gesellschaft herausgegeben unter Mitarbeit zahlreicher Missionäre von P. W. Schmidt, S. V. D. IV. Band, 6 Hefte. Wien, Mechitharisten-Druckerei, 1909 (VII, 1124 S. 4°, 33 Tafeln, 142 Textillustrationen und 3 Karten). Kr. 20 = M. 17,50.

1. P. Meier, seit Jahren Missionär auf der nordöstlich von Neu-Guinea lang sich hinstreckenden Insel Neu-Pommern, bietet uns in der Sprache der Eingeborenen und deutscher Übersetzung Mythen und Erzählungen, wie er sie aus dem Munde dortiger Leute vernommen hat. Er nennt bei jeder Sage den Namen des Erzählers, auch deswegen, weil die Erzähler darauf bestanden haben, daß ihre Namen im Lande der Weißen genannt würden.

Der 1. Abschnitt bringt Sagen über *To Kabinana* und *To Karvuvu,* das vom höchsten Wesen, welches keinen Namen hat und einfach als „Er" eingeführt wird, hervorgebrachte erste menschliche Brüderpaar, von denen der erstere den wachsenden oder hellen, der andere den abnehmenden oder sich verdunkeln-

den Mond vorstellt. Der Inhalt dieser Sagen verläuft regelmäßig so, daß der rechtshändige *To Kabinana* alles gut und recht, der linkshändige *To Karvuvu* dagegen alles verkehrt macht, wofür er dann jedesmal von seinem Bruder getadelt wird mit der Begründung, daß ihre Nachkommen, die Menschen, darunter würden zu leiden haben, daß er nun wieder dieses oder jenes Ungeschickte und Unglückliche in die Welt gebracht habe. Der 2. Abschnitt bringt „historische Sagen", der 3. „Sagen zur Illustration von Anschauungen und Sitten", der 4. „Geistersagen", der 5. „Tiersagen". Aus den Geistersagen sehen wir, daß diese Naturmenschen ein Fortleben nach dem Tode für ganz selbstverständlich halten, über das Los der Abgeschiedenen im Jenseits aber ganz düstere und traurige Vorstellungen haben.

Weil das M.sche Werk das 1. Heft der Sammlung ist, welche sich Anthropos-Bibliothek nennt und den Zweck hat, das Thema der ethnologischen Zeitschrift Anthropos in Monographien weiter auszuführen, so hat der verdienstvolle Herausgeber dieser Zeitschrift das Vorwort geschrieben. Er will die bedeutungsvolle Stellung, welche die in dem Buche von P. M. enthaltenen Mythen und Sagen in der Gesamtheit der austronesischen Mythologie einnehmen, hier nicht ausführlich darlegen, weil die Grundlage dafür, ohne welche alles als gewagte Hypothese erscheinen würde, noch nicht da sei, nämlich ein von ihm selbst noch im Verlaufe des Jahres 1909 herauszugebendes Werk mit dem Titel: »Grundlinien einer Vergleichung der Mythologien und Religionen der austronesischen Völker«. So beschränkt er sich darauf, die mythologische Stellung der vorliegenden Sammlung nur kurz zu skizzieren.

2. Der Anthropos erscheint seit 1906 unter der umsichtigen Leitung des als Sprachforscher rühmlichst bekannten P. Wilh. Schmidt S. V. D. und verdient vollauf das Lob, das ihm von einer ganzen Reihe europäischer, amerikanischer und asiatischer Zeitschriften gespendet worden ist. Zu Mitarbeitern hat er eine bedeutende Anzahl von Fachgelehrten aus allen christlichen Kulturländern und von Missionären aus fast allen der christlichen Religion und Kultur noch zu gewinnenden Teilen des Erdkreises. Namentlich die Missionäre sind durch die Verhältnisse, unter denen sie leben, in der Lage, der Völkerkunde, Religionsgeschichte und Sprachforschung neues und wertvolles Material zuzuführen. Die in solcher Weise durch die Mitarbeiter schon gegebene Internationalität der Zeitschrift tritt auch dadurch in die Erscheinung, daß die Aufsätze in das Gewand je einer der fünf Hauptsprachen Europas sich kleiden. Doch sind die meisten Aufsätze deutsch, französisch oder englisch geschrieben; italienisch wenigere und spanisch noch wenigere. Das gegen diese Vielsprachigkeit erhobene Bedenken kann ich nicht teilen. Denn wer Ethnologie und Linguistik treiben will, der muß diese Sprachen wenigstens soweit kennen, daß er in denselben geschriebene Schriftstücke versteht. Populär nämlich will der Anthropos nicht sein und noch weniger will er jenen Widerspruch in sich vereinen, der sich in der Bezeichnung „wissenschaftlich-populär" kundgibt. Der Wissenschaft will er dienen, und seine wissenschaftliche Bedeutung und Brauchbarkeit, die in der Gediegenheit der Aufsätze liegt, wird noch erhöht durch die zahlreichen und sorgfältig ausgeführten Textillustrationen, Tafeln und Karten.

Um von dem reichen Inhalt des uns vorliegenden, mit dem 5./6. Doppelheft (Sept.-Dez.) soeben (im Sept.) zum Abschluß gekommenen IV. Bandes (Jahrg. 1909) dem Leser eine Vorstellung zu geben, wollen wir einige der interessanteren Aufsätze desselben unter Angabe der Seiten hervorheben:

Der umfangreiche, im III. Bande schon begonnene und im IV. noch nicht zu Ende geführte Aufsatz *„L'origine de l'Idée de Dieu"* vom Herausgeber P. W. Schmidt, ins Französische übersetzt von P. J. Pietsch (207—250. 505—524. 1075—1091), ist ein gediegener Beitrag zur vergleichenden Religionswissenschaft oder Religionsgeschichte, die in ihrem klar gefaßten Unterschiede von der Religionsphilosophie für die Ethnologie, und zwar als der bedeutendste und wichtigste Zweig derselben, mit Recht in Anspruch genommen wird. Durch den Aufsatz „Auf den Trümmern des Panbabylonismus" von P. Kugler (477—499) hat sich der Orientalist Dr. A. Jeremias getroffen gefühlt und gibt eine „Vorläufige Antwort" (823). Über einen „Besuch bei den Ao-Nagas in Assam" berichtet Molz (54—70), über einen „armenischen Zauberstreifen" Prof. Dr. Bittner (182—189). P. J. Meier, der Verfasser des oben besprochenen Buches, erzählt „Mythen und Sagen der Admiralitätsinsulaner" (354—374), Mozkowski „Sagen und Fabeln aus Ost- und Zentralsumatra" (989—997), Blosius *„Une légende alfoure"* (879—891), De Clercq *„Quelques légendes des Bena-Kanicka"* (71—86. 442—456), der Karmelit P. Anastase M. de St. Elie *„Aventures d'un voyage en 1861 dans le Yemen"* (416—441). Fassmann verbreitet sich über „Die Gottesverehrung bei den Bantu-Negern" (574—581), Chemali über *„Moeurs et usages au Liban"* (37—53), Conant über *„The names of Philippine languages"* (1069—1073), Cozzi über *„Malattie, Morte, Funerali nelle Montagne d' Albania"* (903—918), Crook über *„Death, Death Rites, Methods of disporal of the dead among the Dravidian"* (457—476), Winthuis über „Die Bildersprache des Nordoststammes der Gazelle-Halbinsel" (20—36), Wolf über „Die Grammatik der Kposo-Sprache, Nord-Togo" (142—167. 630—659), Erdland über „Die Stellung der Frauen in den Häuptlingsfamilien der Marschallinseln" (106—112), Gilhodes über *„Mythologie et Religion des Katchins, Birmanie"* (113—138. 702—725), Dr. Graebner über „Die melanesische Bogenkultur und ihre Verwandten" (726—780. 998—1032), Haarpaitner über „Grammatik der Yaundesprache, Kamerun" (684—701. 919—930), Hamberger über „Religiöse Überlieferungen und Gebräuche der Landschaft Mkulwe" (295—317), Dr. Hornbostel über „Wanyamwezi-Gesänge (mit Musiknoten)" (781—800. 1033—1052), Beuchat und Rivet über *„La langue Jibaro ou Siwora"* (805—822. 1053—1064) usw.

Wir wünschen der tüchtigen Zeitschrift, die eine hohe Kulturaufgabe in rühmlichster Weise erfüllt, kräftige Unterstützung und die weiteste Verbreitung. Daß ein so weitausschauendes Unternehmen von wackeren Söhnen unserer Nation ins Werk gesetzt und nun schon mehrere Jahre mit solchem Erfolge hochgehalten worden ist, muß jeden Deutschen mit hoher Befriedigung erfüllen.

Münster i. W. Bernh. Dörholt.

Janvier, E., **Le Vice et le Péché.** II. Leurs effets, leurs formes, leurs remèdes. Conférences et Retraite données à Notre-Dame de Paris pendant le Carême 1908. [Exposition de la Morale Catholique]. Paris, P. Lethielleux, 1908 (433 p. 8°). Fr. 4.

Die im J. 1907 begonnenen Vorträge über die Sünde und das Laster (Theol. Revue 1908 Sp. 635) setzte Janvier 1908 fort. Er behandelte die Folgen, Formen und die Heilmittel der Sünde. In meisterhaften Zügen schildert er der Reihe nach die Verheerungen der Sünde auf dem Gebiete des physischen, des moralischen, des sozialen und des übernatürlichen Lebens. Die 5. und 6. Konferenz haben zum Gegenstand die Verheerungen, die die Sünde im Jenseits hervorbringt, nämlich die Höllenstrafen, ihre Ewigkeit und ihr Wesen. — Mit den Formen und den Heilmitteln der Sünde befaßt sich der Redner in der *Retraite pascale.* Zunächst legt er den Unterschied dar zwischen schwerer und läßlicher Sünde, dann den Unterschied zwischen Fleisches- und

Geistessünde, schließlich zwischen Gedanken-, Zungen- und Tatsünden. Die darauf folgende Predigt zeigt, wie die Beicht ein wirksames Heilmittel gegen die Sünde ist. In der Karfreitagspredigt wird das Leiden Christi als Sühneopfer für unsere Sünden vorgeführt. Auch diese Karfreitagspredigt ist wie alljährlich ein Meisterwerk erschütternder, hinreißender Beredsamkeit. Bei der Osterkommunion der Männer pries der gefeierte Kanzelredner die h. Eucharistie als das Brot der genesenden Seelen, das durch seine himmlische Kraft zugleich die zurückgelassenen Spuren der Sünden tilgt. — Den Lesern der Revue ist P. Janvier schon längst bekannt, vorliegendes Werk braucht deshalb nicht erst empfohlen zu werden.

Straßburg. Jos. Adloff.

Beissel, Stephan, S. J., **Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters.** Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte. Mit 292 Abbildungen. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1909 (XII, 678 S. gr. 8°). M. 15; geb. M. 17,50.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, zu schildern, wie unsere Vorfahren in die Übung der Marienverehrung langsam eingeführt wurden und von Jahrhundert zu Jahrhundert in derselben weiterschritten, wie sie durch Predigten und Dichtungen, durch Werke der Malerei und Bildhauerei über die Mutter Gottes unterrichtet wurden, wie sich endlich die von der Kirche empfangenen Anregungen im Volksbewußtsein ausgestalteten. Schon früher hatte sich B. mit dem Gegenstand befaßt, indem er 1896 im 66. Ergänzungshefte zu den »Stimmen von Maria-Laach« die „Verehrung U. L. Frau in Deutschland während des Mittelalters" behandelte. Das gegenwärtige Monumentalwerk führt die dort begonnenen Studien zum Abschluß. Bei der Reichhaltigkeit des in dem Werke aufgespeicherten Stoffes ist eine Inhaltsangabe ganz angebracht.

Das Buch zerfällt, nach der Zeit, die es behandelt, in zwei Teile: die Marienverehrung im frühen und späten Mittelalter; jedoch kann diese Teilung nicht streng durchgeführt werden. Demnach behandelt B. nach einem Rückblick über die Grundlagen und die Anfänge der Marienverehrung in Deutschland und Frankreich die Marienkirchen, Feste und Bilder, die marianische Literatur und die Wallfahrtsorte vom 9.—13. Jahrh. Als Übergang dient ein Kapitel über die Marienverehrung in den Orden der Zisterzienser und Prämonstratenser. Die Abschnitte über die Marienverehrung im Dominikaner- und Franziskanerorden gehören schon der zweiten Epoche an. Darauf folgen, mit teilweisem Zurückgreifen auf frühere Zeiten, Abhandlungen über das „Gegrüßt seist du Maria" und den Rosenkranz, Maria in den Offenbarungen des 12.—14. Jahrh., mittelalterliche Reliquien und Reliquiare der Mutter Gottes, gotische Marienbilder, marianische Wallfahrtsorte, Legenden und Predigten, Marienkirchen in der zweiten Hälfte des Mittelalters, Maria in der Armenbibel, die Geheimnisse des Rosenkranzes und die Rosenkranzbruderschaften. Den Schluß bilden feinsinnige Ausführungen über die Darstellungen des Stammbaumes und des Jugendlebens Marias, Maria im verborgenen Leben des Herrn, die Freuden Marias.

Damit ist auch nicht andeutungsweise die Fülle von Materialien gekennzeichnet, die das Buch birgt. Es bedarf eines besonderen Studiums, um in seine Schätze einzudringen. Einen vielleicht unverhältnismäßig breiten Raum nimmt die Kunstgeschichte ein. Der Verf. bewegt sich da auf seinem ureigensten Gebiet und hat neben manchem Bekannten eine Menge neuer Züge seinem Werke einverleibt. Die sehr reiche Illustration, die durchweg als eine Glanzleistung des Verlages bezeichnet werden muß, prägt dem Werke fast einen einseitig kunsthistorischen Charakter auf. Doch dürfte darin nicht der Schwerpunkt der Forschungen B.s liegen. Der Dogmatiker wird mit nicht weniger Interesse verfolgen, wie auf den Grundpfeilern der von der Kirche dargebotenen Glaubenssätze die kindlich fromme Auffassung unserer Vorfahren weitergebaut hat, und welch tiefer dogmatischer Sinn so manchen Kunstwerken, Erzeugnissen der Poesie und naiven Legenden zu Grunde liegen. Der praktische Seelsorger findet gewiß manche Anregung in den Auszügen aus mittelalterlichen Predigten und den Ausführungen über die Andachtsübungen jener Zeit. Der Apologet dürfte mit Verwunderung konstatieren, wie wenig begründet landläufige Ansichten über Übertreibungen in der Muttergottesverehrung des Mittelalters sich erweisen, sobald man die Tatsachen sprechen läßt. Wer schließlich die ganze Frage nur vom Standpunkt des nüchternen Kulturhistorikers erfaßt, wird auch reichlich auf seine Rechnung kommen.

Vermißt hat Referent einige Angaben über den Gebrauch des Namens Maria als Taufnamen, über Marienwallfahrten ins Ausland, über Gelübde zur Muttergottes, wie denn überhaupt der Abschnitt über die Verehrung unter dem gewöhnlichen Volke etwas dürftig ist. Was die Illustrationen anbelangt, so ist bei ihrer sonstigen Vorzüglichkeit doch zu bemängeln, daß sie oft mit dem Text nur sehr lose im Zusammenhange stehen, zum Teil mit Deutschland (auch im weitesten Sinne dieses Begriffes) nichts zu tun haben, und endlich vielfach, wie die Werke von Dürer, Cranach, von Leyden usw., aus einer Zeit stammen, die man kunsthistorisch nicht mehr als Mittelalter bezeichnen kann.

Verschiedene Punkte hat der Verf. von vorneherein aus seiner Betrachtung ausgeschieden, so die Erörterungen des 15. Jahrh. über die unbefleckte Empfängnis, die Lauretanische Litanei, die Einführung neuer Marienfeste, die Entstehung der Kongregationen und des Maimonates. Er verspricht, dieselben in einem größeren Werke zu erörtern, in einer »Geschichte der Marienverehrung in der katholischen Kirche seit dem Ende des Mittelalters«. Möge es ihm bald vergönnt sein, sein Vorhaben auszuführen.

Hünfeld. J. Pietsch, Obl. M. I.

Kleinere Mitteilungen.

Mit erwünschter Pünktlichkeit ist Bd. V der »**Catholic Encyclopedia**«, von *Diocese* bis *Fathers* reichend, vor kurzem erschienen (795 S.). Er ist wieder reich an den mannigfaltigsten Informationen. Von längeren Artikeln seien hervorgehoben: *Dionysius Ps.-Areop.* von Stiglmayr, *Dispensation* von Besson, *Divorce* von W. G. Smith, *Doctrine* von Scannell, *Döllinger* von P. M. Baumgarten, *Donatists* von Chapman, *Dublin* von Donnelly, *Duns Scotus* von Minges, *Easter* von Thurston, *Eastern Churches* von Fortescue, *Ecclesiastical Art* von Williamson und Lucas, *Editions of the Bible* und *Exegesis* von Maas, *Encyclopedia* und *Erasmus* von Sauer, *Energy* von Maher, *Essence and Existence* von Aveling, *Ethics* von Cathrein, *Eucharist* von Pohle, *Excommunication* von Boudinhon, *Faith* von Loughlin. Manche Beiträge sind geradezu Abhandlungen zu nennen, so der von Hyvernat über Ägypten (S. 329—363), der von Thurston, Lilly und Warren über England (431—470), jener über die h. Ölung (716—730) von Toner und der über *Evolution* (654—670) von Wasmann und Muckermann. An den Artikel *Education* (295 ff.) von Howard schließt sich noch eine sehr instruktive Belehrung über den Unterricht der Blinden von Stadelmann und jenen der Taubstummen von F. A. Möller an. In der Berichterstattung Gigots über *Ecclesiasticus* vermißt man ungern den Hinweis auf die Arbeiten von Peters, Smend u. a. Der Artikel *Euthalius* ist sehr mangelhaft. Auffallend ist, daß Epiphanius von Konstantia vollständig übergangen ist. Auch diesen Band zieren eine Reihe von Karten und Bildern, darunter

drei treffliche farbige Illustrationen: Die vier Apostel von Albrecht Dürer, eine Druckseite der Mazarin-Bibel (1455) und *Lo Sposalizio* von Raphael. B.

»**Williams**, Charles Bray, **The Participle in the Book of Acts.** Chicago, University of Chicago Press, 1909 (VII, 80 p. gr. 8°).« — In recht umständlicher Untersuchung werden in dieser amerikanischen Dissertation die Hauptarten des Partizips (askriptive, adverbiale, ergänzende) in den einzelnen Abschnitten der Apg. vorgeführt, ihr Vorkommen statistisch berechnet und in verschiedenen Tabellen prozentualiter gebucht, dazu verglichen mit dem Vorkommen in Abschnitten aus Homer, Herodot, Sophokles, Septuaginta, Papyri, Paulus u. a. Aus den statistischen Tatsachen werden dann Schlüsse für den hellenistischen Sprachgebrauch und die literarhistorischen Probleme der Apg. gezogen. Uns interessieren hauptsächlich die letzteren. W. glaubt neben den „Wir"stücken zwei schriftliche Quellen, eine juden- und eine heidenchristliche erkennen zu können, neben denen noch eine mündliche judenchristliche Tradition verwertet ist. Wie die Einheitlichkeit im Gebrauch der Partizipien lehre, sei der Verf. des dritten Evangeliums mit jenem der „Wir"stücke und der Apg. identisch. — Uns scheinen die Beweise aus der Statistik alle höchst unsicher. Der Verf. will sogar aus dem Partizipialgebrauch auf Echtheit oder Unechtheit der Reden des Petrus, Paulus, Stephanus, Gamaliel Schlüsse ziehen, die doch vom Autor der Apg. stilistisch überarbeitet sein können. — Es wäre aber ungerecht, wollten wir dem großen Fleiß des Verf. für die reiche Materialiensammlung und Kleinarbeit, die allerdings nicht zu sicheren Resultaten geführt hat, unsere Anerkennung versagen. B.

»**Knecht**, Dr. August, Lyzealprofessor in Bamberg, **Die neuen eherechtlichen Dekrete „Ne temere" und „Provida".** Neue Ausgabe. Köln, J. P. Bachem, 1909 (115 S. gr. 8°). M. 1,20.« — Dieser eherechtliche Kommentar, dessen 1. Ausgabe bereits früher (vgl. Theol. Revue 1908 Sp. 61) sehr anerkennend besprochen wurde, liegt zurzeit in einer neuen etwa um 40 S. vermehrten und vielfach umgearbeiteten Gestalt vor. Hervorzuheben ist, daß die beide Dekrete betreffenden Entscheidungen der *S. C. C.* v. 1. Febr., 28. März u. 27. Juli 1908 im Urtext, teilweise auch in deutscher Übersetzung beigefügt sind und inhaltlich zweckmäßig verwertet wurden. Manche Fragen, die naturgemäß in der 1. Auflage noch mehr in Form von *dubia* behandelt werden mußten, sind jetzt autoritativ gelöst. Die neue Ausgabe zeigt überall die verbessernde und umgestaltende Hand des Verf. Besonders erweitert finde ich den Abschnitt über das Verlöbnis. K. untersucht hier eingehend die verschiedenen kanonistischen Fragen über den Verlöbnisabschluß vor dem Militärgeistlichen. Die ganze Schrift zeichnet sich durch juristisch scharfes Erfassen der oft verwickelten eherechtlichen Probleme aus und verdient weiteste Verbreitung. Lux.

»**Cathrein**, Viktor, S. J., **Die Frauenfrage.** 3. Auflage. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 240 S. 8°). M. 2,40.« — Das Buch ist gegenüber der 1. Aufl. um ca. 80 Seiten gewachsen, hauptsächlich durch ausführliche Behandlung der Stellung der Frau in und zu der Familie (Mutterschaftsproblem). Auch das Kapitel über Frauenbildung ist erweitert, m. E. aber noch viel zu wenig mit Rücksicht auf das große Interesse, das die Reform der höheren Mädchenschule überall beansprucht. Auch die Berücksichtigung des katholischen Frauenbundes kann nicht als genügend bezeichnet werden. — An seinen grundsätzlichen Anschauungen hält der Verf. auch in der 3. Aufl. fest; die politische Emanzipation lehnt er ab, das Studium will er freigeben, erwartet aber auf die Dauer nur geringen Andrang. Die häusliche, wie die charitativ-soziale Tätigkeit der Frau findet in ihm einen warmen Anwalt. W. Liese.

»**Leitstern für christliche Frauen und Mütter.** Von P. Matthias **von Bremscheid**, Priester des Kapuzinerordens. Mainz, Kirchheim & Co. (VI, 345 S. 8°).« — Den zahlreichen volkstümlich aszetischen Schriften des ergrauten Volksmannes, der mit so reicher Kenntnis der Volksseele und mit so warmem Herzen für alle Nöten und Bedürfnisse des Volkes schreibt, reiht sich dieses neueste Werkchen würdig an. P. Matthias ist tief davon durchdrungen, daß die soziale Frage zu ihrer Lösung vor allem der Beihülfe der Religion bedarf. Wie er deshalb „die soziale Bedeutung der katholischen Kirche" als Grundlage seiner Anschauungen behandelt hat, so wies er in seinem „christlichen Arbeiter", seinem „christlichen Mann in Glauben und Leben", seiner „christlichen Familie", seiner „christlichen Jungfrau in ihrem Tugendschmucke" und im Büchlein über „den Freund des christlichen Jünglings" den einzelnen Schichten und Ständen des Volkes lichte und leichte Wege in den Wirrsalen unserer Zeit. In dem vorliegenden „Leitstern" behandelt der greise, nimmermüde Missionar das Herz der christlichen Familie: die christlichen Frauen und Mütter. Hier wird der Frau als Christin, Gattin, Mutter und Hausherrin der Spiegel ihrer Pflichten vorgehalten, und Mittel und Wege werden ihr gezeigt, „den Kreis auszufüllen, den Gott ihr zugemessen": alles so einfach und schlicht, wahr und klar, ausführbar und praktisch, und dabei in herzlicher, edler Sprache, die an P. Martin von Cochem erinnert. Das ist kein Buch zum bloßen Amüsement, sondern kräftige Hausmannskost, die gesundes Blut und frische Kraft der Seele schafft; ein Buch für die Frau aus dem noch gläubigen, starken Volk, die der eigentliche Jungbrunnen für all unsere Volkskraft ist. Möge sie uns erhalten bleiben! Dafür ist dies Werkchen geschrieben, und dafür kann es viel beitragen, wenn die Berufenen sorgen, daß es in die rechten Hände kommt und mit rechtem Sinn gebraucht wird. H.

»**Der katholische Student.** Ein religiöser Wegweiser durch Mittel- und Hochschule. Von P. Emmeran **Glasschröder**, O. Cap., Seminardirektor. Einsiedeln, Benziger & Co., 1908 (628 S. 12°).« — Ein inhaltreiches, praktisches Studenten-Gebetbuch mit einer Fülle von religiösen Unterweisungen, Anregungen und Winken. Das Büchlein stammt von einem gründlichen Kenner des Studentenherzens und Studentenlebens. In kräftiger, warmer Sprache legt es die ewigen Grundwahrheiten der Religion dar, zeigt Irrpfade und Heilswege, leitet an zum praktischen Leben und Üben der Religion, fern allem Seichten und ebenso allem Überspannten. — Handlich und hübsch ausgestattet. H.

»**Telch**, Dr. Karl, **Bilder zur christkatholischen Glaubens- und Sittenlehre aus den Schriften von Alban Stolz.** Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 452 S. 8°). M. 3,20; geb. M. 4.« — Ein glücklicher Gedanke war es, aus den Schriften des unvergeßlichen Volksschriftstellers Alban Stolz, dessen packende Volkstümlichkeit weder von Hansjakob noch von Hattler erreicht worden ist, eine Blütenlese zu veranstalten. Eine köstliche Beispielsammlung ist so entstanden; zumeist Geschichten, die Stolz selbst erlebt hat, nebst Bildern und Gleichnissen mit der farbigen Urwüchsigkeit des Freiburger Kalendermannes. Die Anordnung in drei Gruppen: Kanzel, Schule, Krankenbett ist zweckmäßig, Die erste Gruppe ist am besten bedacht und durch ihre Gliederung nach dem Deharbeschen Katechismus noch brauchbarer geworden nicht bloß für den Kanzelredner sondern auch für den Katecheten. Der Fundort ist überall vermerkt. Für eine Neuauflage, die wir dem Werke baldigst wünschen, möchte als Einleitung eine Studie zu empfehlen sein, die den Leser in die Schönheiten der Stolzschen Diktion näher einführt. In Fußnoten ließe sich manche Ergänzung anbringen, die Übertreibungen oder Ungenauigkeiten berichtigt. C. S.

Simon **Weiß**, Kooperator in Gengenbach, hat „für Priester am Kranken- und Sterbebette" ein »**Kleines Vademecum**«, Regensburg, Pustet, 1909 (79 S. 16°). M. 0,60; geb. M. 1, zusammengestellt, das die liturgischen Gebete für die Krankenkommunion, die letzte Ölung, den Apostolischen Segen *in articulo mortis*, Gebete für Sterbende (auf deutsch), und 10 der wichtigeren für Kranke in Betracht kommenden Segnungs- und Weiheformulare enthält. —ng.

»Franz **Rollmann**, Redemptoristenpater, **Heinrich Belletable**, Hauptmann des belgischen Ingenieurkorps, und der Verein der h. Familie. Dülmen, A. Laumann, 1909 (56 S.). M. 0,60.« — Das Leben des belgischen Offiziers H. Belletable zeichnet sich nicht aus durch glänzende äußere Taten, wohl aber durch eine stete treue Pflichterfüllung. Im J. 1844 gründete er zu Lüttich mit einigen anderen tiefchristlich gesinnten Männern den Verein der h. Familie, dessen Hauptzweck es sein sollte, die Männerwelt in der Ausübung ihrer religiösen Pflichten zu bestärken und vor den sie umgebenden religiösen und sittlichen Gefahren zu behüten. Der Verein verbreitete sich bald über ganz Belgien und auch über andere Länder, und im letzten Kapitel entwirft P. Rollmann ein kleines Bild von dem jetzigen Stand des Vereins in den verschiedenen Ländern Europas und besonders in Luxemburg. Das Leben des belgischen Hauptmanns bietet christlichen Männern ein Beispiel, das in ihnen auch Mut und Kraft zur steten Erfüllung ihrer christlichen Pflichten hervorrufen wird. —ng.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Jeremias, A., Das Alter der babylon. Astronomie. 2. erweit. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1909 (62 S. gr. 8°). M. 1,60.

Ungnad, A., Keilschrifttexte der Gesetze Hammurapis. Autographie der Stele, sowie der altbabylon., assyr. u. neubabylon. Fragmente. Ebd. 1909 (V, 42 S.). Kart. M. 8.

Langdon, S., Babylon at the time of the Exile (Expositor 1909 Aug., p. 143—158).

Kmoskó, M., Wo lag Te-ma-a, der Aufenthaltsort Nabunâ'ids? (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 252—254).

Landersdorfer, S., Schule u. Unterricht im alten Babylonien (Blätter f. d. Gymn.-Schulwesen 1909, 9/10, S. 577—624).

Gesenius, W., Hebräische Grammatik, völlig umgearb. v. E. Kautzsch. 28. Aufl. Leipzig, Vogel, 1909 (XII, 606 S. gr. 8°). M. 7.

Caspari, W., Der semitische Name Ägyptens u. der Ägypter (Z. f. alttest. Wiss. 1909, 4, S. 268—274).

Weinheimer, H., Hebräer u. Israeliten (Ebd. S. 275—280).

Aptowitzer, V., Rabbinische Parallelen u. Aufschlüsse zu Septuaginta u. Vulgata (Ebd. S. 241—252).

Fell, W., Der Bibelkanon des Flavius Josephus (Schluß) (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 235—244).

Schulz, A., Die heiligen Schriftsteller u. ihre Quellen (Ebd. S. 225—234).

Wiener, H. M., Essays in Pentateuchal Criticism V (Biblioth. sacra 1909 July, p. 411—430).

Magoun, H. W., The Glacial Epoch and the Noachian Deluge II (Ebd. p. 431—457).

Lanz-Liebenfels, J., Die latein. Bibel-Versionen (Itala u. Vulgata), hrsg. mit Anm. u. deutscher Übers. Vol. I: Genesis. Wien, „Lumen", 1909 (15 S. u. Doppels. 16—175 gr. 8°). M. 25.

Bleeker, L. H. K., Genesis IV, 1 b (Th. Studiën 1909, 4/5, bl. 289—292).

Döller, J., „Obnajim" Ex. 1, 16 (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 255-260).

Haupt, P., Lea u. Rahel (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 4, S. 281—286).

Sevensma, T. P., Num. 10, 35 u. 36 (Ebd. S. 253—258).

Matthes, J. C., Das Solstitium Jos. 10, 12—14 (Ebd. S. 259—267).

Köhler, L., Die Adoptionsform von Rt 4, 16 (Ebd. S. 312-314).

Riessler, P., Zum Deboralied (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 261-278).

Schäfers, J., Studie zu 1 Chr 8, 6—9a (Ebd. S. 279—284).

Epstein, J. N., L'auteur du commentaire des chroniques (Rev. des Et. juives 1909 oct., p. 189—199).

Day, E., The Deuteronomic Judgements of the Kings of Judah (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 74—83).

Zorell, Fr., Kunstvolle Verwendung des Reimes in Psalm 29 (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 285—289).

Junker, H., Strophenbau in der Bibel (Pastor bonus 1909 Nov., S. 60—63).

Marmorstein, A., Jesus Sirach 51, 12 ff. (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 4, S. 287—293).

Box, G. H., The Book of Isaiah. Translated, with Introductions, Critical Notes and Explanations. New York, Macmillan, 1909 (365 p. 8°). $ 2,25.

Feldmann, F. X., Die Weissagungen über den Gottesknecht im Buche Jesaias. [Bibl. Zeitfragen II, 10]. Münster, Aschendorff, 1909 (43 S. gr. 8°). M. 0,60.

Kortleitner, F. X., De Hebraeorum ante exilium babylonium monotheismo. Innsbruck, Wagner, 1910 (XXVII, 191 S. gr. 8°). M. 5.

Palmer, S., What were the Seraphim? (Nineteenth Century 1909 Oct., p. 691—703).

Cook, St. A., Palestinian Excavations and the History of Israel (Expositor 1909 Aug., p. 97—114).

Goodspeed, E. J., Notes on the Freer Gospels (Amer. Journ. of Theol. 1909, 4, p. 597—603).

Pölzl, Fr., Das Matthäusevangelium. [Bibl. Zeitfragen II, 8 u. 9]. Münster, Aschendorff, 1909 (59 S. gr. 8°). M. 1.

Sigwalt, M. Ch., Eine botanische Vermutung über „die Lilien auf dem Felde" Mt 6, 28—30; Lc 12, 27—28 [= Baumwollstauden] (Straßb. Diözesanbl. 1909, 10, S. 467—474).

Grimme, H., Der Name Mirjam (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 245-251).

Hartl, V., Zum Stammbaum Jesu nach Lukas (Schluß) (Ebd. S. 290—302).

——, Anfang u. Ende des Titels „Menschensohn" (Ebd. S. 342-354).

Selwyn, E. C., The Carefulness of Luke the Prophet (Expositor 1909 June, p. 547—558).

Wynne, G. R., „Mending their nets". Note on the Call of the Apostles James and John (Ebd. Sept., p. 282—285).

Worsley, F. W., The Fourth Gospel and the Synoptics. Being a Contribution to the Study of the Johannine Problem. Edinburgh, Clark, 1909 (IX, 184 p. 8°). 5 *s.*

Pardieck, E., Abfassung u. Anlage des Johannesevangeliums (Lehre u. Wehre 1909 Sept., S. 400—415).

Thieme, K., Die Bedeutung der Nächstenliebe bei Jesus (Christl. Welt 1909, 33, S. 771—779).

Allroggen, H., Die Verspottung Christi (Theol. u. Glaube 1909, 9, S. 689—708).

Pfättisch, J. M., Der Besitzer des Blutackers (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 303—311).

Kraemer, R., Die Bedeutung der Gottesgemeinschaft für das sittl. Leben nach der Lehre des Paulus. Neukirchen, Erziehungsverein, 1909 (III, 106 S. gr. 8°). M. 1,80.

Turner, C. H., Note on Rom. 15, 19 *μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ* (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 23/4).

Lang, O., Die Catene des Vaticanus Gr. 762 zum 1. Korintherbrief. Analysiert. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VII S. u. 48 S. in Autogr.). M. 7.

Grosheide, F. W., Enkele opmerkingen over II Kor. 5, 1—4 (Theol. Studiën 1909, 4/5, bl. 253—288).

Steinmann, A., Aretas IV, König der Nabatäer. Studie zu 2 Kor 11, 32 f. (Bibl. Z. 1909, 3/4, S. 312—341).

Lacey, T. A., The Two Witnesses [Apok. 11, 3] (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 55—60).

Schneller, L., Durch die Wüste zum Sinai. In Moses Spuren vom Schilfmeer zum Nebo. Leipzig, Wallmann, 1910 (283 S. gr. 8°). M. 5.

Klein, S., Beiträge zur Geographie u. Geschichte Galiläas. Leipzig, Haupt, 1909 (VIII, 112 S. 8°). M. 4.

Schürer, E., Geschichte des jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 4. Aufl. 3. Bd. Das Judentum in der Zerstreuung u. die jüd. Literatur. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VII, 719 S. gr. 8°). M. 15.

Krauss, S., Der Jahrmarkt von Batnan (Z. f. d. alttest. Wiss. 1909, 4, S. 294—311).

Philippson, M., Neueste Geschichte des jüd. Volkes. II. Bd. Leipzig, Fock, 1909 (IX, 357 S. gr. 8°). M. 6.

Kohler, K., Grundriß e. syst. Theologie des Judentums auf geschichtl. Grundlage. Ebd. 1910 (VIII, 383 S. gr. 8°). M. 6.

Sola Pool, D. de, The Old Jewish-Aramaic Prayer The Kaddish. Leipzig, Haupt, 1909 (XIII, 121 S. gr. 8°). M. 8.

Liber, M., La récitation du Schema et des bénédictions *(fin)* (Rev. des ét. juiv. 58, 1909, p. 1—22).

Historische Theologie.

Eisele, Th., Die phrygischen Kulte u. ihre Bedeutung für die griech.-röm. Welt (N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1909, 9, S. 620—637).

Roscher, W. H., Die Tessarakontaden u. Tessarakontadenlehren der Griechen u. anderer Völker. [Verh. d. k. Sächs Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 1909, 2]. Leipzig, Teubner, 1909 (S. 17—296). M. 6.

Ragg, L., The Church of the Apostles. [The Church Universal I]. London, Rivingtons, 1909 (XII, 336 p. 8°). 4 *s.* 6 *d.*

Guignebert, C., La Primauté de Pierre et la Venue de Pierre à Rome. Paris, Nourry, 1909 (XIV, 395 p. 8°). *Fr.* 6.

Hart, J. H. A., Philo and the Catholic Judaism of the First Century (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 25—42).

Heer, J. M., Der latein. Barnabasbrief u. die Bibel (Röm. Quart. 1909, 3/4, S. 215—245).

Harris, J. R., A further Note on Testimonies in Barnabas (Expositor 1909 July, p. 63—70).

Burkitt, F. C., The Oldest MS of St. Justin's Martyrdom (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 61—66).

Cannata, P., De S. Ambrosii libris qui inscribuntur *De officiis ministrorum* quaestiones. Modica, Cannata, 1909 (52 p. 8°).

Grotefend, Das Fest des h. Brandanus (Korrespondenzbl. d. Gesamtver. d. deutsch. Gesch. u. Altert.-Ver. 1909, 9/10, Sp. 395—397).

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Nau, F., Les suffragants d'Antioche au milieu du VIe s. (Rev. de l'Or. chrét. 1909, 2, p. 209—219).
Lübeck, K., Der h. Phokas v. Sinope (Hist Jahrb. 1909, 4, S. 743—761).
Jugie, M., Phoundagiagites et Bogomiles (Echos d'Orient 1909 sept., p. 257—262).
Pétridès, S., Le Chrysobulle de Manuel Comnène (1148) sur les biens d'Eglise (Rev. de l'Or. chrét. 1909, 2, p. 203-208).
Moyes, J., St. Anselm of Canterbury *(concl.)* (Dublin Rev. 1909 Oct., p. 323—352).
Endres, J. A., Die 9. Homilie des h. Anselm (Hist. Jahrb. 1909, 4, S. 799—806).
Kentenich, G., Ein deutscher Parteigänger Arnolds v. Brescia (Hist. Vierteljahrschr. 1909, 4, S. 536/7).
Blanchard, P., Alfred le Musicien et Alfred le Philosophe (Rass. Gregor. 1909, 9/10, c. 419—432).
Raymond, P., La philosophie critique de Duns Scot et le criticisme de Kant (Et. Francisc. 1909 août, p. 117—127; sept., p. 253—265).
Hennig, E., Die päpstlichen Zehnten aus Deutschland im Zeitalter des Avignonesischen Papsttums u. während des großen Schismas. Halle, Niemeyer, 1909 (XII, 91 S. 8°). M. 2,80.
Boehme, P., Urkundenbuch des Klosters Pforte. II. Tl. 1. Halbbd. (1351—1500). Halle, Hendel, 1909 (XII, 368 S. gr. 8°). M. 9.
Naegle, A., Der Prager Kanonikus Matthias v. Janow auf Grund seiner jüngst zum erstenmal veröffentlichten *„Regulae veteris et novi testamenti"* (Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. i. Böhmen 48, 1909, S. 1—17).
Kamshoff, O., Eine Geißlerbruderschaft in Prag (Ebd. S. 54-59).
Hollerbach, J., Die gregorianische Partei, Sigismund u. das Konstanzer Konzil (Röm. Quartalschr. 1909, 3/4, S. 129-165).
Löffler, Kl., Heinrich v. Ahaus u. die Brüder vom gemeinsamen Leben in Deutschland (Hist. Jahrb. 1909, 4, S. 767—798).
Schlecht, J., Eine Dispensbulle Martins V für Dr. Joh. Grünwalder (Ebd. S. 806—809).
Schweitzer, V., Zur Wahl Alexanders VI (Ebd. S. 809—814).
Herrmann, Fr., Mainz-Magdeburgische Ablaßkistenvisitationsprotokolle (Arch. f. Reformationsgesch. 1909 S. 361—384).
Boehmer, H., Luther im Lichte der neueren Forschung. Ein krit. Bericht. 2., völlig umgearb. Aufl. [Aus Natur u. Geisteswelt 113]. Leipzig, Teubner, 1910 (VI, 176 S. 8°). M. 1.
Brieger, Th., Der Speierer Reichstag v. 1526 u. die religiöse Frage der Zeit. Leipzig, Edelmann, 1909 (79 S. Lex. 8°). M. 2,25.
Schubert, H. v., Bekenntnisbildung u. Religionspolitik 1529/30. Untersuchungen u. Texte. Gotha, Perthes, 1910 (VI, 280 S. 8°). M. 6.
Schulthess-Rechberg, G. v., Luther, Zwingli u. Calvin in ihren Ansichten über das Verhältnis v. Staat u. Kirche. Aarau, Sauerländer, 1909 (X, 185 S. gr. 8°). M. 2,80.
Clemen, O., Supplementa Melanchthoniana. Werke Philipp Melanchthons, die im Corpus reformatorum vermißt werden. 1. Abt.: Dogmat. Schriften. 1. Tl. Leipzig, Haupt, 1910 (LII, 250 S. Lex. 8°). M. 14.
Sieffert, F., Joh. Calvins relig. Entwicklung u. sittl. Grundrichtung. Festrede. Ebd. 1909 (44 S. 8°). M. 0,80.
Dalton, H., Joh. Calvin. Festrede. Berlin, Warneck, 1909 (32 S. gr. 8°). M. 0,50.
Hadorn, W., Calvins Bedeutung für die Geschichte u. das Leben der protest. Kirche (Ref. K.-Z. 1909, 28, S. 218-222; 29, S. 226—229).
Werth, A., Der Einfluß Calvins auf das Wuppertal u. das bergische Land (Ebd. 32—34, S. 250/1. 258/9. 266/7).
Stark, W., Calvins Beziehungen zu Polen (Ebd. 37, S. 290/1; 38, S. 298—300).
Brieger, Th., Calvins Bedeutung für den Protestantismus des 16. Jahrh. — Kattenbusch, F., Das bedeutendste Moment in Calvins Lehre. — Jülicher, A., Calvin als Schriftausleger. — Simons, E., (Calvins) Geist und Form. — Schulze, M., Jenseitshoffnung u. Sittlichkeit bei Calvin. — Benrath, K., Calvin in Ferrara 1536. — Lobstein, P., Zu Calvins Aufenthalt in Straßburg. — Ficker, J., Calvin u. Straßburg. — Sell, K., Calvin u. der Reformkatholizismus (Sadolets 1539). — Holl, K., Calvins Briefe. — Troeltsch, E., Calvinismus u. Luthertum (Christl. Welt 1909, 28, S. 649—670).
Capasso, G., Fra Giulio da Milano (riformatore del sec. XVI) (Archiv. stor. Lomb. 1909 p. 387—402).
Elkan, A., Philipp Marnix von St. Aldegonde. T. 1. Leipzig, Dyk, 1910 (X, 143 S. 8°). M. 6,50.
Andriessen, H., Zeit- u. Kulturbilder aus der Kirchengeschichte der Stadt Frankfurt a. O. auf Grund archival. Studien: Die Reformation in Frankfurt usw. Frankfurt, Harnecker, 1909 (VIII, 168 S. m. Abbild. gr. 8°). M. 2,25.
Pannier, J., Etudes historiques sur les églises réformées de l'Ile de France (Bull. d. l. soc. de l'hist. du Protestant. franç. 1909 p. 193—224).
Richard, J. W., The Confessional History of the Lutheran Church. Philadelphia, Luth. Publ. Soc, 1909 (637 p. 8°). $ 3.
Buschbell, H., Ein unbekannter Brief von Cochläus (Hist. Jahrb. 1909, 4, S. 814—817).
Segmüller, F., Die Wahl des Papstes Paul IV u. die Obedienzgesandtschaft der Eidgenossen (Schluß) (Z. f. schweiz. K.-G. 1909, 2, S. 131—150).
De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Comp. de Jésus. T. 10. Tables de la 1re partie. Paris, Picard et fils, 1909 (XL, 1916 Sp. 4°).
Astrain, A., Historia de la Compañia de Jesús en la Asistencia de España. Tom. III p. 1 (1573—1615). Madrid, Razón y fe, 1909 (XVIII, 744 p. 8°). *Pes.* 10.
Zocchi, G., S. Carlo e la restaurazione cattolica (Civ. catt. 1909 nov. 6, p. 266-283).
Bernrath, K., Neue Briefe von Paolo Sarpi (1608—1616). Leipzig, Haupt, 1909 (104 S 8°). M. 6.
Schweizer, J., Ant. Possevino S. J. u. die polnische Sukzessionsfrage im J. 1587 (Röm. Quart. 1909, 3/4, S. 173—198).
Burger, W., Die Status animarum-Bücher der Pfarrei S. Maria in Cosmedin zu Rom während des 17. Jahrh. (Ebd. S. 166-172).
Rébellian, A., Le rôle politique et les survivances de la Compagnie secrète du Saint-Sacrement (Rev. des deux mondes 1909 nov. 1, p. 200—228).
Brucker, J., Hommes d'oeuvres au XVIIe s. Nouvelles découvertes sur la Compagnie du Saint-Sacrement (Etudes 121, 1909, p. 1—30. 187—205. 318—364).
Bois, J., L'Eglise orthodoxe en Pologne avant le partage de 1772 *(fin)* (Echos d'Orient 1909 sept., p. 292—297).
Dudon, P., Trois lettres inédites de Lammenais au P. Godinot, Jésuite (Etudes 121, 1909, p. 206—223).
Fages, Oeuvres de s. Vincent Ferrier. T. 1 et 2. Paris, Picard et fils, 1909 (804 p. 8°).
Oeuvres complètes du bienh. Jean Eudes. T. 10. Vannes, impr. Lafolye, 1909 (596 p. 8°).
Hamon, A., Vie de la bienh. Marguerite-Marie, d'après les manuscrits et les documents originaux. 2e éd. Paris, Beauchesne, 1909 (XXXIX, 546 p. 8°).
Bertuch, A., Beiträge zur Vorgeschichte der Einheit Italiens. Halle, Niemeyer, 1909 (X, 132 S. 8°). M. 3.

Systematische Theologie.

Donat, J., Die Freiheit der Wissenschaft. Ein Gang durch das moderne Geistesleben. Innsbruck, Rauch, 1910 (XII, 494 S. gr. 8°). M. 4,08.
Thomae, Das Programm einer modernen positiven Theologie (Studierstube 7, 1909, S. 4—19. 66—73. 140—149).
Eckert, A., Einführung in die Prinzipien u. Methoden der evang. Theologie. Leipzig, Strübig, 1909 (XI, 512 S. gr. 8°). M. 7,50.
Hauri, J., Die Religion, ihr Wesen u. ihr Recht. Populäre religionsgesch. Vorträge. Berlin-Zehlendorf, Skopnik, 1909 (VIII, 385 S. 8°). M. 4.
Coe, G. A., Religion and the Subconscious (Amer. Journ. of Theol. 1909, 3, p. 337—349).
Cathrein, V., Die kath. Weltanschauung in ihren Grundlinien mit besond. Berücksicht. der Moral. 2., bedeutend verm. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (XVI, 578 S. 8°). M. 6.
Bénigne, P., Dieu et l'Agnosticisme contemporain (Et. Francisc. 1909 août, p. 187—193; sept., p. 304—314).
Gander, M., Der Spiritismus. Einsiedeln, Benziger, 1910 (VII, 173 S. 8°). Geb. M. 1,50.
—, Schöpfung u. Entstehung. I. Die Erde. Ihre Entstehg u. ihr Untergang. 3. Aufl. Ebd. 1909 (VIII, 173 S. 8°). Geb. M. 1,50.
Mühlenhardt, K., Deismus, Pantheismus u. natürl. Theismus. Berlin-Wilmersdorf, Theismus-Verlag, 1909 (398 S. gr. 8°).
Pfleiderer, O., Reden u. Aufsätze. München, Lehmann, 1909 (VIII, 242 S. 8°). M. 4.
Sentroul, K., Was ist neu-scholastische Philosophie? Münster, Theissing, 1909 (33 S. gr. 8°). M. 0,60.

Sawicki, F., Was ist Wahrheit? (Theol. u. Glaube 1909, 9, S. 708—718).
Garrigou-Lagrange, R., Le Sens commun, la Philosophie de l'être et les Formules dogmatiques. Paris, Beauchesne, 1909 (XXX, 317 p. 16°).
Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. 1. Bd. Die Theodicee. 4. Aufl. Münster, Theissing, 1909 (XVI, 317 S. gr. 8°). M. 3,60.
Kremer, J., Das Problem der Theodicee in der Philosophie u. Literatur des 18. Jahrh. mit bes. Rücksicht auf Kant und Schiller. [Kantstudien. Ergh. 13]. Berlin, Reuther & R., 1909 (XII, 210 S. gr. 8°). M. 7,50.
Wegener, R., Das Problem der Theodicee in der Philosophie u. Literatur des 18. Jahrh. mit bes. Rücksicht auf Kant und Schiller. Halle, Niemeyer, 1909 (XII, 223 S. gr. 8°). M. 6.
Jaeger, P., Religiöse Gewißheit (Christl. Welt 1909, 34, S. 793—799; 35, S. 817—825).
Mackintosh, H. R., Does the Historical Study of Religions yield a Dogmatic Theology? (Amer. Journ. of Theol. 1909, 4, p. 505—519).
Slattery, J. R., The Workings of Modernism (Ebd. p. 555-574).
Briggs, C. A., Modernism mediating the Coming Catholicism (North Amer. Rev. 1909 June, p. 877—889).
Tyrrell, George, Zwischen Scylla u. Charybdis od. Die alte u. die neue Theologie. Aus dem Engl. von E. Wolff. Jena, Diederichs, 1909 (XVI, 465 S. 8°). M. 9.
Osborne, Ch. E., Recollections of Father Tyrell (Expositor 1909 Sept., p. 210—222).
Ross, D. M., Father Tyrell and Protestantism (Ebd. p. 193-210).
Friedrich, J. A., Was lehrt die h. Schrift von der Kindertaufe? (Lehre u. Wehre 1909 Juni, S. 260—265; Juli, S. 299—308; Aug., S. 359—366).
Barnes, St. G., The Atonement and the Time Spirit (Biblioth. sacra 1909 July, p. 458—466).
Böhmer, R., Die Bedeutung des Leids für die Entwicklung der bibl. Religion wie des einzelnen Christen (Studierstube 1909 Mai, S. 279—286).
Zaninetti, J. St., Theologia moralis. 5. voll. Novara, offic. Salesiana, 1909 (3678 p. 8°). *L.* 28.

Praktische Theologie.

Heiner, Fr., Der Modernismus und die kirchlichen Maßregeln gegen denselben (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1909, 4, S. 581-605).
Gillmann, Die simonist. Papstwahl nach Huguccio (Ebd. S. 606—611).
Gaugusch, Die Konstitution *„Sapienti consilio"* vom 29. Juni 1908 (Ebd. S. 612—630).
Catoire, A., Nature, auteur et formule des peines ecclésiastiques d'après les Grecs et les Latins (Echos d'Orient 1909 sept., p. 265—271).
Heuberger, K., Die aargauischen Pfrundgüter u. ihre Herausgabe an die Kirchgemeinden. Aarau, Sauerländer, 1909 (XVI, 187 S. gr. 8°). M. 2,80.
Ebersolt, P., La Confédération des Eglises. Paris, Fischbacher, 1909 (48 p. 8°).
Frank, Der Entwurf der neuen Kirchengemeindeordnung in Bayern (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1909, 4, S. 631—653).
Beneke, C. A., Die Verfassungsreform der Kirche augsburg. Konfession in Elsaß-Lothringen. Tübingen, Mohr, 1909 (III, 70 S. gr. 8°). M. 1,40.
Ferreres, J. B., Los esponsales y el matrimonio. Comentario canónico-moral sobre el decreto Ne temere. 4. ed. Madrid, Razón y fe, 1909 (384 p. 16°). *Pes.* 3.
Noguer, N., Influenzia moralizadora del sistema de Raiffeisen (Razón y fe 1909 julio, p. 289—298).
Villada, Una objeción sobre la censura previa de los periódicos (Ebd. p. 352—354).
Oer, S. v., Daheim. Gedanken über die christl. Familie. Freiburg, Herder, 1909 (IX, 201 S. 8°). M. 1,20.
Foerster, Fr. W., Psychoanalyse u. Seelsorge (Ev. Freiheit 1909 Sept., S. 335—346; Okt., S. 374—388).
Byse, Ch., La science chrétienne (Christian science) (Rev. de Théol. et de Philos. 1909 p. 161—195).
Clemen, C., Die psychotherapeutische Bewegung in Nordamerika (Christl. Welt 1909, 27, S. 633—640).
Scholtz, W., Sexuelle Ethik u. Pädagogik. Vortrag. Königsberg, Gräfe & Unzer, 1909 (30 S. 8°). M. 1.
Guibert, J., La Culture des vocations. Paris, de Gigord, 1909 (208 p. 18°).
Zocchi, G., L' avvenire della predicazione in Italia (Civ. catt. 1909 ott. 16, p. 155—167).
Cooth, A. U. C. van, en Lans, M. J. A., Handleiding bij het onderwijs in de gewijde welsprekendheid. Leiden, van Leeuwen, 1909. *Fl.* 3.
Sauter, B., Die Sonntagsschule des Herrn. 1. Bd. Die Sonntagsevangelien. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 441 S. 8°). M. 3,80.
Reck, F. X., Das Missale als Betrachtungsbuch. 3. Bd. Das Commune Sanctorum. Auswahl aus dem Proprium Sanctorum. Ebd. 1809 (VII, 610 S. gr. 8°). M. 7.
Haag, Erweckung der Gnaden des Sakramentes der Priesterweihe (Kath. Seelsorger 1909, 11, S. 483—489).
Allmang, G., Die öftere u. tägl. Kommunion (Pastor bonus 1909 Juni, S. 426-436; Okt., S. 14-21; Nov., S. 53-60).

Abonnements-Einladung auf den soeben beginnenden XXII. Jahrgang des

PASTOR BONUS

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und Praxis

herausgegeben von Prof. Dr. **C. Willems.**

Monatlich 1 Heft von 3 Bogen. Preis jährlich 4 Mark.

Kanzelstimmen: Der „Pastor bonus" ist eine der **besten, reichhaltigsten, gediegensten** Zeitschriften und bringt **korrekte, interessante** und **stets zeitgemäße** Artikel. Der gediegene Wert steht allwärts fest.

Abonnements nehmen alle Buchhandlungen, Postanstalten und die Verlagshandlung an.

Trier. **Paulinus-Druckerei, G. m. b. H.**

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Repertorium zur Monatsschrift Natur und Offenbarung

Von Dr. **Carl Forch.**

III. Bd. (für die Jahrgänge 26—50). VIII u. 196 Seiten 8°. 8 M.

Früher erschien:

Repertorium Bd. I für die Jahrg. 1—10 5 M.
„ „ II „ „ „ 11—25 5 M.

☞ Ein vollständiges Exemplar der bisher erschienenen 55 Jahrgänge der Zeitschrift **Natur und Offenbarung** (Ladenpreis 395 M.) offerieren wir zu 150 M.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Heft 5/6: **Die Briefe Pauli. Ihre Chronologie, Entstehung, Bedeutung und Echtheit.** Von Dr. Friedr. Maier, Sasbach a. Kaiserstuhl. Erste und zweite Auflage. (79 S. 8°). M. 1.

Heft 7: **Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen Forschungen. II. Moses und sein Werk.** Von Dr. Johannes Nikel, ord. Prof. an der Universität Breslau. Erste und zweite Auflage. (32 S. 8°). M. 0,50.

Heft 8/9: **Das Matthäusevangelium.** Von Hofrat Dr. Fr. X. Pölzl, Professor an der Universität Wien. Erste und zweite Auflage. (60 S. 8°). M. 1.

Heft 10: **Die Weissagungen über den Gottesknecht im Buche Jesaias.** Von Dr. Franz Feldmann, ord. Prof. an der Univ. Bonn. Erste und zweite Auflage. (44 S. 8°). M. 0,60.

Neuer theologischer Verlag

von **Ferdinand Schöningh** in **Paderborn.**

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Bilz, Dr. **J., Die Trinitätslehre des heil. Johannes von Damaskus.** Mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses der griechischen und lateinischen Auffassungsweise des Geheimnisses. (Forschungen z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. IX. 3. Heft). 208 S. gr. 8. M. 6,—.

Foerstl, Dr. **Joh., Das Almosen. Eine Untersuchung über die Grundsätze der Armenfürsorge in Mittelalter und Gegenwart.** Mit kirchl. Druckerlaubnis. 160 S. gr. 8. M. 3,40.

Nussbaumer, O., Die Satzkopula im Indogermanischen. Eine Untersuchung über ihren logischen Gehalt mit bes. Rücksicht auf d. Griechische u. Lateinische. (Sep.-Abdr. aus Commers Jahrbuch f. Philos. etc. 24. Bd.). 74 S. gr. 8. M. 1,20.

Schill, A., Theologische Prinzipienlehre. Dritte Aufl. besorgt von Dr. Straubinger, Privatdoz. a. d. Univ. Freiburg. (Wissensch Handbibliothek). 495 S. gr. 8. M. 6,—, geb. M. 7,20.

Ziesché, Dr. **K., Verstand und Wille beim Glaubensakt.** Eine spekulativ-historische Studie aus der Scholastik im Anschlusse an Bonaventura. 159 S. gr. 8. br. M. 3,—.

Heiner, Dr. **Franz, Katholisches Kirchenrecht.** 5., verbesserte Aufl. I. Band: **Die Verfassung der Kirche.** 431 S. br. M. 4,20, geb. M. 5,40. II. Band: **Die Regierung der Kirche.** 521 S. br. M. 5,—, geb. M. 6,20.

Das erste Werk, das das neueste geltende Recht zur Darstellung bringt.

Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung sind **soeben erschienen** und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Ein österreichischer Reformator.

Lebensbild des heil. P. **Klemens Hofbauer,** des vorzüglichsten Verbreiters der Redemptoristen-Kongregation. Von P. A. Innerkofler, C. Ss. R. XXIV und 914 S. 8°. M. 5,—, in Leinwandband M. 6,20.

Dieses Buch stellt wohl die umfangreichste Biographie des berühmten „Apostels von Wien" dar und ist aufgebaut auf dem in Archiven und gedruckten Werken enthaltenen Material. Mit Liebe und Verständnis hat der Verfasser alles gesammelt, was sich für seine Zwecke geeignet erwies und so entstand ein Buch, dessen Inhalt sich nicht eng an den Lebensgang des Heiligen anschließt, sondern alle zeitgenössischen Erscheinungen und Verhältnisse berücksichtigt; es ist mehr als eine Biographie, es ist ein großes Stück Zeitgeschichte und ein Buch von bleibendem Werte. Auch vermöge seiner Ausstattung empfiehlt es sich für alle, die dem Leben und der Zeit des heiligen Klemens Hofbauer Interesse entgegenbringen.

Ritus Consecrationis Ecclesiae

nach dem römischen Pontifikale für den Gebrauch des assistierenden Klerus und der Sänger mit deutschen Rubriken und den sämtlichen Gesangspartien in moderner Notation auf 5 Linien. 96 S. 12°. 80 Pfg. In Leinwandband M. 1,—.

Bei dieser Gelegenheit bringe in empfehlende Erinnerung:

Vade mecum pii sacerdotis

sive Preces ante et post missam, aliaeque selectae sacris indulgentiis ditatae, necnon Extractum Ritualis Romani, complectens Sacramentorum Ritus, Commendationem animae, amplissimamque benedictionum collectionem. Ed. IV. aucta. VIII und 300 pag. 32°. 60 Pfg., in biegbarem Lederband mit Goldschnitt M. 1,20.

Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg.

Die A. Laumannsche Buchhandlung, Dülmen i. W., Verleger des heil. Apost. Stuhles, bietet in ihrem Verlag eine große Auswahl vorzüglicher

Weihnachts-Geschenke

Illustrierter Katalog gratis und franko.

Zum Weihnachtsgeschenk für alle letztjährigen Erstkommunikanten eignet sich ganz hervorragend das soeben erschienene Buch

Der Kommunionkinder Glück

im treuen Anschluß an den lieben Heiland im heiligsten Sakramente und in Befolgung seiner Lehren.

Zusammengestellt aus den Beiträgen Mehrerer mit einem Vorwort von Dechant **H. J. Kamp,** Erkelenz.

Mit bischöflicher Approbation.

Breites Oktav (12×20 cm). 250 Seiten. **Prachtausgabe** mit farbigem Titelbild und 10 f. Vollbildern. Einband hochfein in Echtgold- und Buntprägung, Goldschnitt, 3 Mk.

Gewöhnliche Ausgabe mit 4 f. Vollbildern. Hübsch gebunden, farbige Decke mit Rotschnitt, 2 Mk.

Dieses Buch ist den Kommunionkindern gewidmet, um ihnen die Ausführung ihrer Vorsätze zu erleichtern. Der erste Teil zeigt ihnen deshalb, was das allerheiligste Sakrament für sie und alle ist und welches ihre Pflichten ihm gegenüber sind. — Im 2. Teile werden die notwendigsten christlichen Lebensregeln gegeben, der 3. Teil schildert die Andacht der drei heiligen Jugendpatrone zum heiligsten Sakrament, der 4. Teil bringt Erzählungen, die sich gleichfalls mit dem heiligsten Sakrament beschäftigen. Den gegenwärtigen Bestrebungen der heiligen Kirche, alle Katholiken, vorzüglich auch die Jugend, zum engsten Anschluß an die heilige Eucharistie zu bringen, dient das Buch somit in hervorragender Weise.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verlag A. Laumann, Dülmen i. W.

Verlag der Aschendorffschen Buchhdlg., Münster i. W.

Soeben sind erschienen:

Geyer, Dr. **B., Die Sententiae Divinitatis,** ein Sentenzenbuch der Gilbertschen Schule. Aus den Handschriften zum ersten Male herausgegeben und historisch untersucht. (Baeumker, Hertling u. Baumgarten, Beiträge z. Gesch. d. Philosophie des Mittelalters. Bd. VII, Heft 2/3). (VIII, 64 u. 208* S. gr. 8°). M. 8,75.

Keicher, Dr. P. **Otto**, O. F. M., **Raymundus Lullus und seine Stellung zur arabischen Philosophie.** Mit einem Anhang enthaltend die zum 1. Male veröffentlichte „Declaratio Raymundi per modum dialogi edita". (Baeumker, Hertling u. Baumgarten, Beiträge z. Gesch. d. Philosophie des Mittelalters. Bd. VII, Heft 4/5). (VIII u. 224 S. gr. 8°). M. 7,25.

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Cathrein, V., S. J., Die katholische Weltanschauung in ihren Grundlinien mit besonderer Berücksichtigung der Moral. Ein apologetischer Wegweiser in den großen Lebensfragen für alle Gebildete. Zweite, bedeutend vermehrte Auflage. 8° (XVI u. 578). M. 6,—; geb. in Leinw. M. 6,80.

„. . . Tiefe Klarheit, Wissenschaftlichkeit, Beherrschung des Stoffes, warmherzige Gesinnung, kräftige, edle Darstellung vereinigen sich hier aufs trefflichste. An Festigkeit und Sicherheit und innerer Schönheit erhebt sich dieses Werk z. B. weit über die Schriften eines Hilty, der heute so viel gelesen und besprochen wird . . ."
(Schweizer. Kirchenzeitung 1908, Nr. 14).

Reck, Dr. F. X., Direktor des Wilhelmstifts zu Tübingen, Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Meßformularien. gr. 8°. III: Das Commune Sanctorum. — Auswahl aus dem Proprium Sanctorum. (VIII u. 610). M. 7,—; geb. in Leinw. M. 8,20.

Früher ist erschienen: I: Vom 1. Adventssonntag bis zum 6. Sonntag nach Ostern. M. 6,—; geb. M. 7,20. II: Vom Pfingstsonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten. M. 4,60; geb. M. 5,80.

Ein weiterer Band wird die Ferialmessen und die nach dem Advent einfallenden Feste behandeln. „Ein nicht genug zu empfehlendes Buch." („Germania", Berlin 1909, Nr. 211).

Rundschreiben Unseres Heiligsten Vaters Pius X., durch göttliche Vorsehung Papst. Autorisierte Ausgabe. (Lateinischer und deutscher Text). Erste Sammlung. gr. 8° (IV u. 304) M. 4,—.

Enthält: **Zum Regierungsantritt** (4. Oktober 1903). **Über die Jubelfeier der Verkündigung des Glaubenssatzes der Unbefleckten Empfängnis Mariä** 2. Februar 1904). **Zum 1300jährigen Jubiläum des Heimganges Papst Gregors d. Gr.** (12. März 1904). **Über den religiösen Volksunterricht** (15. April 1905). **Über die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich** (11. Februar 1906). **Über das Studium der Heiligen Schrift in den theologischen Lehranstalten** (27. März 1906). **Über die Lehren der Modernisten** (8. September 1907)

Sauter, Dr. B., O. S. B., weiland Abt von Emaus, Die Sonntagsschule des Herrn oder die Sonn- und Feiertagsevangelien des Kirchenjahres. Zwei Bände. 8°.

I: **Die Sonntagsevangelien.** Zweite, verbesserte Auflage. (VIII u. 442). M. 3,80; geb. in Leinwand M. 4,70.

Früher ist erschienen: II: **Die Feiertagsevangelien.** M. 2,80; geb. M. 3,80.

Diese gehaltvollen Erläuterungen der Evangelien bieten reichen Stoff zu Betrachtungen und Predigten.

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

Neuigkeiten unseres Verlages!

Dominikus-Kalender für das Jahr 1910. 21. Jahrg., herausgeg. von P. **Reginald M. Schultes,** O. P. 8°. (VIII, 184 S.). M. 0,60.

Horaček, Fr., Religiöse Vorträge für die reifere kathol. Jugend, IV. Zyklus. (Festreden und Gelegenheitsansprachen, vorwiegend zum Gebrauche der Militärgeistlichkeit). Kl.-8°. (132 S.). M. 1,80.

Madonnen-Blockkalender für 1910. Mit Sinnsprüchen für jeden Tag. M. 0,90.

Riedl, Dr. Joh., Ausgewählte leichtfaßliche Predigten, II. Band (Festtagspredigten). 5. Aufl. 8°. (XII, 404 S.). M. 4.

Roik, P. Alois, Ein Sträußchen Vergißmeinnicht zum Schmucke des Missionskreuzes. Erinnerungsblätter an die Tage d. heil. Mission. 24°. (32 S.). M. 0,20.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (20n)
Breer & Thiemann in Hamm (Westf.).

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 v. A. Laumann in Dülmen.

Für den Kommunion-Unterricht

bringen wir der hochwürdigen Geistlichkeit in empfehlende Erinnerung unsere beliebten und vielerorts eingeführten

Vorbereitungsbücher:

Die Vorbereitung auf die erste hl. Kommunion.
Ein Lehr- und Erbauungsbüchlein für Erstkommunikanten.
Von **H. Schwarzmann,** Relig.- u. Oberlehrer in Krefeld.
384 S. **4. Auflage.** 7,5 : 12,5 cm.
Gebd. in Leinen, Rotschn. M. 0,80,
in Leinen, Goldschnitt M. 1,10,
in ff. Leder, Goldschnitt M. 2,—.

Bereitet den Weg des Herrn.
Erzählungen für Erstkommunikanten.
Von **H. Schwarzmann,** Relig.- u. Oberlehrer in Krefeld.
384 S. **3. Auflage.** 12 : 18 cm.
Gebd. in Halbleinen M. 1,60,
in Leinen, Marmorschn. M. 2,—,
in ff. Geschenkbd., Goldpressung u. Goldschnitt M. 3,50.

Probe-Exemplare liefern wir portofrei! Prospekte gratis!

Butzon & Bercker Verl. d. Hl. Apost. Stuhl. **Kevelaer (Rhld.)**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. (4a

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

Soeben erschienen:

Grünfeld, Dr. Arnold, Die Lehre vom göttlichen Willen bei den jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadja bis Maimûni. (Baeumker, Hertling u. Baumgartner, Beiträge z. Geschichte der Philosophie d. Mittelalters. Bd. VII, Heft 6). (VIII u. 80 S. gr. 8°). M. 2,75.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **Herderschen Verlagshandlung** zu **Freiburg im Breisgau.**

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

Professor **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. 22. Dezember 1909. 8. Jahrgang.

Neue Augustinus-Literatur II:
Kolb, Menschliche Freiheit und göttliches Vorherwissen nach Augustin
Romeis, Das Heil der Christen außerhalb der wahren Kirche nach der Lehre des h. Augustin
Gerg, Die Erziehung des Menschen nach den Schriften des h. Augustinus (Mausbach).
Spitta, Jesus und die Heidenmission (Meinertz).
Rinieri, S. Pietro in Roma ed i primi papi (Kellner).
Schmoll, Die Bußlehre der Frühscholastik (Geyer).
Baumann, Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino (Cathrein).
Diepgen, Arnald von Villanova als Politiker und Laientheologe (Balthasar).
Dunkmann, System theologischer Erkenntnislehre (Sawicki).
Oxenham, Le Principe des développements théologiques (Heinrichs).
Stöhr, Handbuch der Pastoraltheologie 5. Aufl., bearbeitet von Kannamüller (Többen).
Rothes, Die Madonna in ihrer Verherrlichung durch die bildende Kunst aller Jahrhunderte (Kaufmann).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von P. Augustinus Daniels und Antwort von Endres.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue Augustinus-Literatur.

II. Zur Lehre Augustins.

1. **Kolb,** Dr. Karl, Priester der Diözese Straßburg, **Menschliche Freiheit und göttliches Vorherwissen nach Augustin.** Freiburg, Herder, 1908 (VIII, 129 S. gr. 8°). M. 3.

Die auf Anregung von Prof. Braig entstandene Abhandlung will nicht in die Schulkämpfe über die Gnadenlehre Augustins eintreten, sondern dem großen Pfadfinder Augustin möglichst getreu in seinem eigenen Werden und Denken nachgehen. In einer übersichtlich gestalteten Einleitung zeigt sie die Behandlung des Problems von der Willensfreiheit und ihrer Einordnung in das Weltganze im klassischen Altertum und in den ersten christlichen Jahrhunderten. Auch die weitere Durchführung hebt den Zusammenhang der Spekulation Augustins mit der Fragestellung der alten Philosophen, speziell der Stoiker und Ciceros, hervor und zeigt, wie gleichzeitig die häretischen Extreme des Manichäismus und Pelagianismus sein Denken beeinflußten und weiterentwickelten. In den ersten Kapiteln werden die beiden Tatsachen der Freiheit und des göttlichen Vorherwissens nach Augustins Lehre festgestellt und daran jene wichtigen begrifflichen Klarstellungen angeschlossen, die sich aus dem christlichen Seelen- und Gottesbegriff des Lehrers für beide ergaben; eine Reihe populärer Mißverständnisse und heidnischer Gelehrteneinwände wurden damit hinfällig. Vom 4. Kap. an tritt neben dem Vorherwissen die Vorherbestimmung Gottes in den Vordergrund, die das Problem erst recht brennend macht. K. zeigt, wie der Kirchenlehrer in seiner Frühzeit und noch in späteren apologetischen Darlegungen (Epist. 102) der göttlichen Gnadenwahl die Erkenntnis der freien Stellungnahme des Menschen vorhergehen läßt, wie er aber seit 397 im ganzen die Priorität der Gnade vor allem menschlichen Wollen und in steigender Schärfe die Priorität und Freiheit der göttlichen Prädestination gegenüber dem menschlichen Verdienste festhält. K. schließt sich in diesen letzten Darlegungen, wenn auch mit einigen Bedenken, an P. Rottmanners Auffassung an, nicht bloß in der These, daß die göttliche *„praescientia"* der letzten Jahre eine direkte Folge des *„propositum voluntatis"* ist, sondern auch in der Annahme, daß Augustin damals eine *gratia in se irresistibilis* gelehrt habe. Er ist so ehrlich zuzugestehen, daß für ihn mit einer solchen Gnade die Freiheit des Willens faktisch aufgehoben sein würde (110).

Es ist verzeihlich, daß der Verf. den Ausdruck *gratia irresistibilis,* den so manche Augustinusforscher gebraucht haben, nicht strenger auf seine Berechtigung untersucht hat. In meiner »Ethik des Augustinus« (S. 34 ff.) glaube ich gezeigt zu haben, daß alle Stellen, die man bisher für den Ausdruck angeführt hat, einen anderen Sinn haben, daß vor allem die Stelle *De corr. et gr. 38* nicht sagt, die Gnade sei unbesiegbar gegenüber dem Willen, sondern der Wille sei inkraft der Gnade unbesiegbar gegenüber den Versuchungen.

Ganz evident ist das an den beiden anderen Stellen, die Kolb S. 108 anführt: „Als Christus für Petrus um die Gnade betete, es möge sein Glaube nie wanken, worum anders hat er gebetet, als daß Petrus im Glauben den freiesten, stärksten, unbesiegbarsten, ausdauerndsten Willen hätte"? (Ebd. *n. 67*): „Gott hat den Schwachen gegeben, daß sie *ipso donante invictissime, quod bonum est, vellent et hoc deserere invictissime nollent*" (ebd. *n. 38*). Aber bildet nicht die göttliche Gnade nach A. den Grund dieser Unüberwindlichkeit des Willens? Ohne Zweifel; jedoch so, daß erst die Zustimmung des Menschen hinzugedacht und dann von Unüberwindlichkeit des Willens (gegenüber der Versuchung) geredet, der odiöse Gedanke aber eines Gegensatzes zwischen Gnade und Freiheit, einer Aufhebung der *potentia ad oppositum,* vollkommen vermieden wird. — Die Sicherheit der Gnadenwirkung und des Sieges über das Böse, stammt freilich schließlich aus der absoluten Macht und Herrschaft des göttlichen Willens. Diesem Willen Gottes schreibt Augustin zweifellos an vielen Stellen Unüberwindlichkeit und Unwiderstehlichkeit zu. Allein über diese Frage herrscht überhaupt kein Streit, wie K. selbst mit Recht bemerkt: „Daß schlechthin der Mensch dem göttlichen Willen nicht widerstehen kann, ist ja selbstverständlich" (108); auch

die extremsten Molinisten leugnen diese Tatsache nicht. Etwas anderes wäre es, wenn die geschaffene Gnade, die in die Psyche des Menschen eintretende göttliche Kraftwirkung keinen Widerstand des Menschen zuließe. Eine *gratia irresistibilis* würde in der Tat die Freiheit aufheben.

Zur Überleitung vom ersten (philosophischen) zum zweiten (dogmatischen) Teile des Werkes hätte sich die Frage empfohlen, ob Augustin als Philosoph, unabhängig von der Gnadenlehre, die Voraussicht alles Wirklichen auf die Kausalität Gottes zurückführt. — S. 43 sind bei der Aufzählung der drei Arten von Ursachen *(De Civ. Dei V, 9, 4)* die *causae fortuitae* und die *causae voluntariae* gleichgestellt, was den Gedankengang Augustins nicht genau wiedergibt. — Die S. 64 A. 2 angezogene *necessitas non peccandi* bei Gott und den Engeln ist eine wesentlich andere als die vom Verf. behandelte *necessitas consequentiae*. — Die Kritik der *Epist. 102* (S. 87 ff.) ist im wesentlichen zutreffend, übersieht aber, daß auch wir bei apologetischen und populären Darlegungen die Gnadenverteilung Gottes ähnlich einkleiden müssen, um keine sittlichen Mißverständnisse aufkommen zu lassen. — Die Form des Kongruismus, die Kolb S. 118 beschreibt, ist jedenfalls nicht die der Hauptvertreter des Kongruismus. — Man kann nicht sagen, daß der Thomismus — dem übrigens K. mehr zuzuneigen scheint, als dem Molinismus — „das göttliche Leben direkt in Gott selbst zergliedere" (S. 127); man könnte eher sagen, daß er oder manche seiner Vertreter die geschaffenen Einflüsse Gottes zu nahe an die Stellung, die Gott als *causa prima* gegenüber allem Seienden einnimmt, heranrückt. Daß alle Wirklichkeit von Gott ausgeht und „durch ihn nach ihrem ganzen positiven Inhalt zu erklären" ist (S. 127), schließt keine Gefahr für die Freiheit ein, da sich die göttliche Wirkung und die menschliche Tätigkeit auf keinen Fall addieren und subtrahieren lassen.

Diese Ausstellungen sollen dem Werte der tüchtigen Erstlingsarbeit in keiner Weise Abbruch tun. Neben trefflichen Einzelausführungen zeigt sie durchgehends große Vertrautheit mit Augustin, rechte Verbindung geschichtlicher und lehrhafter Behandlung und die Gabe klarer und fließender Darstellung.

2. **Romeis,** P. Capistran O. F. M., Dr. theol., **Das Heil des Christen außerhalb der wahren Kirche nach der Lehre des h. Augustin.** [Forschungen zur christl. Literatur- und Dogmengeschichte. Hrsg. von A. Ehrhard und J. P. Kirsch. VIII. Bd., 4. Heft]. Paderborn, Schöningh, 1908 (155 S. gr. 8°). M. 5.

Wenn die katholische Lehre von der Kirche durch Augustin einen besonders reichen und vielseitigen Ausbau erfahren hat, so bildet das Thema des oben genannten Buches den vorgeschobensten Teil dieses Baues. Das *„Extra ecclesiam nulla salus"* gehört zur Konsequenz der Lehre von der einen Kirche Christi; es bedarf aber der tiefen und umsichtigen Deutung, wenn es nicht den anderen Gedanken von der Innerlichkeit und Allgemeinheit der Gnade Christi verdunkeln soll. Der Verf. zeigt, wie der große Afrikaner danach gerungen hat, die Einzigkeit und Autorität der Kirche im Kampfe mit Häresie und Schisma nach allen Seiten machtvoll zu vertreten, ohne den Geist der Liebe, das Verlangen nach dem Heile aller zu verleugnen. Die brennende Notwendigkeit, das Prinzip durchzusetzen, und der schlimme Charakter der manichäischen und donatistischen Spaltung bewirkten, daß Augustin in seinen Schriften verhältnismäßig selten an die *bona fides* der Gegner denkt, daher auch über ihre Heilsmöglichkeit schroffe Urteile fällt. Die „ungeahnte Weitherzigkeit" (S. 106), die er nichtsdestoweniger hin und wieder zeigt, würde noch glaubhafter und innerlich verständlicher geworden sein, wenn der Verf. nachdrücklicher, als es S. 113 geschieht, dargelegt hätte, wie A. bezüglich der Heiden oft einer sehr universalistischen Auffassung des Heilswerkes Raum gibt. Was den Meinungswandel Augustins bezüglich der politischen Bekämpfung der Häresie angeht, so erhebt R. Bedenken gegen die prinzipielle Grundlage desselben, macht aber auch das Entschuldigende, das in den Zeitverhältnissen lag, geltend. Die ganze Abhandlung empfiehlt sich durch reiches Stellenmaterial, methodische Gedankenentwicklung, maßvolles Urteil und ansprechende Darstellung.

Wenn Augustin die griechischen Autoren nicht immer, sondern „meist" in lateinischen Übersetzungen las, so müssen seine Kenntnisse in der griechischen Sprache doch wohl nicht „ganz gering" gewesen sein (S. 3). Was Verf. über die „Widersprüche", die moderne Dogmenhistoriker auf Schritt und Tritt bei Augustin finden, bemerkt (S. 28. 108. 148), trifft wohl das Richtige; wenn er aber wiederholt (z. B. S. 106) das Gegensätzliche durch Unterscheidung von „Theorie und Praxis" zu begleichen sucht, so wirkt das nicht gerade aufklärend; zutreffender wäre die Unterscheidung der objektiven, allgemeinen Norm und ihrer subjektiven Aneignung im Einzelgewissen. Zu S. 114 f. hätte sich ein Hinweis auf die S. 58 angezogenen freundlichen Äußerungen empfohlen. Die Bemerkung, R. Eucken nenne Augustin im Hinblick auf seinen Kampf gegen Häresie und Schisma einen engherzigen Sektenmenschen (S. 117), ist ungenau; der Satz heißt: „Der kirchliche Christ in ihm redet gelegentlich von der Kultur, wie der engherzigste Sektenmensch; aber es behandelt auch wohl der weltumspannende, wesenergründende Denker die kirchliche Ordnung . . . von oben herab wie eine Sache bloßer Zweckmäßigkeit."

3. **Gerg,** Rudolf, **Die Erziehung des Menschen.** Nach den Schriften des h. Aurelius Augustinus dargestellt Köln, Bachem, 1909 (184 S. gr. 8°). M. 2,60, geb. M. 3,60.

Die Schrift ist die Erweiterung einer Arbeit, die 1902 neben der von Eggersdorfer: »Der h. Augustinus als Pädagoge« (Freib. 1907; vgl. Theol. Revue 1907 S. 301 f.) von der theol. Fakultät zu München mit einem Preise gekrönt wurde. Während Eggersdorfer Augustins Wirken und Lehren in einen größeren historischen Zusammenhang rückt, beschränkt sich Gerg im wesentlichen auf sorgsame Erhebung und Verarbeitung des Materials, das Augustins Schriften für sein persönliches Lernen und Lehren und für die heutige Theorie der Pädagogik darbieten. Nachdem er die Grundlage der augustinischen Pädagogik gezeichnet hat, handelt er weiter über Subjekt und Objekt der Erziehung sowie über die körperliche, sittliche und geistige Seite des Erziehungswerkes selbst.

Die Bewunderung des großen Meisters verleitet ihn nicht zu blinder Zustimmung zu seinen Urteilen; der rigoristische Zug in der Schilderung der Kinderseele in den Bekenntnissen (S. 75) hätte jedoch noch deutlicher als solcher gekennzeichnet werden sollen. — Obschon G. die geschichtlichen Voraussetzungen der einzelnen Lehren Augustins nicht behandeln konnte und wollte, so wäre S. 106 ff. doch bezüglich der Vierzahl der moralischen Tugenden eine kurze Einführung am Platze gewesen. — Es trifft auch für das Ganze seiner Tugendlehre nicht zu, daß die Mäßigkeit oder Enthaltsamkeit nächst der Liebe am stärksten betont wird — ich erinnere nur an die Stellung der *humilitas* und *pietas*. Im übrigen müssen die reichhaltigen und interessanten Belehrungen, die der Verf. aus Augustins Lehrweisheit gesammelt hat, als dankenswerter Beitrag zur Geschichte der Erziehung anerkannt und der Beachtung der Lehrer und Geistlichen empfohlen werden.

Münster i. W. J. Mausbach.

Spitta, Friedrich, Dr. theol., ord. Professor der Theologie an der Universität Straßburg i. E., **Jesus und die Heidenmission.** Gießen, Töpelmann, 1909 (VIII, 116 S. gr. 8°). M. 3,50.

Wer Spittas Arbeiten kennt, wird sich über die Widmung dieses Buches wundern: „Theodor Zahn zum 70. Geburtstag in Dankbarkeit und Verehrung eines alten Schülers." Seine Verwunderung wird sich steigern, wenn er auf S. 109 folgendes Urteil findet: „In direktem Gegensatze zu Harnacks Urteil, daß die Heidenmission nicht in Jesu Horizonte gelegen habe, begnüge ich mich nicht mit der Meinung, daß er sie seinen Jüngern nach seiner Auferstehung ans Herz gelegt, sondern daß diese Aufgabe von Anfang an vor seiner Seele gestanden und daß er ihr nicht bloß nicht ausgewichen sei, wenn ihm Heiden in den Weg treten, sondern diese auch aufgesucht habe durch Reisen in ihre Gebiete. So kann man von Jesus geradezu als vom ersten christlichen Missionar sprechen, der nicht bloß durch seinen ‚intensiven Universalismus' den Grund zur christlichen Heidenmission gelegt hat, sondern dessen Tätigkeit ihren Beginn bedeutet." Dies Urteil verträgt sich mit der Geistesrichtung von Zahn recht wohl. Aber wie stimmt es zu der überkritischen Methode des Straßburger Gelehrten? — Um das zu erkennen, muß man die ersten drei und das fünfte Kapitel der Untersuchung lesen, und dann sieht man, daß Spittas kritische Sonde auch in seinem neuesten Buche nicht stumpf geworden ist. Freilich ist er, wie hervorgehoben zu werden verdient, weit davon entfernt, konservativer gerichtete Gelehrte und ihre Untersuchungen mit einem überlegenen Lächeln beiseitezuschieben. Gerade Zahn und meine Wenigkeit werden wiederholt zitiert und in vornehmer Weise kritisiert, wobei anerkennende Worte nicht fehlen.

Ich habe in meinem gleichlautenden Buche die neueren Anschauungen über Jesu Stellung zur Heidenmission in drei großen Gruppen zusammengefaßt: eine mehr dilettantische Richtung, die den Zusammenhang Jesu mit dem Judentum übersieht; eine radikale, die den Ausblick auf die Heiden leugnet; und eine vermittelnde, die eine Entwicklung Jesu vom Partikularismus zu mehr oder weniger universalen Gedanken annimmt. Diese letztere Richtung lehnt S. ausdrücklich ab. Die beiden ersten, möchte ich sagen, verbindet er miteinander zu ganz origineller Auffassung. Auf der einen Seite werden Jesu universale Missionsgedanken so weit gefaßt, wie es vorher kaum jemand getan hat. Auf der andern Seite beseitigt S. den Missionsbefehl und die übrigen ausdrücklichen Missionsworte.

Der Stoff wird in sechs Kapiteln untergebracht: 1. Die Heidenmission in den Synoptikern als Ausdruck jüngerer Überlieferung; 2. Scheinbarer Ausschluß der Heidenmission in der synoptischen Überlieferung; 3. Jesu Missionsbefehl beim Scheiden von seinen Jüngern; 4. Die Praxis Jesu; 5. Die johanneische Überlieferung; 6. Abschluß und praktische Folgerungen. Am weitesten kann ich S. im 4. Kap. zustimmen. Gleich zu Beginn ist die Erörterung über Mt 23, 15 beachtenswert. Warum wird aber sofort die Möglichkeit offen gelassen, daß das Wort erst aus der Zeit der paulinischen Kämpfe stamme? S. will ja selbst die Echtheit gar nicht bestreiten. Aber wenn ein Wort auch in eine spätere Zeit hineinpaßt, dann ist das doch noch lange kein Grund, die Entstehung in jener Zeit zu vermuten. Wiederholt sind feine Beobachtungen und zutreffende Aussprüche zu finden. Vgl. u. a. S. 59 f.: „Ist den Zwölfen unter den besonderen Verhältnissen des Anfangs der Tätigkeit Jesu die Arbeit allein auf jüdischem Gebiete angewiesen worden, so ist wohl begreiflich, daß sie auch später bei veränderten Verhältnissen erst nach und nach von dieser Forderung sich lösten." S. 112: Auf dem Apostelkonzil stand nicht die Heidenmission überhaupt zur Diskussion, „sondern das Maß der Forderungen, die an diejenigen zu stellen wären, die durch die Taufe in die Gemeinde Jesu aufgenommen zu werden begehrten".

Im übrigen reizen S.s Ausführungen immer wieder zum Widerspruch. So anregend er schreibt und so scharfsinnig er seine vielfach überraschende Exegese begründet, man wird doch nicht überzeugt. Es ist ganz unmöglich, hier auch nur die Hauptsache von dem vorzubringen und zu widerlegen, was ich mir notiert habe. Ich beschränke mich auf einige wichtige Punkte. Hinsichtlich des Missionsbefehles stimmt er mir auf S. 62 zu, daß der trinitarische Taufbefehl gegen seine Echtheit nicht angeführt werden könne. Auch sei gegen sie die Tatsache nicht auszubeuten, daß die Auferstehung Jesu vorausgesetzt werde. Freilich heißt es, es sei „die landläufige, auch von Meinertz wiederholte Bemerkung, daß die Auferstehung Jesu so sicher historisch bezeugt sei, wie nur irgendein Ereignis der Vergangenheit, durchaus ungeeignet, das hier vorliegende Problem zu lösen". Mt 28, 16—20 soll aus einem andern Grunde der ursprünglichen Überlieferung nicht angehören können. Es setzt nämlich die Anwesenheit der Jünger in Galiläa voraus. Diese gehe aber zurück auf die Botschaft des Engels und nachher auf Jesu eigene Worte bei Mt 28, 7. 10; Mk 16, 7. Das Jesuswort, auf das hier hingewiesen werde, stehe Mt 26, 31 b. 32; Mk 14, 27 b. 28, durchbreche aber hier den Zusammenhang, sei darum späterer Zusatz. Darum müssen auch die übrigen Galiläa-Worte unecht sein, mithin auch der Missionsbefehl. — Wenn ich nun auch S. recht geben wollte, daß Mk 14, 26 b. 28 ein späterer Einschub sei — S. ist in allen seinen exegetischen Arbeiten mit dieser Lösung außerordentlich schnell bei der Hand —, so steht seine Argumentation doch auf äußerst schwachen Füßen. Denn in diesem Falle läge es doch viel näher anzunehmen, daß die Worte darum eingeschoben wurden, um für das 16, 7 genannte Herrenwort eine Grundlage zu haben. Dann hängt nicht 16, 7 von 14, 27 f. ab, sondern umgekehrt. Und dann wird auch der Gewaltstreich hinfällig, Mt 28, 16 ff. mit Mk 14, 27 f. (Mt 26, 31 f.) zu beseitigen. Somit droht dem Missionsbefehl von dieser Seite keine Gefahr. Und wenn meine Bemerkung über die Auferstehung auch ungeeignet ist, das Problem zu lösen — daß sie das könnte, habe ich nie behauptet oder gedacht —, so ist sie doch die notwendige Voraussetzung dazu. — S. will nun weiter Mt 28, 18 f. als ein Wort des Auferstandenen dadurch beseitigen, daß er erklärt: 1. sei in 28, 18 gar nicht von der dem Auferstandenen und Verklärten gegebenen Machtherrlichkeit die Rede. Vielmehr habe es 2. mit Mk 3, 13 ff., Mt 10 und Lk 10 manche Ähnlichkeiten, und darum dränge sich die Überzeugung auf, daß Mt 28, 16—20 „den Berichten über die Entsendung der Apostel vor Jesu Tode entnommen sei und nur eine Bearbeitung für die Stelle am Schluß des Lebens Jesu erfahren habe" (S. 69). — Allein was heißt denn a) *ἐν οὐρανῷ* und b) ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt? Das setzt doch wahrlich übernatürliche Machtherrlichkeit des erhöhten Herrn voraus. Daß nun anderseits bei zwei Aussendungen, die von derselben Person ausgehen und zum Teil an dieselben Personen gerichtet sind, Ähnlichkeiten vorliegen, kann nicht wundernehmen. Um so weniger ist es berechtigt, aus diesen Ähnlichkeiten zu schließen, daß an der späteren Stelle nur eine Überarbeitung vorliege. Nicht Überarbeitung, sondern den veränderten Verhältnissen angepaßte neue Sendungsworte!

S. 65 f. will S. meine ausführliche Widerlegung seiner Ansicht vom späteren Einschub des Missionsbefehles in den Text der Apg (1, 8) entkräften, wie er sich überhaupt Mühe gibt, aus den lukanischen Schriften den ausdrücklichen Universalismus zu verbannen. Tatsächlich finde ich auch nicht eins meiner Argumente entkräftet. Wenn S. jetzt erklärt: Bleibt v. 8 bestehen, so ist v. 7 falsch, dann muß ich ihm von neuem erwidern: Nicht v. 7 ist dann falsch, sondern die falsche Voraussetzung

der Frage in v. 6 wird richtig gestellt. Und weiter soll sich v. 9—11 unmittelbar an v. 7 anschließen. Denn v. 9 f. bewege sich durchaus in der Richtung von v. 6 f., nicht aber in der Linie des Missionsbefehles v. 8. Und das müßte man erwarten, zumal auch im (unechten) Markusschluß der Auferstandene den Jüngern seine Unterstützung bei der Missionswirksamkeit zusichert. — Allein davon kann hier keine Rede sein. Daß v. 9 f. sich in der Richtung des Gespräches v. 6 f. bewegt, ist allerdings richtig. Aber das entspricht auch voll und ganz der Situation: der Engel will den Aposteln Trost spenden. Das konnte doch natürlich nicht dadurch geschehen, daß er ihnen den Beistand des auferstandenen Heilandes bei der Mission verheißt, sondern daß er ihnen von der Wiederkunft des Entschwundenen spricht. Der vorhergehende Missionsauftrag des Heilandes ist davon ganz unabhängig. So paßt auch gar nicht der Vergleich mit dem Mk-schluß. Dort spricht der Auferstandene selbst, und da lag es nahe, daß er den Jüngern seinen Beistand für die Missiontätigkeit zusagte, die er eben aufgetragen hat.

S. verwirft die landläufigen kritischen Einwendungen gegen die Echtheit des Missionsbefehles. Seine eigenen kritischen Bedenken sind nach dem Gesagten völlig belanglos. Nimmt man nun seine Auffassung von Jesu universaler Tendenz schon während der irdischen Tätigkeit hinzu, so muß man geradezu zu dem zwingenden Schlusse kommen: vor dem endgültigen Scheiden hat Jesus seine längst geübte Praxis den Jüngern noch einmal ans Herz gelegt.

Um aus dem irdischen Leben Jesu zeitweilig einschränkende Worte zu beseitigen, bietet S. eine ganz eigenartige Erklärung der Perikope von der Kanaanäerin, auf die dann im Verlaufe der Untersuchung wiederholt hingewiesen wird; vgl. S. 55. 81. 84. Der Markustext soll der ursprüngliche sein, und Mk 7, 27 wird so erklärt: „laß doch erst meine Jünger essen; sie können doch nicht, ehe sie satt geworden sind, ihr Brot den Hündlein unter dem Tische überlassen und sich mit mir zu deiner Wohnung hinbegeben“ (S. 44). Dann soll das Weib mit seiner Antwort sagen wollen: Jesu Verlangen sei ganz gerechtfertigt, und seine Jünger sollen das Mahl nicht abbrechen; er könne ja auch aus der Ferne wirken. — Das Künstliche und Phantastische dieser Erklärung ergibt sich sofort: 1. Von einem Mahle ist überhaupt nicht die Rede. Und die beiden von S. herangezogenen Parallelen 6, 31 und 3, 20 f. setzen eine ganz andere Situation, nämlich die drängende Volksmenge voraus. Mk hätte es sicher nicht verschwiegen, wenn er uns Jesus und seine Jünger zu Tische liegend vorführen wollte; 2. der Gedanke „und sich mit mir zu deiner Wohnung hinbegeben“ ist völlig in das Wort Jesu hineingetragen. Und selbst wenn man ihn darin finden wollte: wäre es nicht eine arge Übertreibung, wenn Jesus gesagt hätte, bei Unterbrechung des Mahles würden die Speisen den Hunden überlassen? 3. Noch unverständlicher ist es, wie man in der Antwort des Weibes den Gedanken finden kann, daß Jesus gar nicht das Mahl abbrechen und aus der Ferne wirken solle. 4. Vers 26 a paßt dann überhaupt nicht mehr. Darum wird schnell darin eine Unterbrechung des Zusammenhanges gefunden und daraus die Unechtheit erklärt. Mt soll seiner Art entsprechend die Perikope auf das Verhältnis von Juden und Heiden umgedeutet haben! Durchaus richtig ist aber die Bemerkung auf S. 48: „Ist die Rede Jesu bei Markus ebenso wie die bei Matthäus auf Juden und Heiden zu deuten, so läßt sich das *πρῶτον* nur als Hinweis auf die demnächst eintretende Heidenmission deuten, und Harnacks Verbot, es ‚nicht zu pressen‘, ändert an dieser Sachlage nichts.“

Bei dem Bestreben, aus dem Lukasevangelium die Heidenmission möglichst zu beseitigen, findet sich die wunderlichste Exegese auf S. 79 ff. über das Wort vom Fasten (Lk 5, 27 ff.). In dem Bestreben, auch die alttestamentlichen Zitate seinem Zwecke dienstbar zu machen, übersieht S., daß gerade Lk 3, 6 allein von den Synoptikern Is 40, 5 mit dem universalen Zusatze zitiert. Die Genealogie (Lk 3, 23. 38) gehöre eng zur Taufe Jesu und sei ein Dokument für Jesu irdische Ahnenreihe. „Aus diesem Zusammenhange ergibt sich, daß das Zurückführen des Geschlechtes Jesu über Abraham hinaus bis auf Adam nichts zu tun hat mit dem angeblich universalen Charakter des dritten Evangeliums, so daß die Genealogie selbst schon ein Anzeichen für die heidenchristliche Richtung des dritten Evangeliums wäre. Auf diesen Gedanken konnte nur die rein äußerliche Vergleichung der beiden Genealogien führen ohne Berücksichtigung des verschiedenen Zusammenhanges, in dem sie auftreten“ (S. 35). — Allein abgesehen davon, daß Mt selbst schon mit seiner Genealogie einen universalen Zweck verbindet (vgl. mein Werk: Jesus und die Heidenmission 184): war es denn nötig, um Jesu irdische Ahnenreihe aufzuzeigen, gerade bis auf Adam zurückzugehen, ja über ihn hinaus bis auf Gott? Der Universalismus läßt sich daraus sicher nicht entfernen, ebensowenig wie aus manchen anderen Worten der Kindheitsgeschichte. — In der Parabel vom Senfkorn soll Mt-Mk „im Unterschied von Lk das Ungeheure der Ausdehnung des Reiches Gottes von kleinsten Anfängen an betonen“ (S. 31). Und zwar darum, weil bei Lk der Zusatz *μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς* fehlt. Diese Auslassung müsse ursprünglich sein, während Mt-Mk im universalen Sinne erweitern. — Allein daß das Senfkorn ein winzig kleines Körnchen ist, erkennt jeder, auch wenn der Zusatz fehlt. Der Gegensatz zum ausgewachsenen Baum wirkt unmittelbar. Kann Lk das Wort nicht darum fortgelassen haben, weil er als Arzt die botanische Ungenauigkeit nicht niederschreiben wollte? So ist bei ihm das Gleichnis ebenso universal wie bei den beiden andern Synoptikern, zumal der Zusammenhang nicht im entferntesten dagegen spricht; S.s Erklärung von 13, 29 ist ebenfalls unhaltbar. — S. 31 Z. 16 v. o. lies *συναγαγοῦσῃ*; S. 38 Z. 9 v. u.: fanatisiert.

Doch genug der Einzelkritik! Grafe hat einmal von einer früheren Untersuchung des erstaunlich produktiven und scharfsinnigen Straßburger Gelehrten gesagt, daß sie „die Quellen in gewalttätiger Weise zum Reden bringt“ (Zeitschr. für Theologie u. Kirche V [1895] 133). An dieses Wort mußte ich beim Studium des neuesten Buches wiederholt denken. So sehr man den Scharfsinn bewundern muß und soviel Anregung das Buch auch bietet: S. übertreibt auf der einen Seite die universale Tätigkeit Jesu während seines irdischen Lebens. Auf der andern Seite erreicht er die Beseitigung der wichtigsten Missionsaussagen nur durch eine geradezu schrankenlose Zerstückelung der Quellen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Rinieri, Hilarius, S. J., **S. Pietro in Roma ed i primi papi** secondo i piu vetusti cataloghi della chiesa Romana. Mit 6 Federzeichnungen und 1 Faksimile. Torino, G. B. Berutti, 1909 (LV, 404 p. 8°). L. 5,50.

In dem Verfasser dieser Schrift ist der herkömmlichen Chronologie der Apostelzeit ein neuer Verteidiger erstanden. Mancher Professor der Exegese des N. T. in Deutschland wird nun erleichtert aufatmen, zumal da Rinieri erklärt, er werde nur mit chronologischem Material arbeiten. Er faßt seine Aufgabe, wie wir sogleich darlegen werden, in einer ganz eigentümlichen, sozusagen subjektiven Weise, die nicht recht befriedigt. Denn es genügt nicht, bloß für ein bestimmtes Jahr des Todes der Apostelfürsten, sei es nun 64 oder 67 n. Chr., einzutreten, sondern es muß das betr. Jahr auch in den Rahmen der sonstigen beglaubigten Geschichte passen und darf weder logische noch psychologische Bedenken zurücklassen.

Ein Verteidiger der These: die Apostel haben beide am 29. Juni 67 in Rom ihr Leben beschlossen, muß also zu erklären imstande sein:

1) wie es zugeht, daß eine lange Reihe angesehener Schriftsteller und sogar das Sacramentar. Leon. ihren Tod zeitlich auseinander halten und behaupten, er habe sich zwar an demselben Monatstage, aber nicht in demselben Jahre ereignet. Wenn letzteres der Fall war, so konnte es nach menschlichem Ermessen leicht geschehen, daß das Zeitintervall vergessen wurde, im umgekehrten Fall aber nicht. Kein Mensch wird, wenn der Todestag zweier Personen derselbe ist, sich beikommen lassen, ein oder zwei Jahre dazwischen einzuschieben. Keinesfalls aber darf eine so große Zahl angesehener Autoren mir nichts dir nichts beiseite gelassen werden.

2) Wie war es möglich, daß Petrus nach seiner Verurteilung durch Herodes Agrippa unbehelligt nach Rom ging und dort unbehindert 25 Jahre das Bischofamt ausübte, da doch Rom gegenüber Jerusalem nicht Ausland war und der Kaiser Claudius mit seinem Vizekönig Herodes Agrippa persönlich auf freundschaftlichem Fuße stand?

3) Wie war es dem Petrus möglich, das unter Claudius noch in Kraft stehende Ausweisungsdekret gegen die Juden zu umgehen, da Aquilas und Priscilla dies nicht vermochten?

4) Die beiden Hauptapostel sollen nach der gewöhnlichen Annahme die letzten Jahre ihres Lebens vor 67 in Rom gleichzeitig miteinander gewirkt haben. Das verträgt sich weder mit dem Kirchenrecht noch mit dem von Paulus Röm. 15, 20 ausgesprochenen Grundsatz, nicht bauen zu wollen, wo andere den Grund gelegt hatten.

5) Paulus hatte über das praktische Verhalten gegenüber dem jüdischen Zeremonialgesetz eine andere Ansicht als Petrus. Wenn sie beide in Rom zusammen wirkten, muß der eine oder der andere seine Praxis geändert haben. Ist davon etwas bekannt?

6) Wie kam Paulus dazu, nachdem er einmal der römischen Justiz mit knapper Not entgangen war, nochmals nach Rom, also in dieselbe Falle zu gehen? Eine Notwendigkeit lag dazu nicht vor, da Petrus ja bereits lange Jahre dort als Bischof wirkte, die kirchlichen Angelegenheiten also bestens bestellt waren?

7) Daß Paulus an die römischen Christen ein Sendschreiben richtete, worin er sie weitläufig über das Wesen der Gnade belehrt, muß als Anmaßung erscheinen, wenn Petrus dort schon viele Jahre gewirkt hatte und Bischof von Rom war. Daß er darin an 25 Personen Grüße bestellt, aber an den Bischof nicht, muß als große Unhöflichkeit und Mißachtung bezeichnet werden, selbst wenn Petrus gerade von Rom abwesend gewesen wäre, was ja Paulus nicht wissen konnte.

8) Daß Paulus in Rom eine Anzahl von Briefen schrieb, in keinem aber den Bischof der Stadt erwähnt, ist mehr als auffallend.

9) Wenn die Apostel im J. 64 in der Neronischen Christenverfolgung verschont blieben, so ist nicht zu begreifen, was dann im J. 67, wo gar keine Christenverfolgung stattfand und Nero in Griechenland Kunstreisen machte, zu ihrer Verhaftung und Hinrichtung Veranlassung gegeben haben könnte.

Die Lösung dieser Schwierigkeiten könnte man bei dem Titel des Werkes wohl erwarten; allein der Verf. läßt sich darauf nicht ein und man kann ihm darüber formell einen Vorwurf nicht machen, da er sich eine ganz spezielle Aufgabe gestellt hat. Die Tendenz seiner Schrift ist nämlich polemisch, worüber er in der *Introduzione*, welche 54 Seiten umfaßt, sich des Näheren ausspricht. Diese Einleitung ist nach Vollendung des Werkes gedruckt (vgl. S. LV Anmerkung) und antizipiert eigentlich den Inhalt desselben, so daß, wer sie gelesen hat, genau weiß, was er vom Werke selbst zu erwarten hat.

Aus dieser Einleitung ersehen wir, daß der Verf. es sich speziell zur Aufgabe gestellt hat, die Chronologie Harnacks und die seines Landsmannes Semeria zu bekämpfen. Was den erstgenannten betrifft, so sind es namentlich sechs Punkte seiner Chronologie, welche R. widerlegen will (S. XVIII), nämlich

1) daß Eusebius bei den Angaben über die Dauer der römischen Pontifikate die Chronologie des Julius Africanus benutzt und zu Grunde gelegt habe; 2) daß Philocalus aus dem Chronographen des J. 354 geschöpft habe und daß dessen Daten aus Hippolyt entnommen seien; 3) daß die Hinzufügung der Konsulardaten dem Umstande zu verdanken sei, daß die Judenchristen an den baldigen Untergang des römischen Reiches glaubten; 4) vor der Mitte des 3. Jahrh. nenne kein Schriftsteller und Chronograph den Petrus Bischof von Rom und der Autor der ältesten Papstliste habe bei den ersten 14 Päpsten die Jahreszahlen hinzugesetzt; 5) die römische Kirche habe während der ersten 150 Jahre ihres Bestehens nur Presbyter und keinen Bischof im hierarchischen Sinne gehabt; 6) die Zahl 67 als Todesjahr Petri verdanke ihr Entstehen einem rechnerischen Spiel $30 + 12 + 25 = 67$, wobei 30 als Todesjahr Christi, 12 als die Zeit des Aufenthalts der Apostel in Jerusalem und 25 als die Zahl der Jahre des römischen Episkopats angenommen seien. In diesen sechs Punkten, glaubt R., sei die Quintessenz der Harnackschen Chronologie enthalten. Da es nicht unsere Absicht ist, dieselbe zu verteidigen, so begnügen wir uns mit der bloßen Angabe der sechs Punkte, bemerken aber zugleich, daß bezüglich des sechsten Punktes Harnacks Ansicht durch Hieronymus' *De vir. ill. c. 1* gerechtfertigt scheint.

Einen lebhaften Ton nimmt die Polemik R.s gegen den Barnabiten Joh. Semeria an. Derselbe, Verfasser eines geistreichen Buches über den Apostel Paulus *(Venticinque anni di storia del cristianesimo nascente.* Rom 1905), worin die Chronologie Nebensache ist, hat in einer mir nicht bekannten Schrift: *Dogma, gerarchia e culto nella chiesa primitiva,* einige befremdliche Behauptungen aufgestellt, wozu er offenbar durch die Unzulänglichkeit der landläufigen Chronologie gedrängt worden ist.

Semeria läßt Petrus — ganz richtig — erst unter Nero in Rom eintreffen, meint aber, derselbe sei nicht der Gründer der römischen Gemeinde und niemals Bischof von Rom gewesen, er sei eben nur zum Zwecke der Aburteilung und Hinrichtung nach Rom gebracht worden, Meinungen, mit deren Widerlegung sich R. nun zunächst beschäftigt. Weiter erfahren wir S. XXXIV f., daß Semeria auch die Richtigkeit des Datums 29. Juni als Todestag des Apostels bezweifelt; dies sei nur der Tag der *Depositio;* im Orient habe man das Fest des Petrus am 28. Dezember gefeiert. Diese Entgleisungen eines geistreichen Mannes schreiben wir auf Rechnung des heillosen Zustandes der Chronologie, welche in der katholischen Theologie seit länger als 200 Jahren in betreff der Geschichte der Urkirche und der römischen Gemeinde Platz gegriffen hat. Man sieht aber daraus, daß auch jenseits der Alpen die Frage nach der Chronologie und Geschichte der Urkirche in Fluß gekommen ist, und daß unbefriedigter Forschergeist und halsstarriger Konservatismus dort hart aneinander geraten sind.

Allerdings nehme auch ich einen nur kurzen Aufenthalt des Petrus in Rom an, indem ich in meinen neuesten Schriften überall behauptet habe, er sei zu Anfang der Regierung Neros nach Rom gekommen und habe am 29. Juni 55 dort sein Leben beschlossen. Daß sein Aufenthalt demnach höchstens 8 Monate dauern konnte, habe ich freilich nirgends ausdrücklich gesagt, da ich der Meinung war, jeder würde dieses Rechenexempel zu machen imstande sein. Allein V. Weber wirft mir Theol. Revue 1909 Sp. 244 vor, ich hätte auch in meiner Broschüre die Dauer nicht angegeben, wie der Titel verspricht.

Sehr ungehalten ist R. auch deswegen gegen Semeria, weil derselbe die Glaubwürdigkeit der Nachricht Justins in betreff des Simon Magus beanstandet und mit seiner Kritik von dessen Geschichte nicht viel übrig läßt.

Soviel über die Einleitung. In betreff des Werkes selbst werden wir uns kurz fassen. Der 1. Teil S. 1—191 führt die Gesamtüberschrift: „Die ersten Päpste und die alten Kataloge" (Verzeichnisse der Päpste) und ist darin alles zusammengetragen, was sich bei Schriftstellern und in anderen Quellen über Personen, Namen, Reihenfolge usw. der Päpste findet. An Schriftstellern sind berücksichtigt alle von Irenaeus (bzw. Hegesipp) bis Augustinus einschließlich, welche ein Verzeichnis von Päpsten bieten, Kap. 1—7. Es folgen die Porträts der Basiliken von St. Paul bei Rom, welche R. als *Catalogus Leonianus* bezeichnen möchte, wegen ihrer Entstehung zur Zeit Leos I, dann die eigentlichen Papstkataloge, *Liberianus, Felicianus* und Papstbuch. Der Vollständigkeit halber hätte auch der *Canonianus* noch kurz behandelt werden sollen, obwohl aus der Auslassung kein Schaden erwächst. In diesem Abschnitte werden natürlich auch die beiden Abweichungen betreffs der Reihenfolge, die sich in den Katalogen finden, erörtert und Cletus als der Doppelgänger des Anacletus hingestellt.

Dieser Abschnitt ist deshalb so umfangreich, weil der Verf. den literarhistorischen Notizen in betreff dieser

Quellen, Kirchenväter wie Kataloge einen übermäßigen Platz einräumt. Im übrigen bildet er ein reichhaltiges Arsenal gegen die Aufstellungen Harnacks über die Verfassung der ältesten Kirche, speziell der von Rom, sowie seine Chronologie der Päpste. Der Beweis, daß die monarchische Einrichtung nicht erst Mitte des 2. Jahrh. herrschend geworden sei, wird befriedigend erbracht, im einzelnen auch eine Anzahl von Behauptungen Harnacks als willkürliche Kombinationen nachgewiesen, besonders Kap. 17, wo Lightfoot gegen ihn ausgespielt wird.

Ich habe in meinem Buche »Jesus von Nazareth« mich auf die Lebenszeit der Hauptapostel beschränkt, da es nicht meine Absicht war, eine Chronologie der Päpste zu schreiben. R. dagegen geht darüber hinaus und zieht auch die Papstchronologie der drei ersten Jahrhunderte in den Kreis seiner Betrachtungen. Hier hätte er nun nicht unterlassen sollen, sich zunächst mit den literarischen Eigentümlichkeiten der großen Papstkataloge zu beschäftigen. Ihre Verfasser haben zwar aus derselben Quelle, dem Archiv der römischen Kirche geschöpft, wie die ihnen gemeinsamen Nachrichten bekunden, aber doch jeder selbständig in seiner Weise gearbeitet. Der *Liberianus* hat sich mit sehr wenig Material begnügt, der *Felicianus* macht uns mit der Abstammung der Päpste, der Zahl der von ihnen Ordinierten, ihren Begräbnisstätten und der Dauer der Sedisvakanz bekannt. Der *Liber pontificalis* gibt noch einiges mehr. Festzustellen, was ihnen gemeinsam ist und worin sie sich unterscheiden, ist sehr instruktiv und unerläßliche Aufgabe der historischen Forschung.

Wir wollen uns dies an einem Beispiel klar machen, nämlich an ihrem Verhalten in betreff des Cletus und Anacletus. Die griechischen Quellen, Irenaeus an der Spitze, kennen nur den Anacletus; Cletus existiert für sie nicht. Die vier großen lateinischen Papstkataloge nennen dagegen den Cletus, und zwar *Lib.* nach Clemens, *Fel.* vor Clemens, ebenso *Lib. pont.* und *Canonianus.* Um das Unglück voll zu machen, stimmen die 14 lateinischen kürzeren Papstlisten bei Duchesne wieder alle mit den Griechen überein. Gab es nun einen Cletus neben Anacletus oder nicht? R. hilft sich auf eine ganz eigentümliche, uns nicht recht verständliche Weise. S. 145 erklärt er, Irenaeus habe zwei Listen vor sich gehabt, die er benutzte, eine bloße Successionsliste und eine von Häretikern stammende; beide hätten Cletus und Anacletus enthalten, aber Irenaeus habe Cletus für eine Wiederholung von Anacletus gehalten und ihn daher weggelassen; R. selber stimmt für zwei verschiedene Personen. *Qui potest capere, capiat!*

Ähnlich, wenn auch nicht so groß, sind die Schwierigkeiten, welche die beiden andern Umstellungen von zwei Päpsten bieten, die in den Katalogen vorkommen. Ich erkläre sie mir dadurch, daß das von ihnen benutzte Aktenmaterial an den betr. Stellen in Unordnung gekommen war und die Kompilatoren dadurch auf verschiedene Auffassungen kamen. Bei Cletus und Anacletus stelle ich mir vor, daß Clemens ja in die Verbannung geschickt wurde, wo er starb. Während der Zeit der Verbannung mußte sein Amt von einem Stellvertreter versehen werden, welcher später sein Nachfolger wurde oder auch nicht, und so ist aus dem Anacletus noch ein Cletus hervorgegangen. Das ist natürlich nur meine unmaßgebliche Meinung. Wer eine bessere Erklärung weiß, möge damit nicht zurückhalten.

Als brauchbar empfiehlt R. (S. 191) das Papstverzeichnis von Schelestrate und natürlich das von ihm selbst aufgestellte (S. 223). Für mich ist das eine so unannehmbar wie das andere, da die Dauer der Pontifikate nur in vollen Jahren angenommen ist, die Monate und Tage aber sowie die Sedisvakanzen fehlen, die zusammengerechnet für 2—300 Jahre doch ein anständiges Sümmchen ergeben, die Gesamtsumme der Jahre aber desungeachtet noch zu groß ist, um den Zeitraum von 67 bis 235 (Pontianus) auszufüllen. Wenngleich die Papstkataloge bei Cletus eine unlösbare Schwierigkeit enthalten, so folgt nicht daraus, daß ihre sonstigen Datierungen unzuverlässig sein müssen, zumal sie alle vier in den meisten Punkten auffallend harmonieren.

Im 2. Teil wendet sich der Verf. den wichtigeren Begebenheiten im Leben des Petrus zu, um ihre Zeit zu bestimmen. Kap. 26 läßt er den Hymnus des Prudentius auf die beiden Apostel abdrucken und gibt einen längeren Kommentar dazu. Dann beschäftigt er sich nochmals mit Petrus als erstem Bischof von Rom und der Dauer seines Episkopates.

Um die Art der Behandlung kennen zu lernen, nehmen wir das 1. Kapitel des 2. Teiles, Petri Ankunft in Rom. Hier werden dem ersten Bestreiter der Tatsache, Marsilius von Padua, die Äußerungen von Hugo Grotius über denselben Gegenstand entgegengehalten und nach einer Polemik gegen Harnack und Lipsius mit Berufung auf Baronius wird S. 222 kurz und rund erklärt, 67 sei *con ogni probabilità* das Todesjahr des Petrus. Aber was sagt denn dazu Philocalus, mit dem sich R. so oft und eingehend beschäftigt? Im Anhang hat er sogar noch den ihn betreffenden Brief des Peirese an Aleander vollständig in Übersetzung mitgeteilt. Wozu alles das, wenn von seinen Daten nichts weiter angenommen wird, als die 25 Jahre des Petrus, die Hauptsache aber, die Konsulardaten unbesehen in die Ecke gestellt werden?

Höchst charakteristisch für die Manier R.s ist Kap. 23 mit der bemerkenswerten Überschrift: „Das Todesjahr Petri nach Tacitus, Sueton und anderen.“ Also Tacitus und Sueton sollen Auskunft über das Todesjahr Petri geben, obwohl nicht einmal dessen Name bei ihnen vorkommt. Nach längeren literarhistorischen Belehrungen über diese Geschichtschreiber erfährt der Leser S. 227, Tacitus erzähle zwar „annalistisch“, aber er setze doch manchmal Begebenheiten in ein anderes Jahr, als in welchem sie sich zutrugen. Das sei ihm auch bei den bekannten Mitteilungen *Ann. XII. 40* über die Neronische Verfolgung passiert und somit wird er ein Zeuge für 67 als Todesjahr Petri. Eine wunderliche Art zu argumentieren!

Nach dem Gesagten wird es den Leser nicht wundern, wenn ihm Kap. 25 und 26 zugemutet wird, die Legenden, die den Tod Petri umranken, im ganzen und mit allem, was darum und daran hängt, als geschichtliche Tatsachen hinzunehmen. Kap. 29 wird, wie gesagt, dem Leser der Hymnus des Prudentius auf die Apostelfürsten im Original vorgelegt. Dieser Hymnus aber enthält bekanntlich eine Stelle, wonach zwischen dem Tode der Apostel ein Jahr verflossen sein soll, und dabei erinnert sich R., daß auch im Sakramentar Leos I eine ähnliche Stelle vorkommt. Das paßt ihm natürlich nicht in seine Theorie und er erklärt sie für eine persönliche Ansicht des Prudentius (S. 342 Anm. 2), und hinsichtlich der Stelle im Leonianischen Sakramentar tröstet er sich S. 351 damit, daß von den 26 Messen nur eine dieser Ansicht entspreche. Daß es außerdem noch eine Anzahl von Stellen anderer gewichtiger Autoren gibt, die dasselbe bezeugen, ist dem Verf. entgangen. Das schadet aber nichts, ein so gewalttätiger Dialektiker wie R. würde mit zehn Stellen ebenso leicht aufgeräumt haben, wie mit obigen zweien.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen allgemeiner Natur. Worauf es bei vorwürfigem Gegenstand am meisten ankommt, was aber dem Verf. fehlt, das ist Kritik der Quellen. Wenn z. B. Orosius mit Bestimmtheit 64 als Todesjahr der Apostel ausgibt und Hieronymus ebenso bestimmt 67 und wieder andere weder dieses noch jenes Jahr, sondern ein anderes für das richtige halten, so muß doch entschieden ein Teil im Unrecht sein, wenn nicht gar mehrere. Bei dieser Lage der Dinge kann man nicht beliebig ein Jahr herausgreifen und die andern unberücksichtigt beiseite schieben, wie R. tut, sondern muß die Gründe für beides angeben. Dabei haben gleichzeitige Quellen den Vorzug vor den späteren, einheimische vor den auswärtigen, offizielle oder Angaben, welche wenn auch indirekt aus offiziellen Quellen geschöpft sind, vor den privaten. Sind nun diese Vorzüge auf Seite der Angaben, denen R. den Vorzug gibt, oder sind sie bei andern zu finden? Er legt mehr Gewicht auf die Menge

der Belege als auf die Zuverlässigkeit und zitiert mit Vorliebe spätere Orientalen, Syrer wie Barsabili, Armenier u. dgl., denn sie repräsentieren ihm, wie er mehrmals betont, „den Glauben ihrer Kirchen". Uns repräsentieren sie lediglich nichts, sondern sie schreiben nach, was sie bei anderen, Griechen oder Lateinern, gelesen haben. So ist R. in den Fehler verfallen, den man bei der Disputation in Rom im J. 1872 bereits glücklich vermieden hatte, nämlich alle erfindlichen Stellen aus den Kirchenvätern herbeizuschleppen und zu besprechen. Denn, sagte man damals ganz richtig, einer schreibt dem andern nach oder hat die zu seiner Zeit und an seinem Orte herrschende Ansicht wiedergegeben. R. gehört zu der großen Zahl derer, welche bei diesem Gegenstand zwischen dokumentierter Geschichte, Legende und persönlicher Ansicht der Kirchenväter bzw. ihren eigenen Hypothesen keinen Unterschied machen und nicht begreifen, daß Väter des 4. Jahrh. an sich glaubwürdige Quellen für die Geschichte des apostolischen Zeitalters überhaupt nicht sein können, mögen sie Orosius, Hieronymus, Eusebius oder Chrysostomus heißen.

Wenn R. das Quellenmaterial vollständig gesammelt und mit Kritik bearbeitet hätte, so würde er erkannt haben, daß Hieronymus im Altertum der einzige Gewährsmann für das Jahr 67 ist. Dasselbe ist das Produkt der Rechnung $30 + 12 + 25 = 67$. Darin hat Harnack sicher recht, 64 hat als Todesjahr der Apostel bessere Gewähr für sich als 67. Für den Fall, daß R. den vorwürfigen Gegenstand weiter bearbeitet, möchte ich empfehlen, auch die Stelle bei Makarius Magnes, *Apokritos III, 22* in Betracht zu ziehen und von seinen katholischen Vorgängern Foggini und Guéranger zu berücksichtigen. Bei letzterem würde er *(Origines de l'église Romaine* S. 103) einen den *Liberianus* betreffenden wichtigen Ausspruch finden: *Si on peut trouver quelque certitude de ces temps chez les chronologistes latins, c'est dans cet ancien catalogue.* Es hat also schon vor mir Leute gegeben, welche jene Dokumente „überschätzten", um mit Prof. V. Weber zu reden, nur haben sie freilich nicht gewagt, die gesamte Chronologie der Apostelzeit darauf aufzubauen. Leider ist das genannte schätzbare Werk (Paris 1875, Oudin frères), auch den deutschen Schriftgelehrten bis jetzt unbekannt geblieben.

Bonn. H. Kellner.

Schmoll, P. Polykarp O. F. M., **Die Bußlehre der Frühscholastik.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. [Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München. III. Reihe. Nr. 5]. München, Lentner, 1909 (XVI, 163 S. 8°). M. 3,80.

Die vorliegende Schrift ist die Bearbeitung der von der theologischen Fakultät in München für das Jahr 1907/8 gestellten Preisaufgabe. Sie bildet eine Ergänzung zu zwei früheren von derselben Fakultät veranlaßten Arbeiten von Buchberger, Die Wirkungen des Bußsakramentes nach der Lehre des h. Thomas von Aquin (Freiburg 1901) und von Göttler, Der h. Thomas von Aquin und die vortridentinischen Thomisten über die Wirkungen des Bußsakramentes (Freiburg 1907). Eine so intensive Untersuchung der mittelalterlichen Bußlehre muß sowohl dem Dogmenhistoriker als auch dem Dogmatiker sehr erwünscht sein, da gerade in dieser Periode die Lehre von der Buße eine reiche Entwicklung durchmacht. „Die Bußlehre des Thomas von Aquin bildet dabei den Abschluß einer ziemlich lange dauernden, eifrig geführten Diskussion, während sie anderseits selbst wiederum neue Fragen zur Diskussion gestellt hat" (Göttler S. 1). Darum ist es zum Verständnisse der thomistischen wie der späteren Bußlehre unbedingt erforderlich, einen klaren Einblick in die voraufgehenden Anschauungen zu gewinnen, denn hier liegen die Momente, die bei Thomas ausgeglichen erscheinen, noch getrennt und widerstreitend nebeneinander.

Dem Verf. erscheint als das Hauptproblem der Zeit die Durchsetzung des Sakramentsbegriffes der Buße (Vorwort S. VII, vgl. Göttler S. 3). Dieses steht im engsten Zusammenhang einerseits mit den Fragen nach Begriff, Zahl und Wirkungsweise der Sakramente, die im 12. Jahrh. zum ersten Male systematisch behandelt werden, anderseits mit den allgemeinen Anschauungen der Frühscholastik über Gnade und Rechtfertigung. Für die Lehre von der Buße ergeben sich daraus die besonderen Fragen: Welche Kraft kommt der priesterlichen Absolution hinsichtlich des Nachlasses der Sündenschuld zu, und in welchem Verhältnisse steht die Lossprechung zu den subjektiven Akten des Pönitenten, insbesondere zu der Reue? Dabei werden zwei Punkte von allen Autoren als feststehend betrachtet: 1) Bekenntnis und Lossprechung sind zur Tilgung der Sünde irgendwie notwendig. 2) Die Tilgung der Sünde ist Gottes Werk *(solus Deus peccata dimittit);* sie kann darum eintreten, sobald auf Seiten des Pönitenten die erforderliche Disposition *(contritio)* vorhanden ist. Die Ineinssetzung dieser beiden Momente, des subjektiven und objektiven, ist das Problem, das zu den verschiedenartigsten Lösungsversuchen Anlaß gibt. Bei Abälard erscheint, seinem ganzen System entsprechend, das objektive Moment am meisten abgeschwächt, er kann die Notwendigkeit der Absolution nur begründen durch das positive kirchliche Gebot. Demgegenüber dehnt Hugo von St. Viktor die Kraft der Absolution auch auf den Nachlaß der Sünde aus, indem er ein doppeltes *vinculum* der Sünde unterscheidet, die *obduratio mentis* und das *debitum futurae damnationis,* welch letzteres erst durch die Absolution gelöst werde. Das Unzulängliche dieser Theorie liegt darin, daß ein Nachlaß der Schuld ohne den Nachlaß der ewigen Strafe möglich sein soll. Die kirchlich gesinnten Schüler Abälards, Roland und Lombardus, suchen einen Mittelweg einzuschlagen, indem sie der Absolution einen deklaratorischen Charakter hinsichtlich der Schuld zugestehen und zugleich damit die Vergebung eines unbestimmten Teiles der zeitlichen Sündenstrafen verbunden sein lassen. Andere z. B. Richard v. St. Viktor lehren eine bedingte Nachlassung der Schuld und Strafe in der Reue, die durch die Absolution zu einer unbedingten werde. Diese Lösungsversuche erfahren dann wieder mancherlei Modifikationen bei den einzelnen Autoren. Ein neues Moment tritt in die Entwicklung erst ein mit der Übernahme der aristotelischen Begriffe *forma* und *materia.* Man unterscheidet jetzt im Rechtfertigungsprozeß ein Stadium, in dem die Akte des Pönitenten nur unter dem Prinzip der *gratia gratis data* stehen — *attritio* — und ein solches, wo sie durch die *gratia gratum faciens* informiert sind — *contritio.* Eine Unterscheidung von *contritio* und *attritio* nach Motiven ist in dieser Zeit gänzlich unbekannt. Bevor man den Unterschied zwischen

contritio und *attritio* machte, bedeutete *contritio* die Reue schlechthin, sowohl die vollkommene als auch die unvollkommene, weil beide Arten noch nicht begrifflich geschieden waren. Dadurch nun, daß man die Umwandlung der *attritio* in *contritio* der *vis clavium* zuschrieb, wurde allmählich (durch Alexander Halensis, Bonaventura und Albert d. Großen) eine Lösung gefunden, deren vollkommenste Ausgestaltung bei Thomas vorliegt.

Der Verf. stellt diese Entwicklung des Problems in den verschiedenen Stadien mit möglichster Genauigkeit dar, indem er die Autoren nach ihren geschichtlichen Zusammenhängen einzeln behandelt. Er bekundet dabei eine ausgezeichnete Kenntnis der frühscholastischen Literatur, die sich auch auf die noch nicht edierten Quellen erstreckt, was um so anerkennenswerter ist, da wir eine zusammenfassende Darstellung der mittelalterlichen theologischen Literatur nicht besitzen. Das Bild, das die sorgfältigen Einzeluntersuchungen Schmolls ergeben, stimmt im wesentlichen mit dem überein, das die allerdings nur unvollständigen Untersuchungen von K. Müller, J. Mausbach, M. Buchberger und Rütten von der frühscholastischen Bußlehre schon gezeichnet haben. Der Verf. führt dieses Bild im einzelnen aus, so daß jetzt wohl kaum mehr ein wichtiger Zug fehlen dürfte.

Noch einige literarhistorische Bemerkungen seien gestattet. Otto v. Bamberg (S. 27) darf nicht als Zeuge für die Siebenzahl der Sakramente angerufen werden, wie es jetzt noch häufig geschieht, auch nicht mit dem Vorbehalte, den der Verf. macht. Denn es steht fest, daß Herbord nach Art der mittelalterlichen Geschichtschreiber seine Reden frei komponiert hat. Wieviel historischer Untergrund dabei vorliegt, ist einfach nicht mehr zu bestimmen (Wattenbach, Deutsche Geschichtsquellen. II^6. S. 187/8). Die interessante Mitteilung Grabmanns (Geschichte der scholastischen Methode I, 250), daß Radulfus Ardens in seinem *Speculum universale* (Ende des 11. Jahrh.) bereits die Siebenzahl der Sakramente hat, bedarf noch einer genaueren Untersuchung. — S. 48. Hinsichtlich der Authentizität der dem Hugo v. St. Viktor zugeschriebenen *Summa sententiarum* kann ich dem Verf. nicht beipflichten. Ich halte vielmehr die von P. Portalié im *Dict. de Théol. cath.* I, 53/4 aufgestellten Leitsätze im wesentlichen für richtig, wenn auch die von ihm beigebrachten Beweise nicht alle stichhaltig sind. Gegen Roch de Chefdebien, der die Beweisführung Portaliés angegriffen hatte, schreibt neuerdings Claeys Boúúaert *(Rev. d'hist. eccl.* 1909, 2, S. 278—289) und Fr. Anders, Die *Summa Sententiarum* — kein Werk des Hugo von St. Viktor (Katholik 1909, S. 99—117). — Über die *Sententiae divinitatis*, die der Verf. S. 54—57 eingehend berücksichtigt, hat Rez. in einer besonderen Dissertation gehandelt: »Die *Sententiae divinitatis* herausgegeben und untersucht. Ein Beitrag zur Kenntnis der Schule des Gilbertus Porretanus« (Münster 1907). Dieselbe ist unterdessen vollständig als Heft 2 u. 3 des VII. Bandes der »Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters« erscheinen. Ich habe dort den Nachweis geführt, daß diese Sentenzen aus der Schule des Gilbertus Porretanus stammen, und die Quellen des Autors aufgezeigt. Die Sakramentenlehre ist S. 36 ff. behandelt. — Für die Sentenzen des Mag. Gandulphus hat der Verf. die Bamberger Handschrift benutzt (S. 65—67). Jedoch ist diese, wie der Verf. selbst bemerkt, durchaus unzuverlässig, weil sie spätere Bestandteile aufweist. Die Mitteilung des Verf., daß eine Edition dieser Sentenzen sowie der des Praepositinus (S. 43) in Aussicht steht, ist sehr erfreulich. Wenn sich dann noch ein Autor fände, der uns eine Ausgabe der umfangreichen Sentenzen des Robert v. Melun schenkte, so würden wir die wichtigsten Sentenzenbücher des 12. Jahrh., die für die Entwicklung der Theologie in dieser Zeit von so großer Bedeutung sind, gedruckt besitzen. — Bedauerlich ist, daß der Verf. bei Alanus von Lille nicht den authentischen Text des *paenitentiarius*, der für die Termini *attritio* und *contritio* von Wichtigkeit ist, benutzen konnte.

Druckfehler: S. 34 Z. 7 v. o. lies ausfällt statt ausfüllt; S. 48 Z. 14 v. u. Kilgenstein st. Hilgenstein; S. 52 Z. 4 v. u. 6, 12 st. 6, 2. Der Satz S. 97 *numquam dimittit Deus semper, quando dimittit sacerdos* ist unverständlich. Vielleicht steht in der Handschrift *non quod*, was einen guten Sinn gäbe.

Bonn. B. Geyer.

Baumann, Dr. J. J., o. ö. Professor der Philosophie an der Universität Göttingen, **Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino.** Ein Nachtrag und zugleich ein Beitrag zur Wertschätzung mittelalterlicher Wissenschaft. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1909 (101 S. 8°).

»Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino«, so lautet der Titel eines Werkes, das B. schon vor 27 Jahren veröffentlicht hat. Als ich nun den gleichlautenden Titel der neuen Schrift des Göttinger Professors las, erwartete ich, er werde in derselben seine früheren Darlegungen der Staatslehre des Aquinaten weiterführen, ergänzen und auch gelegentlich korrigieren. Leider sah ich mich ganz enttäuscht. Der Zweck der neuen Schrift scheint hauptsächlich zu sein, das frühere Werk wieder in empfehlende Erinnerung zu bringen, denn von einer zusammenhängenden Darstellung der Staatslehre des Thomas ist gar keine Rede. Die Schrift zerfällt in 3 Abschnitte. Im ersten wird die Autorschaft des Kommentars zur Politik besprochen und derselbe mit den sonstigen Kommentaren des Thomas zu Aristoteles verglichen; im zweiten werden verschiedene die Politik betreffende Stellen der *Summa theologica* ziemlich zusammenhanglos wiedergegeben, der dritte bringt eine kurze „Schlußbetrachtung". Der erste Abschnitt umfaßt drei Viertel der Schrift. Nach Ptolomäus von Lucca hat Thomas den Kommentar zur Politik nicht vollendet, derselbe wurde von einem gewissen Petrus de Alvernia, einen Schüler des Thomas, der nicht Dominikaner war, zu Ende geführt. Wie weit Thomas in seinem Kommentar gekommen, sagt Ptolomäus von Lucca nicht. Die älteste Überlieferung ist, daß Thomas die 4 ersten Bücher der Politik selbst kommentiert habe, der Kommentar zu den folgenden Büchern aber von Petrus de Alvernia herrühre. Aber 1471 behauptete der Dominikaner Theophilus Cremonensis, bloß 2 Bücher der Politik und der größte Teil des dritten seien von Thomas. Wie die Ausgabe der Werke des h. Thomas Leos XIII, schließt sich auch B. der älteren Überlieferung an. Er vermutet, daß dem Petrus de Alvernia zur Vollendung des Kommentars noch Materialien aus dem Nachlaß seines Meisters zur Verfügung standen. Es würde uns zu weit führen, hier den Erörterungen zu folgen. Im einzelnen begegnet uns hier ähnlich wie im Schlußkapitel neben verschiedenen Schiefheiten und Unrichtigkeiten auch manche treffende Bemerkung, und es verdient immerhin Anerkennung, daß B., obwohl auf ganz anderem Standpunkte stehend, so viel Fleiß und Ausdauer auf das Studium des *princeps scholasticorum* verwendet hat.

Valkenburg. V. Cathrein S. J.

Diepgen, Paul, Dr. med. et phil., **Arnald von Villanova als Politiker und Laientheologe.** [Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte von v. Below, Finke und Meinecke. Heft 9]. Berlin, Rothschild, 1909 (105 S. gr. 8°). M. 3,50.

Bekannt ist die religiöse Laienbewegung, die noch im 12. Jahrh. einsetzte, oft gefahrdrohende Formen annahm und den beiden mittelalterlichen Gewalten nicht geringe Sorge bereitete. Nicht bloß die von Demagogen und religiösen Schwärmern aufgewühlten Volksmassen nahmen daran teil, sondern auch Männer der Gesellschaft,

die eine schulgerechte Bildung genossen, wollten an der Neugestaltung der „fleischlichen Kirche“ mitarbeiten. Sie bestritten dem Klerus, speziell den Pariser Universitätstheologen, den Anspruch, in religiösen Fragen allein kompetent zu sein. Die theologisierenden Schriften, in denen sie sich hervorwagten, betrafen dem Zeitgeschmack des 13. Jahrh. entsprechend in erster Linie eschatologische und spiritualistische Fragen. Sie erschöpften sich in einer bei der breiten Masse immer populär wirkenden Apokalyptik, zeigten in grellen Farben die Mißstände der Zeit und berechneten bis aufs Jahr das nahe bevorstehende Eingreifen Gottes. Dabei legten sie den größten Wert darauf, zum Organismus der Kirche zu gehören, die von innen heraus vergeistigt werden sollte.

Als Typus dieser Laientheologen ist der merkwürdige Arzt und aragonesische Diplomat Arnald von Villanova anzusehen, den Diepgen in einer eingehenden Monographie behandelt.

Arnald ist in der Geschichte der Medizin schon längst keine unbekannte Persönlichkeit mehr. Haeser, Gurlt, Pagel und neuerdings Comenge, Pansier und Dusolier haben ihn nach dieser Seite schon behandelt. Von seinen medizinischen und alchimistischen Werken bestehen zahlreiche Ausgaben. Als Kirchenpolitiker und Theologe jedoch ist er erst in den letzten Jahrzehnten gewürdigt worden. Neben dem Spanier Menedez Pelayo ist besonders H. Finke den Spuren Arnalds nach dieser Richtung nachgegangen. Finke wurde bei seinen Studien im Archiv zu Barcelona auf diesen merkwürdigen Mann aufmerksam. Er fand daselbst ausgiebiges Material, das er teils in seinem Werke über Bonifaz VIII, teils in den Acta Aragonensia veröffentlichte und mit dem er die Lücken bei Pelayo ausfüllte. Dieses Material bildet die Vorlage zu dem interessanten Werkchen, das uns D. unter dem angeführten Titel bietet. Finke hatte den Wunsch ausgesprochen, daß uns „aus gemeinsamer Hand eines Mediziners und Historikers“ eine Darstellung Arnalds gegeben werde. Dies hat D. unternommen, der beide Eigenschaften in sich vereinigt. Die vorliegende Schrift behandelt die kirchenpolitischen und theologischen Schriften Arnalds, die sämtlich dem letzten Jahrzehnt seines Lebens angehören.

Arnald kam im Auftrag Jaymes II von Aragonien, dessen Leibarzt er war, als Gesandter an die Höfe von Paris, Rom und Sizilien. Diese Reisen benützte er, um seine joachimitisch-spiritualistischen Ideen mündlich und schriftlich zu verbreiten. Unter seinen Schriften befinden sich mehr als 30 Stücke mehr oder weniger theologischen Inhalts. Daß er dies nicht unangefochten tat, kann nicht befremden. Von seiten der Pariser Theologen und besonders vom Dominikanerorden wurde er heftig angegriffen und bei der Inquisition denunziert. Daß A. so glimpflich davonkam, hat er seinen tüchtigen medizinischen Kenntnissen zu verdanken, sowohl Bonifaz VIII als auch Clemens V behielt ihn als Leibarzt an der Kurie. Er starb 1311.

Die fleißige Arbeit D.s bietet vieles Interessante. Man lese z. B. den Streit Arnalds mit der theologischen Fakultät zu Paris (S. 17 ff.), die medizinische Behandlung Bonifaz VIII, dessen Steinleiden er mit einem „Löwensiegel“ heilt (S. 25), seine kirchenreformatorischen Ideen (S. 31 ff.), seine Polemik gegen die „aufgeblasenen Doktoren“ (S. 32), die Art und Weise, wie er die Kompetenz Verheirateter in theologischen Fragen begründet (S. 33 ff.), seine Mißerfolge bei Benedikt XI, besonders aber seine nahe Beziehung zu Friedrich von Sizilien, in dem er den fleißigsten Schüler für seine Ideen fand, so daß A. in Sizilien seinen spiritualistisch gedachten Zukunftsstaat errichten zu können glaubte.

Wer einen Einblick in die Arbeiten, Pläne und wechselvollen Geschicke der theologisierenden Laien des 13. Jahrh. tun will, wird die Arbeit D.s mit Nutzen lesen.

D. hat inzwischen als Ergänzung im »Archiv f. Gesch. d. Medizin« Studien zu Arnald veröffentlicht. Im 2. Heft 1909 S. 116 ff. handelt er über den Lebens- und Bildungsgang Arnalds v. V., im 3. Heft S. 188 ff. über die Echtheit seiner medizinischen Hauptschrift, des *Breviarium,* das eine wichtige Fundgrube für Kulturhistoriker bildet.

Dorsten i. W. P. Carl Balthasar.

Dunkmann, Lic. K., Direktor des Kgl. Predigerseminars in Wittenberg, **System theologischer Erkenntnislehre.** Leipzig, Deichert, 1909 (166 S. gr. 8°). M. 3,50.

Die erkenntnistheoretischen Fragen stehen augenblicklich in der Theologie, in der protestantischen wie in der katholischen, stark im Vordergrund des Interesses. Die vorliegende Schrift ist eine der bemerkenswerteren Neuerscheinungen auf diesem Gebiete. Sie unternimmt das Wagnis, ein wirkliches „System theologischer Erkenntnislehre“ zu geben. Gleichzeitig wird eine allgemeine Theorie des Erkennens überhaupt geboten, da der Verf. es mit Recht für notwendig hält, das religiöse Erkennen in den Zusammenhang der übrigen Erkenntnis zu stellen. Er erörtert deshalb zunächst die Kriterien der „möglichen“ und „wirklichen“ Erkenntnis, wobei besonders des theoretischen, ästhetischen und sittlichen Erkennens gedacht wird, um dann das Wesen der religiösen und speziell der christlichen Erkenntnis zu behandeln. Der Inhalt der Schrift ist trotz ihrer Kürze ein außerordentlich reicher. Wir beschränken uns darauf, den zentralen Gedanken wiederzugeben.

Die Eigenart der Religion, so wird ausgeführt, liegt nicht, wie die moderne Religionsphilosophie vielfach annimmt, darin, daß sie die Funktion einer besonderen Seelenkraft, etwa des Gefühls, ist. Eine solche Annahme würde zwar die Selbständigkeit der Religion sichern, sie aber gleichzeitig isolieren und ihr die umfassende und alles beherrschende Stellung im Geistesleben nehmen. Die Religion ist eine Gesamtleistung der ganzen Seele. Weil nun dem Verf. das Erkennen als Wollen und Fühlen in sich begreifende Grundfunktion der Seele gilt, so ist ihm auch die Religion wesentlich Erkenntnis. Die besondere Eigenart des religiösen Erkennens liegt in erster Linie im Objekt, Religion ist Gotteserkenntnis. Aber ist eine Gotteserkenntnis überhaupt möglich? In der allgemeinen Erkenntnislehre hat der Verf. festgestellt, daß das menschliche Erkennen an die Formen von Raum und Zeit gebunden ist, so daß es Gott, den Allumfassenden und Unbegrenzten, nicht zum Objekt haben kann. Der Ausgleich zwischen diesem Resultat und den Forderungen der Religion wird in folgendem Gedanken gefunden. Die Religion beruht nach D. auf einem inneren Ergriffenwerden der Seele von Gott. Das religiöse Erkennen hat deshalb Gott nicht notwendig zum unmittelbaren Objekt, es genügt, wenn jenes Ergriffensein von Gott zum

Bewußtsein kommt und auf diese Weise Gott indirekt erkannt wird. Nicht Gott ist das Objekt des religiösen Erkennens, sondern der Mensch, allerdings in seiner Beziehung zu Gott. „Das Bewußtsein, (von Gott) erkannt zu sein und zwar adäquat erkannt mit Einschluß alles Realen, das ist das spezifisch religiöse Bewußtsein."

Weil die Religion wesentlich Erkenntnis ist, ist die Theologie notwendig mit ihr verbunden. Darf die Theologie als Wissenschaft gelten? Sie muß es, solange Wissenschaft nichts anderes ist als methodische Erkenntnis des Wirklichen, denn Gott ist mehr wirklich als alles andere Sein. Bestreiten muß den wissenschaftlichen Charakter der Theologie allerdings, wer nur räumliche und zeitliche Größen als wirklich anerkennt, wie das die moderne Wissenschaft vielfach tut. Man hat diesen Konflikt dadurch heben wollen, daß man den modernen Wirklichkeitsbegriff in seiner Geltung für das Welterkennen anerkennt und für das religiöse Erkennen einen anderen Wirklichkeitsbegriff konstruiert. Danach wären die Objekte der Religion nicht in demselben Sinne wirklich wie die des theoretischen Erkennens. Mit Recht hält der Verf. diesen Ausweg für bedenklich, weil derselbe die religiöse Welt leicht als Illusion erscheinen läßt. Die wahre Verteidigung bestehe in dem Nachweis, daß man kein Recht habe, das Räumliche und Zeitliche als das einzig Wirkliche zu bezeichnen.

Dunkmanns Schrift wird dem, der mit den Problemen vertraut ist, manche Anregung bieten. Sie ist eine Frucht tief dringender Spekulation und enthält eine Fülle von Gedanken, wenn dieselben auch, besonders im ersten Teile, in recht schwer verständlicher Form dargeboten werden. Anerkennung verdient besonders der Versuch, der Religion eine umfassende und herrschende Stellung im Geistesleben zu sichern, das Bestreben, die Einheit des Geisteslebens aufrecht zu halten und das religiöse Erkennen in Zusammenhang mit dem übrigen Erkennen zu bringen. Der Verf. wirkt hier im Sinne der neuerdings einsetzenden gesunden Reaktion gegen jene Theorien, welche diese Einheit zerreißen, indem sie die Religion in eine besondere Seelenkraft einschließen und alle Brücken zwischen religiösem und theoretischem Erkennen abbrechen.

In wesentlichen Punkten allerdings stehen wir auf einem anderen Standpunkt wie der Verf., bei dem der Einfluß Kants und Schleiermachers trotz allem mächtig nachwirkt. Wir sind der Überzeugung, daß die Welt der religiösen Objekte nicht bloß durch ein inneres Erleben erschlossen wird, sondern auch der Reflexion zugänglich ist. Wir sind auch überzeugt, daß eine direkte Gotteserkenntnis möglich und für die Religion notwendig ist. Der Verf. selbst vermeidet sie doch nur scheinbar. Das religiöse Erlebnis selbst, das nach seiner Meinung das eigentliche Objekt des religiösen Erkennens ist, kann in seiner Bedeutung nur im Lichte des Gottesbegriffs verstanden werden. Die Ausführungen des Verf. sind ein Zeugnis dafür.

Pelplin (Westpr.). F. Sawicki.

Oxenham, Henry N., **Le Principe des Développements Théologiques.** Traduit de l'Anglais, avec notes, par Joseph Bruneau, S. S., Professeur de Dogme au Grand Séminaire de Brighton (Boston Mass.). [Science et Religion, No. 533]. Paris, Bloud & Cie., 1909 (64 p. 12°). Fr. 0,60.

Das Büchlein ist eine Separat-Ausgabe aus einer größeren »Geschichte des Dogmas von der Menschwerdung« des gleichen Verfassers. Wiewohl dies Werk schon 1865 erschienen ist und zuletzt 1895 in englischer Sprache aufgelegt wurde, wird das heute mehr denn je zeitgemäße Thema hier in einer recht befriedigenden Weise behandelt. Vielleicht hat es seinen besonderen Nutzen, in der großen Frage nach dem Was und Wie der Entwicklung der theologischen Wahrheiten, die seit einigen Jahren die Geister so sehr bewegt, gerade eine Stimme zu vernehmen, die gleichsam vor dem Kampfe erschallt.

In acht kleinen aber inhaltreichen Kapiteln wird zuerst der Begriff der theologischen Entwicklung gegeben, und die Unhaltbarkeit der beiden entgegenstehenden Theorien gezeigt, derjenigen der Protestanten, welche nur die Bibel annehmen wollen (wenigstens in der Theorie), und derjenigen der schismatischen Griechen, die die Entwicklung auf die ersten Jahrhunderte beschränken: sodann wird an zahlreichen Beispielen eine Entwicklung nachgewiesen (Sakramente, Heiligenkult, das Geheimnis der h. Dreifaltigkeit, Menschwerdung usw.). Was hier summarisch gesagt wird, ist allerdings seitdem von der Dogmengeschichte in einigen Einzelpunkten verbessert worden und darf nicht ohne Kontrolle aufgenommen werden. Doch im großen ganzen ist das Buch auch darin für heute noch zuverlässig. In einem weiteren Kapitel zeigt der Verf. den Zusammenhang zwischen dieser theologischen Entwicklung und den neueren doktrinalen Entscheidungen, im besondern dem Dogma von der Unbefleckten Empfängnis. Während wir aber hier die gesunde Entwicklung haben, die Entwicklung der *„fides explicita"* aus der *„fides implicita"*, gibt es auch eine falsche Entwicklung; die Verurteilungen der Kirche, wie etwa die des Jansenismus, suchen diese abzuwehren. Endlich werden die Merkmale der gesunden und rechtmäßigen Entwicklung gezeigt und die notwendigen Grenzen der Entwicklung angegeben.

Das letzte Kapitel ist sicher das beachtenswerteste. Es enthält einen Ausblick auf die Zukunft. Der Verf. will nicht an dem Ideale der Einheit verzweifeln, das in der Abschiedsrede des Heilandes als das schönste Ziel und die kostbarste Frucht aller Bemühungen des Herrn dargestellt wird. Die trostlose Trennung, die seit Jahrhunderten die Christenheit betrübt, ist nicht notwendig eine ewige. Unter dem Fortschritt der geschichtlichen und kritischen Wissenschaften wird das katholische Prinzip der Entwicklung in der ganzen Christenheit zur Geltung kommen — eine Mahnung, uns dieser Waffen, der naturgemäßen Hilfsmittel der ferneren theologischen Entwicklung, zu bemächtigen.

Bei dem schönen, reichen Inhalte des Büchleins muß um so mehr getadelt werden, daß es in einem so kleinen, die Augen ermüdenden Drucke erscheint, ein Übelstand, der bei so vielen französischen Werken zu beklagen ist, und der doch wohl kaum durch die etwas größere Billigkeit aufgewogen werden kann.

Bad Meinberg b. Detmold. L. Heinrichs.

Stöhr, Dr. August, **Handbuch der Pastoralmedizin mit besonderer Berücksichtigung der Hygiene.** Fünfte, verbesserte Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Ludwig Kannamüller. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1909 (XII, 572 S. gr. 8°). M. 7,50.

Die altbewährte und weitverbreitete Pastoralmedizin August Stöhrs wird sich zweifellos auch in ihrer fünften von Kannamüller in Passau herausgegebenen Auflage viele Freunde erwerben und in vielen Fragen dem praktischen Seelsorger ein zuverlässiger Berater und Führer sein. Das Buch, welches als weiteres Kapitel die „Fürsorge für das geborene Kind" aufgenommen hat, ist auch in seiner neuen Gestalt in überaus edler, anziehender und packender

Sprache geschrieben, es trägt überall den Stempel einer eigenartigen Persönlichkeit, die mit einem hervorragenden allgemein medizinischen Wissen eine tiefinnerliche religiöse Überzeugung, ein reiches Gemütsleben, einen goldenen Humor, eine scharfe Beobachtungsgabe und gelegentlich auch eine schonungslose, aber durchweg den Kern der Sache treffende Satire verband. Die Ansichten, welche in den einzelnen Kapiteln niedergelegt sind, entsprechen im allgemeinen durchaus dem Ideenkreis eines Arztes, der durchdrungen von den Errungenschaften seiner Wissenschaft, sich ein volles Verständnis für den Pulsschlag des praktischen Lebens bewahrt hat und den Laien auch auf schwierigen Grenzgebieten mit großer Sachkenntnis, mit vornehmer Zurückhaltung und feinem Takt erfolgreich zu beraten weiß.

Trotz all dieser Vorzüge hat das an sich vortreffliche Werk jedoch auch seine Mängel, und diese Fehler liegen namentlich auf psychiatrisch-neurologischem Gebiet. Die Ausführungen über die Ursachen, die Symptomatologie, die Einteilung, sowie die Heilung der Geisteskrankheiten werden jeden Fachmann zum Widerspruch reizen und können selbst einer durchaus maßvollen und wohlmeinenden Kritik unter keinen Umständen standhalten. So möchte Referent, ohne sich des weiteren in Einzelheiten zu verlieren, nur darauf hinweisen, daß der Verf. die objektiv unwahre Behauptung aufstellt, $^2/_3$ der Insassen von Irrenanstalten seien eifrige Masturbanten, daß er der veralteten Auffassung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen Sünde und Geistesstörung das Wort redet und eine Nomenklatur der Psychosen wählt, welche dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht mehr entspricht und zu vielen Irrtümern Anlaß geben muß.

Sollte der Herausgeber sich entschließen können, das den Geistes- und Nervenkrankheiten gewidmete Kapitel einer durchgreifenden Neubearbeitung zu unterziehen, so würde er den unbestrittenen Wert der Stöhrschen Pastoralmedizin um ein Beträchtliches erhöhen und sich zugleich den Dank vieler Ärzte erwerben.

Münster i. W. H. Többen.

Rothes, Walter, Dr. phil., **Die Madonna in ihrer Verherrlichung durch die bildende Kunst aller Jahrhunderte.** Zweite, wesentlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 163 Text- und Einschaltbildern. Köln, J. P. Bachem, ohne Jahrzahl (XVI, 223 S. gr. 8°). Geb. M. 8.

Das Werk ist eine Cimelie unter den Büchern, welche das bestrickende Thema vom Madonnenideal im Kunstwandel der Jahrhunderte behandeln. Rhodes, der feine, auf langen Reisen geschulte Kenner, begnügt sich nicht damit, ein mit ihren Hauptarbeiten illustriertes Lexikon berühmter Madonnenmaler — auf diese fällt, vielleicht etwas zum Nachteil der Plastik, das Schwergewicht — zu geben; sein Kontext geleitet stimmungsvoll und belehrend in den hehren Tempel der Marienkunst, zeigt neben dem armen Material aus altchristlichen Grüften und neben den Produkten moderner Schulen, die unvergleichlichen Werke christlicher Kunstblüte. Dies Buch sollte in der Hand jedes gebildeten Christen sein; auch dem Zünftigen bietet es Anregung in Fülle. Die vielbesprochene Madonna mit der Wickenblüte hält Rh. mit Bode u. a. für ein altkölner Original. Die dem Quinten Massys bestrittene Pietá der Münchener Pinakothek „mag" — mit Voll — von Wilhelm Key ausgeführt sein, ihre Komposition geht „unzweifelhaft" auf Massys zurück.

Unter den Abbildungen befinden sich einige bisher niemals reproduzierte Sachen. Bewundernswert sind die Farbendrucke von Carlo Dolcis Madonna mit Kind (München), Quinten Massys bzw. Wilhelm Keys ebengenannter Pietá sowie von der im Privatbesitz in Halle befindlichen Madonna Emanuel Dites. Leider geschieht weder des Ursprungs dieser kunstvollen Chromos Erwähnung, noch werden im allgemeinen die Photographien kenntlich gemacht, auf denen viele der Abbildungen beruhen.

Frankfurt a. M. C. M. Kaufmann.

Kleinere Mitteilungen.

»Friedrich **Spitta, Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums.** 3. Band, 2. Hälfte. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1907 (210 S. gr. 8°). M. 6.« — Dieser Band enthält drei Abhandlungen: 1. Die Versuchung Jesu; 2. Lücken im Markusevangelium; 3. Das Testament Hiobs und das Neue Testament. In allen drei Teilen zeigt sich Spittas ungemein ausgebildeter Scharfsinn, der freilich so wie in den übrigen Schriften das N. T. in ungezügelter Weise zerreißt. Bei Mk soll viel verstümmelt worden sein, auch in der Versuchungsgeschichte. Lk bietet noch immer am treuesten das Material, so daß man aus ihm den ursprünglichen Text rekonstruieren kann. Mk weist am Anfang, am Schluß und in der Mitte große Lücken auf. In 3, 21 sind mehrere Erzählungen, u. a. auch die Bergpredigt ausgefallen, und zwar zwischen den Worten *ἔλεγεν γὰρ ὅτι* und *ἐξέστη*. In der Handschrift seien einige Blätter verloren gegangen, so daß die ersten Worte, die unten auf der Seite standen, zu einer ganz anderen Erzählung gehörten, wie das *ἐξέστη*, das einige Blätter später oben auf der Seite stand. Otto Zurhellen hat einmal von Spittas „Scherenkritik" gesprochen und von seiner „bereits berühmt gewordenen Kunst, fehlende Blätter zu ergänzen". — Die letzte Abhandlung befaßt sich mit dem von James 1897 unter dem Titel *Διαθήκη Ἰώβ* herausgegebenen Apokryphon. Manche Beziehungen zum N. T. sind wirklich auffallend. Die Vergleiche mit Jak ergänzen die früher schon von S. beobachteten Beziehungen zwischen Jak und der jüdischen Literatur. Freilich wird hier wie damals schon vielfach übertrieben. M. M.

Über den Bologneser Kanonisten und Dogmatiker Mag. Gandulphus handelt P. J. **de Ghellinck,** S. J., in zwei Artikeln **»La réviviscence des péchés pardonnés à l'époque de Pierre Lombard et de Gandulphe de Bologne«** *(Nouv. Rev. Théol. 1909 juillet)* und **»Les „Sententiae" de Gandulphe de Bologne et les „libri Sententiarum" de Pierre Lombard** *(Rev. Néo-Scolast. 1909 août).* Von den Sentenzen Gandulphs sind drei bekannt. Turin A 57 und A 115 und eine von Grabmann angegebene Heiligkreuz (Österreich) n. 242. Außerdem besitzen wir auch Exzerpte aus den Sentenzen in der Bamberger Hs B IV 29 = Patr. msc. 130/2, die aber sehr unzuverlässig sind, weil sie nur spätere Bestandteile enthalten. Die Sentenzen des Mag. Gandulphus sind aus dem Grunde für uns besonders wichtig und interessant, weil sie als eine Quelle des Petrus Lombardus betrachtet werden. Ghellinck hat auf Grund der Turiner Hss eine Vergleichung mit Petrus Lombardus angestellt. In dem erwähnten Artikel der *Revue Néo-Scolastique* führt er nun zunächst den Nachweis, daß beide Sentenzenbücher in literarischer Abhängigkeit voneinander stehen; vergleicht zu diesem Zweck die Anlage beider und ihre Haupteinteilungen, sodann einzelne Stellen. Dieser Beweisgang erscheint mir durchaus überzeugend. Es erhebt sich dann aber sofort die weitere Frage, ob Gandulph oder Petrus Lombardus die Priorität zukommt. G. hat diese Frage in dem vorliegenden Artikel sorgfältig ausgeschieden und stellt darüber eine weitere Untersuchung in Aussicht. Diese wird in noch höherem Maße, als die vorliegenden Ausführungen des Verf., welche die schon jetzt ziemlich allgemein geteilte Ansicht über das Verhältnis Gandulphs zum Lombarden neu stützen, unser Interesse wachrufen. Mir selbst sind auf Grund gelegentlicher Vergleichungen Zweifel an der Priorität Gandulphs aufgestoßen. Da ich jedoch nur die Bamberger Hs benutzen

konnte, bin ich zu keinem Resultate gekommen. Eine Ausgabe der Sentenzen des Gandulph, die Schmoll, Die Bußlehren der Frühscholastik (München 1909), als bevorstehend ankündigt, wird wohl auch in dieser Beziehung völlige Klarheit bringen.

B. Geyer.

»L. **van Heemstede, Paul Alberdingk Thijm, 1827-1904.** Freiburg i. Br., Herder, 1909 (VIII, 243 S. 8°). M. 2,70, geb. M. 3,40.« — Diese Biographie des geistreichen holländischen Gelehrten und Kunstkenners hat nicht das Gepräge eines überschwänglichen Panegyrikus mit auf den Weg bekommen. Obschon ihr Verfasser eine poetische Natur ist und zu dem Verstorbenen in freundschaftlicher Beziehung stand, hat er sich doch bemüht, Maß zu halten, wo es galt, Alberdingk Thijms Verdienste zu werten. In Deutschland ist A. Thijm den katholischen Gelehrten durch seine Werke, besonders durch seine von der belgischen Akademie preisgekrönte „Geschichte der Wohltätigkeitsanstalten in Belgien", sowie durch zahlreiche Artikel im Kirchenlexikon und Rezensionen seit Jahren vorteilhaft bekannt. Eine Biographie des vor 5 Jahren Verstorbenen gab es in Deutschland bislang nicht; in Belgien hatte man 4 biographische Skizzen von Bedeutung, die Leo Tepe van Heemstede verwerten konnte. Die Korrespondenz Alberdingk Thijms konnte leider nicht umfassend benutzt werden, da die Familie des holländischen Gelehrten mehr als 100 wertvolle Briefe verbrannt hat, das übrige Briefmaterial zu intim ist oder hauptsächlich wissenschaftliche Fragen behandelt. Immerhin vermittelt das Lebensbild aus der Feder van Heemstedes einen beachtenswerten Einblick in das Leben, besonders in das reiche Schaffen und in die Gesinnungen des liebenswürdigen und volkstümlichen Gelehrten. Die zweite und dritte Lebensperiode (1870—1904) wird den Leser am meisten fesseln. Alberdingk Thijms Stellung zur Kunst und Literatur, besonders zur Musik, ist eingehend gewürdigt. Sein Urteil über Richard Strauß (S. 127) zeigt, wie scharf er sogar die modernste Tonkunst verfolgte. Den Historiker Alberdingk Thijm hält van Heemstede mit Recht nicht für epochemachend, wohl aber für tüchtig, fesselnd und gründlich. — Dankenswert ist ein doppelter Anhang, der ein Verzeichnis der Schriften, Artikel und Rezensionen des Löwener Professors und ein sorgfältiges Personenregister bietet. Das Lebensbild ist eine gehaltvolle und angenehm zu lesende Lektüre. C. S.

»Lud. **Wouters** C. SS. R., Theol. mor. et pastor. Professor, **De Systemate Morali** dissertatio ad usum scholarum composita. Gülpen (Holland), M. Alberts, 1909 (38 p. 8°). M. 0,25.« — In dieser Schrift behandelt der Verf. das Wesen resp. den eigentlichen Fragepunkt eines Moralsystems; dann die verschiedenen Auffassungen desselben, welche noch heutzutage Geltung haben; schließlich, welches System den Vorzug verdient. Als Hilfsbuch bei Vorlesungen scheint das Büchlein sehr geeignet, weil alles was bis auf die neueste Zeit über diesen Gegenstand von verschiedenen Seiten geschrieben wurde, kurz und klar erörtert wird. Zudem hat der Verf. diesen in mehreren Manualien allzu breit und unklar behandelten Stoff zu einigen wenigen, logisch geordneten Propositionen reduziert. J. L. Jansen.

Die Herdersche Sammlung päpstlicher Sendschreiben ist um zwei Hefte vermehrt worden: »**Mahnworte Unseres Heiligsten Vaters Pius X an den katholischen Klerus,** aus Anlaß Seines fünfzigjährigen Priesterjubiläums der Geistlichkeit gewidmet« (53 S. gr. 8°, M. 0,80) und »**Rundschreiben Uns. Heil. Vaters Pius X über den h. Anselm,** Erzbischof von Canterbury« (75 S., M. 1). Diese „autorisierten Ausgaben" bringen den lateinischen Text und gegenüberstehende deutsche Übersetzung. Die Ausstattung ist vorzüglich.

Bestens empfohlen sei auch in diesem Jahre der von Prof. Dr. **Geiger** redigierte »**Taschenkalender und Kirchlich-Statistisches Jahrbuch für den Katholischen Klerus 1910.** 32. Jahrgang« (Regensburg, Verlagsanstalt, 228 S 12°; geb. M. 1). Die 1. Abteilung bringt außer dem ausführlichen Kalendarium eine Darstellung der von Pius X unternommenen Reform der römischen Kurie, ferner die Erklärungen der Konzilskongregation aus dem J. 1908 zu dem Ehedekrete *Ne temere,* und andere wichtige Erlasse des Papstes und der verschiedenen Kongregationen aus der Zeit vom Mai 1907 bis zum März 1909. Die statistischen Angaben der 2. Abteilung über die obersten Kirchenämter und die römische Kurie, sowie über die Diözesen des deutschen Sprachgebietes sind sorgfältig revidiert und auf den neuesten Stand gebracht. Insbesondere werden die Mitglieder der päpstlichen Kurialbehörden nach der neuen Organisation aufgeführt. So wird jeder Geistliche häufig Gelegenheit finden, das Taschenbuch für 1910 dankbar zu Rate zu ziehen.

Personalien. Privatd. Dr. Heinrich Straubinger in Freiburg i. Br. ist zum a. o. Prof. für Apologetik sowie für dogmatische Sakramentenlehre und Eschatologie an der dortigen Universität ernannt worden. Der o. Prof. der Pastoraltheologie an der kath.-theol. Fakultät der Univ. Straßburg Dr. Joseph Zahn tritt mit dem Ende dieses Semesters von seiner Professur zurück, um die Leitung des Priesterseminars in Würzburg zu übernehmen.

Erklärung.

In Nr. 17 dieser Zeitschrift bespricht Prof. Endres meine Schrift: »Quellenbeiträge und Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im 13. Jahrhundert«. Von einem so ausgezeichneten Kenner der Geschichte der Scholastik mißverstanden zu werden, bedauere ich sehr. In der Hoffnung, die obwaltenden Mißverständnisse beseitigen zu können, erlaube ich mir folgende Punkte hervorzuheben:

1) E. zieht die Richtigkeit der Schilderung, die ich S. 127 von dem gemeinsamen Verfahren der Anhänger des Anselmischen Arguments bringe, in Zweifel. Ohne Grund, wie ich glaube. Es handelt sich um Wilhelm von Auxerre, die Schule Bonaventuras und Scotus. Bezüglich des letzten wird die Richtigkeit meiner Auffassung durch den klaren Wortlaut des von mir S. 106 f. mitgeteilten Textes verbürgt. Bei Wilhelm von Auxerre und Bonaventura (Matthaeus ab Aquasparta, Peckham) finde ich in den Quellen das Schema: Wesen und Dasein wenigstens nahegelegt. Wird nicht überall zwischen der Denkbarkeit und dem wirklichen Dasein des *ens quo nihil maius cogitari potest* unterschieden?

2) E. hat unrecht, wenn er meint, ich bemühe mich, „Bonaventura . . . von der Ansicht, daß die Gottesidee angeboren sei, freizusprechen". Vielmehr zeige ich (S. 134 ff.), daß in einem gewissen Sinne **alle** mir bekannten Scholastiker des 13. Jahrh. diese Lehre vertreten. Darum kann sie die von mir gesuchte Voraussetzung für die Annahme von Anselms Argument nicht sein (S. 143) und darum hat sie Bonaventura nicht zum erstenmal im Mittelalter mit Bestimmtheit vorgetragen (S. 136 Anm. 4). Ausführlich habe ich an der Hand der Quellen versucht, genau zu bestimmen, was Bonaventura und seine Schüler sich unter dem Angeborensein der Gotteserkenntnis dachten. Diese meine Absicht scheint E. verkannt zu haben.

3) Ausdrücklich gebe ich (S. 149) zu, daß Bonaventura im 5. Kap. des *Itinerarium* Gott für das Ersterkannte hält. Ich zeige aber, daß dies nur für die fünfte Stufe der Beschauung nach Bonaventura gilt. Diese fünfte Stufe der Beschauung aber identifiziere ich mit der *oratio in caligine* der Mystiker (S. 150) und dadurch glaube ich einen neuen Beitrag zum Verständnis jenes schwierigen Büchleins geboten zu haben. E. scheint dies zu übersehen. Allerdings folgt daraus die Freisprechung „von allen ontologistischen Anwandlungen", denn dasjenige, das der beschaulichen Seele im mystischen Zustand der *oratio in caligine* als Ersterkanntes entgegentritt, ist keineswegs das einfachhin Ersterkannte oder *primum psychologicum.*

4) E. faßt den Gedankenzusammenhang des letzten Abschnitts meiner Untersuchungen in den Worten zusammen: „Gott existiert als Grund aller Wahrheit. Deshalb kann ich aus dem Begriffe Gottes seine Existenz erschließen." Die Gründe, die ich für meine Hypothese, daß der Exemplarismus die gesuchte Voraussetzung sei, geltend mache, lassen sich schwerlich in einem einzigen Satz zum Ausdruck bringen, am allerwenigsten in jenem von E. gebildeten. Kürzer und klarer, als ich es auf S. 155 f. getan habe, vermag ich mich nicht zu fassen. Das dort Gesagte ist die Frucht eines langjährigen, vorurteilslosen Quellenstudiums.

Maria-Laach. P. Augustinus Daniels O. S. B.

Antwort.

Um auch meinerseits zur Beseitigung von Mißverständnissen beizutragen, halte ich es für geboten, noch einmal dem Gedanken Ausdruck zu geben, daß die Danielssche Schrift mit ihren teilweise erstmals edierten Texten, Quellennachweisen etc. für den Forscher in der Geschichte der mittelalterlichen Philosophie von dauerndem Werte ist. Die von D. abgegebene Erklärung mildert sodann die zwischen uns bestehende Meinungsverschiedenheit, weshalb ich kurz nur das Folgende hervorheben möchte. Wohl spielt das Begriffspaar Wesen und Dasein eine Rolle beim ontologischen Gottesbeweis, sofern die in Betracht kommenden

Scholastiker von einem begrifflichen Wesen ausgehen und die Existenz des so gedachten zu erweisen suchen. Wenn dann meine Formulierung des Gedankenzusammenhanges der Schlußpartie im D.schen Buche nicht stimmt, so bescheide ich mich zu dem Bekenntnis, sie und ihre Absicht nicht genügend zu erfassen.

Regensburg. Endres.

Bücher- und Zeitschriftenschau.*)

Biblische Theologie.

Kugler, F. X., Sternkunde u. Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronom. u. astralmytholog. Untersuchgn. II. Buch. Natur, Mythus u. Geschichte als Grundlagen babylon. Zeitordnung. Mit 3 Fig.-Taf. u. zahlreichen keilinschriftl. Beilagen. 1. Tl. Münster, Aschendorff, 1909 (XV, 199 S. Lex. 8°). M. 16.

Möller, G., Hieratische Paläographie. Die ägypt. Buchschrift in ihrer Entwicklung von der 5. Dynastie bis zur röm. Kaiserzeit. 2. Bd. Mit 8 Taf. Schriftproben. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV, 15 S. u. 74 Bl. in Autogr.). Geb M. 30.

Kittel, R., Biblia hebraica. Ed. II. Ebd. 1909 (XVI, 1320 S. gr. 8°). M. 8.

Gunkel, H., Ägyptische Parallelen zum A. T. (Z. d. Dtsch. morgenl. Ges. 63, 1909, S. 531—539).

Kröll, M., Die Beziehungen des klass. Altertums zu den h. Schriften des A. u. N. Test. 2. Bd. 2., vollständig umgearb. Aufl. Bonn, Georgi, 1910 (XIV, 137 S. gr. 8°). M. 2.

Fracassini, U., L' ultimo stadio della canonizzazione dei due Testamenti (Riv. d. scienze teol. 1909, 6, p. 425—446; 9, p. 653—679; 11, p. 848—859).

Belli, M., Introductio historica in libros V. et N. Testamenti. Pars specialis. Turin, Berrutti, 1910 (XII, 296 p. 16°). *L.* 3.

Höness, J., Die Evolution u. die Bibel (Lehre u. Wehre 1909 Juli, S. 289—299; Aug., S. 351—359).

Jastrow, M., Rô'ēh and Ḥôzēh in the Old Test. (Journ. of Bibl. Lit. 28, 1909, p. 42—56).

Saint-Yves d'Alveydre, La Théogonie des patriarches. Jésus (N. Test.). Moïse (A. Test.). Adaptations de l'archéomètre à une nouvelle traduction de l'évangile de s. Jean et du sepher de Moïse. Paris, Libr. hermétique, 4, rue de Furstenberg, 1909 (VIII, 103 p. 4°). *Fr.* 10.

Witt, J., Überwinder. Eine Erklärung des Buches der Richter. Kiel, Kieler China-Mission, 1909 (94 S. gr. 8°). M. 1,20.

Mesnard, J. A., Les Tendances apocalyptiques chez le prophète Ezéchiel. Etude des influences qui en ont déterminé le développement (thèse). Cahors, impr. Coueslant, 1909 (112 p. 8°).

Protin, S., La Vierge-Mère chez Michée V, 2 (Rev. August. 1909 nov., p. 589—592).

Gregory, C. R., Textkritik des N. Test. 3. (Schluß-)Bd. Leipzig, Hinrichs, 1909 (S. 995—1485 gr. 8°). M. 12.

Soltau, W., Welche Bedeutung haben die synopt. Berichte des IV. Evang. f. die Feststellung seines Entstehens? (Z. f. wiss. Theol. 52, 1909, S. 33—66).

Spitta, F., Das Johannes-Evangelium als Quelle der Geschichte Jesu. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1910 (XLVII, 466 S. Lex. 8°). M. 15.

Steck, R., Das Leben Jesu u. die vergleichende Religionsgeschichte (Prot. Monatsh. 1909 Sept., S. 329—337).

Stakemeier, B., Le dottrine messianiche degli Ebrei al tempo di Gesù e la critica del N. Test. (Riv. d. sc. teol. 1909, 11, p. 860—876).

Androt, P., Jésus-Christ est-il ressuscité? Paris, libr. du XXe siècle, 1909 (311 p. 18°). *Fr.* 3,50.

Wagner, M., Jesus der Lehrer (Schluß) (N. Kirchl. Z. 1909 S. 581—592).

Toussaint, C., Epîtres de s. Paul. Leçons d'exégèse. I. Lettres aux Thessaloniciens, aux Galates, aux Corinthiens. Paris, Beauchesne, 1910 (XXIII, 507 p. 8°). *Fr.* 5.

Zahn, Th., Der Brief des Apostels Paulus an die Römer. [Kom. z. N. T. 6]. Leipzig, Deichert, 1910 (V, 622 S. gr. 8°). M. 12,50.

*) Für die Bücher- und Zeitschriftenschau wirken mit Herr Kaplan Dr. Schuler-Berlin und Herr Dr. Weber-Münster.

Weber, Das „alte" u. das „neue" Paulusbild (N. Kirchl. Z. 1909 S. 626—649).

Scholz, Paulus als Seelsorger (Ebd. S. 593—625).

Hönnicke, G., Paulus u. Josephus (Ebd. S. 650—664).

Haupt, P., Midian u. Sinai (Z. d. Dtsch. morgenl. Ges. 63, 1909, S. 506—530).

Lundgreen, Fr., Das Jerusalem des Wilh. v. Tyrus u. die Gegenwart (N. Kirchl. Z. 1909 S. 973—992).

Keppler, P. W. v., Wanderfahrten u. Wallfahrten im Orient. 6. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (IX, 550 S. m. 195 Abbild. gr. 8°). M. 9.

Löw, I., Der biblische 'ēzōb. [Sitz. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse 161]. Wien, Hölder, 1909 (30 S. gr. 8°). M. 0,90.

Sidersky, D., La prétendue intercalation d'un second Eloul dans l'ancien calendrier hébraïque (Rev. des Et. juives 1909 oct., p. 293—296).

Decourdemanche, J. A., Note sur les mesures hébraïques (Ebd. p. 161—182).

Poznanski, S., Encore les ouvrages linguistiques de S. Hannaguid (Ebd. p. 183—188).

Schwalm, M. B., La Vie privée du peuple juif à l'époque de Jésus-Christ. Paris, Gabalda, 1910 (XX, 590 p. 18°).

Wilcken, U., Zum alexandrinischen Antisemitismus (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 781-839).

Historische Theologie.

Caird, E., Die Entwicklung der Theologie in der griech. Philosophie. Übers. v. H. Wilmanns. Halle, Niemeyer, 1909 (XVI, 533 S. gr. 8°). M. 12.

Geffcken, J., Aus der Werdezeit des Christentums. Studien u. Charakteristiken. 2. Aufl. [Aus Natur u. Geisteswelt]. Leipzig, Teubner, 1909 (VI, 126 S. 8°). M. 1.

Werner, C., Das christl. Altertum in Kampf u. Sieg. In Einzelbildern. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 191 S. 8°). M. 1,80.

Schmidt, C., u. W. Schubart, Ein Fragment des Pastor Hermae aus der Hamburger Stadtbibliothek. [Aus: „Sitz. d. k. preuß. Akad. d. Wiss."]. Berlin, Reimer, 1909 (S. 1077—1081 gr. 8°). M. 0,50.

Bonwetsch, Der Weissagungsbeweis aus Gen. 49 in der ältesten Kirche (N. Kirchl. Z. 1909 S. 874—889).

Nau, F., Un fragment syriaque des „voyages" de s. Pierre (Rev. de l'Or. chrét. 1909, 2, p. 131—134).

Henen, P., Index verborum, quae Tertulliani apologetico continentur (Musée Belge 13, 1909, p. 99—122).

Reichardt, W., Die Briefe des Sextus Julius Africanus an Aristides u. Origenes, hrsg. [Texte u. Unters. XXXIV, 3]. Leipzig, Hinrichs, 1909 (IV, 84 S. gr. 8°). M. 3.

Kneller, C. A., Das Papsttum auf dem ersten Konzil zu Nicäa (Stimmen a. M.-Laach 1909, 10, S. 503—522).

Schäfer, J., Basilius d. Gr. Beziehungen zum Abendlande. Münster, Aschendorff, 1909 (VIII, 208 S. gr. 8°). M. 5.

Sajdak, J., Quaestiones Nazianzenicae. I: Quae ratio inter Gregorium Naz. et Maximum Cynicum intercedat (Eos 15, 1909, S. 18—48).

Wilbrand, W., S. Ambrosius quos auctores quaeque exemplaria in epistulis componendis secutus sit. Münsterer Diss., 1909 (46 S. gr. 8°).

Ermini, F., Prudenzio. Condizioni e vicende della vita del poeta (Riv. d. sc. teol. 1909, 11, p. 835—847).

Nau, F., Littérature canonique syriaque inédite; Concile d'Antioche; Lettre d'Italie; Canons „des saints Pères", de Philoxène, de Théodose, d'Anthime, d'Athanase etc. *(fin)* (Rev. de l'Or. chrét. 1909, 2, p. 113—130).

—, Note sur le titre (du traité de Nestorius récemment découvert): Tegourtâ Heraclidis (Ebd. p. 208/9).

Giraud, V., Les Confessions de s. Augustin. Traduction d'Arnauld d'Andilly. Introduction et notes. Paris, Bloud et Cie., 1910 (222 p. 16°).

Dufourcq, A., Etude sur les Gesta martyrum romains. T. 4: Le Néo-Manichéisme et la Légende chrétienne. Avec une reproduction photographique intégrale, et partiellement inédite, du Décret gélasien. Paris, Leroux, 1910 (XII, 409 p. 8°).

Le Coq, A. v., Ein christliches und ein manichäisches Manuskriptfragment in türk. Sprache aus Turfan (Chinesisch-Turkistan) (Sitz. d. k. Preuß. Akad. d. Wiss., Berlin, 1909, S. 1202—1218).

Heinrici, G., Zur patristischen Aporienliteratur (Abh. d. phil.-hist. Kl. d. k. Sächs. Ges. d. Wiss. 27, 1909, S. 841—860).

Chaine, M., Apocrypha de B. Maria virgine. Liber nativitatis. Liber de transitu. Visio seu apocalypsis. [Corp. script. christ. orient. Ser. I. T. VII]. Leipzig, Harrassowitz, 1909. Textus (80 S. Lex. 8°). M. 4,40. Versio (68 S.). M. 2.

Conti Rossini, K., Documenta ad illustrandam historiam. 1. Liber Axumae. [Dass. Ser. II. T. VIII, 1]. Ebd. 1909. Textus (86 S. gr. 8°). M. 4,80.

Bilz, J., Die Trinitätslehre des h. Johannes v. Damaskus. [Forsch. z. christl. Lit.- u. Dogmengesch. IX, 3]. Paderborn, Schöningh, 1909 (VIII, 200 S. gr. 8°). M. 6.

Schubert, H. v., Das älteste germanische Christentum oder der sog. „Arianismus" der Germanen. Vortrag. Tübingen, Mohr, 1909 (IV, 36 S. gr. 8°). M. 0,80.

Mesnel, J. B, Saint Aquilin, évêque d'Evreux à la fin du VIIe siècle. Evreux, impr. Hérissey, 1909 (91 p. 8°).

Arquillière, H. X., Charlemagne et les Origines du Gallicanisme (Univ. cath. 1909 oct., p. 219—235).

Martini, R., Die Trierer Bischofswahlen vom Beginn des 10. bis zum Ausgang des 12. Jahrh. [Hist. Studien 72]. Berlin, Ebering, 1909 (VII, 102 S. gr. 8°). M. 2,80.

Bock, R., Die Glaubwürdigkeit der Nachrichten Bonithos v. Sutri im *liber ad amicum* u. deren Verwertung in der neueren Geschichtsschreibung. [Dass. 73]. Ebd. 1909 (195 S. gr. 8°). M. 5.

Grünfeld, A., Die Lehre vom göttl. Willen bei den jüd. Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadja bis Maimûni. [Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters. VII, 6]. Münster, Aschendorff, 1909 (VII, 80 S. gr. 8°). M. 2,75.

Morin, G., S. Anselmo e la vita monastica (Riv. d. sc. teol. 1909, 11, p. 821—834).

De Ghellinck, J., Les *„Sententiae"* de Gandulphe s. oben Sp. 622.

Geyer, B., Die *Sententiae Divinitatis*, ein Sentenzenbuch der Gilbertschen Schule. Zum 1. Male hrsg. u. untersucht. [Beitr. z. Gesch. d. Phil. des MA. VII, 2/3]. Münster, Aschendorff, 1909 (VI, 270 S. gr. 8°). M. 8,75.

Schönbach, A. E., Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. 8. Tl. Über Caesarius v. Heisterbach. III. [Sitz. d. k. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 161]. Wien, Hölder, 1909 (90 S. gr. 8°). M. 2,05.

Rüegg, F., Der Baseler Bischofsstreit von 1309—1311 auf Grund der Vatikan. Akten (Z. f. schweiz. K.-G. 1909, 3, S. 198—209).

Huart, A., Jacques de Bourbon, roi de Sicile, frère mineur, cordelier à Besançon (1370—1438) (Et. Francisc. 1909 août, p. 128—139; sept., p. 266—286).

Bliemetzrieder, Fr., Traktat des Kard. Elziarius de Sabrano über Urbans VI Wahl (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Ord. 1909 S. 295—315).

Seifert, A., Ein latein. Dialog betr. den Familiennamen des h. Johann v. Nepomuk (Mitt. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. in Böhmen 48, 1909, S. 28—37).

Fayen, A., Note sur un registre des annates de la province de Reims sous Eugène IV (Anal. p. s. à l'hist. eccl. de la Belg. 1909, 2, p. 261—284).

Bellut, E., Les oeuvres postscolaires en Allemagne (Etudes 120, 1909, p. 822—848).

Lindeboom, J., Erasmus: Onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan. Leiden, Adriani, 1909 (200 bl.).

Eekhof, A., Twee aflaat-prenten (Ned. arch. v. kerkgesch. N. S. VII, 1, 1909, bl. 1—14).

Wolff, R., Die Reichspolitik Bischof Wilhelms III v. Straßburg, Grafen v. Honstein, 1506—1541. [Hist. Stud. 74]. Berlin, Ebering, 1909 (395 S. gr. 8°). M. 10.

Braun, W., Der neuentdeckte Römerbriefkommentar Luthers aus dem J. 1515/6 (N. Kirchl. Z. 1909 S. 730—754).

Vollert, W., Heinrich Postumus, ein thüring. Graf, als Bekenner zu Gottes Wort u. Luthers Lehr' (Ebd. S. 821—868).

Egli, E., Schweizerische Kirchengeschichte. I. Bd. 1519—1525. Hrsg. v. G. Finsler. Zürich, Zürcher & F., 1910 (XVI, 424 S. gr. 8°). M. 6,50.

Calvinstudien. Festschrift zum 400. Geburtstage Calvins. Unter Red. v. J. Bohatec hrsg. v. der reform. Gemeinde Elberfeld. Leipzig, Haupt, 1909 (V, 441 S. gr. 8°). M. 5.

Calvinreden aus dem Jubiläumsj. 1909. Tübingen, Mohr, 1909 (VII, 248 S. gr. 8°). M. 4,80.

Wernle, P., Calvin u. Basel bis zum Tode des Myconius 1535—1552. Programm. Ebd. 1909 (108 S.). M. 5.

Heep, J., Juan de Valdés, seine Religion, s. Werden, s. Bedeutung. Ein Beitrag zum Verständnis des span. Protestantismus im 16. Jahrh. Leipzig, Heinsius, 1909 (LXVI, 194 S. 8°). M. 8.

Winkel, H. W. te, De geloofsbelijdenis van Mattheijs de le Becq, martelaar voor de hervorming (Ned. arch. v. kerkgesch. N. S. VII, 1, 1909, bl. 83—109).

Vos, K., De „Broederlicke vereeninge" (Ebd. bl. 66—72).

Knappert, L., Stukken uit den stichtingstijd der Nederlandsche Hervormde kerk (Ebd. bl. 15—65).

Eekhof, A., „Tegen vegten, kwetsen ende mestrekken" (Ebd. bl. 73—82).

Leistle, D., Österreichische Benediktineräbte aus dem Algäu (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Ord. 1909 S. 391—395).

Sahuc, J., Un ami de Port-Royal, Messire Pierre-Jean-François de Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons (1633-1713). Paris, Lechevalier, 1909 (344 p. 8°).

Pargoire, J. (†), Meletios Syrigos, sa vie et ses oeuvres (Echos d'Or. 1908 sept., p. 264—280; 1909 janv., p. 17—27; mai, p. 167—175; nov., p. 336—342).

Braig, K., Bossuet u. der Modernismus (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, S. 737—747).

Canton, C., Napoléon et l'abbé Hanon, supérieur des Missions étrangères et des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (Rev. hist. 102, 1909, p. 88—99. 314—331).

Seeberg, Rh., Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrh. 3., vielfach verb. u. erweit. Aufl. Leipzig, Deichert, 1909 (X, 428 S. 8°). M. 7,20.

Dom Guéranger, abbé de Solesmes. T. 1er. Paris, Plon-Nourrit, 1909 (455 p. 8°). *Fr.* 8.

Bühler, Th., Kard. Pitra O. S. B. (Stud. u. Mitt. a. d. Bened.-Ord. 1908, 4, S. 596-611; 1909, 1/2, S. 69-80; 3, S. 316-327).

Systematische Theologie.

Réal, J., La Science des religions et le Problème religieux au XXe s. A propos de l'»Orpheus« de M. Sal. Reinach. Paris, Fischbacher, 1909 (71 p. 8°).

Schill, A, Theol. Prinzipienlehre. 3. Aufl., bes. v. Straubinger. Paderborn, Schöningh, 1909 (X, 485 S. gr. 8°). M. 6.

Klug, J., Gottes Reich. Apolog. Abhandlungen. Ebd. 1909 (XI, 314 S. 8°). M. 2.

—, Lebensfragen. Apolog. Abhandlungen. 3. Aufl. Ebd. 1909 (X, 313 S. 8°). M. 2.

Mioni, U., La nuova apologia. Modena, tip. Pontificia, 1909 (522; 450; 520 p. 8°). *L.* 7.

Otto. W., *Religio* und *Superstitio* (Arch. f. Religionswiss. 1909, 4, S. 533—554).

Spiegelberg, W., Der Fisch als Symbol der Seele (Ebd. S. 574/5).

Saltet, L., Les deux méthodes des études théologiques (Bull. de litt. eccl. 1909, 9, p. 382—397).

Bertling, O., Was ist Wahrheit? Ein Wort zum Kampfe der Weltanschauungen. 2., umgearb. Aufl. Leipzig, Hinrichs, 1909 (VIII, 247 S. 8°). M. 3.

Teunant, F. R., The Influence of Darwinism upon Theology (Quart. Rev. 1909 Oct., p. 418—440).

Schian, M., Unser Christenglaube. 2. Taus. Göttingen, Vandenhoeck & R., 1910 (III, 137 S. 8°). Geb M. 2.

Geffcken, H., Praktische Fragen des modernen Christentums. Vorträge. 2. Aufl. Leipzig, Quelle & Meyer, 1909 (155 S. gr. 8°). M. 2,50.

Gräter, A. S., Neu-Christentum. 2 Tle. Stuttgart, Frommann, 1910 (130; 157 S. 8°). M. 3,60.

Steinmann, T., Der christl. Vorsehungsglaube u. das moderne Weltbild (Z. f. wiss. Theol. 1909, 1, S. 1—32).

Loewengard, P., La Splendeur catholique, du judaïsme à l'Eglise. Paris, Perrin et Cie., 1910 (X, 305 p. 16°).

Zimmermann, A., Zur Geschichte des englischen Rationalismus im 19. Jahrh. (Katholik 89, 1909, S. 379—386).

Vogt, P., Stundenbilder der philos. Propädeutik. 2. (Schluß-) Bd.: Logik. Freiburg, Herder, 1909 (XI, 281 S. gr. 8°). M. 4.

Schwartzkopff, P., Der Gegenstand der Erkenntnis (Arch. f. syst. Philos. 15, 1909, S. 485—522).

Baer-Kupperberg, M., Die Welt der Natur- u. Geisteswissenschaften, die Metaphysik u. die Philosophie (Ebd. S. 523-542).

Eisler, R., Geschichte des Monismus. Leipzig, Kröner, 1910 (VIII, 204 S. gr. 8°). M. 3.

Geyser, J., Einführung in die Psychologie der Denkvorgänge. 5 Vorträge. Paderborn, Schöningh, 1909 (III, 88 S. gr. 8°). M. 1,40.

Hunzinger, A., Der Monismus Haeckels. Vortrag. Altenburg, Geibel, 1909 (20 S. 8°). M. 0,75.
Blanc, E., Traité de philosophie scolastique précédé d'un vocabulaire de la philosophie scolastique et de la philosophie contemporaine. 3e édit. entièrement revue. T. 2: Cosmologie et Psychologie. Lyon, Vitte, 1909 (522 p. 16°). *Fr.* 4.
Schmidt, W., Der Kampf um die Seele. Gütersloh, Bertelsmann, 1909 (III, 406 S. 8°). M. 6.
Sinnett, A. P., Das Wachstum der Seele. Übers. v. Elsb. Heinecke. Leipzig, Theosoph. Verlagshaus, 1909 (XVI, 382 S. Lex. 8°). M. 6.
Spiegler, J. S., Die Unsterblichkeit der Seele nach den neuesten naturhistor. u. philosoph. Forschungen. 3. verm. Aufl. Leipzig, Altmann, 1909 (V, 174 S. gr. 8°). M. 2,50.
Mook, M. W., Die logische Dreieinigkeit. Eine Einführung in das Studium des theosoph. Gottesbegriffs. Aus dem Holl. v. Clara Streubel. Ebd. 1909 (68 S. 8°). M. 1.
Leadbeater, C. W., Grundlinien der Theosophie. Aus dem Engl. 2. Aufl. Ebd. 1909 (VII, 69 S. 8°). M. 1.
Denckmann, Fr. L, Der Wille. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie (Arch. f. syst. Philos. 15, 1909, S. 555—562).
Pecsi, G., Cursus brevis philosophiae. Vol. III: Theodicaea. Esztergom (Hungaria), Buzárovits, 1909 (XII, 318 p. 8°).
Gauthier, C., Les preuves de l'existence de Dieu (Rev. August. 1909 nov., p. 571—588).
Whitley, D. G., The Scientific Foundations of Belief in God (Biblioth. sacra 1909 Oct., p. 606—638).
Bobertag, Der ethische Gottesbegriff u. seine prakt. Bedeutung (Studierstube 1909 Juni, S. 332—338; Juli, S. 400—407; Aug., S. 451—458).

Praktische Theologie.

Gemelli, A., Non moechaberis. Disquisitiones medicae in usum confessariorum. Rom, Pustet, 1909 (248 S. gr. 8°). M. 2,80.
Huch, Em., Rettet die Ehe u. die Kinder! 4. Aufl. Münster, Alphonsus-Buchh., 1909 (72 S. 8°). M. 0,45; geb. 0,60.
Spark, W., Der Selbstmord, seine Folgen u. s. Verhütung. Freiburg, Funcke, 1909 (68 S. gr. 8°). M. 1,50.
Pietsch, J., Die deutschen Katholiken u. die Heidenmission (Hist.-pol. Bl. 144, 1909, S. 767—779).
Pott, J., Vorbereitung auf die erste h. Kommunion. Prakt. Hilfsbuch f. Katecheten. 2., verb. u. verm. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1909 (X, 175 S. 8°). M. 2,20.
Besson, J., A propos du droit d'admission à la première communion (Nouv. rev. théol. 41, 1909, p. 664—677).
Radlmaier, L., Joh. Mich. Sailer als Pädagog. Berlin, Hofmann, 1909 (X, 111 S. gr. 8°). M. 2,50.
Wolfgarten, G., Dreifacher Jahrgang ganz kurzer Homilien auf alle Festtage des Kirchenjahres. 2. Aufl. Freiburg, Herder, 1909 (VIII, 217 S. 8°). M. 1,80.
Ries, J., Die Sonntagsevangelien, homiletisch erklärt, thematisch skizziert u. in Homilien bearb. II. (Schluß-)Bd. Die Sonntage nach Pfingsten. Paderborn, Schöningh, 1909 (III, 481 S. 8°). M. 5.
Mark, D., Exhorten, zunächst f. die studierende Jugend. 3. Bd. 3., reich Aufl. Brixen, Weger, 1910 (IV, 486 S. 8°). M. 5.
De Ponte, L., Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis, cur. A. Lehmkuhl. Ed. alt. rec. Pars IV, Freiburg, Herder, 1909 (XXXVIII, 468 S. 8°). M. 4.
Dobschütz, E. v., Christusbilder. Untersuchungen zur christl. Legende. Einzelausg. des darstell. Teiles. (Unverändert). Leipzig, Hinrichs, 1909 (VIII, 296 S. 8°). M. 8.
Toldo, P., Leben u. Wunder der Heiligen im Mittelalter: XX. Himmelsgaben (Stud. z. vergl. Literaturgesch. 1909 S. 451-460).
Bergh van Eysinga, G. A. v. d., Wonderbaarlijkheden van ouderen en nieuweren tijd (Th. Tijdschr. 1909, bl. 401—412).
Pestalozza, U., Il miracolo di S. Ticone (Rend. di R. Ist. Lomb. 1909 p. 391—402).
Daux, C., A propos des miraculés de Lourdes. Arras, Sueur-Charruey, 1909 (63 p. 8°).
Piacenza, P., Praelectiones de sacra liturgia. De officio divino. Rom, Forzani, 1909 (XII, 460 p. 8°). *L.* 4.
—, Expositio novissima rubricarum Breviarii Romani. Vol. II. Rom, Artero, 1909 (XVI, 564 p. 8°). *L.* 5.
Stiefenhofer, D., Die Geschichte der Kirchweihe vom 1.—7. Jahrh. [Veröff. aus d. kirchenhist. Sem. München III, 8]. München, Lentner, 1909 (VIII, 141 S. 8°). M. 3,20.
Bishop, E., Liturgical Comments and Memoranda III (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 67—73).
Meinhold, H., Sabbat u. Sonntag. Leipzig, Quelle & Meyer, 1909 (VII, 120 S. 8°). M. 1.
Schmid, A., Das Weihwasser im Totenkulte (Theol.-prakt. Quart. 1909, 4, S. 718—721).
Franz, A., Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Bd. 1 u. 2. Freiburg, Herder, 1909 (XLVI, 1410 S. gr. 8°). M. 30.
Dunkel, A., Die Lektorats-, Subdiakonats- und Diakonatsweihe einiger unierter Griechen in Jerusalem (Theol. u. Glaube 1909, 9, S. 725—733).
Brederek, E., Hymnologisches Hilfslexikon. Leipzig, Deichert, 1910 (IX, 164 S. gr. 8°). M. 2,70.
Schwerthelm, H., Über die Herkunft der latein. Neumen (Pastor bonus 1909 Sept., S. 594—601).
Sablayrolles, M., Une notation neumatique intéressante (Rass. Gregor. 1909, 9/10, c. 405—414).
Bannister, H. M., The *Vetus Itala* on the *Exultet* (Journ. of Theol. Stud. 1909 Oct., p. 43—54).
Salaville, S., Le nouveau fragment d'anaphore égyptienne de Deir-Balyzeg (Echos d'Orient 1909 nov., p. 329—335).
De Santi, A., Per la storia delle Litanie lauretane (Civ. catt. 1909 nov. 6, p. 302—313).
Een lettervers of glossenlied op het *Salve Regina* (Ned. arch. v. kerkgesch. N. S. VII, 1, 1909, bl. 110—124).
Udenhout, Fab. d', Le *„Stabat mater speciosa"* de Jacopone de Todi (Etudes Francisc. 1909 août, p. 140—148).
Friedrich, J., Das Zwickauer „Charfreitagsspiel" (Mitt. d. V. f. Gesch. d. Deutsch. i. Böhmen 48, 1909, S. 80—125).
Chevalier, U., Hymnes et Proses inédites de Claude Santeul. [Bibl. liturg. T. 12]. Paris, Picard et fils, 1909 (XX, 375 p. 8°).
Magnanelli, R., Canti narrativi religiosi del popolo italiano. P. 1. Roma, Loescher, 1909 (205 p. gr. 8°). M. 4.
Koenders, A., Over het kerkelijk drama in de middeleeuwen (De Katholiek 1909 juni, bl. 444—467).
Wilpert, J., Die Papstgräber u. die Cäciliengruft in der Katakombe des h. Kallistus. Mit 70 Abbild. u. 9 Taf. [De Rossi, Roma sotterr. 1. Ergänz.-H.]. Freiburg, Herder, 1909 (XIV, 109 S.). M. 25.
Becker, Ananias u. Saphira (Röm. Quart. 1909, 3/4, S. 183-194).
Compernass, J., Noch einmal zur Legende des h. Karierios (Ebd. S. 195—200).
Obermann, H. T., Der sitzende alte Mann und die Juden. Ein Sarkophagproblem (Ebd. S. 201—214).
Monteverdi, A., L' arca dei ss. Pietro e Marcellino a Cremona (Arch. stor. Lomb. 1909 p. 495—500).
—, A proposito dell' arca dei Martiri Persiani (Mario e Marta, Audiface e Abacone a Cremona) (Ebd. p. 183—197).
Mayeur, P., L'iconographie du Crucifix de San Isidro de Léon (entre 1037—1065) (Rev. de l'art chrét. 1909 p. 255—262).
Heuft, H., Inschriften an Kruzifixen und Bildstöcken in Westfalen (Z. d. Ver. f. rhein. u. westf. Volkskunde 1909 S. 284-288).
Rothes, W., Die Madonna in ihrer Verherrlichung durch die bildende Kunst aller Jahrhunderte. 2., wesentlich umgearb. Aufl. Mit 171 Bildern. Köln, Bachem, 1909 (XVI, 223 S. Lex. 8°). Geb. M. 8.
Bilson, J., The Architecture of the Cistercians (Archeol. Journ. 1909 Sept., p. 185—280).
Rathe, K., Der figurale Schmuck der alten Domfassade in Florenz. Wien, Stern, 1910 (V, 127 S. m. 57 Vollbildern gr. 8°). M. 10.
Seidlitz, W. v., Leonardo da Vinci, der Wendepunkt der Renaissance. 2 Bde. Berlin, Bard, 1909 (454, 339 S. m. 215 Abbild. im Text u. auf 63 Taf. gr. 8°). M. 30.
Schubring, P., Die Sixtinische Kapelle. Rom, Frank, 1909 (44 S. Text, 138 Abb. 4°). M. 4.
Meier, K. E., Fortleben der religiös-dogmat. Kompositionen Cranachs in der Kunst des Protestantismus (Repert. f. Kunstwiss. 1909 S. 415—435).
Album pontificale. Die Bildnisse der Päpste nach den Papstmedaillen. Mit e. kurzen Papstgeschichte u. e. Wappenrolle der Päpste, gezeichnet u. erläutert v. H. G. Stroehl. M.-Gladbach, Kühlen, 1909 (136 S. m. Abbild.). Geb. M. 36.
Grisar, H., Pel monti del Lazio. Gabio, Terracina (Civ. catt. 1909 sett. 18, p. 695—707).
Daux, C., Sur les chemins de Compostelle, souvenirs historiques, anecdotiques et légendaires. Tours, Mame et fils (317 p. avec grav. 4°).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

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

Muckermann, H., S. J., **Grundriß der Biologie oder der Lehre von den Lebenserscheinungen und ihren Ursachen.** 5 Teile. gr. 8°.

Erster Teil: **Allgemeine Biologie.** Mit 17 Tafeln und 48 Abbildungen im Text. (XIV u. 174). M. 4,—; geb. in Leinw. M. 4,60.

Der Grundriß der Biologie hat den Zweck, über die wichtigsten Tatsachen zum philosophischen Studium des Lebensproblems und seiner Teilfragen in möglichst klarer und gedrängter Form zu orientieren. Vier weitere Teile werden sich anschließen: Die organische Welt und das Entwicklungsproblem, Die Biologie der mehrzelligen Pflanzen, Die Biologie der mehrzelligen Tiere, Das Nervensystem und die Sinne des Menschen.

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. 12°.

Pars IV, complectens meditationes de mysteriis passionis Domini nostri Iesu Christi ab eius ultimo ascensu ad Ierusalem usque ad sepulturam inclusive. (XXXVIII u. 468). M. 4; geb. in Leinw. M. 5,—.

Diese auf sechs Bändchen berechnete Ausgabe des Klassikers der Aszese L. de Ponte gehört zu der von P. Lehmkuhl herausgegebenen Bibliotheca ascetica mystica.

Steinmann, Dr. **A.,** Professor am kgl. Lyzeum Hosianum in Braunsberg, **Aretas IV, König der Nabatäer.** Eine historisch-exegetische Studie zu 2 Kor 11, 32 f. (Sonderabdruck aus der »Biblischen Zeitschrift«). gr. 8° (VIII u. 44). M. 1,—.

Die Studie zeichnet mit möglichster Deutlichkeit den zeitgeschichtlichen Hintergrund von 2 Kor 11, 32 f., indem sie Aretas, den König der Nabatäer, in seinem Verhältnis zur Stadt Damaskus, aus der Paulus vor dem Ethnarchen dieses Herrschers fliehen mußte, schildert. Eben dadurch bietet sie den Studenten zum Studium der Einleitung in das N. T. wie auch dem Klerus zum Verständnis des Breviergebetes (Pars aestiva: In commemoratione, und Pars hiemalis: In conversione S. Pauli Apostoli) ihre Dienste an.

Konrat Sickinger's Sonn- und Festtagspredigten. 572 S. gr. 8°. Preis 6 M., geb. 7 M. Verlag: (200) **Breer & Thiemann in Hamm (Westf.).**

Verlag der Aschendorffschen Buchh., Münster i. W.

Biblische Zeitfragen

Zweite Folge.

Soeben erschienen:

Heft 11: **Die Chronologie der biblischen Urgeschichte (Gen. 5 und 11).** Von Dr. Sebastian Euringer, Lyzealprofessor in Dillingen a. d. Donau. Erste und zweite Auflage. (36 S. 8°). M. 0,50.

Heft 12: **Der israelitische Sabbath.** Von Dr. Johannes Hehn, ord. Prof. a. d. Universität Würzburg. Erste und zweite Auflage. (36 S. 8°). M. 0,50.

Früher erschienen:

Heft 10: **Die Weissagungen über den Gottesknecht im Buche Jesaias.** Von Dr. Franz Feldmann, ord. Prof. an der Univ. Bonn. Erste und zweite Auflage. (44 S. 8°). M. 0,60.

Heft 8/9: **Das Matthäusevangelium.** Von Hofrat Dr. Fr. X. Pölzl, Professor an der Universität Wien. Erste und zweite Auflage. (60 S. 8°). M. 1.

Natur und Offenbarung.

Organ zur Vermittelung zwischen Naturforschung und Glauben für Gebildete aller Stände. 56. Jahrgang. Monatlich ein Heft von 4 Bogen 8°. Preis 8 M. das Jahr.

Probenummern durch jede Buchhandlung.

Die hohe Bedeutung einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift, welche auf dem Boden der christlichen Offenbarung steht, ist in die Augen springend.

Jos. Kösel'sche Buchhandlung, Kempten u. München.

Else Hasse, Dantes göttliche Komödie.
Das Epos vom inneren Menschen.

Mit einem Bilde Dantes.

Preis brosch. Mk. 5,40, geb. Mk. 7,40.

Die ethisch-religiöse Bedeutung der Göttlichen Komödie für den Dichter und für uns moderne Menschen nachzuweisen, den Ewigkeitsgehalt dieser einzigen Weltdichtung herauszuarbeiten, ist das hohe Ziel, das sich die Verfasserin gesteckt hat.

Die Sprache ist allgemein verständlich und weiß durch ihr edles Pathos jeden mitdenkenden Leser zu fesseln und zu begeistern.

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung, Münster i. W.

Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament. Von Dr. **Joh. Mader,** Prof. d. Theol. in Chur. (VIII u. 146 S. gr. 8°). M. 2,80; geb. M. 4.

Wie der Verfasser im Vorwort sagt, ist das Buch aus vieljähriger Lehrpraxis hervorgegangen; es wurde von der Kritik sehr günstig aufgenommen.

Stimmen aus M.-Laach, 1909 Heft VI: ... *Selbständiges* Verarbeiten eines *reichen Materials, übersichtliche und klare Darstellung, gute Auswahl* der wichtigeren Literatur bis in die neueste Zeit hinein sind unverkennbare Vorzüge ...

Tübinger theol. Quartalschrift, 1909 Heft III: ... Eine unbefangene Prüfung des Buches wird denn auch feststellen müssen, daß M. die übernommene Aufgabe *zielbewußt gelöst* und einen in *alleweg brauchbaren Leitfaden* komponiert hat ...

Deutsche Literatur-Zeitung, Berlin, 1909 Heft 21: ... Der Verfasser bekundet einen *sicheren Blick* für das *Wesentliche* und *geschichtlich Wichtige,* das in guter Disposition vorgeführt wird ...

Rivista delle scienze teologiche, 1909 IV: ... il larvoro del M. nell' insieme è *accurato e ben fatto* ...

Valentin Weber in Theolog. Prakt. Monatsschr., Passau, Bd. 19 Heft 10: Diese Schrift *hat mich sehr befriedigt* und möchte sie denen, die eine knappe, aber ausreichende Orientierung wünschen, *angelegentlich empfehlen.*

Wiss. Beilage zur „Germania" 1909 Nr. 37: Dieses *praktische Buch* ... ist sicherlich geeignet, den beabsichtigten Zweck zu erfüllen.

Revue biblique, Paris 1909: Cette nouvelle introduction à l'écriture sainte *est concise et très claire.*

Revue pratique d'apologétique, Paris 15. 9. 1909: Impossible d'accumuler, en moins de 150 pages, *plus de renseignements précis* qu'on n'en trouve dans l'introduction ... du Mader ...

Katholik, Bd. 40, Heft 10, 1909: Klare und *übersichtliche Darstellung, sicheres* und *maßvolles Urteil* machen die Schrift besonders geeignet.

Theol. prakt. Quartalschrift, Linz 1909 III. Heft: ... Die vorliegende Arbeit des Churer Herrn Theologieprofessors kann den *Theologiestudierenden* und *Freunden der Bibel nur empfohlen werden.* ...

Repertorium zur Monatsschrift Natur und Offenbarung

Von Dr. **Carl Forch.**

III. Bd. (für die Jahrgänge 26—50). VIII u. 196 Seiten 8°. 8 M.

Früher erschien:

Repertorium Bd. I für die Jahrg. 1—10 5 M.
„ „ II „ „ „ 11—25 5 M.

☛ Ein vollständiges Exemplar der bisher erschienenen 55 Jahrgänge der Zeitschrift **Natur und Offenbarung** (Ladenpreis 395 M.) offerieren wir zu 150 M.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.